

वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

क्रम संख्या 2202
काल नं० (04) 2 (4B) दिगम्बर
खण्ड _____

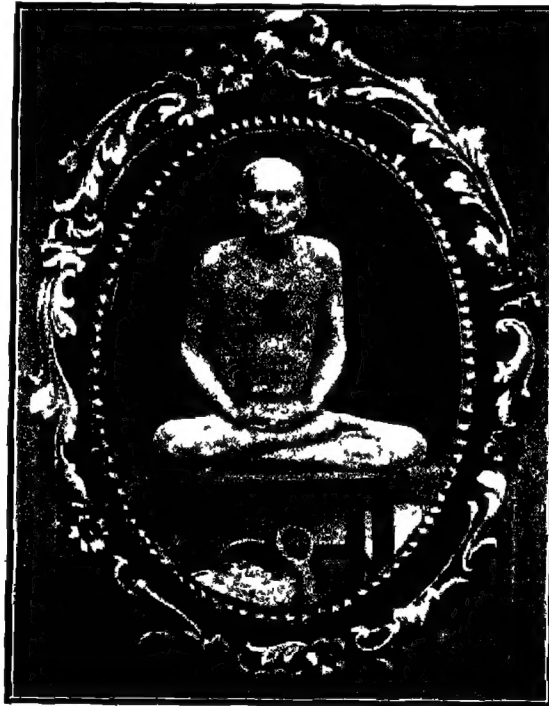

सचित्र विशेषांक ।

ॐ विगवरज्ज

सम्पादक—मूलचंद किसनदास कापड़िया—सुरत ।

वर्ष २१ वीं
अंक १-०

श्री स० २४७४
राजिक मार्गशीर्ष

श्री १०८ आचार्य श्री शान्तिसागरजी मुनि महाराज ।
(श्री सम्मेलनिसम्पत्तीवी यात्राकेन्दिये पटल विहारमे)

बचदारके पोस्टेज सहित वार्षिक मूल्य २-२-० व विशेषांक मू० ॥॥)

विषयानुक्रमणिका ।

नं०	विषय	पृष्ठ
१-२	आओ त्रिशलानन्दन आओ (भगवंत गणपत गोयलीय), तमे यश मेळवो भाई १	
३-४	दिगम्बर जैन (दा-स) : महावीर महिमा (बेताब)	२-३
५	वीरकी बीरता (साहित्यरत्न पं० दरबारीलालजी न्यायतीर्थ-बम्बई)	४
६-७	वीर महिमा (ब्र० प्रेमसागरजी); नमहुं मंगलमय सिंधु मुनिद्र (सरोज)	६-७
८-९	नूतन वर्षे अभ्यर्थना (मोहनलाल, कम्पाला); नूतन आ सालनो संदेश	८
१०-११	सम्पादकीय वक्तव्य- जैन समाचारसंग्रह	९-१३
१२-१३	चित्र-परिचय, विविध जातिभेद (शा० हाथीचंद माणेचन्द)	१७-२३
14	How I came to believe the Jain Doctrines (H Warren)	25
15	Syadvada (Vidyavaridhi J. Darshadivaker B Champatiraji)	26
16	The Glory of Jainism (Tarachandra Pandya Jain B. A)	28
17	The Ideal of Human Existence (Manubhai B. Surat)	32 B.
१८	जयचंद्र और अमृतसागरका संवाद (प० दीपचंद्रजी वर्णी)	३३
१९	इवे० जैनोके आगम ग्रन्थ (बा० कामताप्रसादजी जैन, अलीगंज)	३८
२०	जिंदगी (बाबू पन्नालाल जैन ' प्रिय ' वृन्दावन)	४७
२१	नवयुवकोंकी जिम्मेदारी (श्री० ब्र० सीतलप्रसादजी, खंडवा)	४८
२२-२३	कवित्त घनाक्षरी: स्वास्थ्य (आयुर्वेदाचार्य पं० सत्यधरजी जैनवैद्य छपारा)	५२
२४	अधिष्ठाता कैसे हो (श्री० धर्मचंद्रिका ब्रह्मचारिणी कंकुबाईजी-सागावाड़ा)	५५
२५	जैनधर्म और ज्योतिषविद्या (ज्योतिरत्न पं० नियालालजी जैनी)	५७
२६	हमारी बीरता (प० मनोहरलाल जैन वैद्य, शिवपुरकला)	६५
२७	जैनसमाजका सुधार कब होगा (ब्र० प्रेमसागरजी, पिपरईगांव)	६६
२८	फिर कहाँ (पन्नालाल प्रिय), वरदान (सा० प० दरबारीलालजी न्या०)	७३
२९	सती दर्शन-कुमारी चंदना (पं० मूलचंद्र जैन वत्सल, विजनौर)....	८३
३०-३१	दिवालीसे शिक्षा (पं० जुगमंदिरदास जैन, सूरत) कर्मवीर (भुवनेंद्र)	८९-९२
३२	रात्रिभोजन (बाबू मिलापचन्द्र कटारिया जैन, केकड़ी)	.... ९३
३३-३४	कर्तव्य संदेश (ब्र० प्रेमसागरजी), दीवाली (पं० शोभाचंद्र न्या.)	९७-९८
३५	याचना (बाबू ताराचन्द जैन पाड्या बी. ए. शालरापाटन सीटि)	९९
३६	दीपावली (पं० हजारीलाल जैन न्यायतीर्थ, बीना इटावा)	.... १०४

३७	नूतन वर्ष सुवारक (जोसीलाल त्री० मालवी, बाकरोल)	.... १०६
३८	कल्याणविक्रमणी करण कथा (प्रभावतीश्वर, श्राविकाश्रम, सोजीत्रा)	१०८
३९-४०	मूलसंघ अने काष्ठासंघ, पुरुषार्थ (जैनमहि० श्री० मगनश्वर, बंबई)	१११
४१	महिला-महिमा (जैनमहि० श्री० ललिताश्वर, श्राविकाश्रम, बंबई)	११४
४२	जैनीओ जागो (फूलचंद केशवलाल)	... ११६
४३	नूतनवर्षणी उषा (चुलीलाल बी० गांधी)	.... ११६
४४	अबळे पंथे प्रयाण (जे० एच० पटवा जैन, मुम्बई)	... ११७
४५	अमीनरा पार्श्वनाथ (संघवी विमलशीलास अमथालाल, प्रातिज)	१२१
४६	श्रीकुवकुंदस्वामीपर नवीन प्रकाश (शा. लल्लुभाई रायचंद, गोरल)	१२३
४७	श्राविकाश्रम सोजीत्रा (नानचंद भगवानदास)	.... १२४
४८	सेवाधर्म (फूलचन्द सूरचन्द दोशी, ईडर)	.... १२३
४९-५०	नूतन वर्षाभिन्दन (फूलचंद दोशी, ईडर), दि० जैन अपनाओ (दास) सुस्तछ	
५१	प्रेमपुष्पार्जल (जातिभूषण कविगिरोमणि पं० स्वरूपचंद्रजी सरोज, कानपुर) ,,	

चित्र-सूची ।

नं०	चित्र	पृष्ठ
१-श्री १०८ आचार्य श्री शांतिसागरजी मुनि महाराज	...	मुस्तछ
२-श्री ऋषभदेवजी (केगगियाजी)के मंदिरका आगेका दृश्य	.	१
३-श्री १०८ आचार्यश्री मुनींद्रसागरजी आदि मुनिसंघ. कानपुर	..	५४
४-स्वर्गीय उदासीन त्यागी लालारामजी, उदासीनाश्रम इन्दौर		४०
५-जैनमित्र मण्डल देहली. महावीर जयन्ती उत्सवका दृश्य		५६
६-श्री महावीर ब्रह्मचर्याश्रम कारंजाका विशाल भवन		७२
७-स्वर्गीय पं० बिहागीलालजी चैतन्य, अमरोहा		८८
८-श्रीमान् त्यागी पं० मोतीलालजी वर्णी, बीरविद्यालय, पणौरा		१०४

बहुत समयके परिश्रमके बाद तैयार होगया ।

मदसास व मैसूर प्रान्तके प्राचीन जैनस्मारक—

पृष्ठ ३७२, अतीव समग्रणीय व आकर्षक । लागत मात्र मूल्य रु० १-२-०.
बंबई प्रान्तके जैनस्मारक ।।।) मय्यप्रात, राजपुतानाके जैनस्मारक ।।.२) सयुक्तप्रान्तके जैनस्मारक ।.२)

मैनेजर, दिगम्बर जैन पुस्तकालय-सुरत ।

श्री कृष्णभदेवजी (केशरियाजी)के मंदिरका आगेका दृश्य ।

दिगम्बर जैन

नाना कलाभिविविधैश्च तत्त्वैः सन्योपदेशैस्सुगवेषणाभिः ।

संबोधयत्यत्रमिदं प्रवर्त्तताम्, दैगम्बरं जैन-समाज-मात्रम् ॥

वर्ष २१ भा॥ चोर सम्बत् २४५४, कार्तिक-मगसिर विक्रम सम्बत् १९८४ अङ्क १-२

आओ त्रिशलानंदन आओ !

पपीहा 'पिठ पिठ' चिल्लाया,
कोकिलाने स्वागत गाया
दक्षिणमे मलयानिलने आ सुरभित किया दिगन्त ।
विटपदल नवदल ले आया
कुसुम कुल सहसा मुसकाया,
पक धान्य मिस धरा हस पड़ी, नचने लगा वसन्त ॥१॥
प्राणियोंमें प्रहृष छाया,
अचेतनमे चेतन आया,
कौन कहेगा किया प्रकृतिने किसका स्वागत साज ?
चन्द्रने अमृत वरमाया
मधुर मधुमास आज आया,
हा, हा, इसी समय जन्मे अंशुम सम्मति जिनगज ॥२॥
यही दिवस था, यही गत थी
यही बाप था, यही मान थी
समता, समताके बटोपर, चलती थी करवान ।
मन्त्रधारियोंका जाग था
यज्ञविदोंका पौवारा था
निर्बल, नागी, खग, मृग-गणका जीवन धागेजाल ॥३॥
तुमने आकर उन्हे प्रचारा
उत्पन्नीदल तुमसे हाग,
विश्व-कर्ण-कुरुगेमे फूका, तुमने समता मन्त्र ।
फिर करुणाका सवक भिखाया-
मुक्तिमार्ग पर विश्व बढाया,
कह लाहा हे देव ! तुम्हीने हैं सब जीव स्वनेत्र ॥४॥
अब अपने जीवनसे ऊंचे
दख सिधमें इंचे ! इंचे !

त्राहि ! त्राहि ! कर रहे दयामय ! करो शीघ्र उद्धार !
जन्मदिवस पर पुन पधारो,
जैनधर्मको पुनः प्रचारो,
जीवमात्रको पुनः खोलदो देव, धर्मका द्वार ॥५॥
हो सर्वज्ञ बतावें क्या क्या ?
लखलो स्वयं लखावे क्या क्या ?
स्थापित करदो देव ! विश्वमें शान्ति सौख्य-साम्राज्य ।
आओ त्रिशलानंदन ! आओ !
हे सैद्धार्थ ! दरश दे जाओ,
कर जाओ पर-इह-लोकोमें सुलभ सुमुक्ति-स्वगज्य ॥६॥
भगवंत गणपति गोलोच-जबलपुर ।

"तमे यश भेजवो बाध"

(गजध्वज)

नचिन वधे वाया धर्म, सह आन हमा भडाही,
हरी दुभडा जरीमाना, तमे यश भेजवो बाध;-१
इयाने हिलमा धारी, क्षमाने साथमा राभी,
भरी बायु सुहृत्प्योतु, तमे यश भेजवो बाध;-२
बधारी ज्ञानमा वृद्धि, करे कथ ज्ञातिनी सिद्धि,
जलवी धर्मनी सेवा, तमे यश भेजवो बाध;-३
आलुपी पाण्डो इडा, अहो आशिष अतरनी,
स्थापनी पाण्डाणाओ, तमे यश भेजवो बाध;-४
हरी गुल धर्मना कर्यो, लख ह्यो जन्मना हडावो,
सुशुद्धि नेहथी भार्यो, तमे यश भेजवो बाध;-५
सुकीर्ति सहृदुषो लेई, नचिन वधे करे वृद्धि,
गुसये प्रेमथी भणीने, तमे यश भेजवो बाध;-६
करे तरवो तल्ली शोथो, धरी अहं इहय माही,
प्रशुने प्रार्थना भडारी, तमे यश भेजवो बाध;-७
डे० जे० भीमवाला, ध०२२

दिगम्बरजैन ।

भाषा जुदी हर प्रान्तकी, गुजरात गुजराती कहै ।
 मरत वसा गुजरातमें, जहाँसे प्रगट यह पत्र है ॥
 प्रगटा "दिगम्बर जैन" जब था जो दशा थी हालमें ।
 उससे कल्लुक सुधरी दिखाई दी कल्लुक ही कालमें ॥
 खास वर्षारंभके जब अंक देखो पूर्वके ।
 बुद्धि होती चकित है, क्योंकि दीखते नहीं हालके ॥
 वर्षमें पहले दिए हैं, इसने दश उपहार तक ।
 दानियोंकी खोदने, संकोच कीना एक तक ॥
 प्रगटा दिगम्बर जैन जब था, देश-भाषा ही रही ।
 कुछ कालतक, जवलों बना गुजरात इस साथी रही ॥
 गुजरातका यह पत्र होकर, आज दिखता हिंदमय ।
 गुजरातके ग्राहक घटे, जिससे बना यह हिंदमय ॥
 आज जितने वचरहे, गुजरातके ग्राहक कहें ।
 हिन्दी हुआ बहु भाग है, इस पत्रका सब ही कहें ॥
 इतनेसे छोटें क्षेत्रमें, हम आज क्या लिख पढ़ सकें ।
 ग्राहक बढ़ा दो आप गर, स्थान बहुत बढ़ा सकें ॥
 इतना नहीं, विश्वास कर लो, आप अब इस बातका ।
 ग्राहक बढ़ादो आप गर हो जाय फिर गुजरातका ॥
 प्रगटे दिगम्बरजैनको, विंशति वरस पूरे भये ।
 आजसे परवेश है उक्तीसवें शुभ वर्षमें ॥
 आज वर्षारंभका शुभ अंक भी यह देखलो ।
 सेवा वजाता शक्तिमाफक आज भी यह देखलो ॥
 बस "दास"की यह एक अरजी, आज बारंवार है ।
 जीवे "दिगम्बरजैन" युगतक, भावना कई बार है ॥

"दा-स" ।

महावीर-महिमा ।

(श्री० नारायणप्रसाद 'बेताब' अर्जन देहली द्वारा महावीर जयन्ती उत्सव, देहलीमें पठित)

धन्य धन्य कुण्डलपुरेश सिद्ध अर्थ भूप ।
 धन्य पुण्य राज, धन्य पुण्य राजधानी है ॥
 लोकमें विख्यात मात त्रिशलाकी कोल धन्य ।
 धन्य श्री त्रिशला माननीया महारानी है ॥
 जिनके सुगर्भ भगवान् वर्द्धमान स्वामी ।
 पावन दरस बिललावनकी डानी है ॥
 पोंडितकी हरे पोर दुःखमें बंधावे धीर ।
 शांतिकी कुटीर महावीरकी कहानी है ॥१॥

भूख प्यास, राग द्वेष, जन्म जरा, रोग क्लेश ।
 चिन्ता भय रहित तीर्थंकर निशानी है ॥
 अहिंसाका मित्र दया-भावका है चित्त पूर्ण ।
 पावन पवित्र सच्चरित्र निवांनी है ॥
 शैशवकी लीला नागराजकी भी कीला-किया ।
 पांच राख ढोला भीति नेक हू न मानी है ॥
 पोंडितकी हरे पोर दुःखमें बंधावे धीर ।
 शांतिकी कुटीर महावीरकी कहानी है ॥२॥

हाथी मदमाते एक आते जो दिखारि दियो ।
 टोली बालकोंकी ताहि देख अकुलानी है ॥
 मूर्तिमान धीर-भीर जाय बाघ लियो ।
 वीर महावीर कियो साहस लासानी है ॥
 क्रोड़ा सु पुनीत भीत सङ्ग करें याहि रीत ।
 शैशव व्यतीत भयो आई नौ जयानी है ॥
 पोंडितकी हरे पोर दुःखमें बंधावे धीर ।
 शांतिकी कुटीर महावीरकी कहानी है ॥३॥

अम नियमासनादि अष्ट अंग योग विधि ।
 पतञ्जलि मुनिने सुनाई पुण्य चानी है ॥
 धर्मके बताये सांच प्रथम ही पांच भेद ।
 ज्ञांन देखो तिनमें अहिंसाकी प्रधानी है ॥

यही उपदेश दियो, वर्द्धमान महाराज ।
 प्राण सम चाहो चाहे कोई क्षुद्र प्राणी है ॥
 पोंडितकी हरे पोर दुःखमें बंधावे धीर ।
 शांतिकी कुटीर महावीरकी कहानी है ॥४॥

हिंसासे न दूर है तीरेत या जबूर ग्रन्थ ।
 देखो इनजाल पड़ी आयत कुरानी है ॥
 नरक नजारा न हो कैसे स्वर्ग द्वारा जहां ।
 खंजर दुधारा और पशु कुरवानी है ॥
 भक्त भगवानको मिलाप बिना शुद्धि कहाँ ।
 शुद्ध कहाँ भक्त जहां रक्तकी रवानी है ॥
 पोंडितकी हरे पोर दुःखमें बंधावे धीर ।
 शांतिकी कुटीर महावीरकी कहानी है ॥५॥

मनसे, बचनसे, शरीरसे न हिंसा करे ।
 वेद अनुकूल यह नीति बद्धमाना है ॥
 याही ते नवाय सीस मान लई बिले वांस ।
 जीबको असीर रूप हो मुनास बानी है ॥
 आर्य या सनातनी हैं जिनियोंके साथ साथ ।
 मुक्ति हेत तोनोंने अहिंसा मुख्य मानी है ॥
 पोंडितकी हरे पोर दुःखमें बंधावे धीर ।
 शांतिकी कुटीर महावीरकी कहानी है ॥६॥

कहे हों कंटार शब्द कछु तो न क्रोध कीजे ।
 कारण कि मो अबोधकी असावधानी है ॥
 जानत हैं आप हैं "बेताब" महा मद् मति ।
 जैन-धर्म ग्रन्थनकी महिमा न जानी है ॥
 मानस अजम बोल रह्यो जैन बेदीपर ।
 नहो सत्य कथनमें न कोई आनाकानी है ॥
 पोंडितकी हरे पोर दुःखमें बंधावे धीर ।
 शांतिकी कुटीर महावीरकी कहानी है ॥७॥

“वीर” की वीरता ।

(रचयिता—श्री० राधित्यग्न प० दग्गागीलालजी न्यायतीर्थ—बम्बई १)

यद्यपि न किसीको ज्ञात रहा तू कब कैसे आजावेगा ।
 अंधोकी आंखोंमें अंजनकी सीक तुरन्त लगावेगा ॥
 अज्ञान—तिमिरको दूर हटाकर नव प्रकाश फैलावेगा ।
 रोते लोगोंके अश्रु पोछ गोदीमें उन्हें उठावेगा ॥ १ ॥
 तोभी अपना अचल पसार अवलाएँ उंची दृष्टि किये ।
 करती थीं तेरा ही स्वागत हाथोंमें स्वागत पुष्प लिये ॥
 अधिकार छिने थे सब उनके उनको कोई न सहारा था ।
 तेरी ही आशा थी तू ही उनकी आंखोंका तारा था ॥ २ ॥
 पशुओंके सुखसे दर्दनाक आवाज सदैव निकलती थी ।
 उनकी आहोंसे जगत व्याप्त था और हवा भी जलती थी ॥
 था “यज्ञार्थं पशव सृष्टाः” यह मंत्र जगतने मान लिया ।
 फिर धर्म नामपर ही लोगोंने सत्य धर्मका खून किया ॥ ३ ॥
 पशुओंका रोना सुनकर तो पत्थर भी कुछ रो देता था ।
 पर दोगी अक्षर म्लेच्छोंका तो वज्र हृदय रस लेता था ॥
 था उनका मन मरुभूमि जहां करुणा रसका था नाम नहीं ।
 थे तो मनुष्यपर था मनुष्यतासे उनको कुछकाम नहीं ॥ ४ ॥
 शूद्रोंको पृछे कौन ? जाति मदमें डूबे थे लोग जहा ।
 “वे प्राणी हैं कि नहीं” इसमें भी होता था सदेह वहां ॥
 उनकी मजाल थी क्या कि कानमें वेद मंत्र आने पावे ।
 आवे तो पिघला शीता उन कानोंमें डाला जावे ॥ ५ ॥
 था कर्मकांडका जाल बिला पड़ गये लोग थे बन्धनमें ।
 था आडम्बरका राज्य सत्यका पता न था कुछ भी मनमें ॥
 ले लिये गये थे प्राण धर्मके थी बम मुर्दाकी चर्चा ।
 होती थी केवल धर्म नामपर अत्याचारोंकी अर्चा ॥ ६ ॥

पशु, अबला, निर्बल शूद्र मूक आद्योंसे तुझे बुलाते थे ।
 उनके जीवनके क्षण क्षण भी बत्सर सम बनते जाते थे ॥
 तेरे स्वागतके लिये हृदय पिघलाकर अश्रु बहाते थे ।
 आखोसे अश्रु चढ़ाते थे आँखें पथ बीच बिछाते थे ॥ ७ ॥
 तूने जब दीन पुकार सुनी दिल पिघला तू दौड़ा आया ।
 रोगीने सच्चा वैद्य दीनने मानों चितामणि पाया ॥
 पशुओका तू गोपाल बना पाया सबने निज मन भाया ।
 तूने फैलाया हाथ सभीपर हुई शान्त शीतल छाया ॥ ८ ॥
 तू गर्ने उठा अत्याचारोको ललकारा सब चौक पड़े ।
 सब गृज उठा ब्रह्मांड न रहने पाये हिसाकांड खड़े ॥
 फहरादी तूने विजय वैजयन्ती जग बीच अहिंसाकी ।
 हिंसाकी हिंसा हुई सहारा रहा नहीं कोई बाकी ॥ ९ ॥
 सारे दुर्बधन तोड़ मोड़ दुष्कर्मकांड सब नष्ट किया ।
 उन्मत्त धर्मके ठेकेदारोंको तूने पद अष्ट किया ॥
 तूने स्वतंत्रताका झंडा अपने हाथोंसे फहराया ।
 समताका डका पिटा लोक सब तेरे चरणोंमें आया ॥ १० ॥
 दोगी, स्वार्थी तो "धर्म गया हा ! धर्म गया" यह चिछाने ।
 तेजस्वी रविके लिये कहे कुवचन धूर्तोंने मनमाने ॥
 लेकिन तूने पर्वाह न की दोगोंका भंडाफोड़ किया ।
 स्वातंत्र्य सत्यका पाठ पढ़ाकरके सुधारका मंत्र दिया ॥ ११ ॥
 तू महावीर या वर्द्धमान था और सुधारक नेता था ।
 तू वीतरागता अनेकान्त स्वातंत्र्य सुधर्म प्रणेता था ॥
 पर हम कायर हैं, हीयमान हैं, धर्म बिगाड़क बने हुए ।
 है एकान्ती पूरे गुलाम विद्वेष-पंक्रमें सने हुए ॥ १२ ॥
 लड़चुके गृव, मरमिटे रूढ़ियोंके चक्रमें गृव पड़े ।
 सब वैभव स्नोकर बने भिखारी अब फिर तेरे द्वार खड़े ॥
 भिक्षादे जिससे रहे न जीवन मृतक तुल्य अथवा फीका ।
 हम वीर सुधारक बनें मनावें उत्सव वीर जयन्ती का* ॥ १३ ॥

* जैन मित्रमंडल देहलीके 'वीर जयति' उत्सवमें पठित ।

वीर-महिमा ।

दे-कर सत्र-उपदेश वीरनें, सोये जीव जगाये थे ।
 ह-र मिथ्यातमको मोक्ष-मार्गपर, भूले जीव लगाये थे ॥
 लि-या जन्म था इसी दिवस, तब त्रिभुवनमें छापा था हर्ष ।
 मे-रु इन्द्रने नहुन करापर, वही मोद छाया इस वर्ष ॥
 वी-र तथा अतिवीर सन्मती, वर्धमान महावीर कहो ।
 र-क्षक रहो स्व-गुणके हरदम, तथा धर्मके तीर रहो ॥
 ज-गो जगो अब जगो शीघ्र ही, पड़े समय मत खर्च करो ।
 य-त्रण हरो जातिका जल्दी, नाथाओमे नहीं डरो ॥
 नी-नो गुणका करो संगठन, वीर-उपासक सख बनो ।
 म-हावीरका सुमरण करके, सखमार्गके पथिक बनो ॥
 ना-हक कलह करत दिन बीते, अब आपसमें मिल जाओ ।
 ई-र्षित भाव त्यागकर मित्रो, "वीरजयंती" फल पाओ ॥
 ग-णनामें घटते जानें हो, दश वर्षोंमें साठ हजार ।
 ई-प्सा बढ़नेकी करते हो, पर सोते हो पैर पसार ॥
 जि-न बानोका महावीरने, करवाया था हमको ज्ञान ।
 स-ही वही शास्त्रोंमें मिलती, किन्तु न देने उनपर ध्यान ॥
 मे-ट दिया मिथ्यात्व जगतसे, देकरके सम्यक्-उपदेश ।
 वी-र भक्त बन रहे किन्तु हम, भूल गये उनका उद्देश ॥
 र-त अति भये विषयभोगोंमें, धर्म कर्म सब छोड़ दिया ।
 भ-ले बुरेका विवेक तजकर, पापोसे दिल जोड़ दिया ॥
 ग-फलत नींद न छोड़ी अबतक, नहीं हुआ सम्यक श्रद्धान ।
 वा-रण हुआ इसीमे अवनक, पाया नहीं स्व पद-निर्वाण ॥
 न-ही हुआ यह ज्ञान आजतक, हम हैं कौन ? करे क्या काम ।
 की-मत नहीं समयकी करते, उससे हुये बहुत बदनाम ॥
 जी-ना व्यर्थ हमारा जगमे, किया न कुछ आतम कल्याण ।
 व-जह यही, दुख भोग रहे हैं, पाते नहीं नेकु उत्थान ॥
 न-मस्कार कर वीर प्रभूको, कपर कसो अपनी मतिमान ।
 ज्यो-ति जगाओ जैनधर्मकी, मिथ्या तिमिर होय अविज्ञान ॥

ति-तरबितर होगई शक्ति सब, उसका करो संगठन आज ।
 ज-न्मोन्सव यह महावीरका, इसमें कीजे उत्तम काज ॥
 गा-य वच्छ सम प्रीति प्रकट कर, विछुड़े भ्रात मिला लीजे ।
 ई-र्षा तज समभाव जगाकर, ऐक्यामृतको पीलीजे ॥
 ग-र उन्नतिकी वाट जोड़ते, तब तो करो फूटका नाश ।
 ई-श्वरत्व गुण प्राप्त करो तुम, आत्मशक्तिका कर परकाश ॥
 ज-गमें जैनधर्म फैला दो, तन, मन, धन सब करो निछार ।
 य-ही श्रेष्ठ कर्तव्य तुम्हारा, वीर वचनका करो प्रचार ॥
 बी-र बनो परपीर निवारो, विघ्नोसे नहिं भय खाओ ।
 र-खो सदा विश्वास यही उर इक दिन उन्नति कर जाओ ॥
 की-र्ति जगमें जैनधर्मकी, इस प्रकारसे फैलाओ ।
 हो-वे "प्रेम" जातिकी उन्नति, जब आपसमें मिल जाओ ॥

मन्त्रार्थ प्रेमयागर्गनी द्वारा 'महावाग जयती' उन्मव-देहन्तीमें रचित व पठित ।

नमहूँ मंगलमय सिंधु मुनिंद !

तुमने पंच महाव्रत धारे ।
 जग जीवनको भवते तारे ॥
 योग परीपह जीवन हारे ।
 जैवतो मुनि चन्द ॥ नमहूँ ॥ १ ॥
 कलिमें जैन-तन्व दग्गाये ।
 नर नारी मग मोक्ष लगाये ॥
 घरघरमें आनंद बरसाये ।
 नासक जगके फन्द ॥ नमहूँ ॥ २ ॥
 कवि कोविद कथ कथ कर हारे ।
 तुम गुण सिंधु तरत नहिं तारे ॥
 हौ "सरोज" के सदा सहारे ।
 जै जै जै मुखकंद ॥ नमहूँ ॥ ३ ॥

(इटावामे श्री आचार्य १०८ मुनीन्द्रगागर्गजीके केजलोचके समय श्री० जातिभूषण कविशिरोमणि
 प० स्वरूपचन्द्रजी सरोज द्वारा पठित)

નૂતન વર્ષે અભ્યર્થના. 'નૂતન આ સાલનો સંદેશ.'

હરિગીત ૭૬

૧

ઓ જૈન વીરા ધર્મધેલા, વાત મારી માનવને,
તમ અંતરે કિતરે કદ જો, સ્નેહથી સ્વીકારજો
ગત વર્ષે આજે પૂર્ણ થયું, નવ વર્ષની શરૂઆત છે,
વીરા પ્રભુ મહાવીરના નિર્વાણનો દિન આજ છે.

૨

ગુરુવર્ષે ગૌતમ વીર જે, ગણધર હતા મહાવીરના,
માનવલક્ષ્મી મેળવીને, નાશ યાધો ધાતીઆ.
વળી વીર જે વિક્રમ થયા, તેણે જીત્યા શક બોધને,
એ ત્રણેના સયોગથી, લોકો પ્રજા દીવાળીને

૩

પ્રભુ પૂજને આનંદથી, પનાર કરવો દીન આ,
નિજ દેહને શણગારી દાને લાવવી પ્રકુલતા
સગા સંબંધી મિત્રને આનંદથી મોલાવવા,
સતકાર્યથી સતકારીને વળી પ્રેમથી જમાડવા.

૪

આનંદ ને આનંદમાં, આનંદથી દિન ગાળવો,
આનંદનો અવસર રૂંટો, આનંદથી શણગારવો.
આપના સમાજમાં, જે જે ગિવાળો દુષ્ટ છે
તેહને પકડી પછાડો, તેજ દમણા છાપ્ટ છે

૫

કિતરેક કિડા બાળ લગ્નો જહ લગ્ન પિશાય જે
મતનું મિષ્ટાન્ન ને વેચાય વ્યા કર્યાય છે,
મિથ્યાત્વ રૂઢી અંધ શ્રદ્ધા, દુષ્ટનું દુષ્ટત્વ જે.
છોટી દીએ મોટી હત્યુ, મોટી દીએ છોટાપને.

૬

આચાર ને વિનય વળીથી, ધર્મ પ્રેમ જણાય ના,
વીરના વચનો રૂડા જે, પ્રેમથી પળાય ના
એવા અને એથી અધિક, જે દુષ્ટ પેદા કોમમાં
મોહન હવે તે દુષ્ટને, કડક ત્રીજા પાતાળમાં

મોહનલાલ મથુરદાસ કાણીસાકર.

કમ્પાલા. (આફ્રિકા)

પ્રભાતે આજની મગળ

હોયો ભાતુ નૂતન વર્ષનો;

ચાહી મગળ દીધે આશીશ.

વળી સદેશ ચેતનનો;

નૂતન વર્ષના કડા દીન સો,

હો મગમમ તમે સૈને;

સદા સૌ કાર્યમાં સિદ્ધિ,

હો મગળ મન સુરાદોને,

ઉપાધિ વ્યાધિ ને વ્યાધિ,

ટળી રહેજો મદા સુખી,

ટવો ભય શત્રુ ને સંકટ,

પ્રભુની સ્નેહિ હો આખો,

પ્રભુ સસાર વાડીમાં,

સદા આનંદ સૌ ગુલજો;

કુટુંબી સ્નેહ સંબંધીમાં,

સદા સ્નેહ ઐક્યતા હોજો;

જગે કીર્તિ અમર પામી

વધો સતતી સપત્તિ

પ્રભુ ગુણ માનમાં રહી નિત,

નંડા ન અન્ય આપનિ

તમાગ ધર્મ મહાળી

સદા સન્માર્ગે ગાજો,

ગણી પ્રિય પ્રાણથી પ્યાગ

શાની દાઝ દાલ ધરજો,

અધર્મી વ્યુલ્લી પાપીનુ

વધુ છે જોગ વ્યા આજો;

રહો નયાર સદા ચેતી,

સ્વધર્મ રક્ષવા કાજો,

વિજય હોજો સદા મગળ,

મનુષ્યને શુદ્ધ આવેશ,

પ્રભુ છે મત્યનો રહાયક

નનન આ સાલનો સંદેશ

રામચંદ્ર માધવરાવ મોરે-સુરત.

संपादकीय वक्तव्य ।

श्री महावीरनिर्वाण सं० २४९३ पूर्ण होकर
वीर सं० २४९४ का
नूतन वर्ष । प्रारम्भ हुआ है उसी
प्रकार इस " दिगम्बर

जैन " मासिक पत्रने भी २० वर्ष निर्विघ्नतया
पूर्ण कर २१वें वर्षमें कार्तिक सुदी १से पदार्पण
किया है अर्थात् 'दिगम्बर जैन' पत्रको एक
वीसी पूर्ण करके दृमरी वीसीमें प्रवेश करनेका
सौभाग्य प्राप्त हुआ है । आज तो हमारे अनेक
पत्रोंके विशेषांक निकलने लगे हैं, परंतु १९वर्ष
पहिले ऐसा समय था जब कि दिगम्बर जैन
समाजके पत्रोंमें बहुत शिथिलता थी, न समाजके
श्रीमानों, विद्वानों व मन्थानोंके चित्र व परिचय
भी न प्रकट होते थे, उसमसय इस पत्रने सचित्र
विशेषांक निकालनेका प्रयत्न प्रयास किया था
जिसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होनी गई और आज
इसका बहुत कल अनुकरण हो रहा है अर्थात्
'वीर', 'म० दिनेश्वर', 'जैन बोधक', 'गजट', 'परवार-
बन्धु' आदिने अनेक उपयोगी सचित्रांकोंके प्रकट
होनेसे समाजमें अनेक प्रकारकी जागृति मालूम
पड़ रही है । इसवार इन विशेषांकमें हिंदी,
अंगरेजी व गुजराती भाषाके कुल ९३ लेख व
कविताओंका संग्रह १३२ पृष्ठोंमें ८ नवीन व
उपयोगी चित्रों सहित हम प्रकट कर रहे हैं,
इनमें श्री० वि० बा० वेरिस्टर चम्पतरायजी, मि०

हर्बर्ट वॉरन व ताराचन्द पांड्याके अंगरेजीके लेख
इतने महत्वके प्रगट हुए हैं कि उनका हिन्दी
अनुवाद भी हम क्रमशः प्रगट करनेकी व्यवस्था
करेंगे । हिन्दी लेखोंमें जैनधर्म व उद्योतिषविद्या,
वरदान, श्वे० जैनोके आगम ग्रन्थ, स्वास्थ्य
आदि लेखोंसे जैनसमाजमें साहित्यिक क्षेत्रमें कुछ
विशेष प्रकाश पड़ेगा । ए० सं० बढ़ानेपर भी
कई लेख व कविताएँ छपनेसे रह गये हैं उनको
आगामी अंकोंमें क्रमशः स्थान दिया जायगा ।
जिन२ लेखकोंने इस विशेषांकके लिये परिश्रम-
पूर्वक लेखादि भेजेनेमें कष्ट उठाया है उनका
हम आभार मानते हैं व इसीप्रकार वे 'दिगम्बर
जैन' की सेवा करते रहेंगे ऐसी उम्मेद रखते
हैं तथा ग्राहकोंसे इतना निवेदन करते हैं कि
वे इस विशेषांकके प्रकट होनेपर उसको समय
निकालकर आद्योपात्त अवश्य पढ़ें व उसपर मनन
करें ताकि लेखकोंका व हमारा श्रम सफल हो ।

* *

गत १७ वर्षोंकी तरह इस वर्षके ग्राहकोंको
वीर संवत् २४९४ का
उपहार-ग्रन्थ । जैन तिथिदर्पण स्वर्गीय
वेरिस्टर जुगमंदिरलाल जे-

नीके चित्र सहित आश्विनके अंकके साथ भेंटमें
भेजा जा चुका है व नवीन ग्राहकोंको इस अंकके
साथ भेजा गया है उसे पाठक समझीत रखें
तथा इस वर्षके ग्राहकोंको भी प्रसिद्ध ऐतिहा-
सज्ञ बा० कामताप्रसादजी लिखित " भगवान्
पार्श्वनाथ " पूर्वार्ध नामक नवीन ऐतिहासिक ग्रन्थ
उपहारमें देनेका निश्चित किया है जो दो तीन
माहमें तैयार होनेपर सब ग्राहकोंको भेज दिया

जायगा । विशेषांक, तिथिदर्पण व उपहार ग्रन्थ परिमित संख्यामें ही छपाये गये हैं इसलिये नवीन ग्राहक होनेवाले शीघ्रता करें ताकि उनको इन सबका लाभ मिलसके व पीछेसे पछताना न पड़े।

* *

गत वर्षमें दि० जैन समाजको श्री० बेरिस्टर जुगमदिरलालजी जैनी इन्दौर वियोग । व पं० विहारीलालजी चैतन्य अमरोहाके वियोगसे दो अग्रजी

पढे लिखे संस्कृतज्ञ विद्वानकी कमी हुई है जिसकी पूर्ति होना अतीव कठिन है । बेरिस्टर साहब अनेक जैन ग्रन्थ अंग्रेजी भाषामें प्रकट कर गये हैं व कितनेक छपने योग्य तैयार कर गये हैं व आपकी लाख डेढ़लाख रुपयेकी मिलकत इसी जैन साहित्य प्रचारके लिये दान करनेका विल कर गये हैं जो जैन इतिहासमें सुवर्णाक्षरोंसे अंकित रहेगा । अब आवश्यकता यही है कि आपके विलके ट्रस्टी आपकी मिलकतकी योग्य व्यवस्था करके बेरिस्टर साहबकी इच्छानुसार उनका उपयोग करनेकी व्यवस्था जहातक हो शीघ्र ही प्रारंभ करें ।

पं० विहारीलालजी चैतन्यकी अनेक कृतियोंमें “ जैनशब्दकोष ” का कार्य अतीव आदरणीय है व उनके शेष भाग उनके सुपुत्र शान्तिचन्द्रजी शीघ्र प्रकट करें यह जैन समाजकी आकांक्षा है । आप संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी भाषाके ऐसे बेजोड़ विद्वान थे कि आप इस विद्वत्तासे जैन साहित्यका बहुत कुछ उपकार करगये हैं । आप दोनोंकी आत्माओंको शान्ति लाभ हो यही हमारी भावना है ।

गत वर्ष अक्षयतृतीयाके परम पवित्र दिन हमारे परम पूज्य अति-हस्ताकांड । शय क्षेत्र श्री ऋषभदेवजी (केशरियाजी) में उदैपुर

राज्यके सैनिकोंकी प्राईवेट सहायता लेकर श्वेताम्बर जैनों द्वारा मंदिरके भीतर मारपीट करवाके जो ५-७ दि० जैनोंकी हत्या करवाई गई व अनेक दि० जैनोंको जखमी कर डाला था उसका न्याय उदैपुर राज्यसे अभीतक नहीं हुआ है न ध्वजादंड केसका निवटारा ही हुआ है जिसकी दि० जैन समाज टकटकी लगाकर राह देख रहा है । जैन मंदिरके भीतर ऐसा अमानुषिक हत्याकांड होना उदैपुर राज्यके लिये भी कलकरूप है तथा श्वेताम्बर जैनोंने प्रेरणापूर्वक यह कार्य कराया था यह भी जैन इतिहासमें काले अक्षरोंसे अंकित रहेगा । अब तो हम यही चाहते हैं कि इसका न्याय शीघ्र ही प्राप्त हो व केशरियाजी तीर्थमें भविष्यमें किसी प्रकार भी टटा उपस्थित न हो ऐसा स्थायी प्रबन्ध ही उदैपुर राज्यकी तरफसे हो ।

* *

गत वर्षमें दो हर्षननक बात जैन समाजके लिये ये हुई कि राज-तीर्थरक्षाका मूलभ गिरि केस जो श्वेताम्बर उपाय । जैनोंने दिगम्बर जैनोपर दायर कर रक्खा था तथा तारंगाजी केस जो श्वे० जैन व दि० जैन तथा महीकांठा ताण्डकेदारोंके बीचमें चलता था उन दोनों केसोंका निवटारा आपसमें इस तरह हो गया है कि अब राजगिरि या तारङ्गाजीमें दि०

व श्वे० जैनोके बीचमें किसी प्रकारका झगडा ही उपस्थित नहीं होसकेगा । इस कार्यका श्रेय हमारी भारत० दि० जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी व उसके कार्यकर्ता श्री० सरसेठ हुकमचन्दजी, ला० देवीसहायजी, बा० अजितप्रसादजी, बा० निर्मलकुमारजी, रा० व० बा० सखीचन्दजी, भाई रतनचन्दजी चुन्नीलाल जरीवाले आदिको है तथा हमारे इन अगुओंको हम इतना और भी निवेदन करते हैं कि वे इसी प्रकार शिखरजीके शेष दो केस अतरीक्षजी, मकसीजी, केशरियाजी, पावापुरीजी आदिके केस भी आपसमें निवटानेकी पूर्ण कोशिश करें ताकि केर्ट व वकीलोंमें जैन समाजके हजारो बलिक लाखो रुपये जानेसे बच सकें व जैन समाजकी शक्ति जो गंमे कार्योमें खर्च होरही है वह दूमरे कार्यमें लग सके । इसके लिये अर्थात् स्थायी तीर्थरक्षाके लिये सुलभ उपाय यही है कि डिगम्बर जैनसमाज व श्वेतावर जैनसमाजमेसे ५-५ प्रतिनिधियोंका स्थायी चुनाव होजाय जो किसी भी तीर्थपर किसी भी प्रकारका दि० श्वे० जैनोमें झगडा उपस्थित हो तो उसका निर्णय करते रहें व जो सबको मान्य हो । आशा है दि० श्वे० जैन अगुए हमारे इस निवेदनपर ध्यान देंगे ।

* *

श्री० ब्र० सीतलप्रसादजीने गत चातुर्मास खंडवामें किया था व

ब्र० सीतलप्रसादजीका वहां भर्मात्रतिके अनुचित कार्य । नेक कार्य किये थे व

विदाईके समय आपको

खण्डवा हिन्दू सभाज व खंडवा दि० जैन ससा-

जकी ओरसे अलग२ मानपत्र भी दिये गये थे वहांतक कि खंडवा समाजको या हमको यह नहीं मालूम था खंडवासे वर्षाको विदा होते ही आप अपना रूप पलट डालेंगे व अपनी अगली कीर्तिपर पानी फेरनेवाला अनुचित कार्य कर डालेंगे । खेद है कि आपने अस्वस्थताका कारण बताकर 'जैनमित्र' व 'वीर'की संपादकीसे एक वर्षकी छुट्टी लेली व जिन२ संस्थाओंमें आपका हाथ था उनसे भी अलग होकर व हमको भी अजान रखकर वर्षा जाकर "विधवा विवाह" पर अपना मत प्रकट कर दिया, "सनातन जैन समाज" नामक संस्था इस हेतुके प्रचारार्थ स्थापित करके उसके सभापति बने व उसकी ओरसे "सनातनजैन" नामक एक पाक्षिक पत्र वर्षासे निकालने लग गये तथा बर्धामें एक खंडेलवाल विधवाका विवाह कराया गया जिसमें आपने शामिल होकर आशीर्वाद दिया जिसके समाचार जब हमको कोई ८-१० दिनके बाद मालूम हुए तबसे हमें बड़ा दुःख होरहा है कि आपने यह बहुत ही अनुचित व शास्त्रविरुद्ध कार्य प्रारम्भ किया है । 'जैनमित्र' (साप्ताहिक पत्र)की संपादकीका कार्य १ वर्षके लिये सेठ ताराचदजीने हमें सुपुर्द किया है उसमें भी हमने प्रकट करदिया है कि ब्रह्मचारीजीके ऐसे मतसे हम कतई सहमत नहीं हैं, न ब्रह्मचारीजीके इस विषयके लेख ही हम प्रकट करेंगे, सिर्फ आपको अन्य उपकारी लेख जैसे पहिले छपते थे वेसे ही प्रकट होते रहेंगे तथा विधवाविवाह प्रचारकी आपकी युक्तियोंके खंडनके जो लेख सभ्य भाषामें आबेंगे उनको अवश्य स्थान दिया जायगा

નિસકા ઉત્તર બ્રહ્મચારીજીકો દેના હો તો અપને જાણિક પત્ર 'સનાતન જૈન' મેં દે સકને હૈં અર્થાત જાણિકા હસ વિષયકા ઇક મી લેસ મિત્રમેં યા દિગમ્બર જૈનમેં સ્થાન નહીં પાસકેગા ।

બાસ્તવમેં આપને યહ બહુત હી અનુચિત પ્રયાસ પ્રારમ્ભ કિયા હૈં ઓર આપકી હસ અનુચિત કૃતિસે હમેં બહુત હી ખેદ હૈં । અવ આપકે લિયે ગાલીગલોં ન બહિષ્કારકી નીતિસે કામ નહીં ચલેગા પરન્તુ વિદ્વાનોંકો આપકી યુક્તિયોકા સપ્રમાણ સંઘન કરતે રહકર જૈન સમાજકો નાગ્રત સ્વના હોગા ।

* * *

જ્યારે હિંદના બીજા ભાગોમા મેળા, પ્રતિ-
ષ્ઠાઓ તેમજ અનેક સમા-
ગુજરાતમાં ધાર્મિક ઓના અધિવેશનો થવાની
શિથિલતા. વાતો સાબળવામા આવે છે
ને અનેક સ્થળે નવીન પાઠ-

શાળાઓ, આશ્રમો, ઍર્ડિંગો, વિદ્યાલયો ખુલવાના
સમાચાર મળતા રહે છે ત્યારે આપણા ગુજરાતમા
તેમાનું કશુંએ જણાવું નથી માત્ર હમણાં ઇડરમા
શ્રી ૧૦૮ મુનિશ્રી શાંતિસાગરજીના પ્રેશવાય
સમયે ત્યાં ઍર્ડિંગ ને આવિકાશ્રમ ખોલવાનો
વિચારો થાય છે જે જરૂરી આમલમા આવે એમ
આપણે ઇચ્છીશું પણ એટલાથી ખસી ન ગયેતા
સોજીત્રાના આવિકાશ્રમને મોટા પાયા ઉપર લાવવા
પ્રયાસ થવો જોઇએ તેમજ ગુજરાતના દિ જનોમા
ભગ્યતિ આવે તે માટે એ જરૂરનું છે કે ગુજરા-
તના દિગમ્બર જૈનોની એક મોટી સંજ્ઞા-કોન્ફેરન્સ
સ્થાપન કરવામા આવે આવો પ્રયાસ કરવા માટે
ધણી વખતે લખાઇ ગયું છે પણ હવે મુધી તેવો
પ્રયાસ થઇ શકેયો નથી, એ શોચનીય છે ગુજરા-
તમા પડિતો, ઉપદેશકો ને જનધર્મના જાળકાર
વિદ્વાનો ઉત્પન્ન કરવા માટે એક વિદ્યાલય અધ્યય-
ર્થશ્રમના રૂપમા સ્થાપવાની જરૂર વર્ષોથી છે તે

પર ખાસ લક્ષ આપવાની જરૂર છે, આ માટે જો
માહા માસમા પાવાગઢમા મેળા પ્રસંગે ગુજરાતના
સર્વે દિ જનભાઈએને આમ ત્રણ કરી ગાવાવવામા
આવે તો ત્યાં પુણ્ય વિચાર થઇ ગુજરાત દિ
જન જાન્યુસ અને તે દ્વારા એક વિદ્યાલય સ્થાપન
કરવાની કોશિશ થઇ શકે આવી એ આવત ઉપર
પાવાગઢના પ્રબધકર્તાગા, શેઠ તારાચંદ નવલચંદ
અધેરી, ગૃહ છોટાલાલ ઘેલાભાઈ ગાધી વગેરે
આગેવાનોના લલ ખેચાંચે છિયે

ગુજરાતમા ગુજરાતી ભાષામા અનેક દસ્ત-
લિખિત ગ્રન્થો અનેક ગ્રન્થ-
ગુજરાતી જન ભડારોમા પડલા છે તેનો
સાહિત્ય. ઉદ્ધાર ને પ્રચાર કરવા માટે
સુરતમા "દિગમ્બર જૈન

પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યોદ્ધારક ફંડ" સ્થાપન થયેલું
છે જેના ઉદ્દેશ પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષાના દિ
જન ગ્રન્થો જની તે ભાષામા પ્રકટ કરી તેનો
લાગત (પડતર) કિમતે પ્રચાર કરવાનો છે તેમજ
આ ફંડમા ઓળખા ઓળખા (૫૧) ભરનારને બીજા
પડતા પુનકે ભટ તરીકે મળે છે આ ૫૧
તરફથી "પ્રયુક્તમાર રામ તેમજ શ્રીપાળગસ
અને કમ વિપાકગસ" જેની કિમત અનુક્રમે માત્ર
આઠ ને ચાર આના છે તે બહાર પડી પુક્યા ન
તેનો લાભ લવા અમે ગુજરાતના ભાઈદોને
નિવેદન કરીયે છિયે તેમજ આ ૫૬ને પગભર
કરવા એના ૨૬મા ૫૧) ૫૧) ભરી એના સ્થાવીર
સહાયક થવાની જરૂર છે કે જેથી ધીમે ધીમે
ગુજરાતી ભાષાના સર્વ દિગમ્બર જૈન દસ્તલિખિત
ગ્રન્થોનો ઉદ્ધાર થકે શકે

જૈન થયા—સીતવાડા નિવાસી મુલનિહ
રાડાડ ગજપૂત જે વૈષ્ણવ ધર્મ પાળતા હતા
ને ઝંઝરની મુલમા સારતર છે તેમણે જૈનધર્મના
સિદ્ધાંતો જાણી જનના પ્રતિપક્ષે પ્રસિદ્ધ કરી
આમે મુદ્દા પ્રતોપચિત થઇ ગયું હતું
હવે

जैन समाचारावलि ।

श्री शिखरजीकी यात्राके चतुर्विध संघके समाचार-परतावगढ़ नि० सेठ पूनमचंद घासी-लालजी बम्बईने कुम्भोज (कोल्हापुर) से श्री १०८ आचार्यश्री शानिसागरजी आदि मुनिसंघ सहित श्री शिखरजीकी यात्राके लिये पैदलसंघ मगसिर पद १मे निकाला है उसमें ४ मुनि, ३ ऐलक, ३ धुडक, ३ धुडिका, १ ब्रह्मचारिणी, ९ ब्रह्मचारी तथा एक दो प्रतिमाधारी ८-१० उतामोन त्यागी मिलकर करीब ३०-३५ त्यागियोंका समुदाय है तथा मघपतिके अनिरुक्त सेठ रावजी ममाराम, जीवराज गौतमचन्द, माणिकचन्द मोतीचन्द, प० उल्फतरायजी आदि करीब ५०० श्रावक श्राविकाओंका समुदाय है । साथमें ३०००)के चार्दके मम-वसरण मग्नि जिनेन्द्र भगवान हैं व सामान आदि लेजानेका ४ मोटरगाड़ी व २० बैलगाडिया है । जो मुनियोंको आहारदानका प्रबंध करते हैं उनको जोवन सामान व बैलगाड़ी मुफ्त दी जाती है । मुनिसंघ दिव्य ७॥ बज्र सामाधिकसे निवृत्त होकर ४ मील चलते हैं व जहा श्रावकोंने आगेसे जाकर विश्राम किया हो वहा ठहरकर करीब ५०॥ बजे आहारको निकलते हैं । फिर दोपहर बाद २ से ५ तक चलते हैं । श्रावक लोग भी भोजनसे निवृत्त होकर मोटर बत्तगाड़ी द्वारा दूमरे सुकावपर चले जाते हैं । प० उल्फतरायजी यात्रासंघके मंत्री हैं ।

यह चतुर्विध यात्रासंघ कुम्भोजसे जयसिंहपुरा होकर सांगली पहुंचा था जहां अपूर्व सत्कार हुआ । ५००० आदमी थे । पचायतीने संघपतिको मानपत्र दिया व अनेक प्रकारका उपदेश हुआ । यहांसे सघ मीरज पहुंचा जहा भी ऐसा ही सत्कार हुआ । खुद महाराजा साहब अपने राजकीय ठाठसे दर्शनार्थ पधारे थे । अनेक धर्म-देशना हुई । यहांसे सघ अथणी, बावानगर (अतिशयक्षेत्रजी) होकर बीजापुर बंदी १४को पहुंचा था । अपूर्व स्वागत व मानपत्र आदि दिया गया । यहांसे इंदी, नागणसुर होकर अकलकोट पहुंचा जहां दो त्यागियोंका केशलोच हुआ । (८०००) चदा होकर गौरक्षिणी सभा स्थापित हुई । यहां महाराणी शासनकर्त्री हैं । दीवान साहब दर्शनको पधारे थे । यहांसे संघ वागदरी, गुलबर्गा होकर आलन्द पहुंचा यहां निजामका कट्टर मुसलमानी राज्य है जहां भी मुनि-विहारकी आज्ञा औरगजेब व अकबरके समयके प्रमाण मिलनेपर मिल गई । सब अधिकारी पधारे थे । सब हिन्दू, मुसलमान दर्शनसे प्रसन्न हुए । मुनि वीरसागरजीका केशलोच हुआ । (३०००) चदा अनाथालयको हुआ । कई मुसलमानोंने मांस भक्षणका त्याग किया । एकदिन तो सब मुसलमानोंने जीवोकी कतल करना व मांस भक्षण करना बंद रखा था । यहां गुलबर्गाके कलेक्टरका पत्र आया कि मैं योगबल-निष्ठ मुनिसंघके विहारकी सफलता चाहता हू आदि । यहांसे लातूर तक १०० मीलका आलंदवालोंने रास्ता ठीक कराया था । आलंदसे १२ मीलपर रोशनबाईके खेतमें सुकाम हुआ जहां इस फकी-

रने आपन्नम मांस खानेका व जीवहिंसा करनेका त्याग किया । यहांसे संघ गुंजेटी पहुंचा । खब स्वागत होकर मानपत्र दिया गया । अनाथाल-यको ५००१) का दान सेठ रेवचन्द धनजीसे मिला । आलंदमें ब्र० सीतलप्रसादजीके विधवा-विवाहके मतप्रकाशन पर घृणा व खेदका प्रस्ताव हुआ था । यहांसे सघ अब लातुर पहुंच चुका होगा तथा यह भी खबर मिली है कि आगे रायपुरके मार्गसे न जाकर नादेड, कारंजा, बदनेरा, व नागपुर होकर ही सम्पेदशिखरजी जायगा ।

रोहतकसे शिखरजीका सुलभ संघ-ला० हरप्रसाद तुलसीराम जैन अग्रवाल रोहतकसे रेलद्वारा श्री शिखरजीकी यात्राका सघ माघ सुदी १५ ता० ५-२-२८ को निकालेंगे जो दिल्ली, मथुरा, सोनागिर, कानपुर, अयोध्या, बनारस, आरा, पटना, राजगृही, कुंडलपुर, पावापुर, मंदारगिरि, सम्पेदशिखरजी (ता० २२-२-२८ से ता० ६-३-२८ तक) कलकत्ता, इलाहाबाद होकर रोहतक ता० ११-३-२८ को वापिस पहुंचेगा । शिखरजीमें मुनिसघके दर्शनका भी लाभ होगा । संघपति स्पेशल ट्रेनका प्रवच करनेवाले हैं इसलिये इस संघमें जानेवाले पौष सुदी १५ तक सघपतिको रोहतक मंडी (पजाब) के पतेसे अपनी मर्या सहित सूचित करें । बहुतसा स्वर्च सनपति ही उठावेंगे इसलिये करीब १। मासमें सुलभतासे शिखरजीकी यात्रा सानद करनेवाले माई बहिन अवश्य पधारनकी तैयारी करें ।

मुनि शान्तिसागरजी (छाणी, -न पौष वटी २ को ईडरमें केशलोच किया था ।

बावनगजाजीका मेला-पौष सुदी ८ से १५ तक होगा ।

वेणूरमें महाभिषेक-तीन गोम्मतस्वामीमेंसे वेणूरके श्री गोम्मतस्वामीकी महाभिषेक पूजा माघ सुदी २ से १५ तक होगी । जैनविद्री मूडविद्रिकी यात्रा भी साथ २ हो सकेगी ।

जयंति व दान-समाजके नामी विद्वान् प० जुगलकिशोरजी सुखत्यारने अपने ५०वें वर्षकी जयंती मगशिर सुदी १५को मनाकर २५१) का दान भिन्न २ मस्थाओंको किया था जिसमें १००) उतिहासविषयक एक पारितोषकके लिये है ।

जारखीमें विद्यालय खुला-पद्मावती पुर-वाल महासभाकी ओरसे जारखी (आगरा) में पन्नालाल डि० जैन विद्यालयकी स्थापना मगशिर सुदी १५को ला० पद्मनकुमारजी रईस सहाय-नपुरके करकमलोसे हो गई । साथमें सभाका अधिवेशन भी न्यायाचार्य प० माणिकचन्दजीके सभापतित्वमें हुआ था व अनेक प्रस्ताव पास हुए । प० बाबुरामजीने सभाको १०१) दिये । यह सभा पद्मावती परिषदसे अलग स्थापित हो गई है व अच्छा कार्य कर रही है ।

दानकी व्यवस्था-रा० व० सेठ केशरीम-लजी गयाने अपनी बीमारीके समय १५०००) की जगदाद दानमें निकाली थी उमका आपने अभी रूस्ट कर दिया है । इसकी ९०) मासिक आय आती है जिसमेंसे ४०) मासिक स्कूल-शर्पा देनेमें व शेष सदावर्त, मठिर जीर्णोद्धार आदिमें स्वर्च होगा ।

कम्पिलोजी-में माघ सुदी ४-५ को गार्धिक मेला होगा ।

सुसारीवाले—सेठ रोडमल मेघराजजीने छग-
नलालजीकी पुत्रीके वियोगमें ७१४)का दान
किया है ।

गिरनारजीका मुनिसंघ—श्री १०८ मुनि
मुनीन्द्रसागरजी, मुनि धर्मसागरजी आदिका मुनि-
संघ इटावासे चातुर्मास करके मगसिर वदी ८को
श्री गिरनारजीकी पैदल यात्राके लिये विहार कर
रहा है । शिकोहाबादसे आगे निकल चुका है ।

पावापुरी—में माघ सुदी ९ को नवीन मदि-
रकी प्रतिष्ठा होगी ।

श्री केशरियाजीमें हलाकांड—की स्मृतिके
लिये बम्बईके गुलालवाडीके मन्दिरमे सुदी ३को
सभा होकर अनेक प्रस्ताव होते हैं । इस प्रकार
आश्विन, कार्तिक व मगसिर सुदी ३को सभायें
समयसार वाचनालयकी ओरमे बड़े उत्साहमे
हुई थी । यह वाचनालय सुबह ६।। से ९ व
मामको ६मे ८तक खुला रखनेका मन्दिरके दृष्टि
योंने स्वीकार कर लिया है । ब्र० जीनलप्रसादके
विधवाविवाहके मतपर इसमें खेद करनेका प्रस्ताव
भी हुआ था ।

प्रशंसनीय दान—ला० मुमदीलालजी अभू-
तसरने जापान व कोरियामें वेरिस्टर चपनराय-
जीकी अपहमनसगमकी (अग्रजी) ३०० पुस्तकें
भेजनेको (१००) प्रदान किये हैं ।

परवार महासभा बीनाजीमें—अतिशयक्षेत्र
बीनाजी (सागर) में परवार महासभाका नवमां
वार्षिक अधिवेशन ता० २७-२८-२९ दिस-
म्बरको श्री० बा० पंचमलालजी तहमीलदार
नवलपुरके सभापतित्वमें होगा । यह स्थान साग-
रसे ४० मील व कुरेलीसे ३५ मीलपर है ।

शांतिनिकेतनमें जैनधर्म—रवीन्द्रनाथ ठाकुरके
शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय (बोलपुर) में जैन-
धर्म सिखानेके लिये उपरोक्त लाला मुसद्दीला-
लजीने अपने खर्चसे पं० मथुराशसजी शास्त्रीको
भेज दिये हैं । धन्य !

पं० सुंदरलालजी वैद्य—को उदैपुर अकलंक
विद्यालयमे अन्यत्र जाते समय आपको उदैपुर
पचानकी ओरसे मानपत्र देकर 'वैद्यरत्न' की
उपाधि दी गई थी ।

भक्तामर स्तोत्र—के ४२ काव्य प्रचलित
करने या न करनेकी चर्चा चल रही है ।

उदयपुर—मे कार्तिक सुदी १५के दिन पचास
भाइयोंने विधिपूर्वक यज्ञोपवीत ग्रहण किया था ।

काशी—में समग्र जैन विद्यार्थी संमेलन
स्थापित हुआ है इसमे हरकोई सभासद होसक्ता
है व (१॥) वार्षिक फीस है । ऑफिस भदौनी
घाट, काशी है ।

ब्र० आश्रम कारंजा—का वार्षिकोत्सव प्रॉ०
हीरालालजी अमरावतीके सभापतित्वमे गत ता०
२९-३०को बड़े ठाठसे हुआ था । यह आश्रम
उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है ।

आगरा—में वार्षिक रथोत्सव व जीवदया
सभाका ने० अधिवेशन होगया । इस समय वि-
द्यावारिधि वेरिष्टर चम्पतरायजी पधारे थे व
आपके अभूतपूर्व व्याख्यान हुए थे ।

रामटेक—मे कार्तिक सुदी १५ को वार्षिक
मेला होगया । इस समय यहा नागपुर प्रा०
दि० जैन खडेलवाल सभा होनेवाली थी । वह
उसके सभापति सेठ हजारीलालजीके अकस्मात्
वियोगके कारण बंद रही थी ।

श्राविकाश्रम बम्बई-का १९वां वार्षिकोत्सव कार्तिक सुदी १९ को सौ० सगुणाबाईके सभा-पतित्वमें हुआ था तब अनेक उपयोगी सवाद, गरवे आदि हुए थे ।

परिषद्की परीक्षा होगी-भारत त्रि० जैन परिषद्के परीक्षालयकी ओरसे इसवार भी बोर्डिंग, स्कूल व कालेजोंमें पढ़ते हुए विद्यार्थियोंकी धार्मिक परीक्षा ता० २२-२३ जनवरीको प्रश्न-पत्रों द्वारा हरएक स्थानपर ली जायगी । इसके मंत्री पं० चन्द्रकुमारजी शास्त्री-मरठ हैं ।

नागौर-में कार्तिक सु० १९ को पारमार्थिक औषधालय खुल गया । इसकेलिये २००००) निकाले गये हैं ।

महाराजा सीकर-ने अपने कुल स्टेटमें कानूनन बलिहिता बंद करा दी है । घन्य ! यह दानवीर सेठ सुखानंदजीके प्रयासका ही फल है ।

“दया”-नामक मासिकपत्र जीवदया सभा-आगरासे प्रकट होने लग गया है । वार्षिक मूल्य १) है ।

‘वीर’ को इनामी लेख चाहिये-परिषद्के ‘वीर’ पत्र बिजनौरने ता० १-१-२८ तक १२ पृष्ठोंका एक लेख मांगा है । सर्वोत्तमको वे० चपतगधनीकी ओरसे २५) इनाम मिलेगा । विषय निम्न ५ विषयोंमेंसे कोई एक-(१) जिनैन्द्रकी दिव्यध्वनि, (२) प्रतिक्रमण व सुद्धि, (३) पार्श्वनाथ व महावीरका पारम्परिक सम्बन्ध (४) जैनधर्मकी व्यवहारिक उपयोगिता, (५) जैनधर्म व समाजव्यवस्था ।

कुंथलगिरि ब्रह्मचर्याश्रम चाल-हर्ष है कि मगसिर सुद १९के मेलेपर ७६ गामोंके ५००

भाइयोंने मिलकर बढी १ को श्री० भगवतराय माहुले सोलापुर नि०के सभापतित्वमें सभा करके देश भूषण कुलभूषण ब्रह्मचर्याश्रम फिर चाल करनेका प्रस्ताव होगया । व० पार्श्वसागरजी व सेठ रावजी सखाराम भूमवालोमें समझौता होगया है । व० पार्श्वसागरजी यहा ही है । अब इसकी कमेटीमें ११ मेम्बर रहेंगे जिनमें सेठ रावजी सखाराम भूम व सेठ जीवराज कस्तरचंद परंढा अवश्य रहेंगे ऐसा प्रस्ताव भी हुआ है व आश्रमका सब सामान व० पार्श्वसागरजीको सुपुर्द करनेका भी प्रस्ताव हुआ है । अब दो वर्षोंसे बंद हुआ उपयोगी व० आश्रम फिर चाल होनेके शुभ समाचार मिल रहे हैं ।

मुनि श्री चन्द्रसागरजी-ने मुक्तागिरिमें मगसिर सुदी १४ को केशलोच किया था तब आसपासके बहुत लोग उपस्थित हुए थे ।

रतलाम-में माणिकनद गानाचन्द त्रि० जैन बोर्डिंगका वार्षिकोत्सव त० ० अक्टूबरको दी-वान मा०के सभापतित्वमें हुआ था ।

रीठी-में व० प्रो० सागरजी ने ५२ लोगोंके प्रकाशसे धर्मप्राप्त होरहा है ।

शिकारपुर (कुलन्दगढ़) में गंधान मन्दिर अग्नय पड़ा है उसके ११०० किलोग्रामकी रानीय आवश्यकता है ।

स्वर्गीय हेरिस्ट्र जुगमनिरत्नराजजी जैनी-के मबरम्पमें लंदन टाइम्स ता० २८ सितम्बर २७मे जो लेख छपा है वह ही हेरिस्ट्र जैन (Herbert Warren Jaina) लंदन द्वारा प्राप्त होनेपर नीचे प्रकट करने है कि जिससे पाठकोंको मालूम होगा कि श्री० जैनोके लिये

વિજયંતકે અગ્રગણ્ય વત્રકો મી કિતના માન જા—

MR JAGMANDER LAL JAINI.

A leading figure in Jainism has been removed by the recent death, at the age of 46, of Rai Bahadur Jagmander Lal Jaini, Law Member and President of the Legislative Council, Indore, and late Chief Justice of the High Court of the State. In 1903 he stood first in the M A examination of the Allahabad University, and was appointed Assistant Professor of English and superintendent of the Government boarding house for the students. In 1906 he came to this country to study for the Bar, and became a member of Exeter College Oxford. With the assistance of Dr I W Thomas and other Sanskritists, he founded the Jaina Literature Society of London. Returning to India, he practised at the Allahabad High Court, and later at Bankipur, and in 1914 he was appointed a Judge of the Indore High Court. In 1922 he was selected for the Chief Justiceship, and later became Law Member and President of the Legislative Council.

To the study, exposition, and promotion of Jainism he devoted the greater part of his leisure. His versatility as a writer also found expression in articles, books and pamphlets on literary, social and political topics. His best-known work in the field he made peculiarly his own was his "Outlines—of Jainism," edited by Dr Thomas and published in 1916. It was described at the time as the best handbook available in the whole circle of Jaina history, theology, metaphysics, ethics, and ritual. In the same year was published his "Jaina Law" based on the very old Sanskrit work, the "Mudrabahu Samhita." He translated many standard Jain Shastras, both Sanskrit and Prakrit, and he published in 1918 his convenient Jaina Gem Dictionary. He was the

author of the exposition of Jainism read at the Conference of Religions of the Empire held in London three years ago. He has left many unpublished works, but these will appear in due course under the provisions of his will, whereby his substantial property, after various deductions and charges, is to be employed by his executors "in preservation and propagation of Jainism for the good of mankind."

ધરમાં કેશલોચ ને અપૂર્વ પ્રજાવના-
મી ૧૦૮ મુનિ મી શતિસાગરજી (જાણીવાળા)
પરતાપુરમાં ચાતુર્માસ કરી ત્યાંથી વિહાર કરતા
કરતા ઇડર પધાર્યા હતા ત્યાં આગસર વદ ૪ ની
બપોરે જે વાગતે જૈન અંગેનોની બારે મેદની
વચ્ચે કેશલોચ ક્યો હતો તે પ્રસંગે ઠાકોર સા.
મેહતાબસિંહજી, મેજસ્ટ્રેટ વગેરે પણ પધાર્યા હતા
તેમજ મુ'બધવાળા શેઠ લલ્લુભાઈ લક્ષ્મીચંદ ચૌકસી
તેમજ ગોરાણુવાળા શા. લલ્લુભાઈ રામચંદ પણ
હાજર હતા. આ પ્રસંગે મુનિમહારાજના ઉપદેશથી
ઇડરમાં મુનિમહારાજના નામથી એક બોર્ડિંગ
અને એક શ્રાવિકાશ્રમ ખોલવાનું નક્કી થયું તથા
તે માટે કેટલીક રકમો પણ ભરાઈ છે. વળી આ
પ્રસંગે નાદગાવવાળા મોતીલાલજી ત્યાગી બ્રહ્મચારી
થયા તેમજ બીલોડાવાળા લલ્લુભાઈ ગુલાબચંદ પણ
સાતમી પ્રતિગા ધારણ કરી શ્વેતદસાગર બ્રહ્મચારી
થયા છે તથા કેટલાકે આજન્મ શાશ્વતની પ્રતિગા
લીધી તેમજ અનેકાએ બીડી, અભદ્ધ વગેરેનો
ત્યાગ કર્યો હતો. કેશલોચ સમયે ફાટો પણ લેવાયો
હતો તે પછી ગડીયા પાનાચંદ ગુલાબચંદ જેઓ
મુનિમહારાજના અનેરી ચાથ છે તેમણે આપની
ભક્તિના એક કવિતા અનાવીને ગાઇ હતી વળી
બાણુદાની પાંડશાળાને કેવળભાઈ રાવજીભાઈ તર-
ફથી ૨૦૦૬) ની મદદ મળી હતી. બોર્ડિંગ ને
શ્રાવિકાશ્રમના ધારા ધોરણ ને ૫૬ની રકમ એકઠી
થયેથી જાહેર થશે વળી એજ રાત્રે આદિનાથના
મંદિરમાં સજા થઈ હતી જેમાં જા હોલસાગર,
લલ્લુભાઈ રામચંદ, ગડીયા પાનાચંદ ગુલાબચંદ

વલેરેમા ઉગવણીની આવરમળા પર વ્યાખ્યાનો થયા હતા. અત્રેથી મુનિ મહારાજ તારંગાણ વિહાર કરનાર છે. દોશી કસ્તુરચંદ અમથાલાલ.

કેશરિયાજીના હત્યાકાંડ—આખત સખત માસિક સભા માગસર સુદ ૩ ની રાત્રે મુખ્યમા ગુલાલવાડીના મદિરમા સમયસાર વાચનાલય તરફથી શેઠ સુચ્ય શીવરામ ગાધીના પ્રમુખપણા નીચે મળી હતી જેમા જગમોહનદાસ હીરાલાલ, કંચનલાલ, ૫ રામપ્રસાદજી, મલુકચ દબાધ વગેરેના વિવેચન પૂર્વક નીચેના દરાવો થયા હતા—

(૧) હત્યાકાંડ પર શેઠ ને સમવેદના (૨) સમયસાર વાચનાલય મદિરમા ખુલ્લુ રાખવા દેવાની પરવાનગી માટે ટ્રસ્ટીઓનો આભાર (૩) સાર્વજનિક પત્રોમા જૈન નામથી ન લખતા રહે દિ. કે રથા. જૈનના નામથીજ લેખ લખવાની સૂચના (૪) ધ. સીતલપ્રસાદજીએ પુનર્વિવાહ બાબત મત દરશાવ્યો છે તે પર ખેદ (૫) તારંગાણના અધિકારી પતાવટ કવા માટે તીર્થક્ષેત્ર કમેટી ને મેજર મિકનો આભાર

ધોડાદર—થી ખડકની પાઠશાળાઓના મહા-મંત્રી હોતેલબાધ તારાચંદ જણાવે છે કે સપ્ટેમ્બર માસમા અમે બાણુદા, સાગવાડા વગેરે સ્થળે જઈ પાઠશાળાઓનું નિરીક્ષણ કરી પરતાપુર જઈ મુનિ શાંતિસાગરના દર્શનના લાભ મેળવી ત્યાંની પાઠશાળાની ઉત્તિ માટે પ્રયત્ન કર્યો હતો ને ઇનામ માટે કેટલીક ગ્રંથો ને પુસ્તકો મળ્યા હતાં. વળી બાવળવાડામા દોશી ધાવરચંદ ઝવેરચંદ ૧૨ વર્ષની વયમા ગુજરી જવાથી તેમની માએ રૂ. ૨૯૩૧) નું દાન કર્યું હતું જેનો ઘણો ખર્ચ ઉપયોગ ખડકની પાઠશાળાઓ માટે વિદ્યાદાનમાજ થયો છે. વળી ગત માસમા અમે નાગજીભાઈ, કપુરચંદબાઈ ને વીરચંદબાઈને તેહી સુદેર જઈ પાઠશાળાની પરીક્ષા લીધી રૂળ દીક છે. સભા કરી ઉપદેશ આપવાથી ૩૧) મદદ ને ઇનામ ૧૬મા મળ્યા. પરતાપુર પંચ તરફથી બાળબોધ જૈનધર્મ ભાગ ૧ ની ૫૦૦ પ્રતો બેટ વેચવા મળી છે.

મહિ (લીલોહા)માં—કાર્તિક વદ ૧ થી ૮ સુધી

અનંત મત અને રવિવાર મતનું ઉજાપન થ મોતીલાલના ઉપદેશથી સારા કાઠથી થઈ વરધોદો પશુ નીકળ્યો હતો, ને કેટલાક નિયમો પશુ લેવાયા હતા.

વીસામેવાડા મદદ ફંડ—મેરડા નિવાસી શેઠ શીવલાલ તુલસીદાસ સ. ૧૯૭૮ મા મરતા પહેલા એક વીલ કરી તેના ૭ ટ્રસ્ટીઓ નીમી ગયેલા છે તેની નક્કલ તના એક ટ્રસ્ટી શ્રી મોહનલાલ કાળીદાસ સોલીસીટર મોકલી છે તે જોવા જણાય છે કે એ વીલમા દર્શાવ્યા મુજબ નાણાની વ્યવસ્થા કર્યા પછી ૫૦૦૦) મેવાડાફંડ ને ૧૦૦૦) મેરડામા ધર્મશાળા અંધાય તે માટે મળી ૫૦૦૦) બાકી છે તે પૈકી ૪૪૨૫) ના પોસ્ટલ કેશ સર્ટીફિકેટ લીધેલા છે ને ૨૦૦૦) મુખ્યાલમા એક મકાન પર ધીર્ય છે. હવે વીસામેવાડા મદદ ફંડનું બાજ કાંઈપણ વીસામેવાડા ગૃહસ્થ કે વિદ્યાર્થીને વ્યાપારાર્થે અથવા અન્યાસ માટે મદદની જરૂર હોય તેમા વાપરવાનું છે માટે જેને મદદની જરૂર હોય તે અથવા ખાસ મદદ કરવા જેવા લાગતા માણસોના નામ કાઢ મેવાડાભાઈ એના બે ટ્રસ્ટીઓ—શા "ત્રીભોવનદાસ રણછોડદાસ ચોકસી મુખ્યાદેવી મુખ્યાલ અથવા મોહનલાલ કાળીદાસ સોલીસીટર તારદેવ પુલ સામે, મુખ્યાલને લખી જણાવવાથી બનતી મદદ કરવામા આવે છે માટે આ ૪૬૩૦ લાભ મેળવવા તરફ અમે વીસામેવાડા અધુઓનું ધ્યાન ખેંચીએ છીએ.

સુરતમાં જૈન લગ્નવિધિ ને દાન—સુરતમા માગસર વદ ૭ ની રાત્રે સા કપુરચંદ હીરાચંદ (ખેરગામ)ની પુત્રીના લગ્ન જેઠાલાલ જીવરાજને ત્યા જૈન વિધિથી ૫. ઓટેલાલજી પરવારે કરાવ્યા હતા મુગ્તના દશાહમક બાઇચોમા હાલ આ વિધિ પ્રથમજ થઈ હતી લગ્નની ખુશહીમા કન્યા પક્ષ તરફથી ૫૧) ચાર દાન ને ૨૫) દિ.જૈન પાઠશાળા સુરત તેમજ વર પક્ષ તરફ ૨૫) પાઠશાળાને તેમજ બીજા આશરે ૫૦) મળી કુલે ૧૫૦)નું દાન થયું હતું. વળી એ નિમિત્તે આગલે દિને ગત્રે સા, મલુકચંદ કસ્તુરચંદના પ્રમુખપણા નીચે ૫) ઓટેલાલજીએ વાદ સભા તરફથી જૈન ધર્મ પર એક ગહેર વ્યાખ્યાન પશુ આપ્યું હતું.

चित्र-परिचय ।

इस विशेषांकमें प्रगट किये हुए चित्रोंका संक्षिप्त परिचय इसप्रकार है—

(१) श्री १०८ आचार्य श्रीशान्तिसागरजी महाराज—आपके परिचयसे तो हमारे पाठक अच्छी तरहसे परिचित हैं इसलिये बार २ लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। आपने गत चातुर्मास कुंभोज (कोल्हापुर) में किया था व वहासे फिर आप मगशिर बदी १ से श्री शिखरजीकी पैदल यात्राको करीब २५-३० मुनि, ऐलक, शुद्धक, अर्जिका ब्रह्मचारीगण तथा २००-२५० श्रावक, श्राविकाओं सहित विहार कर रहे हैं (जिसका सारा श्रेय इस संघको चलानेवाले संघपति सेठ पुनमचन्द घासीलालजी परतापगढ़ निवासीको है) जो करीब १ वर्ष बाद फिर दक्षिण प्रातमें लौटेंगे। आपकी शांत प्रामाणिक मुद्राका वर्षभर हमें स्मरण रहे इसलिये इस बार आपका यह नवीन चित्र मुखपृष्ठपर प्रगट किया गया है।

(२) श्रीऋषभदेवजीका मंदिर-रिखवदेव ।

मेवाड प्रातके पाटनगर उदयपुरसे ३० मीलकी दूर आये हुये धुलेव नामक ग्राममें दि० जैनोंका बनाया हुआ एक अतीव प्राचीन विशाल मंदिर श्री ऋषभदेवजीका ५२ जिनालयोसे युक्त है, जिनके अनेक अतिशयोक्ते कारण यह प्राचीनकालसे अतिशयक्षेत्र माना जाता है। इस मंदिर व ऋषभदेवजीका यहा इतना प्रभाव है कि जैन तो क्या चारों वर्णोंके लोग श्रीऋषभदेवजीको मानते

हैं व उनकी भक्ति करते हैं तथा उदयपुर राज्य पर भी इसका इतना प्रभाव है कि धुलेव आदि ग्राम भी इस मंदिरको अर्पण किये गये हैं व धुलेव ग्रामका नाम भी रिखवदेव नगर रख दिया है।

यहां केशर अत्यधिक पड़ती है इसलिये इस मंदिरका नाम भी श्रीकेशरियानाथजीका मंदिर सर्वत्र प्रसिद्ध है। यद्यपि यह मंदिर दिगंबरजैनोंका बंधाया हुआ है व उसमें मूलनायक श्री ऋषभदेवजीकी प्रतिमा तथा अन्य सभी प्रतिमाएं दिगंबरी थीं परन्तु पीछेसे श्वेतांबरजैनोंका उदैपुर राज्यमें प्रभाव होजानेसे व दिगंबरियोंकी गरीब-बस्त्याके कारण श्वेतांबर जैनोंने क्रमशः इस मंदिरमें अपना पैर जमाया व थोड़ीसी मूर्तियाँ श्वेतांबरी रख दीं जिससे आज इसमें १०-१२ श्वेतांबरी मूर्तियाँ हैं जबकि मूलनायक सहित कुल करीब १००-१२५ दिगंबरी मूर्तियाँ हैं। इसका प्रबंध राज्यकी ओरसे होता है जिसमें विशेष कारोबारी श्वेतांबरी ही होनेसे इस मंदिरकी सारी व्यवस्था जैसे श्वेतांबरी करते हों ऐसा मालूम पड़ता है। इस मंदिरमें श्वेतांबरोंने थोड़ासा नवीन कार्य भी कर दिया था उसका हवाला देकर वे यद्वातक कहने लग गये हैं कि “कुल मंदिर हमारा है व मूर्तियाँ भी हमारी हैं—दिगंबरियोंका कुछ भी हक नहीं है” इसपर वर्षोंसे दोनोंमें मनमुटाव चल रहा है व ध्वजादंड जो प्रारंभसे दिगंबरी आम्नायानुसार दिगंबरियों द्वारा चढ़ाया जाता था उसमें हस्तक्षेप करके श्वेतांबरों अपनी रीतिसे अपने द्वारा चढ़ाना चाहते थे जिसका राज्यमें केस चलता था, उसका फेंसला न होनेपर भी

श्वेतांबर जैनोंने सैनिकोंकी प्राईवेट तौरपर सहायता लेकर जोरजुल्मसे गतवर्ष वैशाख सुदी ३ को बबजा दंड चढ़ानेका पैतरा रचा था तब निर्भीक दिगंबरोंने अपने हककी रक्षार्थ उसपर सत्याग्रह किया था तब अत्यंत निर्दयी मारपीट दिगंबरियोंपर करवाई गई थी जिससे ५-६ दिगंबरोंकी हत्या* मंदिरके भीतर ही हो गई थी व ५०-१०० आदमी कम ज्यादा घायल हुये थे जिससे सारे हिन्दमें हाहाकार मच गया था व श्वेतांबरों व राज्य कर्मचारियोंके इस कृत्यपर सर्वत्र खेद प्रकट कियागया था (सिर्फ श्वेतांबर जैनोके सिवाय) व न्याय रकी पुकार मच गई थी तब बहुत समयकी कोशिशके बाद इस हत्याकांडकी जांचके लिये उदयपुर राज्यने एक जांच कमीशन चार माह हुए नियुक्त किया था जो इसकी जांच कर रहा है। क्या जाने यह कमिशन कब अपनी जांच पूर्ण करता है व कब दिगम्बरियोंको न्याय मिलता है ! वास्तवमें यह हत्याकांड उदयपुर राज्यमें एक कलंकरूप हुआ है व उसका अतीव ग्रीध ही न्याय करना उदयपुर राज्यका कर्तव्य है। इस हजारों बलिक लाखोंकी लागतके इस प्राचीन मव्य मंदिरके आगेके द्वारका यह दृश्य है जो करीब १४-१५ वर्ष पहिले जब मोलापुर निवासी सेठ रावजी नानचन्द गांधी सकुटुम्ब यहां यात्रार्थ गये थे तब उनके पुत्र मोतीलालजीने लिया था जिसको देखकर पाठकोंको मात्तम होगा कि यह कितना मव्य व विशाल होगा ।

* केशरियाजीका हत्याकांड नामक पुस्तक हिन्दी दश आनेमें व गुजरगनी छह आनेमें दि० जैन पुस्तकालय मृतसे मिल सकती है ।

(३) कानपुरमें मुनिसंघका दृश्य ।

श्री १०८ मुनिश्री शांतिमागरजी (छानीवाले) से दीक्षित मुनिश्री मुनींद्रसागरजीने थोड़ेसे असेमें अपने प्रभावसे इतनी ख्याति प्राप्त करली है कि आपके अनेक शिष्य होगये हैं व आप गत वर्ष जब कानपुरमें शिष्यगण सहित पधारे थे तब बड़ा भारी उत्सव हुआ था व आपको आचार्यकी पदवी दी गई थी उस समयका यह एक दृश्य है जो कविशिरोमणि प० सरोजने लिया था। आपने गत चातुर्मास इटावामें व्यतीत किया था व बहासे अब विहार करके श्री गिर-नारजीकी यात्राको सघ सहित पैदल विहार कर रहे हैं ।

(४) स्वर्गिय उदासीन सागी लालारामजी ।

आपने गत वर्ष परतापगढमें चातुर्मास किया था व वहा ही आपका मुनि अवस्थामें आदर्श ममाधिमरण हुआ था तबका अतसमयका यह चित्र है । पासमें इन्दौर उदासीनाश्रमके अधिष्ठाता उदासीन त्यागी पं० पन्नालालजी गोधा शिरपर हाथ रखे बैठे हुए हैं । आपका संक्षिप्त परिचय श्रीयुत जवाहिरलाल जैन वेद्य परतापगढने हमको एक उपयुक्त कवितामें (कवि चुनीलालरचित) भिजवाया था जो नीचे प्रकट करते हैं—

त्यागो लालारामजीका मुनि अवस्थामें—
समाधिमरण ।

धनि धन्य है फगिहा नगर फिर मेनपुरिके देशको ।
धनि धन्य है पद्मावती-परवार दस्मा वंशको ॥
फिर माहु श्रीवर चौधरी शम्भन वहाके धन्य है ।
उनकी वृद्ध भार्या भी भाजन धन्यवाद अनन्य है ॥१॥
सम्बत शतक उनईस पर चौबीसको निज उदगसे ।
कीने प्रसव नररत्न लालाराम सद्गुण-निकरसे ॥

वह निष्कायी सरलचित्त पुनि शातता-सम्पन्न थे ।
 सम्यक्त युत श्रद्धागसे जिन ध्यानमें सु प्रसन्न थे ॥२॥
 यद्यपि पितावर आपके सुप्रसिद्ध और धनाढ्य थे ।
 पर यह सदा संतोष गुण भूषित विचित्र गुणाढ्य थे ॥
 इनको विवाहित करके जननी चल बसी ससारमें ।
 करते रहे सेवा पिताकी धर्मयुत अति प्यारसे ॥३॥
 विषय आतपको क्वचित् जन सहन करते हैं कभी ।
 द्वितीय भार्या ढूँढकर लाए पिताजी घर तभी ॥
 माता विमाता भेद वि उपसर्गहीसे जान लो ।
 वश औ विवशका ज्यों प्रत्यन्तर स्पष्टतासे मानलो ॥४॥
 निजधर्ममें सङ्गेश होगा समझकर इस न्यायको ।
 घरमें पृथक् होकर रहे करते निजी व्यवसायको ॥
 विद्या-पठन, शास्त्राध्ययनमें प्रेममें मग्न थे ।
 दम्पति सदा सन्तान रहते विराग निमग्न थे ॥५॥
 दैवान् जब अधागिनी तज स्वर्गपुरम् जा बर्सा ।
 वैराग्य भाव तरगिनी फिर अधिक हित्येभ उद्धमी ॥
 नव छोड़कर निज नम्रको अन्यत्र कहिको चल दिये ।
 गमार्के मुख पाँवोंके तन्त्रबोमें तब ही मल दिये ॥६॥
 आए ये घर पन्द्रह बरसके पूव पितुके मणमें ।
 कुछ मोहके आवेशमें निज जन्मभू की शरणमें ॥
 यौरी विनाताकी कडी प्रतिभाग उनको होगई ।
 वचनशैली मातकी सुनकर उदासी होगई ॥ ७ ॥
 मसार मुख है क्षणिक फिर यह चंचला है लक्ष्मी ।
 चक्रि हरि हरके लिये नहि राख देनेको थमी ॥
 अह ! आत्मसुख अनुपम्यका आनन्द यह कुछ और है ।
 सञ्जत सभी समारक यह अभित दुखकी ठौर है ॥८॥
 ऐसा समझ करके वपौतीकी लिखी फाग खती ।
 चल दिये गजी खुशी बटायें लगा सम्बन सिनी ॥
 करने हुए सब तीर्थ वन्दन आगए इन्दौरमें ।
 सम्बत उनीमौ था बहत्तर मास फागुन वौरमें ॥९॥
 रहकर उदासीनाश्रमी इक वर्षतक टहरे वहा ।
 श्रीवर्य पन्नालाल गौधा हैं अधिष्ठाता जहां ॥
 सम्बत् तहत्तर नम्र कुण्डलपुरके आश्रममें रहे ।
 वहा त्यागि गोकुलचन्द्रके अधिपत्यमें व्रतको गहे ॥१०॥
 दिनिय प्रतिभाके हुए धारक श्री लालगमजी ।
 जिस अल्पके कष्टगणके क्षतिकर नहि कुछ कायजी ॥

आए पुन इन्दौर गौधा महत् जनके निकटमें ।
 झुटि रहित व्रत प्रतिमा धरी अति शुद्धता युत स्वघटमें ॥११॥
 असन पान विशुद्ध किरियाकोषके अनुसार थे ।
 खाते थे अठ पहरी घिरत करते न खांड अहार थे ॥
 पशु बाहनादिकके लिये आजीव त्यागी बन गए ।
 रेल छुए आर्द्र आदिकसे विरागी बन गए ॥१२॥
 अपनी प्रतिज्ञा प्रौढ पालनमें बड़े कटिबद्ध थे ।
 वपुसे विमोही थे निजात्मामें सदा सम्बद्ध थे ॥
 इस वर्ष चातुर्मासमें परतापगढ़में आए थे ।
 त्यागि तत्त्वानन्दजीको साथ अपने लाए थे ॥१३॥
 भाद्रपद मित अष्टमी निशिमें हुए यह ज्वर पगे ।
 प्रात क्रिया पश्चात् नवमीको वे यो कहने लगे ॥
 वपु-शक्ति मेरी घट गई अब आयु भी निकटस्थ है ।
 करना समाधीमर्ण ऐसा भाव मेरा प्रशस्त है ॥१४॥
 श्रीमान् गौबाजी बुलाओ तार कर इंदौरसे ।
 रहेगा न अब यह वेद लिख देना हमारी ओरसे ॥
 इन दिनों व्रत लीन श्रीमान् मोलहाकारनमें थे ।
 लखि व्याधि वे चिगते न थे दह नेमके पारनमें थे ॥१५॥
 बडती गई ध्याधी षडावश्यक क्रिया करने ही रहे ।
 घटती गई तन शक्ति तो भी ध्यान जिन धरते रहे ॥
 गृहण की नहि औषधी लेपन न तन करने दिया ।
 कहते रहे तन है न मेरा है मेरा केवल जिया ॥१६॥
 कौर पटवा प्रात श्री गोधा महाशय आगए ।
 दर्शन उन्हें पुलकित हुए मनु आत्म-सम्पति पागए ॥
 यद्यपि कुपित थी वायु रसना वचन करके शात थी ।
 स्मरणशक्तिमें न उनके रचभर भी भ्रान्त थी ॥१७॥
 गट लगाटे थी हृदयमें एक सोऽहम् शब्दकी ।
 विवि कालिमा जिनने खिपाई थी अमभिन अचर्की ॥
 समारमें विधि अष्ट विधिमें आपका ग्राम था ।
 शिवगढ विजयकी प्राप्तिको उत्सुक श्रीलालगम था ॥१८॥
 मरणका भय था नहीं, नहि व्याधिकी परवा रखी ।
 क्या जौहरी बीमान् थे वे स्वात्म-मणिके पारखी ॥
 सम्बत् उनीसौपर चौरासी फवार द्वितिया श्यामको ।
 धरकर मुनिव्रत चल बसे वे स्वर्गपुरके धामको ॥१९॥
 जय २ धनी गुंजने लगी महिमा बटी सब नम्रमें ।
 उह सूखता देरी गई प्रत्यक्ष मरण नम्रमें ॥

शिविका रची सुन्दर दिगम्बर नग्न मुनिकी देहको ।
 बैठल वृद्धिगत किया परभावनाके स्नेहको ॥२०॥
 बाजारसे बाजे सहित लेकर चले ये धूमसे ।
 पुष्पादि वरमाने हुए जन ये अगण्य हजूमसे ॥
 सुन्दर सगेवर तट निकट कर भूमिको प्राशुक वहां ।
 रचना चित्तकी चन्दनादिकसे कर्गह थी जहां ॥२१॥
 वर धूप धृत कर्पूरसे अग्नी ज्वलित कर दी गई ।
 अस विधि पुनीता देहकी सस्कार किरिया की गई ॥
 धन्य धन्य लालाराम तुम शिव रमानिके भागी बने ।
 कलिकाटमें आदर्शरूपी जैनके त्यागी बने ॥२२॥
 जुग हाथ जोरे माथ ना शिवनाथ हम विनती करे ।
 औसर मिछे गंगा समाधिधर्म का हम भी मरे ॥
 ससार अणवके लिये नौका समाधीमरण है ।
 पतवार, तोड़हूँ, 'बुभु'को हो सहज प्रभुका शरण है ॥२३॥
 कवि चुन्नोलाल टोडिया, गतावगद ।

(५) जैनमित्रमण्डल देहली ।

यह मण्डल सन् १९१५ से स्थापित होकर आजतक बड़ी सजीवतासे काम कर रहा है । इसके कार्योंका दिग्दर्शन, समय २ पर उनकी निकाली हुई रिपोर्टों और सूचनाओंसे होसکتा है । भारतकी जीवित संस्थाओंमें इसकी गिनती है, और इसका उल्लेख केवल बड़ी सरकारी रिपोर्टोंमें ही नहीं बल्कि पाश्चात्य देशोंकी उन सोसाइटियों और स्थानियोंके वर्णनोंमें भी है जो भारतीय धर्मों और प्राच्यसाहित्य प्रगतिमें तनिक भी दिलचस्पी लेते हैं । सन् २१ की भारत सरकारकी Census Report में इसे एक chief Literary Agency (मुख्य साहित्यिक समिति) कहा गया है ।

मण्डलने कुछ काम बहुत ही गौरव और महत्वके किये हैं जिनके कारण यह केवल दि० नहीं बल्कि समस्त जैन समानका प्रिय और कृतज्ञताका पात्र है । डाक्टर गौड़ने अपने हिन्दू-

कोडमें जिन भ्रमपूर्ण बातोंको स्थान दिया था, उसके सम्बन्धमें जवर्दस्त क्रांति उठाना, उनका जोरदार और सयौक्तिक निराकरण करना, समाचारपत्रों, ट्रेक्टों सभाओंके द्वारा और जैनमतको जगाकर उक्त डाक्टरको सशोधनके लिये बाध्य करना, यह सब मण्डलकी ही कार्य-शीलताका परिणाम है । इस सम्बन्धमें मण्डलका भगीरथ परिश्रम और अमूल्य सेवाएँ समाजकी ओरसे वचाईकी पात्र हैं । इस विषयमें मण्डलको कितने व्यापक क्षेत्रमें, कितनी कठिनाइयोंमें और कितनी लगनके साथ काम करना पड़ा, हम क्या उसकी उपयुक्त सराहना भी कर सकते हैं ?

स्वतंत्र जैन-लोक संग्रह और प्रकाशनका कार्य भी बड़ा श्रमापेक्षी कार्य है । इसे पूर्ण करनेका श्रेय भी 'मण्डल' को ही है ।

देहली शास्त्रार्थ, जिसका शोर प्रत्येक जैन अभिमानी तक पहुंच चुका है, और जो वास्तवमें दिल्लीके इतिहासमें एक मार्केकी और अमरवस्तु है वह 'मित्रमण्डल' की धर्मप्रचारकी उत्कृष्ट वृत्तिके कारण ही हुआ था ।

Reforms Enquiry Committee (रिफॉर्म इनक्वायरी कमेटी)के सन्मुख, जैनसमाजके स्वत्वोंका प्रदर्शन और माग, Baby week (बेबीवीक)के बारेमें प्रयत्न, दिल्लीकी प्रसिद्ध विन्धप्रतिष्ठामें उत्कृष्ट सामाजिक सेवा, समयोचित राजनैतिक कार्य, औषधालय, लायब्रेरी और वायवर्जिनी सभाओं द्वारा सामाजिक उत्थानमें प्रयत्न आदि आदि, इसके कार्य जितने ही उपयोगी हैं उतने ही बहु संख्यक भी हैं । हालहीमें इसी 'मण्डल' के प्रयत्नसे अनन्तचतुर्दशीकी प्रकारी

छुटी होने लग गई है। यह बात यद्यपि दो शब्दोंमें कह दी जा सकती है, पर वास्तवमें बहुत ही श्रम-साध्य है। इस बारेमें मण्डलने बहुत ही तत्परता और संलग्नतासे काम किया था।

‘मंडल’-का यह नवीन-तम कार्य, मंडलके ही योग्य, बहुत ही महत्वपूर्ण और विशाल है। गत २ वर्षोंसे दिल्लीमें जिस भगीरथ पैमानेपर और जिस सज्जित समारोहसे ‘श्रीमहावीर जयंती’ का पुण्य अवसर मनाया जा रहा है वह किसी भी जागृत समाजके लिये गौरवकी वस्तु हो सकती है। हमारे पाठक पत्रों द्वारा अवश्य इसके सम्बन्धमें पढ़ते रहे होंगे। गत महावीर जयंतीके उत्सवपर यह ग्रूप चित्र लिया गया था।

मण्डलका सबसे मार्केका काम है ट्रेक्टों द्वारा जैनधर्मके सनातन और अकाव्य सिद्धान्तोंका दिग्दिगांतरोंमें प्रचार। इसके ट्रेक्ट कोनेसे कोनेके देशमें पहुंचते हैं। ट्रेक्टोंके सम्बन्धमें श्लाघाकी सम्मतियां और उनके प्राप्त करनेके कामनापत्र यूरोपके प्रतिष्ठित विद्वानोंसे मण्डलको प्राप्त होते हैं। अबतक ४८ ट्रेक्टोंकी २ लाख प्रतियां इसकी ओरसे प्रकाशित होकर वितरण की गई हैं। मण्डलके इस समय २०० से ऊपर सदस्य हैं जिनमें समाजके बहुत बड़े श्रीमान् और धीमान् व्यक्ति सम्मिलित हैं।

मण्डलके कार्यकर्ताओंमें श्री० पन्नालालजी संयुक्त मंत्री और श्री० उमरावसिंहजी मंत्रीका नाम उल्लेखनीय है। इसके सभापति श्रीमान् महावीरप्रसादजी एडवोकेट, बाबू भोलानाथजी मुख्तार बुलन्दशहर उपसभापति हैं जो एक उच्च कोटिके कवि व उर्दू लेखक हैं, महाबल पन्नी

नाम् विश्वचंदनी, सज्जाची ल० विश्वंभरदासजी व आदीटर बाबू बनारसीदासजी हैं। यह ‘मंडल’ अधिकाधिक कार्य करके जैनधर्म व समाजकी अधिकाधिक उन्नति करे यही हमारी भावना है।

(६) श्रीमहावीर ब्रह्मचर्याश्रम (जैनगुरुकुल)-कारंजा-जिनधर्मप्रेमी, विद्वान् और चारित्रवान् युवकोंको उत्पन्न करनेके लिये इस संस्थाका जन्म वीर निर्वाण संवत् २४४४ में अतिशयक्षेत्र कारंजामें हुआ है। आश्रमका स्थान स्टेशनके पास उपवनमें है जो करीब १ लाख रुपयेकी लागतसे बना है उसीका यह दृश्य है। वर्तमानमें इस संस्थामें १२९ के करीब बालब्रह्मचारी छात्र विद्यालय ले रहे हैं। अनिवार्य रूपसे उच्च धार्मिक शिक्षणके साथ संस्कृत, इंग्लिश, मराठी और गणित आदि विषयोंका अभ्यास मैट्रिककी बोम्बतातकका कराया जाता है तथा व्यायामके द्वारा शारीरिक शिक्षण भी अच्छी तरहसे दिया जाता है। पढ़ाईके लिये १२ सुयोग्य शिक्षक हैं जिनमें २ ग्रेज्यूएट हैं। जैनसमाजके सुप्रसिद्ध विद्वान् व्याख्यानवाचस्पति श्री० पं० देवकीनन्दनजी मिश्रांतशास्त्री धर्माध्यापक हैं व अधिष्ठाता ब्रह्मचारी देवचंदभाई जी० ए० हैं जिनको ही आश्रमकी सारी उन्नतिका श्रेय है। व्यवहारकुशल बनानेके लिये संस्थाके प्रबंध विभागका कार्य मॉनिटरोंके रूपमें प्रत्येक छात्रको कुछ न कुछ बांट दिया जाता है जिससे कि उन्हें स्वयं प्रयत्नादिकी योग्यताका अच्छा ज्ञान होजाता है और संस्थाके प्रबंध विभागमें स्वर्चकी बचत होजाती है। जैनसदृष्टिके लाभक धार्मिक आचरण (पूजन स्वाध्यायदि) प्रत्येक

छात्र प्रतिदिन करते हैं तथा तिथिपूर्वमें विशेष रूपसे करते हैं ।

वक्तृत्वशक्ति सम्पादनके लिये साप्ताहिक सभा तथा लेखनकला सिखानेके लिये एक "बीर तनय" नामक हस्तलिखित मासिकपत्रका संपादन भी छात्रों द्वारा ही कराया जाता है । ब्रह्मचारियोंके योग्य स्वच्छ सादा रहनसहन आदिकी व्यवस्थापर पूर्ण ध्यान दिया जाता है । श्री जिनमंदिर, छात्रालय, विद्यालय, भोजनालय, औषधालय, आरोग्यमंदिर, व्यायामशाला आदिका संस्थामें अलग-प्रबन्ध है । संस्थाका मासिक खर्च ११००)के करीब है और उपज करीब ८००) मासिक है अर्थात् शेष चान्द सहायतासे पूरा करना पड़ता है । संस्थाका ध्रुवफण्ड ८१००४)का है जिसका टूट्टीड हो चुका है । गत दो सालसे संस्थाका कार्य बढ़ जानेसे व खर्चसे आमदनी कम होनेसे घाटा पड़ रहा है जिसकी पूर्ति समाजकी सहायतापर ही निर्भर है जिसपर हम धर्मवत्सल, उदार, धनिक समाजका ध्यान आकर्षित करते हैं कि वह आश्रमके ध्रुवफण्डको कमसेकम ३-४ लाख रु०का बनाकर संस्थाको समुन्नत और स्थायी बनावे । दूसरी समानोंके गुरुकुलोको देखनेसे पता चलता है कि उनकी समान उनका कैसा आदर करती है, हर प्रकारकी सहायता करती है परंतु अपनी धनिक जैनसमाज इस परमोपयोगी कार्यकी तरफ अभी तक नितना चाहिये उतना ध्यान नहीं दे रही है नहीं तो बातबातमें १०-१५ गुरुकुल तैयार होनाते । गुरुकुल व्यवस्थासे ही धार्मिक निष्ठान धार्मिक आचरणगले विद्वानोंका चन्प हो

सकता है इसलिये अपने इस गुरुकुलको अपनाइये और तन मन धनसे यथाशक्ति सहायता कर धर्मप्रेमपूर्वक आश्रमरूपी धर्मवृक्षको सिंचित करते रहिये तथा विवाह, मरण आदि शुभाशुभ अवसरोंपर दान करते समय इस गुरुकुलको भी न भूलिये ।

(७) स्वर्गीय पं० बिहारीलालजी चैतन्य-अमरोहा-आपका चित्र व परिचय हम आगे प्रगट कर चुके हैं परन्तु इसवार आपका अंतिम चित्र इसलिये प्रगट किया है कि आपका गत वर्षमें हमें असह्य वियोग हुआ है जिससे सारे हि० जैन समाजको एक अगंगेजी पट्टे लिम्बे सस्कृतज्ञ विद्वान व साहित्यसेवककी कमी हुई है । आपके रचित व प्रकाशित अनेक ग्रन्थोंमें "जैन शब्दकोश" प्रथम भाग अमूल्य रत्न है जिसका प्रचार जैनसमाजमें होनावे तो उसके शेष भाग भी उनके सुपुत्र शातिचन्द्रजी प्रगट कर सकें । आपकी आत्माको शांति व कुटुम्बको धैर्य प्राप्त हो यही हमारी भावना है ।

(८) पं० मोतीलालजी वर्णी-पणौरा (झांसी) ।

आपका जन्म सं० १९२८में जतारा (टीकमगढ़)में हुना था । अल्पवयमें ही आपको पितृका वियोग होगया था । वे साधारण श्रेणीके गृहस्थ थे । आपने जतारामें ही हिन्दीका खासा अभ्यास किया । फिर सं० १९५० में श्री० पं० गणेशप्रसादजी न्यायाचार्यके साथ ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और आपके साथ मथुरा महाविद्यालयमें विद्याध्ययनके लिए चले गये थे । अध्ययनके बाद आपने महारौनी (झांसी)में अध्यापकका कार्य किया । फिर पं० १९६७में दक्षिणप्रान्तके

समय तारंगानी क्षेत्रमें आपने नियम लिया कि अब अवैतनिक ही अध्यापकका कार्य करेंगे—संवैतनिक नहीं। आप पंचकल्याणक प्रतिष्ठाकार्यके अच्छे अनुभवही होगये थे। कुछ समय बाद आपने नियम लिया कि (१९००)के सिवाय अब हम ज्यादा द्रव्य अपने पास न रखेंगे व उसीसे अपनी आजी-विका चलायेंगे। प्रतिष्ठाका कार्य करेंगे परन्तु उसमें जो प्राप्ति होगी वह बुन्देलखण्डमें विद्याप्रचारके कार्यमें व्यय करेंगे। फिर सं० १९७६में उसीके फलस्वरूप आपने 'पपौराजी अतिशयक्षेत्रमें वीरविद्यालय स्थापित किया और अबतक उसे अपने तन, मन, धनके सहायरूपी जल द्वारा पल्लवित, कुसमित तथा मफलेन बना रहे हैं। आप ही इस विद्यालयके मध्यापक व मंचालक हैं। समाजको बुन्देलखण्ड प्रांतके कौनेमें आये हुए इस विद्यालयको भी अन्य संस्थाओंको दान करने समय याद रखना चाहिये।

स्वाध्यायके लिये नये २ ग्रंथ।

प्रायश्चित्त समुच्चय (बि० कृ० न० १॥)

अनगारधर्मांमृत (आ० १३ कृत मुनि ३५ भवहृ०) ८)

आदिपुराण (५० दौलतरामजीकी भ० प्रा० वनिका) १०)

हरिवंशपुराण ८) पद्मपुराण १०)

शांतिनाथपुराण ६) महिनाथपुराण ४)

विमलपुराण ब० ६) विमलपुराण छोटा १॥)

पुरुषार्थसिद्धयुपाय टोका ... ५॥)

बृहत् जैन पदसंग्रह (आठ कवियोंके पद) २)-१॥)

आदिपुराणसार ६) चर्चा समाधान २)

प्रश्नोत्तर श्रावकाचार ३॥) गुणभूषण आ० १॥)

भगवान महावीर (वक्षि० जैन इतिहास) १॥)-२)

सर्वाथसिद्धि टोका प्रथम खंड ६) दूसरा खंड ६)

पैनेजर, दिगबर जैन पुस्तकालय-सूरत ।

विविध जातिभेद ।

(रचनार.-शा० हाथीभाई माणिकचंद-सोनासण.)

१ २ ३ ४
खंडेलवाल, अग्रवाल, जैसवाल, अने दशा;
५ ५
परवार पद्मावनीपग्वार, जाणीए,
६ ७
दशापरवार अने, परवार चउसके;
८ ९ १०
पल्लीवाल, गोलालारे, विनैक्या वस्ताणीए ।
११ १२ १३
ओसवाल नूननजन, वीशा ओसवाल अने;
१४ १५ १६
गंगेरवाल, बडेले, बरैया वस्ताणीए,
कथे हाथीचंद दिन, प्रतीदिन वाडा बचे;
कुसंपे मचाव्यो केर, शी रीते समेटिये ॥१॥
१७ १८ १९ २०
फतेपुरी दि० जैन, पोरवाल, बुबेले जे;
२१ २२ २३
गोलसिधारे लोहिया, गोलापूर्व मानीए,
२४ २५ २६
खगौआ, लमेचू अने, पचवीसे गोलापूर्व,
२७ २८ २९
चरनागरे षाकड, कठनेरा धारीए ।
३० ३१ ३२
पोरवाड कासार ने, पोरवाड जांगडा जे;
३३ ३४
जांगडा वीशापोरवाड, लाडने संभारीए,
३५ ३६ ३७ ३८
काम्भोज ने कृष्णपक्षी, धवल वघेरवाल;
कथे हाथीचंद भेद, केटला बतावीए ॥२॥
३९ ४० ४१ ४२
समैय्या असाटी, दशाहमड वीशाहमड,
४३ ४४
अयोध्यावासी निवासी, तारणपंथी धारीए,

४५ ४६ ४७ ४८ ४९
 पंचम चतुर्थ चदनरा, नैमा गुजर ने;
 ५० ५१ ५२
 भवसागर पापडीवाल, नागदा निहारीए ।
 ५३ ५४ ५५ ५६
 नसीपरा दशा वीशा, सेतवाल मेवाडा ने;
 ५७ ५८
 दशमेवाडा ने दशा, नागदा सभारीए,
 कथे हाथीचंद शुद्ध, सरोवर पाणी भाळो,
 मलीन बंधेल जळ, नजरे निहाळीए ॥१॥
 ५९ ६० ६१ ६२
 चितोडादशा ने वीसा, श्रीमाल, श्रीमालदशा;
 ६३ ६४ ६५
 सेलवार श्रावक ने, सादर जैन मानीए,
 ६६ ६७ ६८ ६९ ७०
 वैश्य, इन्द्र, बोगार ने, पुरोहित क्षत्रिजैन;
 ७१ ७२ ७३ ७४
 तगर चौबले मिश्र, दिगम्बर भाळीए ।
 ७५ ७६ ७७ ७८
 सकवाल खुरसाले, हरदर, उपाध्याय;
 ७९ ८० ८१
 टगर, बोगार, गाधी, ब्राह्मण जैन जाणीए,
 ८२ ८३ ८४ ८५ ८६
 बदई, पोकरा नाई, सुकर महेश्री जैन;
 ८७
 कथे हाथीचंद अन्य, जानि जैन मानीए ॥४॥
 चारनी सत्याशी पंच, राशी गया त्राशी बहु,
 जेवारनी लेणदेण, करे क्यां बतावीए,
 ८४ ८५ ८६ ८७ ८८
 कैक्रमां चोरणु नव, तेतरीश के आठ एंशी;
 ८९ ९०
 पंदर के पीस्तालीश, जनमंख्या भाळीए ।
 वीरना तनुजो मळी, भोजन भावे जमाय,
 वरमाळा रोषवामां, केम अचकाईए:

लंकाथी हिमालयकोट, कलकताथी कच्छदोट;
 नथी भरती के ओट, शा माटे रिबाइए ॥५॥
 बर्द्धमान समझमां, चालीश करोड जैन;
 सांकडी वृतिए आज, विनाश जणाय छे,
 कै पलटाई इस्लाम, कई ईसाई बन्या,
 कैक आर्यसमाजमा, हाल उभराम छे ।
 शैव संप्रदाय कैक, वैश्य रामानंदी कैक,
 कैक धर्मधर्तिगोथी, त्रामी नाशी जाय छे,
 श्रीमानोधीमानो कोई, गेज्युएटो खोलो कान;
 कथे हाथीचंद हाव, आर्यता हणाय छे ॥६॥
 लाख अगीआर अने, सत्तावन सहल;
 बसो आडत्रीश, त्रण, फिरके मनाय छे,
 लाख चारने पच्चाश, हजार पांचसो बळी:
 चोरासी दिगवरजैन, गणती गणाणी छे ।
 बाबुओ, पंडितो मळी, गोळ तोड फोड करी.
 क्षमातणी रीत घरी, ऐक्यता बधारणो,
 कथे हाथीचंद बहु, कैक पञ्चा गाम नाम
 कैक गेजगारे भेद, भुडा पञ्चा भाळीए ॥७॥

नई फसलकी नई—

फक्कि काश्मीरी केशर—

आगई है । मूल्य भो कम २।) फो तोला
 होगया है । वर्षभरके लिये जितनी चाहिये
 तुनं मगा लीजिये ।

ज्योतिषी पं० जियालालजी जैनीकृत—

वीर सं० २४५४-५१ विक्रम सं० १९८५का

चैत्री-जैनकल्पतरुपञ्चांग

नैवार होगया है । पृष्ठ ६० मू० दो आने ।

अवश्य २ मगाइये ।

मनेजर, दिगम्बरजैन पुस्तकालय सूरत ।

कानपुरमें मुनि-संघका एक दृश्य ।

વૈકે હુણ—(૧) શ્રી ૧૦૫ ગેરફ નટયાગજી (૨) શ્રી ૧૦૮ મદિ શ્રી ચર્મયાગજી, (૩) શ્રી ૧૦૮ આચાર્ય શ્રી મુનોદ્રસાગરજો મહારાજ, (૪) શ્રી ૧૦૮ મુનિ શ્રી ધનયાગજી, (૫) જી. આદિયાગજી. પોછે જાહે હુણ—(૧) લા. દુર્ગાપ્રયાગજી નાગોલ્લાચે, (૨) લા. નેમિક્ષજી રંધ, (૩) પ્રાનિભુજ કવિશિર્ષગિમિશ ૪૦ સ્વરુપચંદ્રજી જૈન સરોલ ગમ. વી. ગૃહ, (૪) લા. કૃષ્ણચંદ્રજી જૈન, (૫) લા. નારાયણદાસજી જૈન, (૬) જાનિશિર્ષગિમિશ ૪૦ સા. લા. રૂપચંદ્રજી આ. મજિયુદ વાગુર, (૭) લા. વિમ્મનલાલજી ડેહલી.

HOW I CAME TO BELIEVE THE JAIN DOCTRINES AND THE HELP I HAD FROM THE LATE MR. J. L. JAINI.

(By—Harbert Warren Jain, 84 Shalgals road, Battersea London S W. II)

Nothing in this world is isolated everything is in some way related to something else. The writing of this article is not an isolated event taking place spontaneously without any cause. It is written in answer to a request from Mr M K Kapadia, the Editor of this journal.

How did I come to believe the doctrines? To make a foolish reply would be to say 'by exercising this particular function, by believing them'. But perhaps a better reply will be to give the events which took place and the circumstances in which I came to believe them.

I first had them presented to me in the years 1900 and 1901 by Mr Frankland R. Gandhi here in London who most unfortunately died in about the middle of the year 1902 and later on the matter of taking as to whether there were two other people besides myself, two Americans who were back to the United States and whom I have never met (heard of only once) the karma theory and the Jain metaphysics, so that both subjects were left unfinished.

It was, as we say, quite by chance that I happened to hear Mr Gandhi. I belonged to the Theosophical Society, and one of the other members with whom I was acquainted asked me if I would like to attend a series of twelve lectures on 'Concentration', to which question I replied that I would. They were by Mr Gandhi, and they pleased me so much that after he had finished them and begun another series on 'Karma' I also went to these. Only four were given publicly, I then found him out privately and with the

two above mentioned Americans induced Mr Gandhi to continue the subject at his own residence, which he did until he had to leave London on account of illness in about May 1901.

The reason probably for believing the teachings was that they seemed to me to be true. I liked especially the idea of 'Samyaktva' and the 'Nishchaya' point of view. Also the six Dravyas made an understanding of the universe very clear, giving a solid foundation to work upon, and the Syadvada also I was very glad to have.

After Mr Gandhi had left London I was out of touch with Jainism until Mr J. L. Jaini came here in 1907. I saw him a few times, and it was on one of these occasions that I undertook to become entirely *vegetarian*, which I have remained ever since. Some two years after, in about the summer of 1909 Mr Jaini returned to London and it was during this stay of his that I found him more about the Jain doctrines. Especially he put forward the seven Tattvas as a subject by itself and made it very clear. Mr Gandhi had incidentally mentioned the seven Tattvas but had not given them to us set out as one subject by itself. These Tattvas seem to me to give a complete outline of Jain doctrines, both as regard theory and practice, and on that account are very important to my mind. It is impossible for me to say what else Mr. Jaini told me of the doctrines, a considerable amount of new matter to me was found in the manuscript of his "Outlines of Jainism", and I have gained information also from his translations and from his articles in the Jain

Syadvada.

(By - Vidyavāsīdhi Jain Darshandevakar
Baboi Chandraji Jain, Bar-at Law)

Perhaps no other cause of error in metaphysics is quite so fruitful as the failure to realize that all seemingly contrary statements are not necessarily hostile to one another. For instance, when it is said that the world is *nitya-anitya* (permanent-impermanent), the bewilderment of the untrained mind is great, and it is apt to reject the statement as a piece of buffoonery, if not the outcome of an unsound brain. Nevertheless true metaphysics can only describe the world as *nitya anitya*. For it is *nitya* in so far as the substances of which it is composed are eternal and indestructible, and certainly it is also constituted by things that are seen one day and

gone the next! In a word, the world is unpershing and eternal in so far as the substances composing it are concerned, but pershing and non-eternal with regard to the forms in which those substances manifest themselves from time to time. This simple truth when rolled into the form of the pithy formulæ which metaphysicians delight to indulge in, is apt to cause a great deal of confusion, and has to be guarded against by means of certain well defined safe-guards to that aim at ensuring the consistency of subtle abstract thought.

The Jaina doctrine of *Syādvāda* is the system of safe-guards which aims at maintaining the proper consistency in metaphysical thought. It proceeds to unravel the theory of contradiction strictly scientifically, and points out that contradictory speech is resolvable ultimately into seven limbs or forms, as follows —

1. affirmance (of a proposition),
2. denial (of a proposition),
3. indescribability (simultaneous affirmance and denial),
4. affirmance + denial,
5. affirmance + indescribability,
6. denial + indescribability,
7. affirmance + denial + indescribability.

Gervie, as well as from the talks we had while he was again in London in the summer of 1913.

It seems to me that all the chief problems concerning life and the universe are solved by the Jain doctrines, and this gives a quiescence or resting place into which we can come whenever the occasion arises to require it. It might be a fitting ending to these few remarks to say that presumably we should not yet have been so fortunate as to discover the truth about the whole universe by ourselves, and had it not been our good fortune to have come into touch with what has been told by those who took the trouble to develop their own science, we should not now have been enabled to be in this settled state of mind regarding the fundamentals of life.

H. P. M. R.

London Oct 1927

The above are all the possible forms of contradiction that can occur in thought. They may be contradictory in reference to any another or their own contents, as is the case with the compound forms, especially the seventh. It will be noticed that the first three of these forms are simple judgments or predications, and the remaining four their compounds or combinations formed by combining the simple statements in different ways.

The first three are also the possible modes of predication in human speech, for when talking we only talk about some thing

or object, and in talking about an object or thing we either affirm something about it or deny something with reference to it, or say that it is incomprehensible, altogether, which means that it presents, at one and the same time, the two contrary aspects of existence and non-existence, which make it impossible absolutely either to affirm or deny its being. To illustrate, the world is unperishing and eternal with reference to its substances; it is perishing and non-eternal with reference to the forms that the substances assume from time to time, and it is incomprehensible, or rather indescribable, when taken into consideration with respect to its dual constituents, namely, substance and form, *both*. For, when we think of both substance and form at the same time the world presents to the view both perishability as well as unperishableness at once, and as there is no word in our language except indescribability that can represent the existence—non-existence thought that rises uppermost in the mind at the time, we must say that it is indescribable. These three—affirmance, denial and indescribability—then, are the three simple forms of predication in human speech. Their combinations give use to four other forms which have been enumerated at numbers 4 to 7 in the list given above.

It may be pointed out that the distinction between simultaneous affirmance and denial and in what is put down as affirmance denial is rather important, for in the former the view is held *simultaneously* from both the stand-points (e.g. the reference to substance and form in the example of the world), while in the latter there is a *summing up* only of the results obtained by viewing things *successively* from the two view-points.

The Jaina metaphysician is warned against falling into error by the mere appearance of contradiction in form, for, as is evident

from the illustration regarding the nature of the world, not all contradictions are real. In order to constitute a real contradiction the affirmance and denial will both have to proceed from the same stand-point. For instance, of the statements "A is dead" and "A is not dead", when they proceed from the same stand-point, one, or may be both are bound to be false, for it cannot well be that A is both alive and dead, when the question of his death is considered from one and the same point of view. But when taken from different stand-points, there is no necessary contradiction involved in them; for A may be dead as A, but not dead from the point of view of the soul which is immortal. For this reason the student of metaphysics in Jainism is advised to mentally insert the word *syāt* (literally, in some way) before every statement of a fact that he comes across, to warn him that it has been made from one particular point of view which he should engage himself to ascertain. In this way he is not frightened by the contradictions he sometimes encounters in the course of his study, and is not baffled by them. In other words, where an untrained novice is likely to lose his head in dumb-founding bewilderment produced by such seemingly irreconcilable statements as "the world is *mitya-anitya*," and to spurn or to turn away from truth, the Syadvadist, that is to say, the Jaina Metaphysician, is sure to acquire the true insight into the nature of things, and, ultimately, also mastery over the empire of nature, inasmuch as knowledge is power whereby men have subdued and are now subduing nature.

JUST OUT

By:-Champatralji Jain, Bar-at-Law,
Sanuyas Dharma 1-4-0.
The Right Solution 0-4-0.
 Manager, D. Jain Pustaka'aya, Surat,

The Glory of Jainism.

(By — *Teerachandra Pandya Jain, Jalrapatan (City)*)

How difficult it is to find out the true beauty of a thing ! How much more difficult it is to know wherein the real glory of a religion consists ! Religion, the way to happiness in the life as well as in the life beyond, may be easily defined as the means of self-realisation, but its description cannot be so easily put off. Religion is easy to those who follow it, but difficult to those who merely discuss, and are afraid of putting it into practice. It is simple to the simple and the earnest, but complex to the questioner and the learned. Their minds were wholly wrapped up in the science of Grammar. They have been many prosodists who had the whole science of Prosody at their fingertips, but who themselves could not write a single line. Their minds were engrossed wholly with Prosody and scansion. Similarly there have been many learned men who knew all the scriptures by heart but whose hearts ever remained devoid of the light of Faith with the result that while the ignorant but simple-hearted pilgrims have reached the end of their souls' journey, the learned arguers have not advanced a step.

Religion does not consist of one thing. It treats of the soul as well as of the body. It teaches us how to live, how to earn, how to move about in this world, how to discharge the various duties with respect to various objects, and at the same time, how to refine our souls. It establishes a happy harmony between the wants of the soul and the wants of the body. It lays down rules of conduct for all ages, and for all living beings. It has its own History, own Geography, own Philosophy

and Science. own Sociology in short, it has its own world—a world which includes our world and also much more, a world which is far greater than the world we know of by means of our senses. Even the outward features of such a vast world cannot be set forth, and yet, as the saying goes, it is the feathers which float on the surface, while the pearls lie deep in the caverns. Under such circumstances to talk of beauty and glory would be to hear corn lecturing on philosophy. But a bird may sit upon a window-sill and look at the mountain in front with its dim eyes, and then form some conjecture of its shape and size, and in the same way, a writer, even without being well posted up in the subject, may enumerate the most obvious peculiarities of a religion. Below are given a few of such characteristics of Jainism as may be seen even by a casual observer.

To begin with, Jainism says that a thing is to be considered from different points of view. One-sided view cannot give complete knowledge. A is A in one respect, but A is not A in another respect. Soul changes in size and form according to the body it occupies, but its essential nature is never changed. From the point of view of its embodiment, a soul is changing, but from the point of view of its nature, it is changeless and immortal. From point of view of its connection with a soul, a body is perishable, but from the point of view of its nature, it is indestructible. A gold necklace is melted and transformed into a bunch of gold rings. From the point of view of ornament, gold has changed, but from the point of view of gold,

It is still gold, Water at 50°C. is cold in comparison with boiling water, but warm in comparison with ice,—and so on *ad infinitum*.

Question may arise that such a consideration would lead to a great confusion and render everything indescribable. But confusion arises only when the words in this respect are omitted, and we need not mention all the qualities of a thing simultaneously. We mention only those which are suited to our purpose at a particular place and time. A man is father to one, son to another, uncle to a third, nephew to a fourth. But when his daughter approaches him, she does not address him as 'Father, Son, Uncle, Nephew' all together, but calls him merely "Father." She is right in doing so, because the relation between the man and her is that of father and child, but they would be wrong if they were to assert that the man is only father in relation to all men.

This is the essence of the septifluous Logic of Jainism—the Sapt-bhangi Naya, which is so much celebrated and at the same time so much misunderstood. It is on account of this Logic that Jainism is named the *Anekāntinaya* religion.

This shows how tolerant of other religions Jainism is. In fact it is the most liberal of the liberal. It never denounces any religion as utterly false. All religions are true in one or another respect, but they are in holding that they are true from all points of view. It is right to say, 'An elephant has a trunk,' but it is wholly wrong to say, "An elephant has *only* a trunk." The first great lesson of Jainism is to clear away all narrow mindedness. There is no absolute 'only' in Jainism. A thing is to be considered in various aspects, and while asserting one aspect of a thing, we should not deny its other aspects. A perfect religion describes a thing from all stand points. All views and opinions meet in an Omniscient Being.

If the world were to understand this truth, half of the causes of its miseries would disappear. The germ of our discords and feuds lies mostly in our regarding partial truths as entire truths, and in believing ourselves to be the sole bearer of the Golden key of Truth. Misunderstandings arise partly from the omission of the words in this respect, and partly from taking an insuitable view of things, as in talking of the body as everlasting, though in relation to the soul, it is perishable.

Some maintain that Belief and Devotion alone can lead a man to salvation, regardless of his state of knowledge and conduct. Some hold that a man can attain to Redemption by Knowledge alone though his deed may be sinful, and though he may not believe even in the soul and salvation. Others persist that only good conduct is required, and that a man can surely reach his destination even by walking blindly and unwillingly on an unknown path. But Jainism harmonises all these views and says that Right Belief, Right Knowledge and Right Conduct combined lead a soul to salvation. Of these, Right Belief is by far the most important. Though knowledge is a cause of Right Belief, yet it is only after Right Belief that knowledge becomes Right knowledge and conduct becomes Right Conduct. Without Right Belief, Knowledge and conduct may give worldly pleasures, but cannot advance the soul, as they are liable to be forgotten. But Right Belief once got is never lost, and leads the soul at once to Right knowledge, and sooner or latter to Right Conduct. The importance of knowledge also is considerable. It is said that the *Karma* that cannot be got rid of even with the penances and austerities of thousand lives can be removed in a moment by the help of Right knowledge. Conduct also is not a thing to be dispensed with, But no one of these, nor even two,

earning money, earn for the sake of others. If you cannot cease fighting, fight for justice against injustice. Jainism says that a king causing the death of thousands of men in a war for justice does not commit so much of sin as a man trampling by his feet an unoffending ant. It is not our deeds, but our motives and passionate thoughts that subject us to the bondage of Karmas. A soul inclines towards the Right Path only when its passions of anger, deceit, pride and avarice become weak. A man who is under the influence of intense passions, a man having great lust for wars, for kingdoms, for worldly objects and sensual pleasures cannot observe the full vow of Ahimsa. We can follow the Right Path only so much as our passions have subdued.

In the modern Age, the doctrine of Renunciation has been made the scapegoat for bearing all the iniquities of the world. But renunciation is not idleness. It is the development of love for limited circles into universal love. In it efforts are made not for momentary and false peace, but for lasting and real peace. But it is not for all men. Renunciation is renunciation not so much of worldly objects as of the desires and attachment for them, and such renunciation is not easy for all. It is true that a soul has power to subdue all passions and destroy all Karmas within a moment, but the manifestation and knowledge of such power requires a long practice of self-contemplation and self-control. Those men whose past life or lives have been devoted to such a practice may easily renounce the world suddenly and successfully, but such souls are rare and the rest are advised to prepare themselves for renunciation by following the rules for householders, by serving their neighbours and country, by offering donations to the needy and in similar other ways.

Step by step, How difficult it is to give

up an one-year old habit! How still more difficult it must be to emancipate the soul from the Karmas that have enchain'd it from times without beginning! Step by step, but go on striving, and success will crown your efforts. No cause is without effect. Sow the seed of Right or Wrong, Good or Evil, and it will gradually but surely grow to a corresponding tree, but the tree of Right being suited to the nature of soul (whose very nature is Right and Good), it will out-grow and uproot the tree of Evil sooner or later, if once implanted firmly. If you cannot be Pure and Perfect in this life, do not be disappointed, go on making progress, and you will realise your object in the next life, in the life after the next life—surely one day. O you Believer in the transmigration of soul, your pitcher of Hope and Joy is inexhaustible. Why should you be sad and disappointed? This is the great message of Hope, Joy, and Perseverence which Jainism gives to the world.

Then Jainism teaches the great lessons of Self-help and Self-confidence. Since our own actions and thoughts are the cause of our bondage, only we ourselves can free ourselves from the fetters of the Karmas. The *Tirthankaras*—the Great Masters—simply show us the way, but we shall have to make the efforts. The Jain Method of worship in temples is not for craving salvation from God, but for expressing gratitude for the Great Masters, for purifying the thoughts by seeing the image of the Pure Ideal, and for receiving inspiration and stimulus, as its sight awakens a longing for peace and perfection. We worship not the idol, but the Ideal.

Then since we are free from forming motives, and our own actions become Karmas, we are the architects of our fate. We make our future life according to the actions we do in the present life, and as for the present, though it is determined by the actions of our

past which we can not undo, yet it also can be affected to a great extent by our present actions, as the Karmas capacity of giving fruits being dependent upon the intensity of the passions under which the actions-their causes-were done, the fruits of some Karmas are fixed, while those of some are variable; and the latter can be changed according to our present good or bad actions. Not only this, but by understanding our true nature we can destroy the whole Karmas. All souls by nature are Gods. All souls have the same qualities, and the difference between the soul of God and that of an animal of even the lowest order consists merely in the degree of manifestation. That one soul is God, shows that all souls can be Gods. That we can be perfect shows that our very nature is perfect, since one's nature may be obscured, but neither anything can be subtracted from itself nor anything can be added to itself from outside. We all are by nature, omniscient, omnipotent and blissful. The glory of the whole universe is insignificant before the glory that lies within ourselves. We are immortal and intangible. What power can humiliate us? What want can disturb our peace? What force can do the slightest harm to us? Even the Karmas cannot destroy us. Why should we fear anything? We are ever Perfect, Pure, and Free. The gold is covered over with dust. Is it not still gold? Is it not even then different from the dust?

Then lastly, the Jain Scriptures have no myths. The stories of the Jain *Purans* are illustrations of the Laws of the Karmas. They are ennobling and instructive, and yet as true as natural. They relate nothing incredible. There is no ten-headed Ravan, and no monkey-shaped Hanuman. A modern reader may find the Jain Geography unwarranted by the modern Geography, and the Jain accounts of ancient times with men having very tall bodies and very long life as

insupportable by the modern History. But almost every religion corroborates the Jain accounts, and says that the more backward we look into the past, the taller and more long-lived we find the man. However, a thing is not false merely because the imperfect, fickle, and short-sighted Modern History and Science do not know it. Modern History does not know many things even of the Mughal Period, not all events even of the yesterday's Great War are known to it. Is it not itself a fable agreed upon, to an extent? A historian scientist of a decade ago would have sneered even at the Jain accounts of hell and heaven, mantras and miracles, super-human souls and living vegetation, spirits, ghosts, and transmigration of soul etc. But now all these are admitted to be true. History and Science made by human method can not be the touchstone of knowledge gained by the spiritual power, rather the latter ought to be the touchstone of the former. How can we believe in the conjectures of history made as regards the state of the world millions and trillions of ages ago, when it does not know properly even the events of a century ago?

These few characteristics are pointed out in the modest hope that the reader will understand the necessity of studying Jainism. It may be mentioned that most of the Jain Scriptures have been lost, and that whatever fragment of knowledge still remains is in comparison with the lost knowledge not even so much as a ray compared with the whole radiance of the Sun. Still Jainism claims to be the most logical, scientific, clear, consistent and explanatory of all religions, and it can be confidently asserted that any impartial and well-made perusal of its Scriptures justify this claim.

Victory to the Scientific, beneficial and Universal Religion. True knowledge to all.

Tarachandra Pandia,

The Ideal of Human Existence.

(By — *Manubhai Bahubhai Shuk Jain B. A., Surat*)

The Problem—whether life has anything to teach or is it worth living—has disturbed the mental vision of many great psychologists and there, being non-plussed in many intricate problems have given out a judgment of their own accord

It has been well said by a writer that "Man is but a shadow and life a dream," showing thereby the shortness of life and the momentary existence of man on the stage of the world. He comes on the stage, plays his part like an actor, and disappears from the world's stage. As two clocks do not tally, so also the two minds cannot tally, and the same is the case with many great writers and thinkers. Some take life in a brighter aspect while some take a gloomy aspect of the same. Generally at the present time we find very little of optimism, but the cup of pessimism with its bitter poison is drunk to the very dregs by the modern thinkers.

When we are alive, we all enjoy life to the full thinking it to be a happy boon. But it is here that we are blinded and deceived. We don't understand the real mission of life. By experience in life, we get to know many things, which we realise latter in life. Before death, there comes a moment for all, when we understand that the world with its prosperity is a mere bondage and the only thing possible for a man is to return to his self-centred unique temper. This world is full of strifes and struggles which only unnerve and exhaust us. The shades of prison house begin to close upon us, yet knowing this we never lose the deep love of life.

The real mission of life is an appeal to not to be lost in the ephemeral joys of this world, not to forget the ultimate into to which a man must come, namely that of

disappointment at the vanities of earthly joys. On the life, there may be brightness of joys interspersed between sorrows of life, but everyone will realise in the end that the ultimate goal for him is grief before death.

Then what should be done when a man is placed in such a critical position? He being placed in such circumstances must assume a calm, serene, self-centred temper, and look on life in silent contumcy. Like Matthew Arnold's "Gipsy Child" he must realise that there is a majesty in grief—the ultimate go for all before death—which far transcends the earthly joys and prosperity. It is all strange to note that we all foreknow the vanity of hope still we plunge in the sea of life and proceed to live.

Men sometimes think of doing certain acts but being unable to do them, get exhausted and disappointed. But we must understand that there is some spirit working behind us, so can not create enthusiasm at our own will. Then men think that they are done gross injustice, but instead of being disappointed should return to their inner self soul.

So what a man should do in such cases is to view life steadily and view it whole, and viewing it remain satisfied with his own inner excellence, all indifferent to all external things of life. He should not mourn for what is inevitable. The final goal is there, it is to be reached at any rate, so a man must live as long as he is destined to do good acts, and ultimately succumb to the icy hands of death. And then at the end he will realise what life has given him by way of remuneration.

May Lord Mahavir infuse in us all Joy, peace and enthusiasm, and direct us on the path of truth and bliss.

जयचंद्र और अमृतसागरका संवाद ।

(लेखक-धर्मरत्न पं० दीपचंद्रजी वर्णी उप० अभिज्ञाता, ऋ० ब्रह्मचर्याश्रम-जयपुर ।)

प्रतिवर्षके अनुसार भादोंका महीना निवृत्ति-पूर्वक धर्मध्यानमें बितानेकी इच्छासे मित्र संघ चौरासी (मथुरा)की यात्रा करता हुआ जैनपुरी (जैपुर) आया और सर्वसुखदास स्वजानचीकी नसियोंमें जहां अभी श्री ऋषभब्रह्मचर्याश्रम (दिगम्बर जैन गुरुकुल) है, ठहरा। यद्यपि यह स्थान सहरसे बाहर स्टेशनके निकट है तो भी निरापद नहीं है, इसलिये मित्रसंघ कुछ दिन यहां ठहरकर स्नानियाकी नसियोंमें चला गया और वहां ही वखलक्षण पर्वके अंततक ठहरा। स्थागमूर्ति बाबा भागीरथजी वर्णी और सच्चे उदासीन व्रती बाबा मोतीलालजी भी इन दिनों वहीं थे इसलिये विघ्नशायियोंके बिना इनके व्रत विधान अच्छी तरहसे हुए।

इस समय जैचंद्रका द्वितीय पुत्र अमृतसागर (जो एफ० ए० में पढ़ता है) साथ था सो आश्विन वदी १ को जब कि खॉनियासे लौटकर पुनः ऋषभब्रह्मचर्याश्रममें घर जानेके लिये आकर ठहरे तब रात्रिको उनमें इसप्रकार चर्चा हुई—

अमृतसागर—पिताजी, ये जो ब० आ० के विज्ञापन बटे हैं, इन्में लिखा है कि “दिगम्बर जैन गुरुकुल” सो गुरुकुल शब्दका क्या अर्थ होता है? गुरुकुल किसे कहते हैं?

जयचंद्र—चिरंजीव रहो बेटे! तुम्हारा प्रश्न समयानुकूल है। वास्तवमें जहां जाना वहांकी सब व्यवस्था जानना उचित ही है, अच्छा सुनो! मैं इसका वास्तविक रूप कहता हूँ।

जयचंद्र—गुरुकुल उसे कहते हैं, जिनमें विद्यार्थीगण रहकर विद्योपार्जन करें और वे कुमारकाल तक संसारके विषयमग्नित मलोभनोंसे बचे रहकर अर्थात् ब्रह्मचर्य पूर्वक सादा जीवन बिताकर सच्चे गृहस्थ अथवा सन्वासी बन सकें।

ये गुरुकुल दो प्रकारके होते थे—एक तो सागारों (गृहीजनों) का और दूसरा जनगारों (साधुजनों) का। इन गुरुकुलोंमें रहनेवाले छात्र-गण निरंतर गुरु (आचार्यों तथा उपाध्यायों) जनोंके साथ रहकर उनकी ही आज्ञानुसार चर्चा करते हुए विद्याऽभ्यास करते हैं। इनका ध्येय मात्र एक विद्याऽध्ययन करना ही रहता है। ये लोग श्रीपूज्यपादस्वामीके निम्नलिखित आदेश पर पूर्णतया लक्ष्य रखते हैं।

तद्व्याप्त्यत्परास्पृच्छेत् तद्विच्छेत्तत्परो भवेत्
येनाऽविद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत् ॥१॥

अर्थात्—उसीको कहना चाहिये, उसीको पृथक्ना चाहिये, उसीके प्राप्तिकी इच्छा करना चाहिये और उसीमय होजाना चाहिये जिससे अज्ञान अवस्था छूटकर केवलज्ञानमई अवस्था होजावे।

सब लोग—अहहा! वन्य हैं वे गुरु और वे शिष्य जो इसप्रकार पठन पाठन करते करते हैं।

जय०—आहो, ऐसा था तभी सद्विद्या प्राप्त होती थी, क्योंकि विद्याके साथ सदाचार और शुद्ध आहार विहार व सादगीका अत्यन्त बनिष्ट सम्बन्ध है इसलिये उन गुरुकुलोंमें छात्रोंको

आदर्श बनानेके हेतु गुरुचर्य्य स्वयं आदर्श होते थे, इसीलिये वे छात्र भी उत्तरकाष्ठमें आदर्श गुरु बन सके थे, क्योंकि वह सिद्धान्त है कि गुरु बही बनसक्ता है जो स्वयं सच्चा श्रद्धा बन चुका हो, जो आज्ञा मानता, अपराध स्वीकार करना, श्रुतियोंकी विनय भक्ति करना जानता है, बही औरोंसे भी उक्त बातें करा सकता है ।

अपलोग जावते हैं कि क्यों आजकल गुरुओंमें श्रिष्योंकी भक्ति व आदर नहीं और श्रिष्योंमें भी अनेकों ग्रन्थोंका अध्ययन करलेने पर भी कुछ योग्यता नहीं देखी जाती ?

सब लोग—इसका कारण बही होसक्ता है कि “शुरुमी लायें काकडी, औरोंको देवें आकड़ी”

जब०—बिलकुल ठीक बात है, बही बात है ।

अमृत०—पिताजी यह विषय बहुत रोचक और समयोपयोगी है, कृपया और भी कहिये कि उन विद्यार्थियोंकी चर्या कैसी होती थी और उनके भोजनादिकी व्यवस्था क्या कैसी रहती थी ?

जब०—बेटा, आजकलके लोग उसे पसंद नहीं कर सके, ओर पाश्चात्य विद्याप्रेमी तो Nonsense (अज्ञानी) कहकर घृणा प्रगट करेंगे तो भी मैं तुम्हारी रुचि देखकर कहता हूँ और मेरी बही श्रद्धा है कि विद्याऽध्ययन करनेका वास्तविक उपाय बही है । अच्छा सुनो ?

जैन शास्त्रोंमें गर्भाधानादि सोलह संस्कार बताये हैं, उनमें चौदहवीं क्रियाको उपनीति संस्कार कहते हैं सो जब बालक ८ वर्षका होजाता है, तबसे १२ वर्षकी अवस्था तकके बालकको अष्ट मूलगुण धारण और सप्त व्यसनों (महाभयों) का त्याग कराकर देव, गुरु

शास्त्र, द्विज, जग्गि और गुरुजन्योंकी साक्षीसे मंत्रविधान पूर्वक स्नानत्रयका विद्वत् यज्ञोपवीत (ननेऊ) पहिराते हैं, और फिर जिस प्रकारकी विद्या पढ़ाना हो, और बालककी नैसी रुचि देखी जाय उस प्रकारके सागार अथवा अनगार गुरुकुलमें भेज दिया जाता है । बहावर वह बालक १२ या १५ वर्ष तक अछुण्ण रीत्या रहकर विद्याऽभ्यास करता है और पश्चात् किसी एक विषयमें निष्णात (आकण्ठ) और शेष विषयोंमें ब्रह्मयोग्य (ज्ञानुपगन्त) अभ्यास करके गुरुके प्रमाणपत्र सहित आज्ञा लेकर घर आता है और फिर पाणिग्रहण करके गृह व्यवहार चलाता है तथा समय व कारण पाकर विरक्त होकर ब्रह्मभक्ति व्रत तपश्चरणादि करके स्वयोग्यगतिको प्राप्त करता है ।

आगममें पांच प्रकारके ब्रह्मचारी (विद्यार्थी) लिखे हैं (ये ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंके भेद नहीं समझना चाहिये, किन्तु इन्हें अव्रती समझना चाहिये । ये तो मात्र विद्याऽध्ययनार्थ ब्रह्मचर्यव्रत रखते हैं और इनमेंसे नैष्ठिकके सिवाय जेष्ठ (उपनय, अवलंब, अदीक्षा और गृह) चारों प्रकारके ब्रह्मचारी अध्ययन कर चुकने पर अपने पितादि जनोंकी आज्ञासे लग्न करके गृहस्थाश्रम चलाते हैं । एक नैष्ठिक मात्र ऐसा होता है, जो आजन्म ब्रह्मचारी रहकर स्वपर हितमें प्रवृत्ति करता है । यह (१) नैष्ठिक ब० मस्तक-पर चोटी, हृदयपर गणधर सूत्र और सफेद अथवा अधिकतर लाल रंगका लंगोट व चादरादि वस्त्र रखते और संघे हुए वस्त्र नहीं पहिरते हैं । (२) उपनय ब० यज्ञोपवीत (गणधर सूत्र)

पारण करके चौटी, कंगोटी और चढ़ादि सफेद रंगकी रखकर बिद्या अध्ययन करते हैं । (२) अवकाश व० गुरुकुलके भेषमें कोपीन और संह वस्त्र पारण करके मुनिसंघमें रहकर पढ़ते हैं । (३) गृह व० जो मुनिभेष पारण करके अम्बास करते हैं और मुनिसंघमें रहते हैं (५) और अदीक्षा व० जो बज्रोपवीत पारण करके सामान्य गृहस्थोंके ही भेषमें गुरुकुलोंमें जाकर अध्ययन करते हैं ।

इन ब्रह्मचारियोंमें ब्राह्मण, क्षत्री, और वैश्य (द्विज अर्थात् द्विजन्मा=भिनका द्वितीय जन्म संस्कारोंसे होता है) वर्णके छात्र रहते थे, और राजपुत्रके सिवाय शेष छात्र गुरुकुलोंमें रहकर पढ़ते और भिक्षासे भोजन करते हैं । पूर्वकालमें सभी लोग शुद्ध प्राशुिक भोजन करते थे, वही कारण है कि उस समय त्रिवर्णोंमें परस्पर रोंटी बेटी व्यवहार था । पश्चात् कालकी कुटिल गतिसे लोगोंके आचार विचारोंमें शिथिलता आती गई और यह परस्पर त्रिवर्णका समूह छिन्नभिन्न होगया । इतना ही नहीं किन्तु एक एक वर्णमें भी अनेकों अंतर्जातिवां, कोई पदे-शके नामसे—कोई ग्रामके नामसे, कोई पंचके नामसे, और कोई अपने पूर्व पुरुषोंके प्रतिष्ठित-पनेसे वा राज्य व पंचोंके प्रदान किये हुए पदोंके नामसे बन गई व वज्जती जाती हैं, तथा इनमें परस्पर रोंटी बेटी बंद होगई, ऐसा कि हालमें देखा जाता है ।

अब समझे, इस प्रकार इनारों विद्यार्थी जहां तहां विद्यालाम करते थे और उनके लिये किसीकी किसी प्रकारका खन्दा (रुपया एकत्र)

करना नहीं पड़ता था, न कोई कमेटी प्रवन्ध करनेके लिये बनाना पड़ती थी ।

अमृत०—पिताजी, उनके रहनेको मकान और प्रकाश तो लगता ही होगा ।

जय०—बेटा, उनको ऐसी बड़ी २ इमारतोंकी आवश्यकता न थी, उनका सादा जीवन होता था । मुनियोंके संघ (गुरुकुल)को तो मकान बिल्कुल भी नहीं लगता था, वे तो बनों उपवनों, छोड़े हुए सूने मकानों व पर्वतकी गुफाओं आदिमें चलते २ ठहर जाते थे । वे चौमासेके सिवाय अन्य समयोंमें किसी भी स्थानमें अधिकसे अधिक ५ दिन ही ठहरने थे, ताकि स्थान अथवा व्यक्तिओंसे मोह न बढ़ जावे, और न उन्हें वस्त्र व प्रकाश ही लगता था, वे सच्चे स्वाधीन थे । रहे गृही गुरुकुल में इनका स्थान नगरसे दूर किसी जलाशयके निकट उपवन आदिमें वास फूसके शोषड़ोंमें छात्रगण रहते थे, भिक्षा नगरमें कर जाने, दिनको षाठ पढ़ लेते और उसीका मनन किया करते । उन्हें चिरागकी जरूरत ही न थी, कभी जरूरतपर सूखे पत्ते जलाकर उपयोग कर लेते थे । उस समय सब लिखकर पढ़ते थे, इससे पाठ स्मरण अच्छा हो जाता था और अपनी पुस्तकपर प्रेम, भक्ति व विनम्र भी रहती थी । इसके सिवाय वे पुस्तकोंके भरोसे नहीं रहते थे, वे अपनी कठ विद्याको ही विद्या समझते थे, कंठ विद्या न कोई सुरा सक्ता न उसे सूर्य, चंद्र व दीपकादिका प्रकाश ही लगता था । जो लिखते वह भी स्वाधीन सूखे ताड़के पत्तोंपर कंटोंसे लिख लेते वा बहुत दूबा तो कागज भर्ककी कलमसे अथवा प्रायः

काठकी पाटीपर लिखकर कंठ कर लेते थे वही समीचीन सरक पद्धति है । उनके अक्ष और सादे वस्त्र जिसमें दर्जीकी जरूरत नहीं थी, रहते थे । सिरपर बाक नहीं रखते थे जिससे सैक व कंचीकी भी जरूरत न पड़ती थी । उनके पास धन सम्पत्ति न रहती जिससे चोरोंका भय हो । वे और उनकी पुस्तक १-२ वर्तन व वस्त्र मात्र रहते थे तब निराकुल हो (संसारिक चिंताओंसे रहित हो) कर पढ़ते थे ।

सब—बाह कैसा सादा जीवन था !

अमृत—यह तो ठीक है, पर गुरुओंका स्वर्च कैसे चलता था ?

जब०—ठीक है सुनो, मुनियोंके गुरु आचार्योंको तो कुछ चाहिये ही न था, और गृहस्थाचार्योंको गृहस्वजन सीधा (भोजन सामान और वस्त्रादि) भेंट दिया करते थे तथा उनके बच्चोंके लग्नादिके समय गृहस्वजन सहायता किया करते थे और कहीं२ राज्य व पंचोंकी ओरसे इनको कुछ जागीर रहती थी, इसलिये वे लोग पढ़ाईके बदले कुछ भी द्रव्य न लेकर विद्याका मूल्य कायम करते थे । आजकल जैसा न था—गुरु लोग गुरु ही थे, नौकर न थे । नौकरीमें दीनता होती है । महत्त्व व भक्तिभाव नहीं रहता ।

ज०—पिताजी ! समझा, जब इस ऋषभ ब्रह्म-चर्याश्रमकी वास्तु कुछ परिचय शानेकी इच्छा है ।

जब०—अच्छा सुनो ! श्री वीर नि० सं० २४३७ में अक्षवर्तुतियाके शुभ अवसरपर ऐलक पञ्चालाजनी महा०के करकमलों द्वारा श्री हस्तिनापुर क्षेत्रमें यह आश्रम खुला था । उस

समय त्यागमूर्ति बाबा मागीरधनी वर्णी, महात्मा भगवानदीन व ब्र० गेंदनलाजनीने इसे सम्हाला, पश्चात्, बाबाजी स्वस्थाभावानुसार विरक्त हो चले गये । कई कारणोंसे म० भगवानदीनजीको भी छोड़ना पड़ा । ब्र० गेंदनलाजनीका स्वर्ग-वास होगया । तात्पर्य—मारम्भमें ही संरक्षक बिना होगया । बाद ब्र० शीतलप्रसादजीने सम्हाला, परन्तु भ्रष्टाचारके कारण फिर भी व्यवस्था न बनी तब ब्र० ज्ञानानन्दजीने बागडोर सम्हाली, परन्तु उन्हें भी कालने अपना महिमान बना लिया । तबसे फिर भी डाबाडोल स्थिति होगई, सवे-तनिक कार्य करनेवालोंमें ऐसा कोई इस बीचमें न मिला जो इसे अपनाकर सच्चे हृदयसे चलाता । हर्ष इतना ही है कि जीवित अभी तक है ।

अमृत०—तब जबपुर कब व कैसे आया ?

जब०—आजसे लगभग ९ वर्ष पहिले जल-वायु फेरफार करनेकी चौमासेमें यहाँ आया था, क्योंकि वर्षातमें वहाँ (हस्तनापुर) का जलवायु बिगड़ जाता है, सो तबसे यहीं रहा, यह वालोंने इतने दिन तक चलाया परन्तु अब आगे.... इसलिये किसी योग्य स्थानकी खोजमें हैं ।

ज०—तब अभी इसका कार्य कैसे चलता है ?

जब०—गत ज्येष्ठ मासमें पंडितवर्य गणेशप्रसादजी वर्णी न्यायाचार्यने इसकी संरक्षकी स्वीकार करके, त्यागमूर्ति बाबा मागीरधनी वर्णी और वर्मरत्न पं० दीपचन्द्रजी वर्णीको क्रमशः अधिष्ठाता तथा उपअधिष्ठाता पदकी स्वीकारता कराकर भेजा है । परन्तु.....

अमृत०—परन्तु क्या ?

जब०—बेटा ! ये लोग ह्यागी ब्रवी कहाते हैं,

तो घर छोड़ा और फिर आकुलतामें पड़ना वह तो विपरीत बात है । त्यागी और आश्रम (संस्था)से क्या सम्बंध ? इसीसे ये लोग इसे छोड़कर जानेवाले हैं । वास्तवमें ये कार्य गृहस्थ जनोके हैं । त्यागियोंके माथे ढालना अनुचित है ।

सब-निःसंदेह त्यागी ब्रतियोंको ऐसे जिम्मे-दारीके कार्योंमें फँसकर अपने धर्मध्यानमें बाधा नहीं ढालना चाहिये ।

अमृ०—तब इसका कार्य कैसे चलेगा ?

जय०—यदि किसी मयुरा जैसे तीर्थपर काम्य होकर रहे और वहाँके सज्जन सम्हाल करना स्वीकार कर लेवे तो बराबर चलता रहेगा । अभी इसमें लगभग २० बालक हैं, और आरहे हैं, कार्य ठीक चल रहा है । १ अंगरेजी मेट्रिक-वाले मास्टरकी और जरूरत है तो आजावेगा ।

अमृ०—आश्रमका उद्देश क्या है ?

जय०—छात्रोंको १८ वा २१ वर्षकी अवस्था तक ब्रह्मचारी रखकर तथा उनको उच्च धार्मिक संस्कृत और अंगरेजी (व्यावहारिक) शिक्षा देकर सद्गृहस्थके योग्य बनाना ।

अमृ०—उद्देश तो अच्छा है ।

जय०—हां ! अच्छा तो है, परन्तु समाज जब पूरा पाड़े तब न ।

अमृ०—क्यों ?

जय०—क्योंकि प्रथम तो इसमें लोग २१ वर्षकी उमर तक अपने बालकोंको कुंवारे रखकर रखना नहीं चाहते, दूसरे तीव्रबुद्धि बालक कम आते हैं और जाते भी हैं, तो जहाँ कुछ आगे बढ़नेके योग्य हुए कि मागकर अन्य संस्थाओंमें चले गये । तीसरे निःस्वार्थी सच्चे सेवक (कार्य-

कर्ता सवैतनिक व अवैतनिक) नहीं मिलते, जो स्वयं आदर्श चरित्र बनकर पुत्रवत् शिक्षा दें व इसे अपना ही समझे, चौथे योग्य स्थानकी कमी, पाँचवे द्रव्य (स्वर्च चलाने)की विन्ता इत्यादि कारणोंसे उन्नति नहीं पारहा है ।

अमृत-तब क्या ये बातें सुवर नहीं सकीं ?

जय०—बेटा असंभव कुछ नहीं, समाज दृष्टि दे तो ऐसे कई आश्रम चल सके हैं । लोग तीव्र-बुद्धि बालकोंको २१ वर्षकी उमर तक नियम-पूर्वक रखें, अन्य संस्थाएं वहाँके छात्रोंको भर्ती न करें, लोग द्रव्यकी मदद करते रहें, व धौव्य-फंड कर दें, योग्य सम्हाल रखें, सदाकारी बयो-वृद्ध चिरपरिचित विद्वान् अल्प वेतन पर कार्य करें, और स्थान मयुरा जैसा हो, बस चल जायगा । असलमें निःस्वार्थ सदाकारी विद्वान् कार्यकर्ताओंकी आवश्यकता सब जगह होती है । सब संस्थाएं समाजसे चली व चलेगी, जहाँ कहीं बिगाड़ हुआ है, वह कार्यकर्ताओं और कर्मचारियोंके प्रभाव, चाटुकारी व स्वार्थ आदि दुर्भावनाओंके कारणसे ही हुआ है । त्यागी विद्वानोंकी देखरेख मात्र ही काफी है उनपर किसी उत्तर-दायित्व पूर्ण पदका भार या द्रव्यादिकी चिंता नहीं ढालना चाहिये ।

सब लोग—यैसा ठीक है, त्यागियोंकी देखरेख रहनेसे और उनकी आज्ञा प्रमाण कार्य चलानेसे धर्माचारकी रक्षा रहती है और कार्य तो ये सब गृहस्थोंके ही चलानेके हैं । अच्छा अब रात्रि बहुत हुई, सोजाइये, बोली पंचपरमेष्ठी भगवानोंकी जय । दीपचन्द्र वर्णी ।

श्वेताम्बर जैनोके आगम ग्रन्थ ।

[ले०-पा० कामताप्रसादजी जैन, सम्पादक “बोर” अलीगंज ।]

जबने गत डेलमें हज श्वेतांबरोंके सातवें अंग ‘उपासकदत्त सूत्र’ के प्रथम उवाख्यानका विवेचन कर चुके हैं। दूसरे उवाख्यानका प्रारंभ चम्पाके गृहस्थ कामदेव और उसकी स्त्री मद्राके कमानकसे होता है। जम्बूस्वामी सुधर्मस्वामीसे प्रश्न करते हैं और उसके उत्तरमें यह उवाख्यान कहा जाता है।

कामदेवने भी आनन्दकी तरह बारह व्रत आचरके ग्रहण किये और वह बधाविधि उनका पाठन करता रहा। एकदा रात्रिके समय उसको धर्मसे चकित करनेके लिए एक देवने उसपर विशेष उपसर्ग किए। यह चतुर्वर्षीका दिन था और कामदेव मोषघोषवासमें डीन था। उसने धीरतासे देवकृत उपसर्ग सहन किये। देव हसता हुआ और उसने प्रगट होकर कामदेवसे कहा वाचना की और कहा कि ‘देवलोकोमें उसके धर्मोचरणकी प्रशंसा सुनकर वह परीक्षा निमित्त आया था।’ देवके चले जानेपर कामदेव भगवान महावीरकी वंदनाके लिए बाहर ‘पुण्यमह चैत्य’ में गये। वहां भगवानने उसके ऊपर जो वटना घटित हुई थी वह बतका दी। यहां भी भगवानकी पुण्यमह नामक चैत्य (मंदिर)में अवस्थित बतलाया है; परन्तु चंपाके इस खास मंदिरमें भगवानके समवसरणकी रचना किस तरह होजाती होगी? सारांशतः दिगम्बर शास्त्र इस विचारसे सहमत नहीं हैं।

जगाड़ी कहा गया है कि उपरान्त भगवानने निर्ग्रन्थ साधु और साध्वियोंसे जोकि उनके साथ थे, कामदेवसे बढ़कर दृढ़ता रखनेका उपदेश दिया। (“अज्जो ” इ समणे भगवं महावीरे नहवे समणे निगगन्थे व निगगन्धीओ व जाम-जेत्ता एवं वयासी। “अह ताव, अज्जो, समणो वासणा गिहिणो गिहिमज्झा वसन्ता दिव्व माणु-सतिरिक्खजोणिए उवसग्गे सम्म सहंति जाव अहिवासंति, सक्का पुणाइं, अज्जो, समणेहि निगगन्धहिं दुवाक्खसङ्ग गणिपिटमं अहिज्जमाणेहिं विव्वमाणुसतिरिक्खजोणिए सम्म सहसिए जाव अहिवाससिए” ॥ ११९ ॥) इससे यह प्रगट होता है कि श्वेताम्बरोंके अनुसार भगवानके साथ केवल मुनि और आर्यिका ही रहते थे। व्रती आचरकोंको उनके साथ रहनेकी आवश्यकता नहीं थी परन्तु दिगम्बर शास्त्र इससे सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार भगवानके मंचके साथ मुनि, आर्यिका, आचर और आविका चारों ही रहते थे। अस्तु, यह व्रती गृहस्थांगी आचर आविका भगवानके सामान्य श्रद्धालु अनुयायियोंसे अलग समझना चाहिए।

जगाड़ी कहा गया है कि भगवान महावीरका विहार अन्धत्र होगया और कामदेवने समाधि चरणसे मरण करके स्वर्गलोक किया। इसपर गौतमस्वामीने भगवान महावीरसे उसकी वास्तविकता तो साक्ष्य किया कि यह वहांसे चककर

विदेहकोषसे मुक्त होगा। इसके साथ ही दूसरा व्याख्यान पूर्ण होता है। इस व्याख्यानसे भी पकट है कि गौतमस्वामी भगवानके साथ सदैव रहते थे। उनके लिये यह उचित नहीं था कि वह भगवानसे अलग रहकर विहार करते, जैसे कि श्वेते 'उत्तराध्ययनसूत्र' में है, जिसका उल्लेख हम पहिले कर चुके हैं।

तीसरे व्याख्यानमें बनारसका उल्लेख है और वहाँके भी राजा जिससत्तु बताए गए हैं। बनारसके पास ही 'कोदण्ड' नामक चैत्य (मंदिर) था। वहीं चूलणीपिया नामक गृहस्थ निवास करता था, जिसकी परनी सामा थी। एकदा भगवानका समवधारण बनारसमें आया और बहुतसे लोग दर्शनार्थ बाहर गए। इनके विषयमें भी वे सब बातें बटित हुईं जो कि ज्ञानन्दके साथ हुई थीं। गौतमस्वामीने इसकी बात भी भगवानसे पूछा था। वह भी धर्म नियमोंका पालन दृढ़ताके साथ करता बताया गया है। एक रात्रिको एक देवने आकार इनपर भी उतरा कि और इनके पुत्रादिको मारनेका भय दिखाया। इनपर यह ध्यानसे विचलित होगए। मोहके आवेशमें रोषसे वह उस देवको पकड़नेके लिए उठे परन्तु देव लुप्त होगया। उसके चिन्तारको सुनकर उसकी मां वहाँ आई और सब बातें सुनकर उससे प्रायश्चित्त लेनेके लिए कहा। चूलणीपियाने प्रायश्चित्त स्वीकार किया और धर्म साधन करके स्वर्गलभ किया। इस तरह यह तीसरा व्याख्यान समाप्त किया गया है।

चौथे व्याख्यानमें भी वही बनारसके एक अन्य गृहस्थ सुरादेव और उसकी स्त्री बलाकी

कथा है। भगवानके समवधारणमें इस गृहस्थने भी ज्ञानन्दकी तरह व्रत किए थे और इसके भी वेसे ही सब बातें बटित हुई थीं, जो कि हम पहिले देख चुके हैं। सुरादेवके समझ भी रात्रिके समय एक देव उतरा कि और आकाश, जिससे वह ध्यानसे चकित होगया अतः अपनी स्त्री बलाके कहनेपर प्रायश्चित्त स्वीकार करने और धर्मोपचार करनेसे अपने स्वर्ग लभ किया। विदेहसे वह मुक्तिलभ करेगा यह कहा गया है। इस तरह यह व्याख्यान भी पूर्ण होता है।

पाँचवें व्याख्यानमें जाळमिया नगरके जुलसयग गृहस्थ और उनकी स्त्री बहुलाका कथानक दिया हुआ है। इसमें भी जुलसयगके श्रावकके व्रत ग्रहण करने, देवका वन सम्पदा ले जानेका भय दिखानेसे ध्यानसे चकित होने पुन धर्म साधन कर स्वर्गलुप्त पानेका उल्लेख है।

छठे व्याख्यानमें कंपिलपुरने कुंडकोलिय और उनकी स्त्री पूसाकी कथा वर्णित है। कंपिलपुरके भी राजा जिससत्तु बताए गए हैं। इस ग्रंथमें सर्वत्र जिससत्तु राजाका ही उल्लेख आया है जो ठीक नहीं है। तथापि कंपिलपुरके पास 'सहस्र आम्र वन' भी बताया है। कनिगवम साहबने कंपिलपुरको दक्षिण पाचार देशकी राजधानी बताकाई है और लिखा है कि यहाँ अब भी कई जैनमंदिर हैं—

(See Cunningham's Arch. Reports, Vol. I. p. 255 (Plate II), & Vol. XI p. p. 11, 12. Also Ind. Ant. Vol. IV. p. 111).

यह कुंडकोलिय जैन श्रावक था। एक सेन

दोषहरके समय इसने उपाश्रयके बवित्र पदपर अपने नामकी अंकित मुद्रा और दुपट्टा रख दिया। उपरांत वह बंगवान महावीरसे ग्रहण किए हुए प्रतीको पाकता हुआ आनन्दसे रहा। फुटनोट द्वारा बतलाया गया है कि इस तरह मुद्रा रखनेका रिवाज पहिले था। जैन स्तूपों आदिकी खुदाई होनेपर ऐसी मुद्राओंमें निकली हैं। डॉ० हार्सलेने पंजाबसे प्राप्त मुद्राओंका विवेचन 'Proceedings of the Asiatic Society of Bengal for Sept. 1884' में किया है। उससे भी यह बात प्रकट है तथापि कनिगघम साहबकी Arch: Survey Reports Vol. XI. pp. 35, 89, Vol. III, p. 157, Vol. X, p. 5 से भी वही प्रकट है। जानकल भी ऐसे पट्ट (चबूतरे) लघुजय आदि तीर्थोंपर मिलते हैं। अस्तु,

इस तरह जब कुन्दकोलिब धर्मसाधन कर रहा था तब एक देव उसके समक्ष आया बतलाया गया है। इस देवने कुण्डके रखे हुए मुद्रा और दुपट्टा उठा लिए थे। उसने कुन्दसे कहा कि 'मक्षलिगोशालका धर्म अच्छा है। त उसका अनुयायी बन जो पुरुषार्थको नहीं मानता है—सब वस्तुओंको परिणामाधीन बतलाता है। महावीरका धर्म अच्छा नहीं है जो पुरुषार्थको मानते हैं। इसपर कुन्दने देवको युक्तियोंसे पुरुषार्थका होना आवश्यक बतलाया। देव लाज-बाध हुआ और उसने मुद्रा और दुपट्टा वहीं रख दिया और वह विदा हो गया। इससे यह विविष्ट होता है कि यह मुद्रा आदि सास्त्रार्थकी घोषणाक्रममें उसी तरह जाती होगी जिस तरह

बादके लिए नाद करना। डॉ० हार्सलेने फुटनोट द्वारा मक्षलिगोशाल और महावीरका पारस्परिक संबन्ध प्रकट किया है और श्वे०के भगवतीसूत्र १५ का अनुवाद भी दिया है जिसमें गोशालका विवरण है। इसका विगदर्शन भी यथावसर करना आवश्यक है। अस्तु;

जगाडी कहा गया है कि इसी समय भगवान महावीरका आगमन कपिलपुरमें हुआ। कुण्डकोलिब उनकी वंदना करने गया। भगवानने उसे देवकृत वार्ता ज्योंकी त्यों बतला दी। पुनः अपने 'साथियों' (his venerable companions) को लक्ष्यकर उनसे कहा, जिनमें मुनि और आर्थिका थे, कि 'तुमको भी इसी तरह विधर्मियोंकी मिथ्या मानताओंका खण्डन करना चाहिये।' यहां भी भगवानके समक्षरत्न व विहारमें साथ रहनेवाले केवल मुनि और आर्थिका ही बतलाये गये हैं। श्रावकोंको घरमें रहनेवाला (गिहिमज्जावसत्ता) बतलाया गया है किन्तु यह समझमें नहीं आता कि श्रावकोंका आदर्श विशेष चारित्रिके पारी निर्ग्रन्थ मुनियोंके समक्ष रखना किस तरह उचित था? जिस संघके श्रावक इतने दृढ़ थे उस संघके मुनिजन तो और अधिक दृढ़ होना चाहिये। उनके चारित्रिका प्रभाव श्रावक, आर्थिकाओंपर पड़ना चाहिये, परन्तु यहांके उक्त वर्णनसे ऐसा मालूम होता है कि जिन मुनिजनको रक्ष्य कर यह कहा गया है, उनमें इतनी दृढ़ता नहीं थी। और यह है भी ठीक क्योंकि यह शास्त्र उन आचार्यों द्वारा संकलित हुआ है जो प्राचीन मार्गसे रखलित होगये थे और जिनमें पूर्वापेक्षा

स्वर्गीय उदासीन सागी लालारामजी-उदासीनाश्रम, इन्दौर ।

(मुनि अवस्थामें गत वर्षमें परतावगढ़में समाधिमरण; पासमें उदासीन
सागी पं० पन्नालालजी गोधा बैठे हुए हैं ।)

क्षिप्रलाभार आगया था । यदि यह वान इस प्रकार न होती तो उक्त प्रकारका उपदेश होना असंभव था । अन्तु;

उपरान्त कुन्तकोविद्यने धर्मसाधन करके स्व गुरुकुल आगया, निप प्रकार भानन्द आदिने किया था, यह वह गथा है और इसके साथ ही वह महाशयान पूर्ण किया गया है ।

इसके बाद डे० पा० ने संक्षेपमें 'भगवतीसूत्र' के सप्त १५ उद्देश १ का संक्षिप्त अनुवाद दिया है, जिससे मंथल्लिगोशालका चरित्र प्रकट है । कहा गया है कि गोशाल मंथलेपुत्रका जन्म भ्रातृपुत्रीके निकट स्थित सरवण सन्निवेशमें हुआ था । इसका बाप मंथलि और मां भद्रा थी । गजशालामें जन्म हुआ इन कारण माता पिताने इसका नाम गोशाल रखवा था । बड़े हो-पर वह भी 'मंथ' (भिलारी) बन गया । इसी समय भगवान महावीरने भी गृह त्यागकर मुनिमेष धारण किया था । मुनि अवस्थाके दूसरे वर्षमें वे राजगृहके निकट नालन्दामें विगत गन थे । गोशाल भी घूमता किन्तु वहीं पहुँच गया । राजगृहके पर्याप्त धनिक विजय द्वारा भगवानका विशेष आदर होता देखकर गोशालने भगवानका शिष्य होनेकी अभिलाषा प्रकट की, परन्तु भगवानने इन्कार कर दिया । भगवान कोरुग पहुँचे जहा ब्रह्मण बाहुजने उनको अहार दिया । गोशाल उनको राजगृहके आसपास दृष्टित रहा । उनको न पाकर अपने अपने कपड़े-लत्तों आदिका त्याग करके वहाँमें निदाई ली । रास्तेमें उसे कोरुग भी पड़ा और वह वहाँ ठीक उसी समय पहुँचा जिस समय बहुतस

जोग बटुके उक्त आहार दानकी प्रशंसा कर रहे थे । वहाँ फिर गोशालने भगवान महाशयसे अपना शिष्य बना लेनेकी प्रार्थना की । उसकी यह प्रार्थना भगवानने स्वीकार कर ली और फिर वे दोनों जने साथ २ छः वर्षतक प्रणय-भूमिमें रहे । डे० सा० कहते हैं कि 'भगवती' का यह कथन ब्रह्मसूत्र (१२२)से ठीक नहीं बैठता । वहाँ कहा गया है कि भगवानने पण्डितभूमिमें केवल एक वर्ष ही ठहराकर किया था । इसके अतिरिक्त यह भी ठीक नहीं है कि भगवान जब स्वयं छद्मस्थ थे तब उन्होंने गोशालको अपना शिष्य बनाया हो । इसे एक अन्य मान्य ग्रन्थसे हम पहिले देख चुके हैं कि भगवान छद्मस्थ अवस्थामें बोलते नहीं थे, मौनवनका अभ्यास करते थे । इस अवस्थामें उनके इस अन्य अग ग्रन्थका उक्त कथन बाधित होता है और इन मतभेदोंसे भी हम यह कहनेको बाध्य होते हैं कि उपलब्ध श्वे० आगम ग्रन्थ वास्तवमें द्वादशांग श्रुत नहीं हैं ।

उपरान्त 'भगवतीसूत्र' में बतलाया गया है कि एकदा वे दोनों जने सिद्धस्थगामसे कुम्भगामको जरहे थे । मार्गमें उन्हें एक लताविशेष फूली हुई मिली । इसे देखकर गोशालने भगवानसे पूछा कि 'लताका नाश होगा या नहीं और फिर उसके बीज कहां पकट होंगे' महावीरजीने उत्तरमें कहा कि 'लताका नाश होगा, किंतु उसके बीजोंसे फिर उसकी उत्पत्ति होगी ।' गोशालने इसपर विश्वास नहीं किया । उसने लौटकर लताको नोचकर फेंक दिया । इसीके सिर इसी समय वर्षा भी होगई, जिससे उसकी

मरु हरी होगई और नममें बीन लग गए । उभर महावीर और गोशाल कृष्णगामको चले गए । ग्रामके बाहिर उन्ने वेध्यायण नामक तपस्वीको टहटे खड़े हुए घूमतेतपने और जुओमे भग देखा । गोशाल इस दृश्यसे भीरु हुआ और उपपर कटाक्ष किया । वेध्यायणने क्रोधमें आकर उमे मजसे नष्ट करग चहा, परन्तु महावीरजीने दया लाकर उसको बच लिखा । दिगम्बर शास्त्र इस कथनसे सहमत नहीं ठोगे और न उनमें गोशालकी कथा इस ढापर दी हुई है । खैर ।

बहापर भगवानने गोशालको तपस्याके बल मंत्रादि ज्ञाननेका रहस्य मन्त्राया । उपरान वे सिद्धाथगामको लौटे तो रास्तेमें बही लता विशेष फिर दृष्टि पड़ी । गोशालने भगवानको उनके कथनकी याद दिलाई कि उन्ने कि कथा नष्ट नहीं हुई है और न बच रहे है । महावीरने कहा कि उनकी कथन ठीक उतरा है । गोशालने ही उसको नष्ट किया था, किंतु वर्षोंके कारण वह लता पुनः जीवित होगई और उसमें बीन भी पड़ गए हैं । सब पेड़ोंको यही हालत है । गोशालने इसपर भी दखन नहीं किया और पेड़के बानोंको खुद देख तो वहां प्रकृत व नके दाने मौजूद थे । इस प्रकार भगवानका कथन ठीक पाकर उसने यह परिणाम निकाला कि केवल वृक्षलता ही नष्ट होनेपर फिर उसी शरीरमें जीवित होती हों यही बात नही है बल्कि अन्येक जीवित प्राणी इसी तरह पुनः उसी शरीरमें जीवित (Life support) में लता है । भगवान महावीर गोशालकी इस मान्यतामें

सहमत नहीं हुए । गोशाल इसपर उन्से अन्ग होगया और तपश्चरणका अभ्यास करके अपने मंत्रबद (magic)में कुछ योग्यता पाळी । इसपर वह अपनेको 'जिन' कहने लगा और आजीविक सरदायका मुखिया बन गया । उनका मुख्य ध्यान श्रावस्ती था । गोशाल जब अपने साधुजीवनके २४ वें वर्षमें वहां ठहरा हुआ था तो छह दिशावर उसके निरुद्ध आए थे । उन्ने माथ उसने सिद्धांतोंके विषयमें निश्चय किया था । अपने अपने सिद्धांत 'पूतों'के एक भग 'महानिमित्तों'में लिया था । इस सम्बंधकी खबर भगवान महावीरको उनके मुख्य शिष्य इन्द्रमूनि गौतमने दी थी, जब वे श्रावस्तीमें आगए थे । गोशालने महावीरजीसे कहला मेजा था कि यदि वे उसके शिष्योदे छेड़छाड़ करेंगे तो वा उनको मंत्रशक्तिये नष्ट कर देगा । भगवानने उसके निरुद्ध स्वीकार नही किया था और उन्ने अपने अनुयायियोंको उससे मिलनेको मनाई कर दी थी, यह कहा गया है ।

उपरन्तु बनलाया गया है कि गोशालने स्वयं भगवानके निरुद्ध आकर कहा था कि "तुम मुझे अपना शिष्य मानते हो; परन्तु वह तुम्हारा गोशाल शिष्य तो मृत्युको पा चुका है । मैं जो हू सो वास्तवमें कुण्डबायणीय हू जो अपने सातवें और अंतिम भवमें है और जो गोशालके शरीरमें प्रविष्ट होगया है । उसी शरीरको मैं अभी भी धारण किये हुए हू ।" फिर उसने अपने मन्त्रव्यो आदिको पगत किया, भगवानने उसके इस कथनको स्वीकार नहीं किया । इसपर गोशाल भगवानको गाली देने लगा ।

भगवान्‌के शिष्य सुश्रुणमुद्गने गोशालको इस नीचनामे रोका; तिसपर गोशालने उसे अपनी मंत्रशक्तिके नष्ट कर दिया । इसी कारण भगवान्‌के एक अन्य शिष्य सुणकस्तको भी अपने नष्ट कर दिया था । यह देखकर स्वयं भगवान्‌ महावीरने उसको रोका, बतलाया गया है । तिसपर गोशालने अपनी नाशकारिणी विद्याका प्रयोग उनपर भी किया; किंतु 'वद्याने भगवान्‌का कुछ न बिगाड़कर स्वयं उसको जीता 'दया' । गोशालने प्रमत्त कि 'उनका' वषा काग' हुई है भी वह कहने लगा था कि भगवान्‌ छड़ मासके भीतर ही बुद्धात्मासे मृत्युको प्राप्त होंगे किन्तु भगवान्‌ने कहा कि उनकी मृत्यु होना कठिन है वह अभी १६ वर्ष और जिनकामें जीवित रहेंगे, पर गोशाल मान दिनमें जीवनान्त कर जायगा । दिग्गज 'नैराश्रय' श्रेष्ठके इस अर्थके उक्त कथनसे किसी अलनमें भी महामन नहीं होगे । जैन मूर्ति और जैनपर तीर्थंकर भगवान्‌का चरित्र दृष्ट-मनिष्ट, शत्रु-मित्र, मन्त्रमे सब और ममान और हिनर्ण होता है । वह रोषमे परे और बदला लेनेके भावसे दूर हैं । वह भान श्रेष्ठके आचार्यसूत्रके कथनसे भी दृष्ट है । वे जैन मुनिके लिए सत्त्वभव करनेका पक्क उपदेश दिया हुआ है, जैसे कि हम पहिले अपने एक लेखमें देख चुके हैं । किन्तु यहांपर उसका कुछ भी ध्यान नहीं किया गया है और भगवान्‌को एक साधारण पाखंडीकी भांति लड़ते-झगड़ते पकट किया गया है । इसलिए श्रेष्ठके इस अन्व-भगवतीसूत्र के वर्णनके आधारवशकी स्वीकार्य कथनावधारणका गलत धोखा है । हम

नहीं मंजरी श्रेष्ठभगवार्थका इस तरह पूर्णपर विगोचिन और तीर्थंकर भगवान्‌की अवज्ञा करने वाले वर्णन लिखनेमें क्या भलाई दृष्ट है ? श्रेष्ठके अन्य प्राचीन ग्रंथों-आचाराङ्गसूत्र, कल्पसूत्र आदिमें जहां भगवान्‌का चरित्र दिया गया है, वहां उपरोक्त बातोंका कहीं जरा भी उल्लेख नहीं है । हममें वही यमझ पड़ता है कि उक्त श्रेष्ठसूत्रके रचयिताने अपने मनोनुकूल गोशालकी नीचता जहिर करनेके लिए इसपरकी रचना की है वैसे दिग्गज और बौद्ध ग्रंथोंमें प्रमाणित कि गोशाल भगवान्‌ महावीरका शिष्य नहीं था । वह पहले पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरंपराका एक जैनमुनि था । इस विषयका विवेचनात्मक वर्णन 'वी' वर्ष ३ अंक १२-१३, और 'दिग्गज' जैन' के २४५१ के दिशेगा । मैं तथा हमने 'भगवान्‌ महावीर' नामक पुस्तकमें देखा चलिए । अस्तु;

आधी कहा गया है कि गोशाल और महावीरजीके उक्त झगड़ेकी शुरुआत समापन हो गई । सत्यपुरुष भगवान्‌के कथनको मान देने लगे । भगवान्‌ने अपने शिष्योंको गोशालके पास जाकर वाद करनेको कहा, क्योंकि वह इन समय अस्वस्थ अवस्था में था । इसपर वे गये और उनमें शास्त्रार्थ किया । गोशालको क्रोध तो बहुत आया, परन्तु वह अपने पक्षकी पुष्टि नहीं कर सका । इसपर उसके आजोविह अनुयायियोंने आकर भगवान्‌की शरण ली । भगवतीसूत्रके इस सूत्रसे भी हमारे उक्त कथनकी पुष्टि होती है । श्रेष्ठभगवार्थको गोशालको हस्तगतसे नीचा खिजाता दृष्ट है और अपनी इस धुनमें वह

योग्य अयोग्य बातोंको भी मूल गये हैं। क्या यह संभव है कि भगवान महावीर जो कि कीर्त्यकर थे, यह गोशालकी अस्वस्वावस्थामें उसे स्थित करने और दिक् करनेके लिए अपने शिष्योंको उत्साहित करते ? क्या यह उनके लिए शोभनीय और उनके चरित्रके अनुकूल था ? सचमुच केवलाम्बर लेखक गोशालके ऐसे जानी दुश्मन मान्य होते हैं कि वह अपनी दुश्मनीके कवैले रंगमें सत्यको भी रंग गए हैं। अनुचित वर्णन करते भी नहीं हिचके हैं। ऐसी दृष्टामें उनके कथनपर विश्वास करना भी कठिन हो जाता है। हि० शास्त्रोंकी समानतामें गोशालका यह वर्णन बिल्कुल असत्य वीरता है। इतना कहनेका सङ्घटन हमको उसके अन्वयार्थ, पूर्वापरविरोधित और अनुचित वर्णनोंको देखकर होगया है। चरित्र हम सहसा ऐसी कोई भी बात नहीं कह सकते थे।

अन्तः गोशालके भारत कहा गया है कि वह आश्वस्तीमें जाकर बुरी तरहसे नाचते, गाते, मृदापान करते, हाकाहका नामक कुम्हारिनसे मेमालाप करते आदिरीतिसे अपनी अंतिम गतिको प्राप्त हुआ। इस समय आनीविकोंके 'अट्टचर-मङ्गल' आदि सिद्धांत भी गोशालके ऐसे ही कृत्योंसे स्वीकृत हुए थे। गोशालने अन्तमें अपने मिनस्वसे अस्वीकारता भी प्रगट कर दी थी, और कह दिया था कि भगवान महावीर ही अन्तिम तीर्थंकर हैं। इस घटनाके बाद कहा गया है कि भगवान आश्वस्तीसे विहार कर गए और वे घूमते फिरते मिथिलगामके निष्ठ अवस्थित साककोट्टय नामक चैत्यमें आए। इस

ग्राममें रेवती नामकी एक गृह स्त्रिय रहती वत-बाई गई है। यही कहल गया है कि भगवानको एक प्रकारका सकामक उतर चढ़ आया था। इसपर लोग बड़ी समझने लगे थे कि गोशालका कहना ठीक होगा। श्रावक भयभीत होगए। सीड नामक उत्कृष्ट श्रावकको इतना भय हुआ कि वह कूट २ कर रोने लगा। इसपर भगवानने उसको सान्त्वना दी और कहा कि अभी तो हम १६ वर्ष तक और जीवित रहेंगे। इस कथनसे यह स्पष्ट है कि इस समयके पहिले ही भगवान सर्वज्ञावस्थाको प्राप्त होगए थे। क्योंकि इवे० और दि० दोनों ही शस्त्र भगवानकी कुल आयु ७२ वर्षकी और उनका सर्वज्ञ होना करीब ४२ वर्षकी अवस्थामें मानते हैं। डा० हार्णले साहिबने 'भगवतसूत्र' के अनुसार भगवानका जीवनकाल इस तरह बतलाया है:—
भगवानने गृह त्याग किया..... १० वर्षकी अवस्थामें
,, का गोशालसे समागम..... २ , के बाद
,, और गोशालके साथ रहना..... ६ वर्ष तक
गोशाल जिन होनेतक अकेला रहता है..... २ ,
,, जिनरूपमें रहता है..... १६ वर्ष तक
भगवान गोशालके उत्तरांत जीवित रहे..... १६ ,,
भगवानकी पूर्ण आयु..... ७२ वर्ष

हमके डा० सा० रघुसूत्रको गणनासे ठीक बैठते वतलाते हैं तथापि वे यह भी कहते हैं कि छद्मव्याख्याके १२ वर्षोंमेंसे भगवानने एक वर्षसे कुछ अधिक समय तक वस्त्र धारण किया था, उपरान्त वे नग्न होगए थे। यह कथन 'रघुसूत्र' (११७) के अनुसार है, जिसका विवेचन हम पहले कर चुके हैं। इसी समय

गोशालका मम गम हुआ था और भगवानने उसको शिष्य बनाया था वह 'भगवतीसूत्र' का कथन है । चाकीके १० वर्षों में भगवानने ६ वर्ष गोशालके साथ बिनाये और फिर वे अलग हो गए । अलग होनेके ४ वर्ष बादतक भगवान छद्मस्थ ही रहे । दूसरी ओर पकट है कि भगवानसे अलग होनेके दो वर्षके भीतर ही गोशाल ने अपनेको 'निन' प्रकट किया था । अतएव इससे स्पष्ट है कि निन समय भगवान सर्वज्ञ हुये थे उस समय गोशालको अपने आपको 'निन' प्रकट किए हुए २ वर्ष हो चुके थे । इस तरह हम विवरणसे स्पष्ट है कि भगवानने छद्मस्थ अवस्थामें ही गोशालको शिष्य बनाया था, जो ठीक नहीं है जैवे कि हम पहले देख चुके हैं । दूसरे यहांपर वह भी दृष्टव्य है कि कतिपय विद्वानोंका कहना है कि जब दूसरे वर्षमें महावीर गोशालसे मिले तब उनने नम्र मेव धारण किया था, इसलिए गोशालसे ही उनने यह नम्र मेव स्वीकार किया था । परन्तु उनका वह कथन 'भगवतीसूत्र'के उपरोक्त वर्णनको भरा हो शिष्यासे पढ़नेसे नाशिन होता है क्योंकि वहां कहा गया है कि जबतक गोशाल भगवानको मिला नहीं था तबतक वह नम्र नहीं था—भगवानसे मिलनेके बाद ही उसने कराड़े शस्त्रोंका त्याग किया था । यथा:

"Gosala thinking that Mahavira had again gone into Rājagṛha, vainly sought him in the city and its suburbs. Failing to find any trace of him, he returned to the weaver's shed, gave away his clo-

thes vessels shoes and pictures to a brahman, shaved off his hair and beard and in despair Departed" p 1212 Vvasag: App p 2.

इस दशामें वह नम्र नहीं माना जासक्ता, जिसका प्रभाव भगवान पर पड़ा हो । अन्य श्रोतोंसे अलग ही वह प्रमाणित है कि आजीवक नम्र रहते थे; परन्तु 'भगवतो' में गोशालको आजीवक संप्रदायसे संबंधित भगवानसे अलग होनेके उपरान्त बतलाया है अतएव गोशालका प्रभाव भगवानपर पड़ा स्वीकार नहीं किया जासक्ता । अस्तु;

ऊपर जो 'भगवतीसूत्र' में सर्वज्ञ भगवानको बुझार आया लिखा है, वह "दिगम्बर जैन मान्यताके खंडनरूपमें है ।" दि० शास्त्रोंका कथन है कि तीर्थंकर भगवानके उदयमें बेदनीय कर्मका अभाव होजाता है, इसलिए वे रोग, शोक, मूल, प्य स आदिसे परे हैं ।

अगाड़ी कहा गया है कि भगवान महावीरने सीहसे यह भी कहा था कि वह रेवतीके पास जाकर उससे कहे कि दो कबूतरोंकी आवश्यकता नहीं है जो वह भगवानके लिए पका रहो है, बल्कि वह उन मुर्गेका मांस भेजदे जिसको एक रोज पहले एक बिल्लोने मार डाला है । यह कथन जैनधर्मके अहिंसा सिद्धान्तके बिल्कुल विरुद्ध है । दि० और श्रे० दोनों संप्रदायोंके गृहस्थ हमप्रकारके हिंसा उपदेशसे आज सहमत नहीं होंगे । सचमुच अमर शैथिल्यको पुष्टि देनेके लिए एव अपने शास्त्रोंको प्राचीन सिद्ध करनेके लिए ही इस तरहका विवेचन किया जासक्ता होता है । हम अपने एक पहलेके लेखमें

यह कह चुके हैं कि श्वे० के आगम ग्रंथों में बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथों के द्वापर लिखे गए हैं और यहाँपर भी वही सट्टा है। बौद्धों के यहाँ मृतपशुओं का मांस खाने की मनाई नहीं है। म० बुद्धने कईबार मांसाहार किया था। वही जकल यहाँ भगवती के उक्त कथन में दृष्टि पड़ रही है, परन्तु यह बात स्वयं बौद्धग्रंथों के जैन-धर्म के अहिंसा सिद्धान्त के वर्णन से भी नाघित है, जैसे कि हमने अपनी पुस्तक "भगवान् महावीर और म० बुद्ध" में प्रकट किया है तथापि 'भगवती' का उक्त कथन कि मृतमांस भगवान् ने मंगवाया था, वह श्वे० के 'आचाराङ्गसूत्र' और 'सूत्रकथाङ्ग' के कथन से भी नाघित है। आचाराङ्गसूत्र में 'औद्वेसिक' आहार ग्रहण करना मना है और यहाँ 'भगवती' में भगवान् ने स्वाम अपने लिए आहार बनवाने दिखाया गया है। और 'सूत्रकथाङ्ग' में बौद्धों के मृतमांस ग्रहण करने का निषेध किया गया है। इस दशम 'भगवती' का यह कथन बिल्कुल ही अट्टाटामा दीखता है। इसी कारण शायद श्वेताम्बर संप्रदाय में भी इस विषय पर मतभेद है। डॉ० सा० फुटनोटद्वारा बतलाते हैं कि उक्त प्रकार की भाव है वह शब्दार्थ है, जिससे कतिपय विद्वान् सहमत हैं परन्तु कतिपय विद्वान् ऐसे भी हैं जो इसका भाव और तरह बतलाते हैं। वे शब्द 'कपोथ' (स० 'कपोत' = बूँद) का अर्थ कुम्पांड में लेते हैं और 'मज्जार' (स० 'मार्ज' = बिछी) को एक प्रकार का पौधा बतलाते हैं तथापि 'कुकुड' को 'वीजपुर' का समवाची ठहराते हैं। इस तरह वे वहाँ मांस का निषेध करते हैं, परन्तु

औद्वेय और वसी शाक ग्रहण करने की ओर वे भी चुप हैं। एक तीसरा मत 'उत्तर' का अर्थ 'वयु' का लगाता है और कहता है कि 'वीजपुर' वयु के शमन करने के लिए आवश्यक है। सारांश यह कि टागों के टीकाकार मूलको सुधारने का प्रयत्न करते हैं। इसमें भी यह स्पष्ट है कि जैन अहिंसा में किसी प्रकार का भी मांस किसी अवस्थामें भी ग्रहण करना उचित नहीं बतलाया गया है और जैन मुनि तथा भगवान् महावीर उस प्रचलन में भी इसका पालन इसी तरह करते थे, यह बौद्ध पुस्तकों के उद्धरणों में हमारी 'भगवान् महावीर और म० बुद्ध' नामक पुस्तक में प्रमाणित किया गया है। इस दशम 'भगवती' सूत्र अथवा श्वेत धर्म के अग्रणी किसी ग्रंथ का ऐसा वर्णन कि पचीन जैन मुनि मांस खाने थे, कभी भी ठीक नहीं कहा जा सकता। दिगम्बर शस्त्रों के यह बिलकुल बिल्कुल है। एक तरह से यह खुल्ले खुल्ले हिंसा और शिथिल आचार का पोषण कहा गया है, जो जैन धर्म को कलंकित करने वाला है। जिन भगवान् महावीर ने हिंसा के अन्त भारत में कर दिया, उनकी अहिंसा के अवतार भगवान् महावीर को हिंसा कार्य करते दिखाना उनका धर्ममत्त अपमान करना है। यदि जैनियों को उनमें विनय है तो उनके प्रति इस अपमान को शीघ्रतम धो डालना चाहिये।

श्वेताम्बर भाइयों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वैदनीय धर्म के उदयामावमें तार्थिकर भगवान् को रोग, शोक मूल, व्यास आदि साधारण कम भेरियाँ कैसे सहा सकती हैं, जो

उन्हें अमुक प्रकार के मोनकी आवश्यकता हो ? हमलिये उनकी दृष्टाके साथ ऐसे कबनोंका सुचारु कर देना उचित है । साथ ही यह भी न भुल देना चाहिये कि इन श्वेतावर आगम ग्रन्थोंकी पुनरवृत्ति ईसाकी सातवीं शताब्दिमें की गई कतलाई जाती है तो उस समय आने शिथिल आचरणको पुष्टि देनेके लिए 'कमीने' ऐसे विवरण रख दिये हों तो कोई अश्रय नहीं । इसपर गभीर विचार करके हमारे श्वे० भइयोंको भगवान महावीरके अभिप्रायों पवित्र और दिव्य जीवनपर जो श्रुता बल्य लगना है, वह भेट देना चाहिये—परन्तु शास्त्रोंका सुचारु कर देना लाजमी है; क्योंकि उनके यह कथन दि० समुदायके शास्त्रोंमें ही नहीं, बल्कि मध्य उनका और बौद्ध शास्त्रोंके कबनोंमें अन्य मित्र होने हैं, जैसे कि हम ऊपर और अत्र परने 'भगवान महावीर और म० बुद्ध' नामक पुस्तकमें प्रमाणित कर चुके हैं । अतः !

उपरान्त 'भगवती'में कहा गया है कि सीइने बड़ी किया और श्वेतावर नगारा हुआ मा । भगवानको लक्ष्मी दे दिया, जिसके खरक वे एकदम प्रसन्न होये । 'कनः' इत्येत्य वगैरे हैं ? तब एक सामान्य माधु मा आने रागको शमन करनेकी विधासे सीइने शक बन्तु प्रमाण नहीं करता है, तो फिर मला तीर्थंकर भगवानके लिए यह कैसे संभव है ? और फिर भी मां । संभव है हमका ठीक अर्थ बड़ी शाकादि हो जैसे कतिपय विद्वानोंका ध्यान है; परन्तु हम दशमें भी भगवानका यह कार्य उनके आदर्शके अनुकूल नहीं है ।

अगाड़ी मफलमिगोशालका स्वर्गलाम और वहांसे चयकर पुण्डितशके सयद्वार नामक नगरका महापद्म नामक राजा होना, निगन्ध साधुओंको त्रमित करने और अन्तः सुमंगल नामक जैनसाधु द्वारा उसका नष्ट होना वर्णित है । फिर उसके अनेक भयोंका उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि वह विदेशसे 'मुक्तिलाम' भरे । । हमाराह 'भगवतीसूत्र' में गोशालका कथानक वर्णित है, जिसकी कल्पना गोशालको नीचा निखनेके लिए अच्छे ढासे की गई है । हम रूपा में उसको ऐतिहासिक मत्त स्वीकार करना मुश्किल है । यही बात अधुनिक विद्वानोंका है । (देखा डॉ० बाह्याकी 'आनीवकस' नामक पुस्तक) । अतः

—१३ ज़िदगी ।—

किसकायको 'मला' है, तुम्हका ये प्यारो ज़िदगी ? क्या कमी सोचा है यः, योंही गुजारा ज़िदगी ? इशकमें फंसकर बुताँके, दरबदर मारा फिरा । हाथ क्या आया तेरे ? आखिर बिगारी ज़िदगी ॥ छाड़कर भगवद्भजन, दुनियाँके धधोंमें फसा । आत्तकन करते हाँ करने, खोई सारो ज़िदगी ॥ क्या देशका तरकी, क्या कौमको मलाई । कुछ भाँ करो न तूने, नाहक गुजारा ज़िदगी ॥ क्या पता दमका अरे, जाने निकल कब जायगा । तामो दूबर कुछ मो नहा, क्या है हमारा ज़िदगी ? संकड़ों आप यहाँपर, और यों ही चल बसे । लेकिन न कुछ उनका निगाँ है कैसी खारो ज़िदगी ॥ यों तो कुत्ता भी भरी है, पेट अपना देख लो । पेट हो बस भरचुके तो, क्या तुम्हारा ज़िदगी ॥ बस तुझे लाजप है 'प्रय', नेहा करनेपै उतर । ताक हाँ तेरो जहाँने, सबसे प्यारो ज़िदगी ॥

पञ्चालाल जैन "प्रिय",

पांचल हर्ष-वन्द्यावन ।

नवयुवकोंकी जिम्मेदारी ।

(लेखक : आ० जैनधर्मभूषण च।दि।कर प्र० शोतलप्रसादजी महाराज)

जैन समाजकी दशा अतिशय शोचनीय है, यह बात सर्व जैनियोंको मान्य है। बड़े-बड़े भी कहते हैं कि हमारे ग्राममें इतने घर थे जब इतने रह गए। हम लोग बड़े मगबून थे। हमारे लड़कोंमें दम नहीं—हम लोक बड़े निराकुल थे, अब तो बड़ी आकुलता है।

किसी शोचनीय दशाका सुधार करनेके लिये साहस और पुरुषार्थकी जरूरत है। यदि किसी संगमर्मरके घासे कूड़ा काफ़ी बहुत भरा हुआ हो जिससे वह घर महान् गदा दिखता है तो उस घरको शुद्ध करनेके लिये यदि साहस और पुरुषार्थ किया जायगा तो वह सारा कूड़ा घ से बाहर फेंक दिया जायगा और वह घर साफ होजायगा। इसी तरह जैन समाजमें जो अविद्या, अनैषध, घोर जातिभेद, घोर कुलभेद, घोर विद्याभेद, व्यर्थ व्यय, मिथ्यात्व, कुरीति आदि कूड़ा भरा हुआ है इसके निकालनेके लिये भी घोर साहस और पुरुषार्थकी जरूरत है।

यह साहस और पुरुषार्थ शिथिल खूनवालोंमें नहीं होसکتा है। ये उनहीमें पाया जासکتा है जिनका बलता हुआ, खौलता हुआ, चंचल तरंगें लेता हुआ जोशखाला रुबेर है।

अर्थात् नवयुवक ही हम साहस और पुरुषार्थके अधिकारी हैं, उनहीके आश्रय है व

उनहीकी जिम्मेदारी है। वे कमर कसें और शिथिल शरीरवालोंकी आलस्ययुक्त बातोंको न सुने कि कूड़ा पड़ा है तो क्या होता है, यह घर तो ऐसा ही चला आया है। हम तो हमी ही घासे रहते हुए सुखी हैं किन्तु उनकी टोली पोची प्रसन्नयुक्त बातोंको आसुनी कर दें और वे यदि तिरस्कार करें, गालियाँ दें, दह दें व अपने पाप बैठनेसे मना करें तभी उनकी बर्तकोंमें न आवें किन्तु जिस तरह हो कूड़ा समाजमें बाहर कर दें। जैसे स्वच्छ संगमर्मरका घ देखकर बौद्ध ऐसा है जिसको आनन्द व मन्त्रोष न होगा? उसी तरह निर्मल समाजको देखकर बौद्ध ऐसा है जो प्रसन्न न होगा?

चीन देशमें जो क्रांति होरही है और आत्मतत्त्व अपना उदय जमा रहा है, उसके कर्ता भर्ता वह किं विद्यार्थी नवयुवक हो है। अतएव जैन समाजके नवयुवकोंको निर्भीक होकर उठना चाहिये और कमर कसकर हम सब कूड़ेको निकाल बाहर करना चाहिये। सबसे पहिले अविद्याको मिटाना चाहिये क्योंकि सर्व दुःख-इयोंका जड़ अविद्या है। ज्ञान ही हमें अस्त विचार करनेकी शक्ति प्रदान करत है। ज्ञानहोम मनमें दृढ़ता आती है जिससे हम किसी दुःखका छोड़ सकें व किसी गुणको ग्रहण

कर सकें। बिना उच्च विद्याके उच्च धिन्धार नहीं हो सकती। चर्मकी रक्षा धार्मिक ज्ञानसे तथा धनका आगम लौकिक ज्ञानसे होता है इसलिये उच्च धार्मिक और लौकिक ज्ञानके लिये एक किसी मध्यस्थानमें एक सेन्ट्रल जैन कालिज वा महाविद्यालय स्थापित कराना चाहिये जिसमें उच्च प्रकारकी विद्या क्षेत्रके उच्च साधन हों। जैन कौमके प्रवीण विद्वानोंको उचित है कि इसकी सेवामें अपना जीवन अर्पण कर दें। या तो बिना कुछ लिये ही सेवा करें वा अपना नित्य स्वर्ध मात्र लेकर काम करें। हम महाविद्यालयमें ऐसा नियम किया जावे कि किसी भी छात्रसे फीस नहीं ली जायगी इस कारण जैन छात्र व अजैन छात्र अधिक संख्यामें आयेंगे। रहनेको आश्रम हो चाहे शौपड़ियें ही क्यों न हों जिसमें सर्व भारतके छात्र आकर सुलसे रह सकें व विद्या लाभ कर सकें। जैनधर्म सीखना सबके लिये आवश्यक रहता जावे। स्वतंत्र विद्यालय हो, सरकारसे सम्बंध न रहता जावे। भिन्न-विभागोंके द्वारा शिक्षा अनेक प्रकारकी ऐसी आवश्यक दी जावे जिससे विद्यार्थी स्वतंत्रतासे अपनी आजीविका कर सकें। इसमें दो विभाग हों—एकमें ऐसे छात्र तैयार हों जिनको धार्मिक मुख्य व लौकिक गौण शिक्षा दी जावे, दूसरे लौकिक मुख्य व धार्मिक गौण शिक्षा दी जावे। जो जैन छात्र हों उनको धर्माचरण भी कहा जावे। यदि हमारी समाजके विद्वान भाई तैयार हो जावें तो यह कार्य कुछ भी कठिन नहीं है। इस कार्यमें सर्व जनोंकी मिक जाना चाहिये। मिक करके ही इस महान

कार्यको सम्पादन करना चाहिये। विद्यार्थ्य व श्वेताम्बर अपनी-२ आम्नायके अनुसार धर्म मार्ग ऐसी स्वतंत्रता कर देनी चाहिये। इस कार्यके साधनमें कालोंके धनकी भी गहरत है जो भिन्न-१ सम्प्रदाय कदाचित् न पूरा कर सके किन्तु यदि सब मिक करेंगे तो अवश्य पूर्णता हो जायगी। दि० व श्वे० कुछ पूर्ण विद्वान नव-युवकोंको इस कामका बीड़ा उठाकर ऐसे कार्यकी योजना (scheme) तय्यार करके भारतमें एक दौरा लगा देना चाहिये। पर्याप्त धन संग्रह होना दुर्भय नहीं है।

२—समाजमें ऐसा उद्यम करना चाहिये कि हर एक लड़का व लड़की विद्याभ्यास करे, उनका शरीर ढढ़ बनाया जावे। उनका मन साहसी व वीर बनाया जावे, उनकी आत्मामें आत्म-ज्ञान बसा जावे, उनको आत्म-रक्षाका उपाय बताया जावे।

३—योग्य सम्बंध मिलानेके लिये विवाहका क्षेत्र विशाल करना चाहिये। जितने जैन हैं वे परस्पर सम्बंध कर सकें, ऐसा मार्ग खोल देना चाहिये। लड़की लड़केको भी परस्पर अपना भेद समझा देना चाहिये जिससे जीवनमें अन-मेल न हो। ११ वर्ष व २० वर्षके पहिले क्रमसे लड़की व लड़केको शादी नहीं करनी चाहिये।

४—शादीमें विवाहकी एक रस्म करनी चाहिये, और उसमें यह नियम होना चाहिये कि एक मामकी आमदनीसे अधिक कोई खर्च न करे। यदि कोई २५) माह कमाता है वह इतने हीमें सर्व काम पूरा करे। एक दफे अपने सम्बंधियोंको जमावे। यदि २५) में न

होसके तो केवल उनको ब्रह्मपान ही करावे । अधिक बनझाली व्यक्ति मामूली विवाहकी रस्ममें कम खर्च करे व शेष धनको लड़की व लड़केको दें तथा विवाहकी स्मृतिमें दान करें ।

१-यदि कोई इस उम्रसे पहले विवाह करे उसमें सचा यदि कोई अनपेक्षित विवाह और वृद्ध विवाह करे व पैसाका उधाराव करके विवाह करे या घरणका जीवन करे तो ऐसे कार्योंमें कोई नवयुवक बिल्कुल शामिल न होवे । यदि घरमें भी ऐसा काम हुआ हो तो उस दिन कहीं बाहर चला जावे । अन्याय व अयोग्य वर्तनसे असहयोग किये बिना समाजकी आंखें नहीं खुल सकती हैं ।

६-सर्व नवयुवक यह नियम करें कि हम स्वदेशी वस्तु ही यथासम्भव काममें लेंगे । यथा संभवका अर्थ यह है कि जो वस्तु आवश्यक है पर वह देशमें नहीं बन रही है उसको छोड़कर सर्व स्वदेशी वस्तु ही काममें लेंगे । कपड़े तो वे ही पहनें जो हाथके बुने हुए हों-मिलोंकी परतंत्रताका जिनमें सम्बन्ध न हो । ऐसे ही कपड़े स्त्रियोंको पहनावें । रेशमी, विदेशी व मिलके कपड़ोंका त्याग करें ।

७-परदेका रिवाज बिल्कुल हटा दें । स्त्रियोंका मन स्वच्छ करावें । उनको साहस दें कि वे अपना काम स्वयं कर सकें व अपनी रक्षा स्वयं कर सकें । दो चार स्त्रियें मिलकर स्वच्छ हथामें धूमने जाया करें । घरका कैदखाना उनके शरीरको घनपने नहीं देता है । उनमें परिश्रमकी आवस्यकता डलवावे । बाजारकी पनचक्रियोंके पिसे जाटेका त्याग करें । मांसाहारी, मद्य-

पायी चीवरोंके हाथके अंग्रेजी पानीका त्याग करें । स्त्रियोंके ही आधीन यह काम करें कि वे स्वयं पानी भरकर लावें, आहार तय्यार करें व रसोई बनावें, इससे शरीर परिश्रमी होगा, परावर्तक मिटेगा व शुद्ध आहारपान प्राप्त होगा ।

८-बासी भोजन-पानकी एखाको हटावे । बालकोंको भी ऐसा भोजन दें । ताजा मर्यादाका भोजन ही लाभकारी होता है ।

९-घरमें गाव भैंस पाकें, उनहींसे जो दूध पैदा हो उसीको ही पियें व उसीसे ही घृत आदि निकालकर खायें । बाजारका अशुद्ध घी, दूध त्याग करें, ये शरीरको लाभकारी नहीं होते क्योंकि मिश्रित व अशुद्ध होते हैं । नवयुवकोंको कमर कसना चाहिये और वे सारे सुचार जो आवश्यक हैं उनको वरुपूर्वक जारी कर देना चाहिये । जैसे तुर्कमें सुस्तका कमाल-पाशाने अपने समाजकी काया पकट कर डाली, परदा हटा दिया, शिक्षाका प्रचार किया आदि आदि । उसने आज्ञासे किया । नवयुवक नमूना बनकर करा सकते हैं । हरएक नवयुवक अपने कुटुम्बमें सुचार करे, देखादेखी रीतियें प्रचलित होजायेंगी ।

नवयुवकोंको यह ध्यान रखना होगा कि वे निन्दासे न डरें । बिल्कुल निडर होकर अपना कर्तव्य पाठन करें । जो अपनी स्त्री किसी बातको न माने उसके साथ सत्याग्रह करके उसे ठीक कर दें ।

हम पहले ही कह चुके हैं यदि साहस और पुरुषार्थके साथ नवयुवक तय्यार होजायेंगे तो जैन जातिका सुचार १० वर्षके भीतर बिल्कुल

कुछसे कुछ होनायगा । इसमें सन्देह नहीं कि उनको बहुत उपसर्ग सहने पड़ेंगे । पंचायतें बहिष्कार करेंगी, इस बातको भी सहकर सर्व देशके नवयुवकोंको अपना जलग ही संगठन कर लेना चाहिये । बहिष्कार पाए हुए ही जब बहुत संख्यामें होजायेंगे और बलपूर्वक अपना काम करते ही चले जायेंगे तब उनके बृद्ध पिता माताको भी उनहीकी बातको कबूल करना पड़ेगा और जविचारसे भरा हुआ पंचायती बलका सत्यानाश होगा ।

क्या यह अन्बाव नहीं है कि छिंदवाड़ेके नाथूजालको जिसने जैनशास्त्रोंकी साक्षीसे बिरुद्ध कोई अयोग्य काम नहीं किया है मंदिरमें पूजा करनेसे रोका जावे, जातिसे जलग किया जावे ? नवयुवकोंको इसका साथ देना चाहिये व जलग चैत्यलभ स्थापित कर इस बीर उपजाति-विवाह करनेवाले नाथूजालके साथ होकर पूजा शुरू कर देनी चाहिये । सब नवयुवकोंको पुरानी पंचायतसे स्तीफा देवेना चाहिये । जब-तक ऐसी दृढ़ता व वीरता नवयुवक न बनेंगे कभी भी समाजका सुधार न होगा । पुरानी लकीर-पर चरनेवालोंका नाकमें दम कर देना चाहिये तब ही वे ठिकाने आयेंगे और समाजमें सुधारके सुहावने फूल खिल सकेंगे ।

धारे नवयुवकों ! समाजकी नैय्या तुम्हारे हाथमें हैं । तुम चाहो तो उन्नतिके तटपर पहुंच सका है अन्यथा अवनतिके गर्तमें डूब तो रही ही है— १०० वर्षमें डूब जायगी । बीड़ोंके समान जेनियोंके मंदिर व मूर्तियां तो मिलेंगी परन्तु जैनी कोई नहीं मिलेगा । यदि इस जैन समाजको मरणसे बचा-

नेकी कुछ भी दया है तो कमर कसो—और अपना संगठन बना डालो । बातें न बनाकर काम शुरू करदो, रहन सहन सादा रखके अपना धन मात्र समाजको शिक्षित बनानेमें ही व्यय करडालो—समाजको बलपूर्वक बसीटकर उन्नतिके मार्गमें लेजाओ । जो रोके उसकी बात मत सुनो । कष्ट दें कष्ट सहो पर अपने सच्चे संदरको बीर आत्माओंकी तरह पुरा करो । यदि तुम श्री महावीरस्वामीके सच्चे भक्त हो तो बीर बनो और जैसे श्री महावीरस्वामीने उपसर्ग सह किसी भी तरह कर्मघनुओंका संहार करके स्वा-त्मोन्नति कर डाली वैसे तुम भी कष्ट सहकर समाजोन्नतिके विरोधियोंका दमन करके समाजो-न्नति करडालो, प्रमादको त्यागो, बाट मत देखो, संकोच मत रखो, सत्य मार्गपर आरुढ़ होजाओ और बीर भगवानका नाम लेते हुए बड़े चले जाओ ।

कवित्त घनाक्षरी ।

क्योंरे मसताना दिल, देखि क्या लुभाया,
ये जाना ना जमाना, एकदमका ना ठिकाना है ॥
दाना नहि देत दाना, जोरत है तू कज्राना,
सेर यहीं छेड़ जाया, सङ्ग दाना नहि जाना है ॥
तेरो दिल जोगा, और भाई बन्धु नाना,
सब चाहत कमाना, प्यार झूठा दिखलाना है ॥
बातें समझाना ठोक जाना, चेत जाना 'प्रिय',
फेरिहु न माना तो, काम ना बलाना है ॥

पन्नालाल जैन " प्रिय " ।

(लेख-अर्थवेदाचार्य पं० सत्यचरजी जैन वैद्य, छपारा)

“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं”

वास्तवमें दुनियांमें सब प्राणियोंके शरीरसे उत्कृष्ट मनुष्यका शरीर ही है। अधिकतर मनुष्य शरीरहीके साधन संसारमें बहुत पदार्थ हैं क्योंकि समस्त प्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्य ही सबसे अधिक ज्ञानवान् है क्योंकि मनुष्य शरीरसे ही निराकुलसामय मोक्ष-सुख प्राप्त होता है इसलिये समस्त प्राणियोंको चाहिये—कि इस मनुष्य शरीरकी सदैव रक्षा करते हुए निरोग रहें तथा मोक्षामिकापी होकर ज्ञानपूर्वक संयम पाळते हुए इस मनुष्य जीवनको सफल बनावें, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवनकी सार्थकता है। यदि हमने इस उत्तम मनुष्य जन्मको पाकर भी मोक्ष प्राप्ति तथा उसके उपायोंको नहीं लोना तो वह मनुष्य जीवन पाना वृथा ही है।

शरीरको स्वस्थ रखनेका सबसे पहिला उपाय ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मणि=आत्मनि चर्यते इति—ब्रह्मचर्यम्—अर्थात् अपने उपयोगको, मनकी प्रवृत्तिको, आत्मध्यानको विषयवासनाओंसे तथा संसारके इतर पदार्थोंसे हटाकर केवल अपने आत्मामें ही रमण करना सच्चा ब्रह्मचर्य है। इसका शुल्कोसा इसप्रकार है कि अपने और परायेका स्वरूप जानकर अपनी वस्तुको ही अपनी वस्तु मानकर उसीमें रमण करना और दूसरी वस्तुको दुखदायी जानकर उससे सदैव एकदूर रहना—यस इसीका नाम ब्रह्मचर्य है।

वास्तवमें दुनियांमें पाणी तथा ही दुःखी होता है जबकि दुमरेकी वस्तुमें अपनापना करता है। लोकव्यवहारमें ब्रह्मचर्य दो प्रकारसे पाळन होता है—पहिला पूर्ण ब्रह्मचर्य, द्वितीय अर्ध-ब्रह्मचर्य। जो मनुष्य अपनी मनोवृत्तिको वशमें करके संसारमरकी स्त्रीचाति मात्रको पुत्री, बहिन माताके समान समझता है तथा स्त्री संवन्धो कथा, राग बढानेवाली कथाएं कहना, कामोद्दीपक पदार्थोंका सेवन करना, शरीरका श्रृंगार करना इत्यादि बातोंका सम्पूर्ण त्याग-कर अपने आत्मामें ही रमण करता है वह पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत पाळनेवाला है तथा दूसरा जो अपनी स्त्रीमें ही सन्तोष चारण करता है और बचावशक्ति ब्रह्म साधनोंको भी पाळन करता है वह दूसरा अर्धव्रत पाळनेवाला कहलाता है।

वास्तवमें संसारमें ब्रह्मचर्य ही एक ऐसी वस्तु है जो इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी दोनों सुखोंको देनेवाला है। अद्यावधि यावत् प्राणियोंने मोक्ष सुख प्राप्त किया है तथा संसारमें प्रतिष्ठा प्राप्त की है वह सब ब्रह्मचर्यके माहात्म्यसे ही। आज स्वामी अकलंक निकलंक-देवजीका नाम संसारमें समस्त प्राणियोंके हृदयमें अंकित है। सेठ सुदर्शनका नाम आज संसारमें जाग्रत है। श्रीसीताजी, राजकुलीका इत्यादि मलियोंका नाम संसारमें क्यों २ प्रख्यात है ? वस ब्रह्मचर्यहीके माहात्म्यसे। हम प्रत्यक्षमें अनुभव करते हैं कि जितने भी इन्द्रियोंके विषय हैं वे सब आपातरम्य हैं—अर्थात् सेवन करनेके आरंभमें ही कुछ भ्रमात्मक अच्छे मात्स्य होते हैं। जैसे अहद लपेटी लकड़ारकी चार परन्तु

अंतमें जैसे तख्तार मिह्राका छेदन करती है उसी प्रकारसे वे विषय भी हमारे शरीरको नष्ट करते हैं इसलिये इन विषयोंसे बहुत दूर रहना चाहिये । जबतक हम इनको बुरी वस्तु समझकर इनका परित्याग न करेंगे तभीतक हमको असली आत्मीक सच्चे सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती इसवास्ते मानवसमाजका कर्तव्य है कि इन इंद्रियजनित विषयोंको सुखदायी जानकर दूरसे ही इनका परिहार कर दें और अपनी मनोवृत्तिको बधमें करके सच्चा जो निराकुलतामय मोक्ष सुख है उसको प्राप्त करें ।

स्वास्थ्य ठीक रखनेका दूसरा साधन शुद्धता तथा स्वच्छता अर्थात् सफाई है । वास्तवमें हमारा देश धार्मिक स्थान है और इसी तरह धार्मिक शुद्धता तो बहुत है किन्तु सफाईका तो विस्मृत ध्यान नहीं है, बल्कि बिना सफाईके हमारी वह धार्मिक शुद्धता भी व्यर्थ होकर अनेक तरहके विकार पैदा करती है और वास्तवमें विचार किया जाय तो सफाई और शुद्धताका अविनाशनी सम्बन्ध है—अर्थात् बिना सफाईके शुद्धता हो ही नहीं सकती और जहांपर स्वच्छता बिना शुद्धता है वह वास्तवमें शुद्धता नहीं है । वह केवल दिखावा मात्र है । स्वास्थ्य ठीक रखनेके लिये शुद्धता और सफाई भी बहुत प्रधान कारण है । बिना सफाईके स्वास्थ्य ठीक रहता ही नहीं है, जैसे—१ शरीर शुद्धि, २ भोजन शुद्धि, ३ वस्त्र शुद्धि इत्यादि अनेक प्रकार शुद्धि हैं किन्तु मुख्यतया ऊपर किसी तीन प्रकारकी ही शुद्धि

पाकन करनेसे तथा ध्यायाम करनेसे ही हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है ।

१-शरीर शुद्धिको ही कीजिये । मल त्याग करके मल निःस्राव स्थानको अच्छी तरहसे साफ करना चाहिये । चाहे वह बड़ा पुरुष हो चाहे भी हो चाहे वह बच्चा हो, और बाद हाथोंको स्वच्छ मट्टीसे, स्वच्छ जलसे या उष्ण जलसे साफ करना चाहिये । बहुतसी स्त्रीसमाज प्रायः बच्चोंके मलस्थानको अच्छीतरह जलसे साफ न करके केवल कपड़ेसे ही साफ कर देती हैं जिससे पूर्ण सफाई नहीं होसकी । दूसरे मलक्षेपण स्थान हमारे रहनेके स्थानसे बहुत दूर होना चाहिये जहांसे कि अपने रहनेके स्थानमें वहांसे गंध भी नहीं आ सके क्योंकि वह मलकी गंध हमारे शरीरकी शुद्ध वायुको भी मलीन कर देती है ।

हमलोग मूत्र त्याग करके तो प्रायः शुद्धि भी नहीं करते । मूत्र त्याग करनेपर मूत्रका कुछ अंश मूत्रके स्थानपर अवश्य ही जमा करता है । जबतक वह स्थान जलसे साफ न किया जाय तबतक सफाई व शुद्धि नहीं होसकी इसलिये जिस तरह हम लोग मल द्वारको जलसे स्वच्छ करके बाद फिर अपने हाथोंको शुद्ध करते हैं उसी तरह मूत्र त्याग करके भी करना चाहिये तभी हमारी शुद्धता ठीक है । सुखकी स्वच्छतामें प्रति मानव प्राणीको प्रतिदिन बबूककी या नीमकी दलोंसे अपने दांतोंको साफ करके जिह्वाको भी साफ करना चाहिये । तथा समस्त सुखको साफ करना चाहिये । स्नानकी रीति भी हमारे देशमें नाम मात्रको रह गई है ।

स्नानका मतकम यह है कि संपूर्ण शरीरका अच्छी तरह प्रक्षालन करना जिससे शरीरपर जो मैल हो वह सब साफ होजाये । वह ऋतुके अनुसार उष्णकालमें शीतकालसे और शीतकालमें उष्ण कालसे स्नान करे—इत्यादि । प्रकारसे तो प्रति मानव प्राणीको नित्यप्रति शरीरशुद्धि करना चाहिये तभी उसका मन भी पवित्र रह सकता है ।

१-दूसरी भोजन शुद्धि—भी परम आवश्यक है क्योंकि इसका प्रभाव मनपर भी होता है । मनका परिष्करण भोजनके अनुसार होता है । अतएव मनुष्यको चाहिये कि भोजन बहुत शुद्ध और स्वच्छ ही काममें लावे । जैसे बीयाहुआ अन्न नहीं काममें लाना चाहिये । अन्नबीधे अन्नका आटा भी वर्षाकालमें तीन दिन तकका, उष्णकालमें ५ दिनका, शीतकालमें ७ दिनका ही काममें लाना चाहिये । इस अवधिसे अधिक अवधि होजानेपर उस आटेमें असंख्य छोटें २ कीड़े पैदा होजाते हैं । ऐसी अवधिपूर्वक आटेसे पानी मिलाकर जो पुरी कचौड़ी इत्यादि जो भी कुछ भी पकवान्न हैं वह भी १२ घंटे तक ही शुद्ध है और स्वास्थ्यको हितकारी है । १२ घंटेके बाद उसमें भी नानातरहके विकार पैदा होजाते हैं और उससे स्वास्थ्यमें हानि होती है । भोजन जलमें सम्मिलित है इसलिये जलशुद्धि भी बहोपर बना देना उचित समझकर किस्स देता हूं कि जल समस्त कार्यमें शुद्ध स्वच्छ पत्थरसे (जो वस्तु किसी कार्यमें नहीं लिया जाय) छानकर ही काममें वर्तना चाहिये ऐसा जल ४५ मिनट तक ही शुद्ध रहता है बाद फिर छानकर काममें लाना चाहिये । जिस

जलका स्वाद लवंग कालीमिर्च बोरह औषधिले यदि परिवर्तन कर दिया हो ऐसे जलकी शुद्धता १ घंटे तक है तथा जिस जलको थोड़ा ओट लिया जाय अर्थात् उबाल लिया जाय उसकी अवधि १२ घंटेकी है । तथा जो जल अच्छी तरह खूब उबाल लिया जाय उसकी अवधि २४ घंटेकी है । अतएव इस विधिसे ही जल व्यवहारमें लाना ठीक है ।

२-वस्त्र-शुद्धि—पर तो हमारे देशमें बहुत कम ध्यान देते हैं । कपड़ा चाहे वह कम कीमती हो चाहे खादी हो किन्तु यदि वह स्वच्छ और साफ है तो वह अति श्रेष्ठ है । मेले वस्त्र पहिनेसे मनुष्यकी बुद्धिपर बुरा असर पड़ता है उसकी मनोवृत्ति स्वच्छ नहीं रहती । अतएव जहांतक होसके शुद्ध स्वदेशी वस्त्र ही धारण करना चाहिये—जिनमें कि पशुओंकी चर्बीका समावेश न हो । ऐसे वस्त्रोंके पहिरनेसे हमारा कल्याण तथा हमारे देशका कल्याण है ।

४-व्यायाम—भी एक स्वास्थ्यके लिये परम आवश्यककीय वस्तु है । व्यायाम करनेसे शरीर सुदोल बनता है, पावनशक्ति अच्छी रहती है, मन प्रसन्न रहता है, आलस नहीं रहता इत्यादि व्यायाम करनेसे अनेक लाभ हैं अतएव सब मानवोंका प्रधान कर्तव्य है कि वह नित्यप्रति कसरत करे । इस प्रकारमैंने जिन २ बातोंका विद्वर्शन कराया है यदि मानव अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहता है तो अवश्य उन बातोंपर अमल करे । आगे समय मिलनेपर फिर कभी इस लेखको विस्तृत करूंगा । (संपूर्ण)

अधिष्ठाता कैसे हो ?

(ले०-प्र० ओ० कंकुर्वाह-सागवाड़ा)

हितचिन्तक मुख्य अधिकारी हो उनको अधिष्ठाता कहते हैं । सम्पूर्ण देशोंका स्वामित्व जिसको हो वह देशाधिकारी महाराजा कहा जाता है, जो प्रान्तका अधिकारी हो उसको राजा कहते हैं, समाजका अधिष्ठाता हो उसको गृह-स्वाचार्य जबवा पट्टाचार्य वा मठारक कहते हैं और जातिके अधिकारियोंको सेठ व संघाके अधिकारीको संघालक तथा मुनिसंघके धर्माधिकारीको आचार्य नामसे संबोधने हैं लेकिन ये सब एकार्थवाची शब्द हैं अर्थात् अधिष्ठाता पदको ही सूचित करनेवाले हैं ।

यह पद बड़ा जिम्मेदारीका है । उपर्युक्त जिस २ पदके जो २ पदाधिकारी होते हैं उनमें नीचे लिखे हुए मुख्य आठ गुणोंकी बड़ी भारी आवश्यकता है—१ आचारवान, २ आचारवान, ३ व्यवहारवान, ४ प्रकृति, ५ अपायोपायदर्शी, ६ अपरस्त्रावी, ७ अबपीडक तथा ८ निर्यापक । इसका विशेष खुलासा इस प्रकार है:-

१-आधारवान-अत्येक अधिष्ठाता अपने २ योग्य कार्योंको तथा छात्रोंके व परंपराके कानूनके आचारको जाननेवाला हो क्योंकि आचारके साथ काम न करनेवाला हो तो मन-मानी ऊटपटांग चलाने लग जाय ।

२-आचारवान-अधिकारी स्वयं सच्चारित्रि, सन्मार्गी और पापभीरु होना चाहिये । विचारके साथ आचार पाकनेवाला होना चाहिये और ऐसा होनेपर ही दूसरोंको उन्मार्गसे रोक रखता है क्योंकि जो कोई अपनेको बनाना जानता

हो वही दूसरोंको बना सकता है ।

३-व्यवहारवान-वर्तमान द्रव्य, क्षेत्र, काज और साधको जाननेवाला हो अर्थात् देखपकति, अदृशान तथा व्यक्तिकी परिचय व उनकी स्थिति इत्यादि बातोंका जानकारी न हो तो स्वयं भ्रष्ट होकर आश्रितोंको भी भ्रष्ट कर देता है ।

४-प्रकृति-जो अपने आश्रितोंका हितचिन्तक होकर अहर्निश उनका हित करनेमें वत्तचित्त हो, उनको बुझाकर समझ सहायता पहुंचाने-वाला हो कि जिसको देखते ही दूसरे भी सहायता करने लग जाय । आश्रितियोंपर बरानेवाला न हो, कष्ट सहनेमें धीरवीर हो, दूसरोंका कष्ट दूर करनेमें समर्थ हो । उसका असर इतर सज्जनोंके मनपर जरूर होता है और वह अनुकरणीय होता है ।

५-अपायोपायदर्शी-आश्रितोंको उनसे बने हुए बुरे कामोंसे होता हुआ अपाय (नुकसान) बताकर उससे सुधारनेका उपाय बतानेवाला हो । मार्गदर्शीके बिना सामान्य जनताको सन्मार्ग सूझता ही नहीं । अहितको समझाना तथा हितका उपाय बताना यह भी एक बड़ा भारी गुण है ।

६-अपरस्त्रावी-आश्रितोंके दोषोंको सुनकर अपने मनमें रख लेना, सुंहरसे बाहर नहीं निकालना, उन दोषोंका गुप्त रीतिसे पापश्रित देकर शुद्ध निर्दोषी करना, फिर कभी भी उस दोषोंका साथ न करना क्योंकि विश्वास बिना-कर पूछे हुए गुप्त दोषोंको प्रगट करनेसे विश्वासघातका दोष लगता है और फिर अग्रे ऐसे दोषोंको कह नहीं सकता और दोष नहीं कहनेसे निर्दोष होनेका उपाय भी नहीं बन सकता इसलिये प्रेयके साथ विश्वास बिनाकर पूछे हुए

दोनोंको सुनकर प्रसिद्ध नहीं करना यह अधि-
कारियोंको आवश्यक गुण समझा जाता है ।

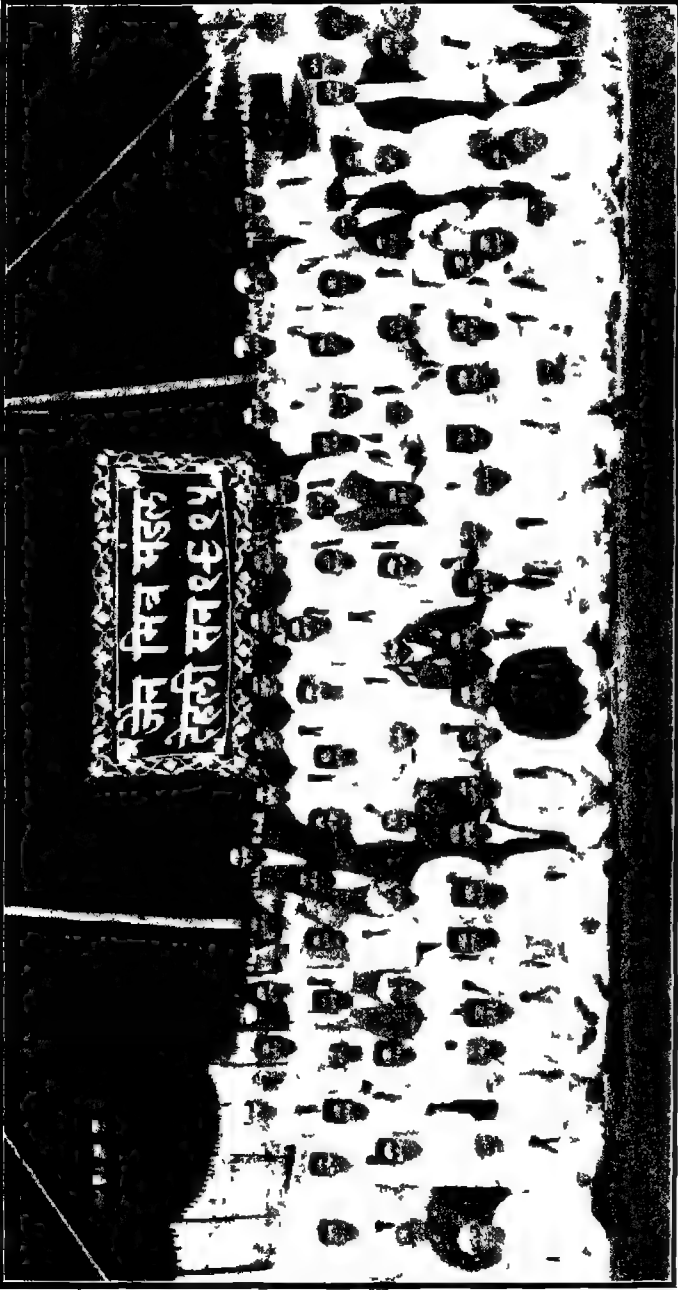
अनुभवीपदक—आश्रितोंके दोष सरक उठाफटे
वहीं निकल सके तो जवरीसे निकालनेमें प्रभाव-
शाली हो; रौबदार, तेजस्वी होके बमकी देकर
हिककी इच्छासे दोनोंको निकालनेमें सफल
हो। जैसे कि “सिंहको देखते ही स्थाव्र अपना
साया हुआ नास बमन कर देता है” जैसे ही
प्रभावशाली अधिष्ठाताको देखते ही अपराधी
अपने क्रिये हुये अपराधको उगल देवे ।

निर्वापक—यह आठवां निर्वापक नामा गुण
अत्यंत आवश्यक है, जो अपने आश्रितोंको
देहिक तथा पारमार्थिक सुखके साधनमें निर्बि-
घ्नता प्राप्त करनेवाला हो अर्थात् चर्म, अर्ब और
काम ये तीनों पुरुषार्थोंको साधकर इस दुःखमय
संसार कपी समुद्रसे पार करनेवाले मोक्ष पुरु-
षार्थका साधन करनेमें खेवटियाके समान निर्वा-
हक हो, इस गुणके प्रसादसे जनताको लौकिक
और पारमार्थिक बाने धार्मिक कार्योंमें सफलता
होकर परम सुख होता है ।

इन उपर्युक्त आठ गुणोंके न होनेसे यह छः
सात मुख्यअधिकारियोंके अपने २ अधिकारमें
रहनेवाले जीवोंको इह लोक संबंधी तथा परलोक
संबंधी सुखका साधन नहीं बनसक्ता है। एक
कहावत भी है “जिसका जगुआ अंघा उसका
कड़कर कुप्पे” इसलिये जिसको जितने कामका
अधिष्ठाता बनाना जाय उसके कुरुपरंपराको
और आचार विचारको तथा उनके शारीरिक,
मानसिक तथा बचनकी सुदृढ़ताको देखके और
आगे धीछिकी परिस्थितिकी जांच करे ।

जोकि लोकप्रिय, प्रभावशाली, जगमान्य,
इत्यादि गुणोंकर सहित होनेपर अनुभवी विद्वा-
नोंके द्वारा ही अधिकार दिया गया हो वही
अधिकारी अपना राज्य तथा देस, ग्राम, समाज,
संस्था और मुनि संघ इत्यादिकी रक्षा करके अपने
इष्टसाध्यकी सिद्धि करता हुआ आगेके लिये
अनुकरणीय होता है ।

उपर्युक्त गुणोंके बिना जांच किये, विविध-
जैसे जैसे किसीको कोई भी अधिकारी बना देने,
ग्राम या नगरका मुखिया बना देवे और संस्था-
ओंके संचालक कर देवे तथा आचार्य सरीखे
उंचे पदको कि जिसको बड़े विद्वान् अनुभवी,
संचालिपति आचार्य ही अपने सधमें परिचित
स्निग्धको प्रभावशाली देखके उसकी परीक्षा करके
और संचकी संमतिसे सबको मान्य ऐसे व्यक्तिको
आचार्यपद देकर आत्मवधानमें लग जाते हैं
अथवा संछेखना धारण करनेके लिये अन्य
संघमें जाते हैं और उनकी आज्ञानुसार ही नूतन
आचार्य अपने संचका निर्वापक गुणके द्वारा
निर्वाह कर सकता है, नहीं तो वे पदाधिकारी
अपनी पदवीको पाकरके जनताको नुकसान पहुंचा-
ते हैं । आजकल पदवियों और अधिकार
देनेवाले तथा लेनेवाले बहुत बढ़ गये हैं परंतु
शास्त्राचारसे पुरानी पद्धतिका विचार करनेवाले
बहुत कम नजर आते हैं। अपनी नामवारीके लिये
विशेष विचार न करते हुए जैसे जैसे अधिकारी
बना देनेसे समाजका नुकसान हुआ है, हो रहा
है, और जागामी अधिकतर होनेवाला है इस-
लिये अब “गई सी गई, अब राख रही” सोच
विचार करके अधिकारी बनानेकी कोशिश करें ।

जैन मित्र मंडल-देहलीके महावीर जयंती उत्सव (वीर सं० २४२३) के समयका दृश्य ।

कुर्सोपर बैठे हुए-१-ब्र० भगवानागरजी, २-मनोहरलालजी, ३-पेंदनलालजी, ४-प० गमचंदजी, ५-प० जुगलकिशोरजी मुखर्जा, ६-ब्र० शीनलप्रसादजी, ७-लालागम जज, सभापति (ता० १३-६-२७, ८-ग० बा० मोतीलालजी, सभापति (ता० १५-४-२७), ९-महावीरप्रसाद एडवोकेट, सभापति मंडल, १० नरसिंह आडिटर, ११-ओनियन् ५० त्रिगलालजी, १२-भोलानाथ मुखर्जा सभापति, १३-महावीरप्रसाद उपसभापति, १४-प० ब्रजवर्मालालजी, १६-ग० ब्र० पासदासजी ।

कुर्मीके पीछे खड़े हुआमैं ११वें-उमगवसिंहजी आ० मेकटगी, १३वें-होगलाल पन्नाल, जोइन्ट सेक्रेटरी, मंडल ।

जैनधर्म और ज्योतिष विद्या ।

(लेखक:—आयुर्वेदमार्तण्ड ज्योतिषरत्न पं० जोयालाल चौधरी राजबैद्य राँस फर्रुखनगर)

आज हम अपने प्यारे पाठकवृन्दोंको एक ऐसा नवीन समाचार सुनाते हैं, जो आमतक उनके देखने और सुननेमें भी नहीं आया होगा और इसको देखकर सर्वसाधारण क्या बड़े बड़े विद्वान् भी आश्चर्य करेंगे, परन्तु जो कुछ लिखा जाता है, वह पुरातन और सनातन ही है, नवीन या मनोक्त इसमें एक अक्षर तक भी नहीं है ।

ज्योतिषविद्या जो ससारमें प्रचलित है, और भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीन कालका पता देती है, यह तीर्थंकर भगवानकी ग्यारह अङ्ग चौदह पूर्वके ग्यारहवें कल्याणवादपूर्व (जिसमें छव्वीस करोड़ पद हैं) की कथित विद्या है, और यह आठ ग्रहोंके आधार पर ही निर्भर है ।

और निमित्तके स्वप्न—(१) अतरिक्ष, (२) पृथ्वी (भौमि), (३) अंग, (४) व्यजन, (५) लक्षण, (६) स्वर, (७) छिन्न, (८) ये आठ भी ज्योतिषके ही अंग हैं, और इनका ही नाम अष्टाङ्गनिमित्त है । हिन्दूमात्र ज्योतिषविद्याको ब्रह्माका चक्षु कहते हैं और मुसल्मान नज्म व अंग्रेज इन्टरलोजी कहते हैं, और असंख्य प्राणी इस विद्याद्वारा आजीविका भी करने हैं, परन्तु आजकल इस विद्याका विश्वास इसके यथार्थ स्वरूपको न जाननेवालोंकी भूलसे कुछ कम हो गया है, इसका कारण हम इसके दूसरे भागमें दिखलावेंगे ।

यहां तो हमको यह दिखलाना है कि यथार्थमें ज्योतिषविद्या क्या वस्तु है ? और इसमें तीन कालका ज्ञान प्रकट करनेकी शक्ति क्यों है ?

उपरोक्त प्रकार विचार करनेपर हमको अधिक दिनोंकी खोज और बड़े-महात्माओंके सत्संगसे जो कुछ प्राप्त हुआ उसको विद्वानोंके समीप रख निवेदन करते हैं कि इसको पक्षपात रूपी अज्ञानका चश्मा हटाकर निर्मल शुद्ध भावसे अवलोकन कर मेरे परिश्रमपर ध्यान दें ।

कोई ऐसा भी उसम समय था जब सर्व संसारमें जैनधर्मका सूर्य ही प्रकाश करता था, और मिथ्या अज्ञानरूपी अमावस्याकी डरावनी रात्रिका सर्वथा अभाव ही था, कारण कल्प-वृक्षोंके उजालेमें सूर्य, चंद्र, तारागण कोई भी दृष्टिगोचर नहीं होता था ।

आज हमारा यह कहना कि पुराना और सनातन यह जैनधर्म ही है, तो इसको सब कोई स्वीकार करे ऐसा कब निश्चय है ।

धर्मार्थकाममोक्षानाम् !

भावार्थ—धर्म १, अर्थ २, काम ३, मोक्ष ४, ये चार साधन मनुष्य मात्रको अपनी जीवन लीलाके अन्ततक क्रमशः करने योग्य हैं, सो प्रथम ही धर्मका लाभ मुख्य है, परन्तु धर्म क्या वस्तु है ? इसको ही ध्यानपूर्वक विचारना

चाहिये । संसारी प्राणी दान देना, दया पालना, पवित्र रहना, तपस्या करना इत्यादिको ही धर्म समझते हैं, यह उनकी बहुत बड़ी भूल है । क्योंकि दानादिक देना, व्रत नियमादिकका करना वह धर्मकी आज्ञा पालन मात्र है । ऐसा करने-वाला प्राणी दयावान सुशील धर्मात्मा तो कहा जासकता है परन्तु उसको धर्म शब्दका जानकार नहीं कह सकते, यह बलपूर्वक कहना ही पड़ता है, क्योंकि “ वस्तु स्वभावो धर्म ” भावार्थ—जिस वस्तुका जो स्वभाव है, वही उसका धर्म है । संसारमें जीव १, पुद्गल २, धर्म ३, अवर्ण ४, आकाश ५, काल ६ ये षड्रव्य सनातन हैं, इनमें केवल रूपी पुद्गल ही दृष्टि-गोचर होता है, शेष पाँचोंका जानना केवलज्ञान-चक्षुके द्वारा ही निर्भर है । अब हमको यहां पुद्गलहीकी चर्चा करनी है, इसलिये प्रथम उसहीका कथन करते हैं । यद्यपि पुद्गलके सिवाय हमको इस लेखमें कालद्रव्यका भी सहारा लेना होगा, परन्तु प्रथम पुद्गलका विषय पूराकर फिर काल द्रव्यकी भी यथोचित व्याख्या करेंगे ।

पुद्गल नाम उस वस्तुका है, जिसको हम संसारमें अपने चर्मचक्षुओमें देख उसके स्पर्श रस गंधादिक गुणोंका उपयोग निज इंद्रियोद्वारा लेते रहते हैं, परन्तु इसका उपयोग जीव आत्मा शरीरमें निवाम करता हुआ ही ले सकता है, और पौद्गलिक शरीरका आत्मासे कर्मोंके मयो गमे सम्बन्ध है और कर्म जड़ हैं । इनके छूटनेपर जीव निर्मल सिद्ध स्वरूप होजाता है, इससे जड़ कर्मोंका पौद्गलिक स्वरूप दिखलाना ही हमारे इस लेखका मुख्य हेतु है ।

पुद्गलको नाना रूप रंगवाला देखने हुए भी हम यहां उसको आठ भागोंमें विभाजित करते हैं और ऐसा करना सनातन कुदरतका ही काम है । हम अपनी कल्पनासे नहीं कहते हैं—“भावार्थ” पीत १, श्वेत २, रक्त ३, हरित ४, पांडव ५, धूसर ६, नीला ७, काला ८, यह उसके मुख्य रंग हैं और पीत १, श्वेत २, रक्त ३, हरित ४, पांडव ५, धूसर ६, नीला ७, काला ८, यह उसकी मृत्तिकाके भी रंग और गुण हैं । जैसे पीली मृत्तिका गोपीचन्दन १, श्वेत मृत्तिका श्वेत सुरमा २, रक्त माटी लाल गेरू ३, हरित जगार ४, पांडव मेनसिल ५, धूसर खडिया ६, नीली कर्दम माटी ७, काली कोयल ८ तथा पुष्प—मृथसुखी १, चन्द्रमुखी कुसुमनी २, लाला ३, नागर ४, गैदा या हारशृङ्गार ५, मोतिया ६, अलमी ७, घन्वन्तरी ८, औषधिकेशर १, कमल २, कुशुम ३, तिलक ४, जावित्री ५, सिन्दूरिया ६, नीलौफर ७, नीला ८, तथा पीत जड १, श्वेत चन्दन २, रक्त चन्दन ३, आमलकी ४, मंजिष्ठ ५, असगन्ध ६, अगस्त ७, अमलतास ८, तथा धातु—स्वर्ण १, चान्दी २, ताम्र ३, मयूरतुत्थ ४, सार ५, पार्द ६ नीला सुरमा ७, लोहा ८, तथा उपधातु—स्वर्णमाक्षी १, रूपामाक्षी २, हिङ्गुल ३, त्रितिया ४, हरिताल ५, फटकडी व सुहागादि ६, शिलाजीत ७, काला अभ्रक ८, तथा रत्न—माणिक १, मुक्ता २, लाल ३, पन्ना ४, पुष्कराज ५, हीरा ६, नीलम ७, लहसनियां ८, इत्यादि कहांतक लिखें । अष्टप्रकार पुद्गल विभागका संबन्ध आकाशमें विचरनेवाले ज्योतिषी

देवोंके विमानों (व्योमयानों) से इस प्रकार है । जैसा—कागजका पतङ्ग (गुड्डी) बना आकाशमें उड़ानेवालेके हाथमें उसकी डोरी रहती है । और सूर्य १, चन्द्र २, मंगल ३, बुध ४, बृहस्पति ५, शुक्र ६, शनि ७, राहु ८ ये आठों ही क्रम क्रमसे अपनी अपनी पूर्वोक्त वस्तुओंसे मिश्रित हैं । भावार्थ—ऊपर जो हमने पुद्गलके आठ भाग किये, वे आठों ही ज्योतिषी देवोंके विमान भी क्रमशः उन ही पुद्गल द्रव्योंसे बने हैं । और यह तो मानी हुई बात है कि जीव चैतन्य और कर्म जड़ हैं । वस ज्ञानावरण सूर्य १, दर्शनावरण चन्द्रमा २, वेदनीय—मङ्गल ३, मोहनीय बुध ४, आयु बृहस्पति ५, नाम शुक्र ६, गोत्र शनि ७, अंतराय राहु ८ ये आठों ही हानि, लाभ, सुख, दुःखका बोध करानेवाले जीवोंके साथ अनादि कालसे लगे हुए हैं और जीव शरीरमें— ज्ञान १, दिव्यदृष्टि २, रक्त ३, बुद्धि ४, प्राण ५, वीर्य ६, मृत्यु ७, रोग ८ तथा प्रकाश— सूर्य १, मन चन्द्रमा २, शरीर मङ्गल ३, ज्ञान बुध ४, जीव बृहस्पति ५, काम शुक्र ६, विनाश शनि ७, कष्ट राहु ८ ये आठों ही प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हैं ।

हमारा इतना विस्तारपूर्वक लिखनेका तात्पर्य यह है कि जिस शरीरमें प्रथम कर्म ज्ञानावरणीयकी विशेषता होगी—भावार्थ इस कर्मका अधिक सद्भाव पाया जायगा, उस शरीरमें मृत्वांश विशेष होगा । इसी प्रकार आठों कर्मोंका आठों ही ज्योतिषी विमानोंसे सम्बन्ध है, और इन ज्योतिषी विमानोंकी ऊँचाई तथा विस्तार तो बहुत

है परन्तु हम सुक्ष्मरूपसे अपने कार्यके योग्य नीचे लिखते हैं—

पृथ्वीतलके सम भागसे सातसौ नव्वे (७९०) योजनकी दूरीपर आकाशमें सबसे नीचे तारागण हैं, और उससे नीसौ (९००) योजनकी दूरीपर ज्योतिष पटलका अन्त हुआ है । यह ज्योतिष पटल एकसौ दश (११०) योजन मोटा है, और इसके चारों ओर बनोदधि है । तारागणके पटलसे दश योजनकी ऊँचाईपर सूर्यविमान है । उससे अस्सी ८० योजनकी ऊँचाई पर चद्रमाका विमान है । इससे चार योजनकी ऊँचाईपर नक्षत्र पटल है, इससे चार योजन ऊँचाईपर बुद्धका पटल है, बुद्धसे तीन योजन ऊँचाईपर शुक्र विमान है, शुक्रसे तीन योजनकी ऊँचाईपर बृहस्पति और बृहस्पतिसे तीन योजन ऊँचा मंगल और मंगलसे चार योजन ऊँचा शनिश्चर है ।

सूर्य, चन्द्र नक्षत्र जो जो नाम ऊपर लिखे गये वे नाम उक्त विमानोंमें रहनेवाले ज्योतिषी देवोंके हैं । यह सब सूर्य १, चद्रमा २, नक्षत्र ३, तारा ४, ग्रह ५, ऐसे पाचों ही प्रकारके हैं, इनमें चंद्रदेवकी आयु एक लाख वर्ष अधिक एक पल्यकी है, सूर्यदेवोंकी एक सहस्र वर्ष अधिक एक पल्यकी है, और शुक्रदेवोंकी सौ वर्ष अधिक एक पल्यकी है, और बृहस्पतिदेवोंकी पौन पल्यकी तथा मङ्गल, बुध, शनि आधा पल्य, तारागणकी पाव पल्य उत्कृष्ट आयु है सो यह आयु देवोंकी है, विमान तो पौद्गलीक रत्नमई जड़ ही हैं ।

यह हम तुम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि कमल वा सूर्यमुखी पुनः सूर्यके उदयमें प्रफुल्लित

होते हैं, कुमुदिनी चन्द्रमांको देखकर खिलती है, अगस्तका फूल अगस्त मुनिके उदय होनेपर खिलता है, जातशी शीशा सूर्यके प्रकाशमें सूर्यसे अग्निका आकर्षण करता है, चुम्बक पाषाण लोहेको खेंचता है तथा सूर्यक्रांतिमणिसे अग्नि, चन्द्रक्रांतिमणिसे मिष्टजल टपकने लगता है । पार्श्वपाषाण लोहेका स्पर्श मात्रसे ही स्वर्ण बना देता है यह सब पुद्गलहीका स्वाभाविक विचित्र गुण है ।

शब्द नड है, पौद्गलिक है । छन्दोग्रन्थ “ पिङ्गल ” में आठ गण—मगण १, भगण २, जगण ३, सगण ४, नगण ५, यगण ६, रगण ७, तगण ८, और इनके स्वामी—मङ्गल १, चन्द्रमा २, सूर्य ३, शुक्र ४, बृहस्पति ५, बुध ६, शनि ७, धूम ८, इनका वासा—भूमि १, चन्द्रमा २, सूर्य ३, वायु ४, स्वर्ग ५, जल ६, अग्नि ७, मानु मंडलमें । इनका फल लक्ष्मी १, कीर्ति २, रोग ३, देशाटन ४, आयु ५, वृद्धि ६, मृत्यु ७, उन्माद ८ हैं ।

तथा रागमालामें सात स्वर १ स्वरज (स), २ ऋषभ (र), ३ गन्धार (ग), ४ मध्वस् (म), ५ पंचम् (प), ६ धैवत् (ध), ७ निषाध (नि), यह हैं, इनके स्वामी—१ चन्द्रमा, २ बुध, ३ शुक्र, ४ सूर्य, ५ मंगल, ६ बृहस्पति, ७ शनि—श्रर ये माने गये हैं ।

यहां कोई यह शंका करे कि जब पृथ्वीपर कल्पवृक्षोंके सद्भावमें ग्रहादिक तारागण थे ही नहीं उस समय पुद्गलका स्वभाव रूप धर्म कहा या उसका उत्तर यही है, कि यह ज्योतिषचक्र उस समय कल्पवृक्षोंके प्रकाशमें दबा हुआ था

परंतु इसका अभाव नहीं था । जैसे—सूर्यके प्रकाशमें तारागण नजर नहीं आते तो उनका अभाव नहीं माना जाता ।

प्रत्येक वस्तु अपने स्वभावको लिये हुए सदा सर्वदा उपस्थित रहती है, कालचक्रके द्वारा उसमें उलट पलटका होते रहना वा स्थूलता सूक्ष्मता दृष्ट पडना यह उसके स्वभाव धर्ममें नाशक नहीं होसकता, इस समय काल द्रव्यका वर्णन करना उचित जान पड़ता है ।

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श इन मूर्तीक गुणोंसे रहित अमूर्तीक न भारी न हलका एवं वर्तना लक्षणका धारक, कालद्रव्य है । इसके निश्चय और व्यवहार ये दो भेद हैं । जिस प्रकार जीव और पुद्गलके गमन करनेमें धर्मद्रव्य, ठहरनेमें अधर्मद्रव्य और समस्त द्रव्योंको अवकाश देनेमें आकाशद्रव्य सहकारी कारण है, उसी प्रकार समस्त द्रव्योंके परिवर्तनमें कालद्रव्य सहकारी कारण है और जिस प्रकार धर्म अधर्म और आकाश इंद्रियगोचर न होनेपर भी आगम प्रमाणसे माने गये हैं उसी प्रकार कालद्रव्यका भी आगम प्रमाणसे सद्भाव मानना ।

जीव और पुद्गलोंका परिवर्तन सदा भिन्नरूपसे होता रहता है, उसका कारण निश्चय कालद्रव्य है, और घंटा मिनट, सैकिंड, घड़ी, पल, विपल आदि उसीकी पर्यायें हैं ।

समस्त द्रव्योंके परिणमन आदि व्यापार अंतरंग और बहिरंग दो कारणोंसे हुआ करते हैं, उनमें अन्तरंग कारण वस्तुका स्वभाव (योग्यता) है, और बहिरंग कारण निश्चयकाल है ।

कालपरमाणुओंको निश्चयकालद्रव्य कहते हैं,

तो यह कालाणु एक दूसरेमें प्रवेश न कर असं-
ख्यात प्रदेशी इस लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशमें
स्थित हो समस्त लोकाकाशमें व्याप्त हैं। द्रव्या-
र्थिकनयकी अपेक्षा कालाणु विकृत नहीं होते
इसलिये ये उत्पाद और नाशसे रहित होनेके
कारण कथंचित् नित्य हैं और सदा अपने स्व-
स्वभावमें ही स्थित रहते हैं। कालाणुओंमें अगु-
रुलघु नामका गुण रहता है, उसमें प्रति समय
इनकी पर्यायें पलटती रहती है। इसलिये पर्या-
यार्थिक नयकी अपेक्षा समस्त कालाणु कथंचित्
अनित्य भी हैं। समयोंका व्यापार भूत, भविष्यत्
और वर्तमानके भेदसे व्यवहार कालके भी तीन
भेद होजाते हैं। कालाणु ये अनन्त समयोंकी उत्पा-
दक हैं इसलिये वे अनन्त शब्दसे पुकारी जाती हैं।
ये कालाणुयें समयकी उत्पत्तिमें कारण हैं, इस-
लिये इनसे समय उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि
बिना कारणके कार्य कभी भी नहीं होता।

कोई कहे कारण बिना स्वतः ही कार्य उत्पन्न
होजाते हैं तो गंधके शृंग भी होने चाहिये
क्योंकि वहां भी कारणोंकी आवश्यकता नहीं है।

समय आदि काल द्रव्यके कार्योंकी यदि काल
द्रव्यसे भिन्न किसी अन्य कारणसे उत्पत्ति मानें
तो ठीक नहीं क्योंकि चावलके नीजसे मूग,
उड़द उत्पन्न नहीं होसकते। यदि कहींपर कार्यकी
उत्पत्तिमें अन्य कोई विजातीय कारण हो भी
जाय तो वह सहकारी कारण ही होता है, उपा-
दान कारण नहीं। इस प्रकार व्यवस्था पूर्वक
निश्चय कालका सद्भाव माना है।

समय, आवलि, उच्छ्वास, प्राण, स्तोक और
लव आदि व्यवहार काल हैं, उनमें गमनशील

पुद्गलका परमाणु मन्दगतिसे जितने कालमें अपने
प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें जाय और जिसका भाग
दूसरा न होसके उसे समय कहते हैं।

असंख्यात समयकी एक आवलि होती है,
संख्यात आवलियोंका एक उच्छ्वास और निश्वास
होता है, इन्हीको प्राण कहते हैं। सात प्राणोंका
एक स्तोक, सात स्तोकका एक लव, सात लवोंका
एक मुहूर्त, तीस मुहूर्तोंका एक अहोरात्र, पंद्रह
अहोरात्रका एक पक्ष, दो पक्षका एक मास, दो
मासकी एक ऋतु, तीन ऋतुओंका एक अयन,
दो अयनोंका एक वर्ष, पांच वर्षका एक युग,
दो युगके दश वर्ष, इनके दशगुणे सौ (१००)
सौके दशगुणे लाख, इनके सौगुणे करौड़ और
चौरासीलाख वर्षका एक पूर्वांग और चौरासी-
लाख पूर्वांगका एक पूर्व होता है। इसी प्रकार
गणितका विशेष विस्तार लिखनेकी यहां आव-
श्यकता नहीं। कालाणुओंके विषयमें एकमत
ऐसा भी माना जाता है।

आंखके अष्टादश (१८) टिमकारेका समय एक
काष्ठा कहलाता है, तीस (३०) काष्ठाकी एक
कला, तीस (३०) कलाकी एक क्षण तथा बारा
(१२) क्षणोंका एक मुहूर्त इत्यादि। शेष पूर्ववत्।

अब कालद्रव्यकी संख्या कहांतक लिखें।

आदि, मध्य और अंतरहित अविभागी, अती-
न्द्रिय मूर्त और एक प्रदेशी परमाणु कहा गया है।
इस परमाणुमें एक समयमें एक रस एक वर्ण एक
गन्ध और दो स्पर्श रहते हैं, और यह अमेध
अर्थात् दूसरोंसे भेदा नहीं जासकता है। शब्दका
कारण है, किन्तु स्वयं शब्दका धारक नहीं
है और इसके सूक्ष्म होनेका एक यह साधारण

इष्टांत है कि एक हजार नागरपान लेकर दूसरे के ऊपर रख एक लोहेकी सलाईसे उनमें एक प्रहारसे छिद्र करे तब यह निश्चय मानना पड़ेगा कि सलाई एक पानसे दूसरेमें होती हुई कमशः अन्ततक पहुंची । बस ख्याल करो एक पानसे दूसरे तक पहुंचनेका समय कितना सूक्ष्म है ?

संसारमें पुद्गलका परिवर्तन जो प्रकट देखनेमें जाता है, उसको ही ध्यानपूर्वक विचारनेसे पाया जाता है कि कुदरतके खेल सनातन नियमानुसार चलने हैं, उनसे अनुभव करिये । जैसे पुरुष स्त्रीके योगसे संतान उत्पन्न होती है, परन्तु गर्भ स्त्री ही धारण करती है पुरुष नहीं कर सकता, तथा प्रथम बतलाया गया वस्तुका स्वभाव वही उसका धर्म उसमें फेरबदल नहीं हो सकता । ऊपर जो हमने कालविभागमें पुद्गलके एक समय आवलि आदि बतलाकर दिन, रात्रि, पक्ष, मास ऋतु, अयन, वर्षका वर्णन किया, उसका कर्मोंसे क्या क्या सम्बन्ध है, सो भिन्न भिन्न बतलाने हैं !

एक वर्षके १२ मास, २४ पक्ष, ५२ सप्ताह, ६ ऋतु, २ अयन होते हैं । इनका नाम अपनी अपनी बोलीमें देश भेदसे एथक २ माना जाता है । जैसे—हमारे क्षेत्रमें चैत्र शुक्लपक्षसे वर्षारम्भ करके चैत्र कृष्ण ३० तक इसप्रकार पूरा करते हैं कि चैत्र शुक्लपक्ष १ से वैशाख कृष्ण ०)) तक इसप्रकार पूरा करते हैं । कि चैत्र शुक्लपक्ष १ वैशाख कृष्ण तथा शुक्ल ३ ज्येष्ठ कृष्ण व शुक्ल ५, आषाढ कृष्ण व शुक्लपक्ष ७ श्रावण कृष्ण व शुक्लपक्ष ९, भाद्रपद कृष्ण व शुक्लपक्ष ११, आश्विन कृष्ण व शुक्लपक्ष १३, कार्तिक कृष्ण व शुक्लपक्ष १५, मार्गशीर्ष कृष्ण

व शुक्लपक्ष १७, पौष कृष्ण व शुक्लपक्ष १९, माघ कृष्ण व शुक्लपक्ष २१, फाल्गुन कृष्ण व शुक्लपक्ष २३, चैत्र कृष्णपक्ष २४, । दक्षिणके देशोंमें एक भिन्न भेद है, भावार्थ—जिसको हम चैत्र शुक्ला कहते हैं उसको तो वह भी चैत्र शुक्ला ही कहते हैं, परन्तु जिसको हम वैशाख कृष्णा कहते हैं, उसको वह चैत्र कृष्णा कहते हैं । इसी रीतिसे हमारा उनका शुक्लपक्ष तो एक परन्तु कृष्णपक्षमें एक मासका अंतर रहता है ।

और सूर्य राशिसे मेष वैशाख, वृष ज्येष्ठ, मिथुन आषाढ, कर्क श्रावण, सिंह भाद्रपद, कन्या आश्विन, तुल कार्तिक, वृश्चिक मार्गशीर्ष, धन पौष, मकर माघ, कुम्भ फाल्गुन, मीन चैत्र, यह बारह महीने विमानित है, परन्तु यह दक्षिणवालोंके हिसाबसे ठीक होते हैं । भावार्थ—इसके लिये हमको चैत्र शुक्लपक्ष और वैशाख कृष्णपक्ष मिलाकर मेषका सूर्य मानना होगा, और यह चन्द्रमासका स्थूल मत है । सूर्यसंक्रांतिके हिसाबसे तो मेषसे लेकर मीन पर्यंत १२ मास तथा वृष मिथुन ग्रीष्म, कर्क सिंह पावस, कन्या तुला शरद, वृश्चिक धन हेमन्त, मकर कुम्भ शिशिर, मीन मेष वसन्त, ये ६ ऋतु हैं, और कर्क, सिंह, कन्या, तुल, वृश्चिक, धन, इन ६ राशियोंमें सूर्य दक्षिणावर्ण कहलाता हुआ दक्षिणको झुका हुआ उदय होता है, और मकर, कुम्भ, मीन, मेष, वृष, मिथुन इन ६ राशियोंमें सूर्य उत्तरको झुका हुआ उदय होता है और उत्तरावर्णका कहलाता है । सूर्यकी चालपर ३६५ ३/४ दिन ३१ पल ३० विपलका एक वर्ष होता है । ग्रूस्पियन् (अंगरेज) लोग भी ३६५ ३/४ दिनका

एक वर्ष मानते हैं और उनके १२ महीने—जन-वरी दिन ३१, फेब्रुवारी २८, मार्च ३१, अप्रैल ३०, मई ३१, जून ३०, जूलाई ३१, अगस्त ३१, सितम्बर ३०, अक्टूबर ३१, नवम्बर ३०, दिसम्बर ३१ दिनों के होकर ३६५ दिन पूरे करते हैं। अंगरेजोंका जो वर्ष चारपर पूरा बट जाय उसमें फेब्रुवारी २९ दिनका होजाता है इससे ३१ पल ३० विपलका अन्तर इनकी और सूर्यकी चालमें रहता है। १३ अप्रैलके निकट मेषका सूर्य होता है।

अब देखिये, एक वर्षमें मेषसे लेकर मीन तक १२ सूर्य व्यतीत होते हैं और वही १२ महीने सूर्य मास कहलाते हैं। चंद्र मासके १२ महीने कभी ३५४ कभी ३५५ दिनोंके हुआ करते हैं और यह भी कभी तीसरे वर्ष अधिक मास होनेसे कुछ पूरी होजाती है। भावार्थ—३३ वर्षमें १२ अधिक मास होते हैं।

एक सप्ताहके रवि, सोम, मंगल, बुध, बृह-स्पति, शुक्र, शनिश्चर ये ७ दिन होते हैं। अंगरेजीमें इनको वीक और मुसलमानीमें हफ्ता कहते हैं और अंगरेजीमें इनके नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनसडे, थर्मडे, फ्रायडे, सेटरडे और मुसलमानीमें इनके नाम यकशम्ब १, दो शम्ब २, सेशम्बह ३, चहारशब ४, पनशब ५, जमअ ६, शब ७, सात बारोको सात ग्रह मानकर ही संपूर्ण ज्योतिषको विचार जाता है। यद्यपि ग्रह नव (९) माने जाते हैं परन्तु उक्त सातोंके सिवाय एक राहु और है जो यथार्थमें इनका ही एक भेद है जिसका वर्णन हम आगे चलकर करेंगे और दूसरा केतु यह थोड़े कालसे कल्पित

बनाया गया है। दर असल तो यह राहुका ही छायारूप भेद है इसका ज्योतिषके नामी वसंत-तिलकादि अनेक ग्रन्थोंमें नाम तक नहीं है और आजकल राहु, केतु दो कहलाये।

ऊपर जो १२ राशि कही गई उनका विचार ऐसा है कि जैसे एक दिन रात्रिके २४ घंटे होते हैं उनमें मेषसे लेकर मीन पर्यंत १२ लग्न व्यतीत हो जाते हैं और इन १२ लग्नोंका समय देशभेदानुसार जुदा रहता है। भावार्थ ऊपर जो हमने १२ राशि मेषसे मीनतक बतलाई वे एक दिन रात्रिमें भी अपना भ्रमण पूरा करती हैं, और उनका ही नाम लग्न है और मेष मीनका एक समान काल, वृष कुम्भका समान, मिथुन मकरका समान, कर्क घनका समान, सिंह वृश्चिकका समान, कन्या तुलका समान है और दिल्लीमें मेष, मीन लग्न ३ घड़ी ३३ पलके होते हैं। वृष कुम्भ ४ घड़ी ७ पलके होते हैं, मिथुन, मकर ५ घड़ी १ पलके, कर्कघन ५ घड़ी ४३ पलके, सिंह वृश्चिक ५ घड़ी ५१ पलके होते हैं, कन्या तुल ५ घड़ी ४५ पलके होते हैं, और लग्नमें मेष मीन ४ घड़ी ३८ पलके, वृष कुम्भ ४ घड़ी ५९ पलके, मिथुन मकर ५ घड़ी २३ पलके, कर्क घन ५ घड़ी २३ पलके, सिंह वृश्चिक ४ घड़ी ५९ पलके, कन्या तुल ४ घड़ी ३८ पलके होते हैं। और सूर्यके उदय अस्तके विचारसे प्रत्येक नगरके लग्न प्रमाणमें अन्तर होता है, और यह तो मानी हुई बात है कि जिस लग्नमें सूर्य उदय होता है। उससे सातवें लग्नमें अस्त होता है, और जिस लग्नमें उदय होता है अगले दिन उसका एक अंश कम होजाता है। यह भी निश्चय है कि १३

अमेलके अगले दिन सम्पूर्ण भारतमें प्रातःकाल सूर्योदयके समय मेष लग्न होता है, और वह एक अंश रोज घटता हुआ ३० दिनमें ३० अंश भोगकर रात्रिमें चला जायगा, और अगले दिन सूर्योदय वृष लग्नमें होगा । भावार्थ यह है कि जिस लग्नमें सूर्य उदय होता है अगले दिन उसका एक अंश रात्रिमें चला जाता है, और ३० अंश पूरे होनेपर सूर्यका उदय दूसरे लग्नसे प्रारम्भ होता है और जिस लग्नमें सूर्य उदय होता है, उसीके पौद्गलिक स्वाभावानुसार ही मौसम होता रहता है ।

अब और देखो—मेषराशिका स्वरूप मेष (मैंटे) के आकारका माना गया है । इसका तात्पर्य यह है कि मौसममें न शीत न उष्णता सामान रहै इसमें १३ अमेलसे १३ मई तक सूर्योदय प्रातःकाल मेष लग्नमें रहता है फिर क्रमशः रात्रिमें चला जाता है, मेषराशिका स्वामी मङ्गल है । इसको वेदनीकर्म माना है । इस महीनेमें सर्व जीवोंके वेदनीकर्मका उदय पाया जाता है और जिस प्राणीके शरीरमें वेदनीकर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले परमाणु न्यूनाधिक होंगे वैसा ही उदय आवेगा, इसी प्रकार वृषराशिका स्वामी शुक्र (नाम कर्म), मिथुनका स्वामी बुध (मोहनीय कर्म), कर्कका चंद्रमा (वर्शनावरणीय कर्म), सिंहका सूर्य (ज्ञानावरणीय कर्म), कन्याका बुध, तुलाका शुक्र, वृश्चिकका मंगल, धन मीनका बृहस्पति (आयु कर्म), मकर कुम्भका शनिश्चर (गोत्र कर्म) ऐसे १२ राशि किंवा १२ महीनोंके स्वामी यह सात ग्रह सूर्यसे शनिश्चर तक जानने, केवल राहु जो उप-ग्रह है, वह किमीका स्वामी नहीं है ।

सूर्य एक वर्षमें १२ राशियोंको भोग करता है, चन्द्रमा २७ दिनमें ११ राशिका भोग करता है । इसी प्रकार मंगल १८ महीनेमें, बुध १२ महीनेमें, बृहस्पति १३ वर्षमें, शुक्र १ वर्षमें, शनिश्चर ३० वर्षमें, राहु १८ वर्ष पीछे फिर उसी राशिपर आते हैं । और ज्योतिषमें २८ नक्षत्र, २७ योग, २८ उपयोग, ११ कर्ण, आदिक अपने अपने स्वरूप स्वभावको लिये एषक् इनके भी अनेक भेद हैं, जिनका विस्तार सहित वर्णन हम किसी दूसरे लेखमें लिखेंगे ।

यह हम प्रथम बतला चुके हैं कि २ मासकी १ ऋतु और ६ ऋतुओंका एक वर्ष होता है, और ऋतुओंके नाम और समय भी बतला दिया है, अब यहां यह बतलाना चाहते हैं कि मुनिराज जो ग्रीष्मऋतुमें सरोवरके निकट ध्यान करते हैं, इसका क्या कारण है ? और उसमें कोई गूढ़ भेद अवश्य है, और क्या समय विपर्यय होनेपर वे भी उसी प्रकारसे तप करते हैं ? भावार्थ—वर्षाऋतुमें वृष्टि न हो, शीतकालमें शीत न पड़े, ग्रीष्ममें उष्णता नहीं और शीत पड़ने लगे या जल वर्षे तो वे क्या कर ?

सो हमारे इस सपूर्ण लेखका सारांश इसी स्थानपर निकल आवेगा कि मुनिराज अपने कर्मोंके नाश करनेमें उत्तमी होकर ही तप करते हैं, सो जिस जिस कर्मका उदय होता है, उसीके नष्ट करनेका उपाय मुख्य जान उमीरूप प्रवर्तते हैं ।

हमने ऊपर बतलाया है कि ग्रह नाम कर्मका है और कर्मोंका सम्बन्ध सूर्यादिक ज्योतिषीदेवोंके विमानों (व्योमयानों)के स्वभावसे है उन विमा-

नोमें निवास करनेवाले वेधोसे नहीं है । विमानोंकी चाक ही अपने स्वभावसे भला बुरा करनेका उपादान होजाती है । जिस सूर्यका प्रकाश ज्येष्ठ मासमें कष्टकारी होता है वही प्रकाश भाषमें अधिक प्यारा जान पड़ता है । इन विमानोंका स्वभाव निज नामानुसार दिन दिन भी प्रकट होता रहता है ।

इन सात विमानोंसे जुदा एक राहुका विमान भी माना जाता है यह धर्म चक्षुमें नहीं दीखता । गुप्त सातों दिन भ्रमण करता है, जिसको काक राहु कहते हैं । दूसरा मेघ इसका दिक्शूल भी है । दिक्शूल रविवार तथा शुक्रवारको पश्चिम दिशामें, चंद्रवार अतिश्रवारको पूर्वमें, मंगल बुधको उत्तरमें, वृहस्पतिको दक्षिणमें तथा काक, राहु, रविवारको उत्तरमें, चंद्रवारको बायव्यमें, मंगलवारको पश्चिममें, बुधको नैऋत्यमें, वृहस्पतिवारको दक्षिणमें, शुक्रको अग्निकोणमें, अतिश्रवारको पूर्व व ईशानमें रहता है फिर योगिनी, चन्द्र, तारा, आदि अनेक भेद हैं और इन सबमें सूर्य ही प्रधान माना जाता है । यह सूर्यरूपी अंजन सर्व सांसारिक रचना रूपी मशीनको चलाता है । यद्यपि चंद्र, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, अतिश्र, अपना २ कार्य करते दृष्टि पड़ते हैं । यह सब पुद्गलका ही इंद्रजाल है जिसको हम पुनः पुनः फिर विस्तारपूर्वक लिखेंगे । अब यह लेख यहां ही समाप्त किया जाता है ।

दोहा—

अंक खंडें ग्रहें चन्द्रेमा चैत्र स्याम दशतीन ।
गुरु दिन ज्योतिषरत्नने रचना लिखी नवीन ।

वीरकी सन्तान हम घर बीरता दिखला रहे ।
परसे पिटें धर्मों हुये अरु निबल होके लुप्त रहे ॥
नित पार्टियां तैयार कर बाबू बिगार बन रहे ।
वीरकी सन्तान हम घर बीरता दिखला रहे ॥१
पार्टियोंका सुलह सुन अति हर्ष हो चकरा रहे ।
येक्य हो हममें सदाका भावना यह भा रहे ॥
हा ! खेद है इस फूटपर ये 'मित्र' जो वर्णा रहे ।
वीरकी सन्तान हम घर बीरता दिखला रहे ॥२
जात नहीं कब नष्ट हो संश्राम जैन समाजका ।
प्रोवासे प्रोवा कब मिले धर्मके सितारा धर्मका ॥
दोनों तरफके देखते अब कृष्ण कालम हो रहे ।
वीरकी सन्तान हम घर बीरता दिखला रहे ॥३
पर दोष-दशानके लिये प्रतिदिन समस्या कर रहे ।
भक्ति बगुलेसे बड़ी कर धौत चिन्त दिखला रहे ॥
परको कपटसे खुश करे विषयामिलावो बन रहे ।
वीरकी सन्तान हम घर बीरता दिखला रहे ॥४
प्रभु बीरने वर्णन किया विकराळ पंचमकाल है ।
हास होगा धर्मका उद्योग करना व्यर्थ है ॥
थोड़े ही उत्तम हम समो जो बीर सन्तति बन रहे ।
वीरकी सन्तान हम घर बीरता दिखला रहे ॥५
उद्देशको हृद शेष है कौन किसका क्या करे ।
उद्योग क्या अब धर्ममें हो द्रव्यमें दिन दिन रहे ॥
होंगका हग हह है बस पठन व्यय क्यों कर रहे ।
वीरकी सन्तान हम घर बीरता दिखला रहे ॥६
धोमान् हम धीमान् हम, हम धर्म-डेकेदार हैं ।
यह मान सूखा सब हमारा सर्व ताबेदार हैं ॥
क्यों 'मनोहर' बाधय ये सज्जन हृदयपर बस रहे ।
वीरकी सन्तान हम घर बीरता दिखला रहे ॥७

मनोहरलाल जैन प्र० वैद्य (शिवपुरकरी) ।

जैन समाजका सुधार कब होगा ?

[लेखक—**प्र० प्रेमसागरजी रेपुरानिवासी-पिपरहगांव ।**]

“ सोचते सोचते तीन वर्ष व्यतीत हो गये किन्तु आजतक इच्छाकी पूर्ति न हुई ” इस बातको राजाराम बार बार विचार रहा था, कि आम्बन्तरसे ही यह “क्या सोचते सोचते?” किसीने कहा, राजारामने सुना और फिर अपने पूर्व विचारमें निमग्न होगया । कुछ देरके बाद ही फिर वही शब्द सुनाई दिया । राजारामने उसे बिस्मरण कर दिया किन्तु जब तीसरी बार भी वही शब्द सुनाई दिया, तब तो राजारामको निश्चय हुआ और समझ गया कि—सचमुच ही कोई मुझे यह “क्या सोचते सोचते” कहकर पुकार रहा है । आम्बन्तरकी उस तीसरी आवाजने राजारामपर अपना असर जमा दिया तब तो राजारामको उसका उत्तर देना पड़ा । उत्तर था—“जैन समाजका सुधार कब होगा ” तब यही सोचते सोचते मुझे तीन वर्ष बीत गये किन्तु आजतक किसीने भी मेरे इस प्रश्नका समाधान न किया । राजाराम यह कह ही रहा था कि उसी समय उसका प्यारा मित्र रामेश्वर आगया और क्षणएक बैठकर बोला— मित्र ! आज आप किस विचार—सागरमें गोते लगा रहे हो ? क्योंकि आपके चहरेसे ही मुझे ऐसा प्रतीत होता है ।

मित्रकी बातको सुनकर राजाराम बोला— प्रियवर, मैं बराबर तीन वर्षसे इस बातको सोच रहा हूं कि—“संसारकी समग्र जातिवां जगकर सचेत होगई और अपनी अपनी तरकी कर रहीं हैं, लेकिन जैन जाति ही एक ऐसी जाति है जो इस जाग्रतिके जमानेमें भी नहीं जगी, न मालूम इसका होनहार क्या है ? इसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि—संसार किस अवस्थामें आरहा है और मैं उसीमें रहती हुई किस अवस्थामें पड़ी अपने दिन काट रही हूं ।” इस मेरे प्रश्नका समाधान अभीतक किसीने नहीं किया और मैं बराबर इसी सोचमें हूं, आशा है आप इसका कुछ प्रयत्न करेंगे ।

ऐसा कौन होगा जो अपने प्यारे मित्रको अपसन्न रखे ? नहीं नहीं, यह प्रत्येक मानवका कर्तव्य है कि वह अपने मित्रके साथ “दुग्ध पानी जे रा” प्रेम रखे और समयपर उसके दुःखमें सहपात बने ।

रामेश्वर इसी प्रकारका मित्र था, वह अपने प्रिय मित्र राजारामके साथ दुग्ध पानी सी ही मित्रता रखता था और चाहिये भी ऐसा, क्योंकि ऐसे मित्रोंके द्वारा ही दूसरोंका उपकार होता है । अतएव राजारामका प्रश्न सुनकर रामेश्वर

उसका निम्न प्रकारसे समाधान करने लगा—

प्रिय मित्रवर !, आपका प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय और उभयोभी है । मैं उसका हृदयसे स्वागत करता हूं तथा जोर देकर कहता हूं कि वर्तमानमें ऐसे ही प्रश्नोंकी आवश्यकता है क्योंकि बोध प्रश्नोंके द्वारा ही धार्मिक व सामाजिक त्रुटियोंका सुधार होता है व एक बहिरात्मा मानव अन्तरात्मा होकर मोक्षका पात्र बन जाता है ।

आपके शुभ प्रश्नका समाधान करना वास्तवमें कठिन है किन्तु मैं जो समझा हूं उसे कहता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिये ।

जिन लोगोंने ऐसा समझ रखा है कि—
“जैन समाजकी नींद महानींद है, उसे जगाना टेढ़ी खीर है ” ऐसा समझनेवालोंकी भूल है । हां, यदि यह कहा जावे कि “जैन समाज सोती हुई जग सकती है, परन्तु उसे जगानेकी कोरी दम भरनेवालोंके पास वह शक्ति नहीं है जो उसे जगा सके और जो जगा सकते हैं वे उसे जगानेका भरसक प्रयत्न करते हैं, किन्तु जगानेकी कोरी दम भरनेवाले हुल्लड़बाज लोग जगानेवालोंके मार्गमें रोड़े अटकाने हे इस कारण समाजके जगनेमें देर होरही है ।

आपको ज्ञात होना चाहिये कि वर्तमानमें श्रीमान् पू० ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी समाजकी कितनी सेवा कर रहे हैं ? प्रत्येक वर्ष १-२ प्राचीन ग्रन्थका अनुवाद व नवीन पुस्तक लिख कर जैन समाजको उसका सच्चा मार्ग दर्शा रहे हैं तथा दो पत्रोंकी सम्पादकी व अन्य कई उपयोगी कार्य ब्रह्मचारीजी कर रहे हैं परन्तु विरोधी लोग उनकी इस सेवाकी

कदर न करते हुए उनका स्वागत गालियोंसे व निंदक मन्त्रोंसे कर रहे हैं । ये लोग ब्र०जीके सर विधवाविवाहका टीका लगानेको नीतोड़ परिश्रम कर रहे हैं तथा अपने “जैनगजट ” में उन्हें “बाबू शीतलप्रसाद” ऐसा लिखकर उनकी हज्जतको घटाना चाहते हैं । प्रियवर ! निम्न प्रकार ये लोग भी ब्र०जीको कोसते हैं उसी तरह सभी सुधारकोंके पीछे पड़े हैं किन्तु सुधारक लोग हसी “धनोंके भूखनेर हाथी पीछे नहीं लौटता ” नीतिका अवलम्बन कर इन हुल्लड़बाजोंकी बातोंपर ध्यान न देते हुए अपने मार्गपर बढ़ते हुए जा रहे हैं । वस, सम्प्रजके न जगनेका यही एक प्रबल कारण है ।

राजाराम—प्रियवर ! जगानेकी कोरी दम भरनेवाले कौन हैं ? और वो जगानेवालोंके मार्गपर कैसे रोड़े अटकाने हैं ? तो सविस्तार सुबनेकी उत्पण्ठा है । आशा है कि आप मुझे इसका ठीक और सरलतासे समाधान करावेंगे जिससे मैं यह समझ सकू कि समाजके न जगानेमें कोई दूसरा ही बाधक कारण है ।

रायेश्वर—समाजको जगानेकी कोरी दम भरनेवाले वे सज्जन हैं जो अपनेको समानका सर्वेसर्वा समझ चुके हैं, और कष्टतासे उसे अपने ही आधीन रख उसके द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं । इनमें कुछ इनेगिने पंडित महाशय हैं जो कि—अपने ही भक्तों द्वारा नाम चारी बड़ी बड़ी पदवियोंकी डिगरी हासिल कर चुके हैं और जो शास्त्री, धर्मरत्न, धर्मवीर, धर्मवीर आदि नामोंमें उनके भक्तों द्वारा पुकारे जाते हैं । ये लोग बराबर अपने ज्ञानमें भोली

समाजको फंसानेकी चेष्टा करते हैं किन्तु उन्हें इस अटूट परिश्रम करते हुए भी फलकी प्राप्ति नहीं होती ।

ये लोग जनमानस वर्गको अपने हाथमें रख उसके द्वारा अपना काम निकालते रहते हैं । इत्यादि कहाँ तक कहें । तात्पर्य यह कि इन नामधारी पंडितोंने सुधारकोंके मार्गमें ऐसा रोड़ा अटक रक्खा है कि जिससे समाजके जगनेमें देर होरही है ।

समाजको जगानेवाले सुधारक लोग हैं । इनमें इंग्रेजी पढ़े हुए विद्वान् तो हैं ही किन्तु कई दर्जन संस्कृत पढ़े न्यायतीर्थ और धर्मशास्त्री पंडित भी हैं तथा कई स्वागी ब्रह्मचारी भी शामिल हैं । इस पार्टीमें परोपकारकी बुद्धि रखनेवाले, स्वार्थकी पूरे रहित, सच्ची सेवा करनेवाले ही लोग हैं ।

सुधारक लोग समाजको आर्य वचनानुकूल ही उन्नतिके मार्गपर ले जानेका प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु उनको ये नामधारी धर्मके ठेकेदार उन्हें विवाहविवाह पोषक, जातिपांति लोपक, धर्मभ्रष्ट (१) आदि नामोंसे पुकारते हैं और जैनगजट, स्वाहादकेछरी आदि पत्रोंमें उनकी मनमानी निन्दा करते नहीं हिचकते ।

प्रियवर ! सुधारक लोगोंका सिद्धांत है कि जैनसमाजकी बड़ी तेजीसे घटती होरही है । यहां तक कि २१ आदमी दिन प्रतिदिन घटते हैं । इस हिसाबसे १०० या १५० वर्षमें समाजकी इतिश्री होजावेगी । अतः उसको समीचित रखनेके उपाय प्रत्येक समाजसुधारकको सोचने चाहिये ।

सुधारकोंने निम्न उपाय सात्त्विकानुकूल और आर्य वचनोंके पोषक सोच रखे हैं । जैसे कि— १—अन्तर्जातीयविवाह, २—जैनधर्मको सर्वव्यापी धर्म बनाना, ३—समाजमें एक उच्च शिक्षाका कालेज खोलना । वस, इन उपायोंके द्वारा ही सुधारक लोग समाजको तरकीके शिखरपर चढ़ाना चाहते हैं किन्तु स्थितिपातक लोग उनके मार्गको रोकते हैं । बताइये ऐसी अवस्थामें यदि समाजका पतन होता है तो कौनसी आश्चर्यकी बात है ।

प्रियवर ! पहिला उपाय अन्तर्जातीयविवाहका है । यह प्रथा नवीन नहीं है और न नवीन चलानेको कहते हैं । यह तो बहुत ही प्राचीन प्रथा है जिसके साक्षी आदिपुराण आदि आर्य ग्रन्थ हैं । शास्त्रोंमें तो यहाँतक वर्णन है कि पहिले जमानेमें तीन वर्णोंमें बाने ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्योंमें परस्पर विवाह सम्बन्ध होता था जिसका प्रमाण श्री धर्मसंग्रहश्रावकाचारमें इस प्रकार है कि—

परस्परं त्रिवर्णानां विवाहः पंक्तिभोजनम् ।
कर्तव्यं न च शूद्रैस्तु शूद्राणां शूद्रकैः सह ॥

प्रियवर ! प्रथम जमानेमेंकी तो यह बात है । आज तो सुधारक लोग केवल एक ही वर्णमें और उसमें भी जिनके साथ परस्पर कच्चे पके भोजनका खाना पीना है तथा जो सह धर्मके पाकनेवाले हैं उनमें ही परस्पर वैवाहिक संबंध होनेको कहने हैं किन्तु स्थितिपातक दलके स्वार्थी नेता इस बातको नहीं मानते । उनका मत शास्त्रोंकी बातको न मानकर भी समाजके कर्णधार और धर्मके ठेकेदार बन बैठनेका है ।

ह । १ लक्ष्मण १ १ १

समाजको अन्तर्जातीय विवाहकी अत्यन्त आवश्यकता है किन्तु स्वार्थी पंडितोंके द्वारा विचारी उसका लाभ नहीं उठाने पाती ।

राजाराम—अन्तर्जातीयविवाहके द्वारा समाजको कौन २ लाभ होंगे, कृपया दो एकके नाम बताइये ?

रामेश्वर—मित्रवर ! यह आपका पक्ष बुद्धिमानीको लिए हुए है । सुनिये—

अन्तर्जातीयविवाहके द्वारा अनेक लाभ होंगे किन्तु समय उपादे न होनेके कारण कुछके नाम बताता हूं, आशा है आप उन्हें सुनेंगे और उनपर विचार करेंगे । अन्तर्जातीयविवाहसे पहिला लाभ तो यह होगा कि अनमेल विवाह रुकेंगे, दूसरे निर्धनोंके बालक जो कुंवारे रह जाते हैं वे विवाहे जा सकेंगे, तीसरे परस्परमें प्रेमकी वृद्धि होवेगी जिससे एकताकी जड़ मजबूत होवेगी और फूट रोगका पतन होकर समाजमें एक नवीन सुखका संचार होगा, आदि लाभ होंगे ।

रानाराम—और दूसरा उपाय कौनसा है जिसके द्वारा सुधारक लोग समाजको उन्नतिके सिंहासन पर विराजमान करना चाहते हैं ।

रामेश्वर—मित्रवर, दूसरा उपाय है अपने चार्मिक क्षेत्रको विस्तृत करना । श्री १००८ महावीर भगवानके झंडेके नीचे जीव मात्रको आश्रय देना और जेनेतर लोगोंको श्री महापुराणमें लिखी दीक्षान्वय क्रियाके अनुसार उनका वर्ण स्थापित करके उन्हें जैनी बनाना । सुनिये— श्री महापुराणके ३९वें अध्यायके नीचे लिखे श्लोक इसी वाक्यकी पुष्टि करने हैं :—

वर्णलामस्ततोऽस्य स्यात्संबन्धं संविधित्सतः ।
सामानाजीविभिल्लब्ध वर्णैरन्यैरुपासकैः ॥६१॥

भावार्थ—तब उस अजैनको वर्णलाम दिया जाता है जो समान आजीविका करनेवाले अन्य समान वर्णके उपासकोंके साथ सम्बन्धको कर सके । इत्युत्पुक्त्वैनं समाश्वस्य वर्णलामेन युज्यते ।

विधिवत्सोऽपि तं लब्ध्वा याति समकसतामा ७१

इसका भाव आदिपुराणमें यह दिखाया है कि “तुम सारिखे सम्मण्डलीनिके अलाभ बिबे मिथ्वा दृष्टिनिसों सम्बंध होय है । इस तरह कहे और फिर वे श्रावक इसको वर्णलाम क्रियासे युक्त करें । ”

आदिपुराणकी यह आज्ञा होती हुई यदि किसी क्षत्री कर्मवालेको व किसी वैश्य कर्मवालेको अजैनसे जैनी बनाया जावे तो क्या यह बात शास्त्रके विरुद्ध है ?

यदि ऐसी आज्ञा न होती तो गौतम ब्राह्मण अजैन, जैनधर्मका द्रोही उसी दिन जैनी होकर मुनि न होता और शीघ्र ही सर्व सुनिसंबका क्षिरोमणि गौतम गणेश न होगया होता ।

परन्तु इसको सुनता कौन है, वहां तो अपने स्वार्थको सिद्ध करनेकी पड़ी है । जो धर्मके ठेकेदार बन बैठे हैं वे इस कामको भी नहीं होने देते, और श्री महावीरके बताये हुए सच्चे मार्गपर (जिसपर सुधारक लोग गमन कर रहे हैं) रोड़े डालने हैं । ऐसा करनेवालोंसे सबाल है कि क्या श्री महावीर भगवानने समबध्दरजसें उन्हीं जीवोंको उपदेश दिया था जो उस समय उनके अनुयायी थे ? नहीं नहीं । शास्त्र तो हम विष्णुमें बही बनाने हैं कि श्री महावीर

महामानने अपने समवस्त्रजमें जीवमात्रको धर्मोपदेश दिया और उन्हें वस्तुका वधारण स्वरूप समझाकर उसका सच्चा ज्ञान कराया । अतएव श्री महावीर भगवानके उपदेशको सुनकर तिर्यञ्च भी ज्ञानमें लीन हुए, उन्हें भी जैनधर्मने अपनेमें स्थान दिया ।

जैनधर्म आत्मा मात्रका धर्म है, तब समझमें नहीं आता कि इन लोगोंने उसके संकोच करनेमें क्यों आर्षबाध्योंकी लीपापोती करना शुरू कर दी है ? क्या इसमें भी इन लोगोंका कुछ स्वार्थ सिद्ध होता है । जब कि एक चांडाल भी जैनधर्मका पात्र हो सकता है तब समझमें नहीं आता कि महा मिष्टान्तवस्तुकी आतापसे संतप्त प्राणियोंको यदि श्री महावीरकी अमृत बामीका पान कराया जावे तो कौनसी शास्त्रीय आज्ञाका लोप करना है ?

धर्मकी दुहाई देनेवाले धर्मके ठेकेदार श्री प्रातःस्मरणीय स्वामी समन्तमद्राचार्यके इस “न धर्मो धार्मिकैर्विना” वाक्यकी भी अवहेलना करते नहीं डरते । जब यह बात भली भाँति निश्चित हो चुकी है कि—जैनधर्मके माननेवाले केवल ११॥ लाख ही हैं और उनमेंसे दि० करीब ६-७ लाख हैं तथा इन सबमें प्रतिदिन २१ आदमीकी घटी होती जाती है । यदि यही क्रम कुछ दिनों और जारी रहा तो सचमुचमें १०० या १५० सौ वर्षमें जैनियोंका भारतसे कूच होजावेगा और उनके साथ यह जैनधर्म भी चला जावेगा कारण यह कि—धर्मात्मा जीवोंके आश्रित ही धर्म ठहरता है । ऐसी अवस्थामें यदि इन श्री महावीर भगवानके

बताये हुए धर्मरत्नको तिनोड़ीमें रखे रहें तो हमारे समान और कौन मूर्ख होगा किन्तु नहीं, धर्मके ठेकेदारोंको यह बात भी पसंद है । हम उनसे केवल यही एक बात पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोग अपने इस पवित्र और उदार धर्मको केवल ११॥ लाख ही मनुष्योंमें रखना चाहते हैं ? यदि हाँ, तो मैं कहूँगा कि आप अभीतक श्री महावीर भगवानके पवित्र उद्देशको नहीं समझ पाये । यदि समझ हो तो इसवक्त स्वाभिमानी बन “भगवान महावीरके बताए हुए मार्गके ठेकेदार हो ।” सच तो कहिये क्या आप इस सार्वधर्मके सचमुच ही ठेकेदार हैं ? या आपने इसकी रजिस्ट्री करा ली है ?

अरे भाइयो ! जरा होस सन्हालो और अपनी मान कषायको मन्द कर सच्चे दिलसे श्रीमहावीरकी वाणीका प्रचार ससारमें करो और उसके प्रचारमें हमारा साथ दो तभी आपका यह पवित्र धर्म दुनियाँमें रहेगा, नहीं तो २१ की घटीमें यह भी घटता हुआ एक दिन न मालूम कहा चला जावेगा ।

राजाराम—प्रियवर ! सुचारक दलके दो उपाय तो मैं समझ गया किन्तु अब तीसरा उपाय भी शीघ्र सुनानेकी कृपा कीजिये क्योंकि अब समय अधिक होगया है ।

रामेश्वर—मित्रवर ! बबड़ाइये नहीं, अभी तो घड़ीमें १० बजके ७ मिनट ही हुए हैं, सुनिये—तीसरा उपाय है समाजके अन्दर एक “जैन कालेज” की स्थापना करना । यदि इस उपायको समाज शीघ्र स्वीकार करले तो उपकी उन्नति निश्चित है । देखिये जड़ लालेजोंका

ही फल है, जो आज आर्यसमाज दुनियाँमें अपनी आगुतिका चमत्कार दिखा रहा है ।

एक महर्षि दयानन्दने लाखों मनुष्योंको आर्य धर्मका अनुयायी बना दिया । इसी बो-ड़ीसी समाजने थोड़ेसे कालमें वह चमत्कार जनताके समक्ष उपस्थित कर दिया कि, प्रत्येक माणीके मुखसे यही निकलता है—आर्यसमाजने अल्प ही कालमें बहुत ही उन्नति कर ली है । पढ़े लिखे मनुष्योंको आर्यसमाजसे द्युन नहीं होने दिया तथा अनेकों गुरुकुल और कालेज स्थापित कर दिये जिनमें लाखों छात्र विद्याध्ययन कर रहे हैं ।

मुसलिम समाजमें एक सर सरयदको देखिये कि जिसने अपने ही पुरुषार्थसे अलीगढ़में मुसलिम विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया । आज जिसके द्वारा बड़ कार्य हो रहा है जो बड़ी बड़ी बादशाहते न कर सकीं । देवचन्दमें उनके धार्मिक कालिजको देखिये, हजारों मुसलिम छात्र बहापर मुसलिम धर्मकी उच्चम शिक्षा पा रहे हैं । कहाँतक लिखें अरबस्तान, मित्र, रूमके भी छात्र बहापर मुसलिम सिद्धान्तोंके जाननेको आते हैं ।

एक अद्वितीय पुरुषरत्न मालवीयजीको देखिये कि जिन्होंने ससार मात्रकी विद्यार्थियोंके पढ़नेका सुभीता हिन्दू यूनीवर्सिटीमें कर दिया । कोसोंमें जिसकी बिल्डिंग है, २००० से अधिक छात्र वहापर विद्याध्ययन कर रहे हैं ।

कहनेका तात्पर्य यह है कि इस समय समाजको 'जैन कालेज' की अत्यन्त आवश्यकता है किन्तु अपसोस है कि आपसके कलहसे

वह भी स्थापित नहीं होने पाता । स्वार्थी लोग उसके स्थापित करनेमें भी रोड़े अटकाते हैं । मित्र समझे, उक्त तीनों उपाय ही सुचारक लोग जनताके साम्हने रखते हैं और उन्हींके द्वारा उसका उद्धार करना चाहते हैं किन्तु स्थिति-पालकदल नीचमें रोड़े अटकाकर समाज हित नहीं होने देता । मित्र, मैं दावेके साथ कहता हूँ कि स्थितिपालकदलकी अब दाल नहीं गल सकती । कारण, समाज उसकी फरदतोंसे सचेत होगई है । समाज अब पड़ेर अपने दिन नहीं कटना चाहती, वह चाहती है कि मैं भी अन्य समानोंकी तरह अपनी तरकी करूँ किन्तु क्या करे ? उसे इस (बाबू पंडितकी फुट) आपसके कलहने कमजोर बना दिया है । समाजकी दशा हम कहावतको चरितार्थ कर रही कि—

“सांड सांड लड़ें बाड़ीके धुरें उड़ें ।”

राजाराम—मित्रवर ठीक है; दर अवलमें यही जान ख्यालमें आनी थी कि संसारकी समग्र जातिया सचेत होगईं किन्तु यह जैन जाति क्यों अभीतक अचेत होरही है ? मेरा यह भ्रम आज साफ होगया । मुझे अब निश्चय होगया कि सुचारक दल वास्तवमें समाजका सुचार सच्चे रूखमें चाहता है जब कि स्थितिपालक दल उसमें रोड़े अटकाकर समाजके उठनेमें बाधा डाल रहा है किन्तु इतना और जानना चाहता हूँ कि ऐसी दशामें सुचारक दलका क्या कर्तव्य है, आशा है आर इसका भी शीघ्र समाधान करेंगे ।

रामेश्वर—मित्रवर, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि सुचारकोंकी निंदा की जा रही है,

उन्हें गालियाँ दी जा रही हैं, उनके सर झूटे दोष मढ़े जा रहे हैं क्योंकि वह बात तो स्वाभाविक है । जब तीर्थंकर सरीखे लोकोत्तर पुरुषोंके प्रवृत्तिमें भी विघ्न बाधाएं उपस्थित हुईं—अनेक मिथ्यादृष्टि लोग उनकी निन्दासे नहीं चुके, तब आजकलके सुधारकोंकी भी इन विघ्न बाधाओंका साम्हना करना ही पड़ेगा ।

अतएव सुधारकोंको विघ्न बाधाओंकी परवा न करते हुए अपने उद्देशपर कायम रहना चाहिये—उससे किंचित भी नहीं चिगना चाहिये । सुधारककी अब सभा उस सेनापतिके समान होना चाहिये, जो सेनाको पीछे किये हुए गोलीकी परवा न करता हुआ शत्रुका साम्हना करता है ।

सुधारक लोग भी जंगके मैदानमें हैं । उनके हाथमें श्री १००८ महावीरके पवित्र उद्देशोंका झण्डा है, उन्हें विघ्न—शत्रुओंसे विजय करना है । अतएव उन्हें निर्भय होकर आगे बढ़ते जाना चाहिये ।

सुधारक लोगोंको सर्वस्व अर्पण कर इस भोले समाजकी सेवा करनी चाहिये । उसके भोलेपनसे अपने स्वार्थको पूर्ण करनेवाले लोग तो “ धर्म डबा, धर्म डबा ” चिल्लावेंगे ही । ईसाईयोंकी एक कहावतका मतलब है कि “ दुनियाँको ठगनेके लिये सैतान भी ईश्वरका नाम ले लेता है ” अगर इस चालको आज सुधारके विरोधी भी चले तो कुछ आश्चर्य नहीं है ।

प्रियवर ! अब आप तो समझ ही गये होंगे कि सुधारकोंका ऐसी अवस्थामें क्या कर्तव्य है ।

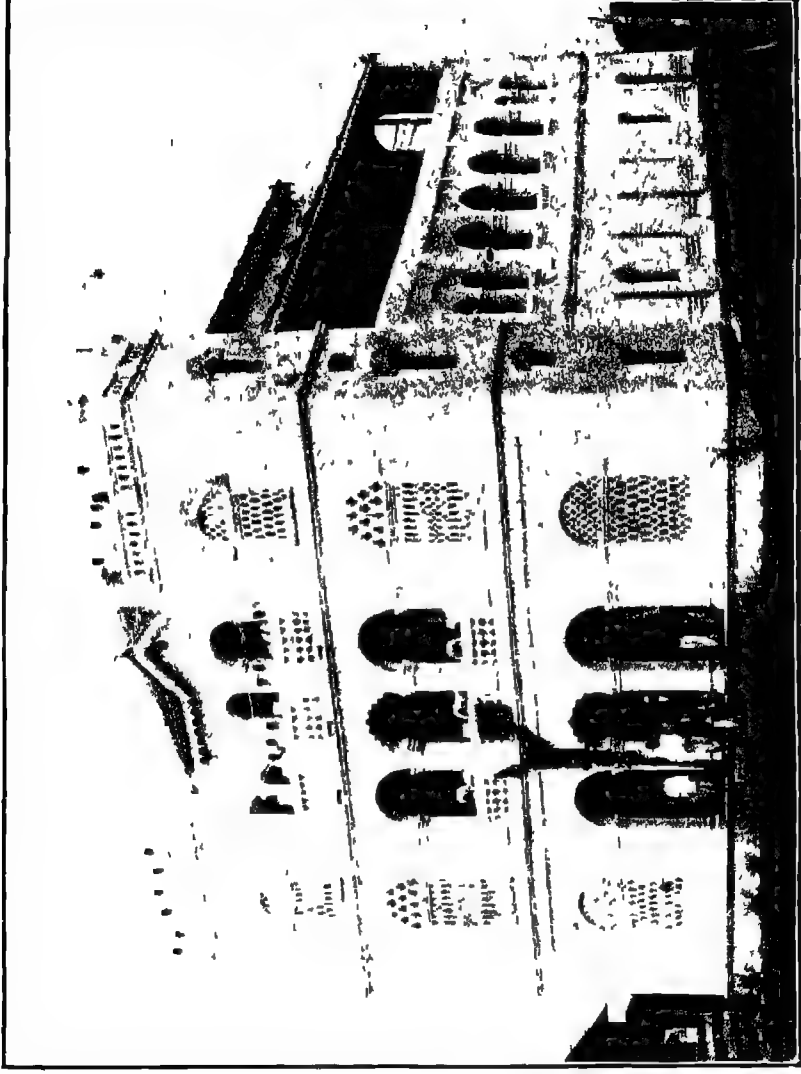
राजाराम—मित्रवर, आपने जो बताया है वह मैं भली भाँति समझ गया । मुझे विश्वास है

कि समाजका सुधार सुधारकवर्गोंके द्वारा अवश्य ही होगा और इसके सुबसकी पताका उन्हींके हाथमें रहेगी । अच्छा, अब मैं जाता हूँ और आशा करता हूँ कि आप फिर भी कभी इसी तरह सम्बोधन करेंगे । जुहार ।

फिर कहाँ ?

तू याद कर भगवानकी,
नर तनका पाना फिर कहाँ ?
यह चन्द्रोजा ज़िंदगी है,
हाथ आना फिर कहाँ ?
खेलमें खोया लड़कपन,
ऐशमें जवानी गई ।
बूढ़ा हुआ बेकार है,
तेरा ठिकाना फिर कहाँ ?
बोल शीरीं बात हरदम,
सबसे ढिल मिलकर रहो ।
भूलकर, उतरा न हरगिज़,
यह ज़माना फिर कहाँ ?
राम कहाँ ? रावन कहाँ ?
बौरव कहाँ ? पांडव कहाँ ?
कूँचका जब हो नकारा,
यां ठिकाना फिर कहाँ ?
नेकी करो, धर्मी बनो,
साव्रित रहो ईमानपर ।
नाम कर जाओ जहाँमें,
होगा आना फिर कहाँ ?
मन सता ‘प्रियवर’ किसीको,
सबको प्यारी जान है ।
जान ही जब ले चुके तो,
जानजाना फिर कहाँ ?

पन्नालाल “ प्रिय ”, बिश्वावन ।

श्री महावीर वस्तचर्याश्रम—कारंजा (बराबर)

(इसके इस छात्रालय, भोजनालय, जैन मंदिर, औषधालय, आरोग्य मंदिर व व्यायामशालाके भवनमें करीब १०००००) रु० लगे हैं

(ले०—श्री सा० रत्न पं० बरबारीलालजी न्यायतीर्थ)

प्रथम दृश्य ।

(मिथ्यात्वका प्रवेश—आर्तस्वरमें गायन)

क्या करूँ ? जाऊँ कहाँ ? किसका शरण लूँ आज मैं ।
भाग्य फूटा, खोचुका, साम्राज्यके सब साज भ ॥
फिर रहा दर दर मिस्तारी—सा बना भे आजकल ।
हा ! खड़ा होना कठिन है, होगया इतना निबल ॥
ढोंग सारे उड़ गये हैं, रूढ़िया भी मिट चुकी ।
बेबकूफीसे भरी, बोधी क्रियायें पिट चुकी ॥
अब न आडम्बर रहे, सर्वत्र सम्यग्ज्ञान है ।
हाय मेरी मौतका, सर्वत्र ही सामान है ॥

आह ! क्यासे क्या होगया । मेरी सारी शान
धूलमें मिल गई । अब न पशुपञ्च होने है, न
शूद्रोंके साथ घृणा की जाती है न स्त्रियोंके
अधिकार छीने जाते हैं, न गिरोंको गिराया जाना
है, उस महावीरने सर्व नाश कर दिया । सुनते
हैं उसकी सभाओंमें सब पशुओंके लिये एक
ही सभा है, वहीं शेर बैठने हैं, वहीं हरिण, वहीं
बिल्लियाँ, वहीं चूहे । मनुष्योंमें भी ऐसी ही संक-
रता फैलाई है, सब एक ही कोठेमें बैठने हैं ।
जहाँ ब्राह्मण वहीं शूद्र, जहाँ घृत वही अमृत ।
आह ! लोगोंके हृदयमें बैठे हुए घमड़को उसने
इस तरह चूचूर कर दिया है, फिर भी दुनियाँ
उसे मानती है और मुझे पैरोसे कुचलती है ।

(मूर्खताका प्रवेश)

मूर्खता—प्राणनाथ ! बचाइये ! बचाइये ! !
मैं भारीभारी फिर रही हूँ, मुझे सहारा दीजिये ।

अपनी गोदमें मेरे बैठनेलायक जगह कीजिये !

मिथ्यात्व—आह ! प्रिये ! प्रिये ! ! तुम्हारी
भी यही वशा ! हाय ! मैं आज अपनी प्रियाको
थोड़ीसी जगह भी नहीं देसकता ? प्रिये ! जगह
कैसे दूँ ? मैं बैठ सकूँ तो तुम्हें गोदीमें बिठ-
लाऊँ परन्तु आज तो तुम्हसे मानेके लिये भी
जगह नहीं है ।

मूर्खता—हाय ! अब मैं कहाँ जाऊँ ? यज्ञमंडप
उजड़ चुके हैं । लोगोंके हृदयमें अंधकार नहीं
है, धर्मको सब लोग अपनी चीज समझने लगे
हैं । न अब कोई दोंगोकी पर्बाह करता है और
न मेरे आधारपर जीवित रहनेवाले क्रियाकांडकी
कहीं पूँछ है । सर्वत्र ज्ञान और विवेककी दुन्दुभि
बन रही है । वह महावीरकी छोकरी जिनवाणी
आज इटलाती फिरती है उमने आज संसारको
पागल बना दिया है ।

मिथ्यात्व—प्रिये ! सचमुच प्रलय काल उ स्थित
हो गया है । अब न संस्कारोंकी धूम है न पितृ
तर्पण, न यज्ञपूजा न आडम्बर, न कन्यादान,
न गोदान । सर्वत्र स्वतन्त्रता और विवेक राज्य
कर रहे हैं ।

हमने सद्गर्भ छिपा करके जो शूद्र धर्म बताया था ।
सकुचिन बनाकर लोगोंको लोगोंसे मन बहलाया था ॥
सब छिन्न हो गया जाल न उसका एक ततु बचने पाया ।
हा ! साग भडाफोड हुआ खुल गई हाय ! मेरी माया ॥

मूर्खता—प्राणनाथ ! सत्य है—

नहीं अब यूनि पूजाकी क्रियायें भी दिखायी हैं ।
न शूद्रों कम्पनाएँ अब हृदयके पाम आती हैं ॥
न मनक पातकोंकी रीति अब धार्मिक कहानी है
न दगने मृतनेमें अब सुगंधी पत्तन आती ॥
नहीं अब अन्धश्रद्धाशील पंडित भी दिखते हैं ।
जहाँ देखो वहाँ ज्ञानी विवेकी तम दृष्टते हैं ॥

न यक्षोंकी न वृक्षोंकी न भूतोंकी कहीं अर्चा ।
जहां देखो वही है आज सम्यग्ज्ञानकी चर्चा ॥

मिथ्यात्व—प्रिये, अब इस दुर्दशासे हमें कौन बचायेगा ? अब किसकी आस्था करें ?

मूर्खता—प्राणनाथ ! कुदेब ही आजतक हमारे रक्षक रहे हैं, उन्हींकी पास चलकर फर्याद करना चाहिये ।

मिथ्यात्व—(गहरी सांस लेकर) प्रिये । तुम्हें नहीं मालूम कि आजकल उनकी कौन सुनेगा ? परन्तु अब वहां तो चलना ही पड़ेगा, जैसी सलाह होगी, वैसा काम किया जायगा ।

(प्रस्थान)

❧ ❧ ❧

दूसरा दृश्य ।

(कुगुरुका प्रवेश)

कुगुरु—सन्ध्या होनेवाली है । दिनभर चकर लगाते लगाते थक गया लेकिन एक मुट्ठीभर आटा न मिला । जहां जाता हूं धुतकारा जाता हूं । जहां घमेके नामपर मनमानी मौज करता था वहीं भीखके नामपर सूरत दिखलाना भी मुश्किल हो गया है । (साम्हने देखकर) अरे ये कौन लोग हैं ? कहीं सुधारक न हों नहीं तो मेरा कचूमर निकाल लेंगे (भागनेका नाट्य करता है फिर गौरसे देखकर) नहीं ! नहीं ! ये सुधारक नहीं हैं । ये लोग भी किसी विपदाके मारे हुए हैं, तभी तो मुंह लटका हुआ है ।

(मिथ्यात्वियोंका प्रवेश)

सब—महाराज ! महाराज ! देखो ! अपने भक्तोंकी दुर्दशा देखो !

कुगुरु—क्या देखू ! जब मैं स्वयं मर रहा हू तब भक्तोंकी दुर्दशाका क्या कहना ? देव बिल्कुल प्रतिकूल हैं ।

एक भक्त—महाराज ! अब तो हम लोग भूखों मर रहे हैं । अगर पीठपर मार होती तो सह लेते परन्तु पेटपर मार तो नहीं सही जाती । बिवाह शादियोंमें, जन्म मरणपर सैकड़ों ढोंग प्रचलित थे इसलिये हम लोगोंकी गुजर होती थी, अब सब मिट गया है—न पितृतर्पण है न गृहदेव-पूजा, न देवता तर्पण है न कुलदेव पूजा । अब तो विद्यादेव, यक्षदेव, वास्तुदेव, तिथिदेव, वार-देव, दिक्पाल आदि सभी धक्का खाते हैं । पहिले हम बात बातमें लोगोंको अधवित्र बना देते थे, मूर्खता देवीके प्रतापसे वे लोग मिथ्या भयके चक्करमें आजाते थे तब हमारी मौज थी । अब उन्होंने यह मिथ्यात्व दूर कर दिया है, स्त्रियां भी दुष्टा जिनबाणीके प्रतापसे समझदार हो गई हैं, उनसे सब लोगोंकी घता बता दी है, अब वे शास्त्र वांचती हैं, मर्कोंके साथ बैठकर धर्मचर्चा करती हैं, सामाजिक व्यवस्थामें पुरु-षोंके साथ मिलकर बराबरीसे काम करती हैं । अब कहिये हम लोगोंकी दाल कैसे गले ?

कुगुरु—किसी तरह इनको कुराहपर लाना चाहिये ।

भक्त—ये लोग किसीकी नहीं सुनते ।

कुगुरु—फिर भी कोशिश तो करनी चाहिये ।

भक्त—कीजिये ! देखिये, ये साम्हनेसे श्रावक लोग आ रहे हैं । छिपकर इनके रंगदंग तो देखना चाहिये ।

कुगुरु—बहुत अच्छा ।

(छिपनेके लिये सबका प्रस्थान)

❧ ❧ ❧

तीसरा दृश्य ।

(श्रावकोंका प्रवेश)

सर्वथ त्रिलोकोद्धारके वर्षाव पाये ।

अब खुले हमारे भाग्य वीर प्रभु आये ॥

जगमें मिथ्यामत अन्धकार था छाया ।

मदमत्त जनोंने जगको था भरझाया ॥

सखर्म छिपाकर झूठा धर्म बताया ।

हा ! कियाकांडका कैसा जाल बिछाया ॥

बढ़केंगे अब हम किसीके न बढ़काये ।

अब खुले हमारे भाग्य वीर प्रभु आये ॥

कृत्रिम बंधनमें अकिल जगत अकड़ा था ।

हे ! मंत्रमुग्ध सा पैरों तले पड़ा था ॥

सब जगह एक जातीय धर्मज कड़ो था ।

सहगुणसे भी ब्राह्मणका नाम बढ़ा था ॥

अन्धेर देखकर ये सब हो घबराये ।

अब खुले हमारे भाग्य वीर प्रभु आये ॥

छिन गये रहे सारे अधिकार हमारे ।

अधिकार मांगने गये, गये बस मारे ॥

पिघले शोसकसे दोनों कान बिहारे ।

निश दिन बिघोले पिले शूद्र बेचारे ॥

ये कुछ धर्मको भी कैदो कर लाये ।

अब खुले हमारे भाग्य वीर प्रभु आये ॥

प्रमुका है सच्चा धर्म सभी पा सकते ।

उसमें पशु, अबला, शूद्र सभी आ सकते ॥

प्रभुके चरणोंके पास सभी जा सकते ।

सुनकर विष्यध्वनि धर्म रत्न ला सकते ॥

हां ! रविने आकर उल्लू मार भगाये ।

अब खुले हमारे भाग्य वीर प्रभु आये ॥

जय ! भगवान महावीरकी जय !

(भक्तोंके साथ कुगुरुका प्रवेश)

कुगुरु—(श्रावकोंसे) भाई ! हमारी दो बातें सुनोगे ?

एक श्रावक—माफ करो बाबा ! सुनते सुनते जनम बीत गया है, अब कुछ चैन लेने दो ।

दूसरा—अनी सुन लो ! विचारा नम्रतासे बोल रहा है ।

तीसरा—बिल्कुल गौ है ।

चौथा—थोद पिचक गई है । अब गौ न होगा तो क्या होगा ?

पांचवां—अनी सुननेसे क्या हानि है । देखें तो क्या कहता है ?

(कुगुरुसे) कहो बाबा क्या कहते हो ?

कुगुरु—क्या कहें ? तुम्हारे ढंग देखकर कहनेको जी नहीं चाहता ।

पांचवा—खैर ! यह आपकी खुशी (साधियोंसे) चलोजी चलें ।

कुगुरु—अरे भाई ! क्यों इतनी जल्दी करनेहो ?

पांचवा—आप तो बात भी नहीं कहना चाहते ।

कुगुरु—मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है । बात इतनी ही है कि तुम लोग एक सुधारककी बातोंमें फसकर प्राचीन धर्मको खो रहे हो । जब पुराने रिवाज नष्ट होजावेंगे तो फिर बचेगा क्या ? तुम्हारी इन कर्तृतासे समाज रसातलमें चली जायगी ।

पांचवां—माफ कीजिये ! हम ऐसा पुराणपंथी बनना पसंद नहीं करते । हम परमार्हत परम सुधारक भगवान महावीरके शिष्य हैं । भगवानने हमको ऐसा रास्ता बता दिया है कि अब हमें कोई भुल नहीं सकता । धर्म अवधर्मका निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं । अब हम कोल्हूके बैल नहीं हैं कि आंखोपर पट्टी बंधवाकर एक ही जगह चक्कर लगाते रहें ।

कुगुरु—इस तरहकी स्वतंत्रता स्वच्छन्दता है इससे तुम्हारा अनिष्ट होगा । हमने सुना है कि

अब तुम लोग पितृतर्पण, देवतर्पण आदि नहीं करते हो । गृहदेव, कुलदेव, विद्यादेव, यक्षदेव, वास्तुदेव, तिथिदेव, वारदेव, दिक्पाल आदिकी पूजा तुमने बंद कर दी है, परन्तु याद रखो ! जब ये कुपित होजावेंगे तो सर्वनाश कर देंगे ।

पांचवां—ऊह ! हम लोग ऐसे कल्पित देवोंसे नहीं डरते । हम लोग अपने पुरुषार्थके भरोसे जीते हैं, किसी देवी देवताके आगे सिर फोड़कर नहीं । अगर ये देवता सच भी होते तौभी हम इनकी पूजा नहीं करते । रास्तेसे अभी कोई डाकू हमको सताता है या सता सकता है तो क्या हम उसे देव समझकर पूजने लेंगे ? उससे तो सजा देनेकी और दिलानेकी कोशिश करेंगे यही बात उपर्युक्त देवोंके विषयमें भी है ।

कुगुरु—अरे भाई ! पितृतर्पण तो न दूर करो ! जिनकी तुम सतान हो परलोकमें तुम उन्हींको भूखा मारना चाहते हो ?

पांचवां—बस ! बस ! इन गप्पोंको रोको ! अपने २ कर्तव्यके अनुसार सभी जीव नाना योजनियोंमें जन्म ले लेते हैं । वे हमारी रोटियां खानेके लिये पितृलोकमें जाकर नहीं बैठते । अपने भक्तोंका पेट भरनेके लिये तुम चाल चलते हो लेकिन हम लोग अब ऐसे मूर्ख नहीं हैं कि पितृ तर्पणके जालमें पड़कर तुम्हारे भक्तोंका और पक्षोंका पेट तर्पण करने लगें ।

कुगुरु—अरे ! तो कुल शौचधर्मका भी ख्याल है ।

पांचवां—हां ! उसका तो पूरा ख्याल है । जहांतक बनता है लोभको दूर हटानेकी कोशिश करते हैं ।

कुगुरु—अरे भाई ! लोभ त्यागका औच नहीं, लौकिक शौच ।

पांचवां—अभी तो तुमने शौच धर्म कहा था न ? अब लौकिक शौच कहने लगे । लौकिक शौच तो जरूरत और सुविधाके अनुसार करते रहते हैं । उसका धर्मके साथ क्या सम्बंध ?

कुगुरु—शास्त्रोंमें तो लिखा है ।

पांचवां—लिखा होगा ! अब उन शास्त्रोंका मलीदा बनाकर पेट पूजा कर डालो ! शास्त्रोंका क्या ठिकाना ? जिसको जहां जब जैसी जरूरत हुई वहीं वैसे शास्त्र बना दिये और बिलकुल लौकिक बातोंको भी धर्मका रूप दे दिया तथा अन्धश्रद्धाके जालमें फंसाकर सबको पथभ्रष्ट कर दिया, परन्तु मनुष्य तो मनुष्य है वह पशु नहीं है कि शास्त्रोंमें अगर दुनियाभरका कूड़ा कचरा आजाय तो भी आंख मीचकर मानता रहे । वह अपनी बुद्धिसे विचार करता है फिर सत्यासत्यका निर्णय करके मानता है । भगवान महावीरकी शिक्षाका यही मूल मंत्र है । भगवानका धर्म वैज्ञानिक है । विज्ञानकी इस शास्त्रीके साम्हने उल्लुओंको अधाही होना पड़ेगा ।

कुगुरु—(गहरी सांस लेकर) खैर भाई, जैसा तुम्हें सूझे वैसा करो । कमसे कम एक बातका ध्यान अवश्य रखो ! नहीं तो समाजमें अव्यवस्था पैदा हो जायगी ।

पांचवां—कहो ?

कुगुरु—जो धर्म तुम्हें रुचे वही मानो ! लेकिन ब्राह्मणोंकी आजीविका क्यों छीनते हो ? अध्ययन अध्यापनका काम तुमने अपने हाथमें ले लिया है, पूजा अर्चा भी अब तुम्हीं कर लेते हो, यहां तक कि इस विषयके सर्वाधिकार तुमने स्त्रियोंको भी दे दिये हैं । इससे वर्ज्यवस्था बिगड़ती है

उसके बिना धर्म बिल्कुल भी नहीं बच सकता ।

पांचवा—नहीं महाराज ! अब धर्मकी ओटमें रोटियाँ खानेका मौका नहीं दिया जा सकता । वर्णव्यवस्था लौकिक रिवाज है । जिस तरह सुविधा होगी हम उसे रक्खेंगे । एक लौकिक बातके लिये हम धर्मकी हत्या नहीं कर सकते हैं । खासकर ब्राह्मणोंका कार्य तो सभी वर्णोंका कार्य है उन्हें उसका ठेकेदार कैसे बनाया जा सकता है ? महाराज भरतने भूलसे कुछ लोगोंको यह ठेका दे दिया था लेकिन भगवान ऋषभदेवके वाक्योंसे जब उन्हें मालूम हुआ कि ये ठेकेदार नुकसान पहुँचायेंगे तो वे ठेका छीननेकी तैयारी करने लगे । उस समय कुछ नुकसान नहीं था इसलिये वे लोग बच गये, नहीं तो उसी दिन ब्राह्मणोंका ब्राह्मणपन मिट्टीमें मिल जाता । अब उनका समय बीत चुका है इसलिये अब सुखके साथ ब्राह्मणत्वको समाधिमरण करने दीजिये ।

कुगुरु—तो क्या तुम जातिपांति नहीं मानते हो ? कमसे कम ऋषभदेव तीर्थंकरका अपमान तो न करो ।

पांचवा—भगवान ऋषभदेवके मानापमानका हमें ख्याल है । यह बात तुमसे सीखनेकी नहीं है । वर्णव्यवस्था अर्थात् जातिव्यवस्था तीर्थंकर ऋषभदेवने नहीं की थी, किन्तु महाराजा ऋषभदेवने की थी । अगर यह तीर्थंकर प्रणीत व्यवस्था होती तो एक भरत तो क्या, हजारों भरत भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते थे ।

कहा जाता है कि दान देनेके लिये भरतने ब्राह्मण बनाये, क्या इतने विशाल परिवर्तनका सिर्फ इतना ही कारण था ? दान देनेके तो

सैकड़ों उपाय हैं और तब भी थे लेकिन इस तरह परिवर्तन करनेका खास उद्देश यह था कि वर्णव्यवस्था ऐसी सनातन न हो जावे कि बहुरत पड़नेपर बदल न सके । दूसरी बात यह कि महाराज भरतने इस प्रकार परिवर्तन करके सिद्ध करना चाहा था कि वर्णव्यवस्थाका बनाना विगाडना धर्माचार्योंका नहीं, किन्तु समाजके नेताओंका काम है ।

कुगुरु—अरे बाबा रे बाबा । हम नहीं समझते थे कि तुम लोग ऐसे नास्तिक हो । तुम्हारे पास तो खड़े होनेका धर्म नहीं है । ऐसी बातें करके तुम समाजसे माफी मांगो और अपने शब्द वापिस लो नहीं तो ठीक नहीं होगा ।

पांचवा—जैसा होगा हम भोगेंगे, अब आप प्रस्थान कीजिये ! नहीं तो लेनेके देने पड जायेंगे ।

(सबका प्रस्थान)

चौथा दृश्य ।

(महिलाओंका गति हुए प्रवेश)

चलो सखी दर्शन कर आवें महावीर प्रभुजी आये ।
वीतराग सर्वज्ञदेवके सब ही ने दर्शन पाये ॥

हैं वे परम वीतरागी प्रभु उनमें नहीं मोहमाया ।

परम शत्रुओपर भी करते शांतिमयी शीतल छाया ॥

जगत धर्मका प्यासा था प्रभुन धर्मामृत बरसाया ।

ऊचनीच नरनारी खग पशु सारा जगत वहां आया ॥

ज्ञान और चरित्ररूप भण्डिजटित हार हमको लाये ।

चलो सखी दर्शन कर आवें महावीर प्रभुजी आये ॥

कानोंमें सन्मन्त्र रूप वे कर्णफूल पहिराते हैं ।

आखोंमें अज्ञान विनाशक अजून ज्ञान लगाते हैं ॥

दान धर्म रूपी कंकण हाथोंके लिये बताते हैं ।

मन मनके आभूषण पाकर लोग खुशी होजाते हैं ॥

चलो सखी पहिने हम, प्रभुजी शीलमयी साड़ी लो ॥

चलो सखी दर्शन कर आवें, महावीर प्रभुजी आये ॥

समदर्शी है पुत्र पुत्रियोंमें प्रभुको कुछ भेद नहीं ।
सबको किया स्वतन्त्र जगतमें रहा किसीको खेद नहीं ॥
जन्म जन्मके पाप नाथके पास कटेगे नहीं कहीं ।
दर्शन, ज्ञान, चरित्र रूपशिव-यन्त्र मिलेगा चलो नहीं ॥
सर्व सिद्धियां वहीं खड़ी हैं प्रभु हमको देने लायं ।
चलो सखी दर्शन कर आवें महावीर प्रभुजी आवें ॥

(कुशुरुका प्रवेश)

कुशुरु—(स्त्रियोंसे) तुम लोग किसकी उपासना करने जा रही हो ?

एक वृद्धा—भगवान महावीरकी ।

कुशुरु—लेकिन वह सुभारक है उसके कहनेमें लगेगी तो तुम्हारा मनुष्य जीवन नष्ट होजावेगा ।

वृद्धा—अर्थात् स्वर्गीय जीवन प्राप्त होजावेगा, यह तो कोई बुरी बात नहीं है ।

कुशुरु—हैं ! तुम लोग चार दिनमें ही इतनी व्यक्त हो गई ! जो रीतिरिवाज या धर्म, जन्मसे आरहा है उसे तोड़कर क्या तुम समझती हो कि तुम्हारा कल्याण होगा ?

वृद्धा—जन्मकी रीतियोंको कौन पाल सकता है ? जन्मसे लोग नक़्के पैदा होते हैं, लेकिन जीवन-भर नक़्के नहीं रहते, जन्मसे भाषा ज्ञान नहीं रहता है, फिर भी वह सीखा जाता है, जन्मसे मनुष्य कमजोर, पराबलम्बी और अज्ञानी रहता है लेकिन पीछे वह बलिष्ठ, स्वावलम्बी और ज्ञानी बनता है । अगर मनुष्य जन्मकी स्थितिका पालक बना रहे तो मानव जीवनमें और पावन जीवनमें क्या अन्तर रहे ?

कुशुरु—देखो ! यह तुम्हारी स्वच्छन्दताका परिणाम है जो तुम मर्दोंके साम्हने इस तरह झुंझ चला रही हो, यह स्वच्छन्दता तुम्हें अभी अच्छी मालूम होती होगी, लेकिन इसका फल

बहुत बुरा होगा । तुम्हारा जीवन अपवित्र हो जायगा । अच्छा ! मैं पूछता हूँ तुम अपने भगवानकी पूजा करती हो ?

वृद्धा—अवश्य !

कुशुरु—प्रक्षाल या अभिषेक भी अपने हाथसे करती हो ?

वृद्धा—अवश्य ! इसके लिये भाड़ेतु आदमीकी क्या जरूरत है ?

कुशुरु—अब तुम्हीं सोचो ! तुम एक नग्न मनुष्यके दर्शन करती हो, उसकी मूर्तिका अभिषेक करती हो क्या इसतरह तुम्हारा ब्रह्मचर्य सुरक्षित रह सकता है ?

वृद्धा—आः ! अपनी मा बहिर्नोके विषयमें मिथ्या कलङ्क लगाने वाले नादान ! मैं पूछती हूँ कि जब तुम बाल्यावस्थामें नगे रहने थे और तुम्हारी माताएं तुम्हें गोदमें लेकर, छातीसे लगाकर खिलाती थी तब क्या उनका शील नष्ट होजाता था ? क्या तुम सब शीलभ्रष्ट माता-ओंकी सन्तान हो ? क्या तुमसे मिलनेवाली तुम्हारी बहिनें और पुत्रिया शीलभ्रष्ट हैं ? धिक्कार है तुम्हारी इस कल्पना बुद्धिको और पंडिताईको । ऐसी कल्पना करनेके पहिले तुम्हारा हृदय फट जाना चाहिये, ऐसी बात करते समय तुम्हारी निहाके सैकड़ों टुकड़े हो जाना चाहिये और अब भी अगर कुछ लज्जा हो तो पानीमें डूब मरो और पापका प्रायश्चित्त करलो ! (कुशुरुका और उनके भक्तोंका सिर नीचा हो जाता है)

एक भक्त—माताजी ! आप उत्तेजित न हों । हम लोगोंने किसी बुरे अभिप्रायसे यह बात नहीं कही थी । आपने जो बालकोंका उदाहरण दिया

है वह विषम है, बालकमें और बड़े आदमीमें बड़ा अन्तर है ।

वृद्धा—क्या बड़ी उमरमें बहिनसे भाई, पितासे पुत्री, मातासे पुत्र आदि नहीं मिलते ?

भक्त—मिलते हैं ! परंतु उनके भावोंमें अंतर है ।

वृद्धा—तो क्या भगवानके दर्शनोंमें और पूजन प्रकाशमें भावोंका अन्तर नहीं है ? जरा तुम अपने ही ग्रंथोंको देखो ! जिन अप्सराओंने वृद्ध ऋषिको सवस्त्र देखकरके भी परदा कर लिया था वे ही युवक और नग्न शुकदेवको देखकर नज़्मी खेलती रहीं । क्या शुकदेव बच्चे थे या अप्सराएँ, बच्चियाँ थीं ? आश्चर्य है कि भावोंके माहात्म्यकी यह मोटी बात पंडित होकर भी तुम्हारी समझमें नहीं आती । आखिर यह पंडिताई है किस मर्जकी दवा ?

भक्त—माताजी ! हम लोग आपकी विद्वत्ताका लोहा मानते हैं । फिर भी इतनी प्रार्थना अवश्य करने हैं कि स्वतन्त्रतासे भारतीय संस्कृतिको धक्का लगेगा ।

वृद्धा—भाई ! हमें संस्कृति पात्रका पुजारी न होना चाहिये । पुजारी होना चाहिये हमें सत्य, शिव और सुन्दरका । अगर हमारी संस्कृतिमें सत्यता, शिवता (कल्याणकारिता) और सुन्दरता नहीं है तो वह हेय है । हमें उस संस्कृतिको दूर हटाकर सत्य शिव सुन्दर संस्कृतिको पैदा करना चाहिये । खैर ! मुझे जो कहना था सो कह चुकी : अब जाती हूँ (साथकी स्त्रियोंसे) चलो बहिनो ।

भक्त—माताजी ! हम अन्धोंकी आंखें खोलकर कहाँ जाती हो ? आंखें खोली हैं तो सत्य-

बपर भी ले चलो । मेरे धन्यभाष्य ! कि आज मैं इस कुगुरुके जालसे निकल रहा हूँ ।

कुगुरु—(चौककर) ऐं ! तुम लोग एक और-तकी ही बातोंमें आगये ?

भक्त—महाराज ! धर्म और विद्वत्ताका ठेका सिर्फ पुरुषोंको ही नहीं मिला है । अब आप यहा अरण्यरोदन न कीजिये । और अपना रास्ता नापिये ।

(कुगुरुका प्रस्थान, थोड़ी देर निस्तब्धता)

वृद्धा—बेटा !

भक्त—मां !

वृद्धा—चलो ' भगवानके दर्शनोंको चले ।

भक्त—चलिये ।

(मवका प्रस्थान)

पाँचवाँ दृश्य ।

(कुगुरुका प्रवेश, आर्तस्वरमें गायन) ।

हाय मेरे गज्यका होता यहीं अवसान है ।
पहुँचना हूँ मैं जहा होता बही अपमान है ॥
उदित होने मर्यके होती दशा जो घृककी ।
हो रही वह आज मेरी धूल होनी रामन है ॥
भक्त लोगोकी मुझे आशा जग थी बच गही ।
वे निगशा वे गये अब तो तपडती जान है ॥
राज्य होगा सत्यका पर मैं मरुगा भ्रमसे ।
हाय ! होगोका यहा दिखता न एक निशान है ॥
हाय ! खानेके लिये बिष भी यहा मिलता नही ।
है पिचकती तोइ यह हा ! पेट पीट समान है ॥
क्या करूँ जाऊँ कहा मैं किस तरह जीवित रहूँ ।
कोन दे सकता मुझे हा ! आज जीवनदान है ॥

(मिथ्यास्व और मूर्खताका प्रवेश)

मिथ्यात्व—फिर बुकाहूँ सब जगतमें पर कहीं आश्रय नहीं ।

भक्त मेरे भिट गये कोई न दिखता है कही ॥

मूर्खता—नाच हो जिनवाणि तेग क्यों सताती है मुझे ।

दिन फिरेगे दुष्टताका फल चखाऊंगी तुझे ॥

(कुगुरु इन दोनोंको थोड़ी देर तक आश्चर्य-चकित होकर देखता है फिर मिथ्यात्वके पैरों-पर गिरकर कहता है)

कुगुरु—कौन ? मेरे परमाराध्य पिताजी ?

मिथ्यात्व—हाँ ! बेटा ।

कुगुरु—आपकी यह वशा !

मिथ्यात्व—और तेरी ?

कुगुरु—हाय ! हम सबका भाग्य एक ही साथ फूट गया ।

मिथ्यात्व—बेटा ! अब इसका क्या उपाय है ?

कुगुरु—पिताजी ! मैं तो किंकर्तव्यविमूढ़ हो रहा हूँ, जी चाहता है आत्मघात कर लूँ ।

मिथ्यात्व—नहीं बेटा ! ऐसा भूलकर भी न करना । नहीं तो मेरी कमर टूट जायगी ।

कुगुरु—तो क्या करें ? कैसे जिये ? किसके शरण जायें ?

मिथ्यात्व—अब एक ही उपाय है ।

कुगुरु—वह क्या ?

मिथ्यात्व—कुदेवोंके दरबारमें जाना ।

कुगुरु—क्या कुछ सफलता होगी ?

मिथ्यात्व—कुछ न होगा तो आश्वासन तो मिलेगा ।

कुगुरु—अच्छा ! चलिये !

(सबका प्रस्थान)

छठवाँ दृश्य ।

(पर्दा उठता है, कुदेवोंका दरबार, सब कुदेव बयालस्थान बैठे हैं)

(रुद्धियोंका गायन)

अब कुदेव ! जय कुदेव ! जगत करत सेव,
हमारी न खबरें विसारियो !

दुनियाको ढोंगमें फास रखो देव ।

भूखों न दासियोंको मारियो ॥ जय० ॥

तुम ही हो राजाधिराजा हमारे,

औंसियोंके तारे ।

आवे सुधारक जो बात करें देव ।

विपदासे हमको उबारियो ' ॥ जय० ॥

आवे सुधारक विघातक हमारे,

उन्नतिके प्यारे ।

तब पुराण पथियोंकी सृष्टि करो देव ।

रक्षा हमारी विचारियो ' ॥ जय० ॥

(मिथ्यात्वादिका प्रवेश, कुदेवोंका स्वागत करना)

कुदेव—कहिये ! आज तो आप बहुत रंजीदे मात्सम होते हैं ।

मिथ्यात्व—देव ! क्या कहें ? अब तो हम लोगोको प्राण बचाना भी मुश्किल है ।

कुदेव—आप इतनी चिन्ता न करें, हम सब लोग अमर हैं पराजित होसकते हैं, मगर मर नहीं सकते ।

मिथ्यात्व—लेकिन हमारा यह जीवन तो मर-नेसे भी बुरा है ।

कुदेव—संसारमें ऐसा होता ही है, सबके दिन एकसे नहीं जाते । एक समय घरेके भी दिन फिरने हैं ।

मिथ्यात्व—फिर भी कबतक इस तरह दिन कटेंगे ? हमारी दुर्दशापर नजर डालिये । कुगुरु और मूर्खतापर दया कीजिये ! और हमें समुन्नत होनेका वरदान दीजिये ।

कुदेव—देखो ! अभी दो चार सौ वर्षतक तो कुछ नहीं हो सकता, इसके बाद धीरे-धीरे तुम्हारी विजय होने लगेगी । दो हजार वर्षके बाद तुम्हारा साम्राज्य पूरा जम जायगा जो कि सैकड़ों वर्षों तक रहेगा ।

मिथ्यात्व—महाराज ! इन लोगोंने मुझे परेशान किया है, घरमें घुन घुनकर मुझे मारा है । इसलिये हमका योग्य बदला लेनेकी इच्छा है ।

कुदेव—एवमन्तु ! इसके लिये हमलोग खुद इनके घरमें अवतार लेंगे और अनेक देवी देवताओंके रूप धारकर वीतरागकी उपमनाको ढीला कर देंगे उस समय तुम काफी बदला लेमोगे ।

मूर्खता—महाराज, जिनवाणीने मुझे बुरी तरह मारा है इसलिये मैं चाहती हूँ कि भविष्यमें मैं इसके घरमें घुन जाऊँ ।

कुदेव—एवमन्तु । सिर्फ तुम ही नहीं किन्तु तुम्हारे साथी दोंग भी जिनवाणीके अग बग जावेंगे, उसकी चेतना नष्ट हो जावेगी, उसका संस्थान हुडक हो जावेगा, उसके शरीरसे दुर्गन्ध आने लगेगी ।

कुगुरु—महाराज ! हमारे लिये भी ऐसा ही वरदान दीजिये !

कुदेव—एवमन्तु ! तुन उत्तम, मध्यम, जबन्य वेषोको धारण करके अपने शत्रुओमें पूजित होंगे, उस समय तुम्हारे अच्छे बुरे नाना रूप होंगे, उन सबमें तुम अपमानका बदला लेसकोगे और मिथ्यात्व तथा मूर्खताको सहायता देसकोगे ।

मिथ्यात्वादि—धन्य है दे । धन्य है !

जय ! कुदेवमहाराजकी जय !

(पटाक्षेप)

सातरां दृश्य ।

(मूर्खताका प्रवेश ।)

मूर्खता—

दो दिनका उत्थापन फिर, वही पतनकी बात ।
चार दिनाकी खांखाने, फेर अंधेरी रात ॥

(नेपथ्यमें)

है न उखेरी रात बह, घबरनेकी बात ।
सूर्य चन्द्र नरलेकमें फिरने हैं दिन रात ॥

मूर्खता—आह ! मेरे मर्मको छेदनेवाली, मेरी आश पर पानी फेरनेवाली यह आवाज कहाँसे आई ? चिता नहीं ! अभी इन लोगोंके दिन हैं हमलिये बक लेने दो फिर देखा जायगा । नेपथ्यही ओर देखकर) रेकिया यह साम्हनेसे कौन आ रही है ? अरे ! यह तो जिनवाणी आ रही है । अब कहाँ जाऊँ ? अब यह मुझे न छोड़ेगी (भय नाच करती है)

(जिनवाणीका प्रवेश)

जिनवाणी—क्यों रो ! अभीतक तू जीवित है ?

मूर्खता—जिनवाणी, इतना न इठलओ ! सबके दिन एकसे नहीं जाने, तुम्हारे पतनका समय भी आनेवाला है ।

जिनवाणी—हमारे पतनका ?

मूर्खता—हां ! हां तुम्हारे पतनका । जिन समय तुम्हारा अंग मड़ जायगा, उसके भीतर दुनिया भरका मवाद इकट्ठा होतावेगा, तुम्हारी सूरत हुंडक होतावेगी, उस समय तुम्हारी छातीपर बैठकर मैं कोरी दूंगी ।

जिनवाणी—जा, जा ! (रोंकी ठोकरसे मूर्खताको गिरा देती है) छोटे मुह बड़ी बात ! मानों किमीने वग्दान दे दिया हो !

मूर्खता—सताले ! सताले ! हम विपदाके समय खूब मनाले ! पन्तु मुझे वरदान ही मिला है । गिन गिनकर बदला लूंगी ।

जिनवाणी—वरदान ! किसका वरदान ?

मूर्खता—जाकर अपने बाप महावीरसे पूछ ।

(जल्दीसे प्रस्थान)

जिनवाणी—भाग गई ! हट्या टली । (कुछ विचार कर) लेकिन यह वरदान क्या बला है, चन्द्र पिताजीसे पूछूं ।

(प्रस्थान)

❶ ❷ ❸

आठवां दृश्य ।

(भगवान महावीर गौतम आदि यथास्थान बैठे हैं, श्रावक लोग स्तुति कर रहे हैं) ।

जय ! जय ! जय ! वीरदेव ।

सुरनर मुनि कर्त मेव ॥

मिव्यान्तम नाशक दुःखापहारी ।

हिंसाको दूर किया ।

पापोंको चूर किया ॥

जय ! जय ! जिनेन्द्रदेव सौख्यकारी ।

पतितोंके उद्धारक ।

समताके संचारक ॥

निबल बलदायक, सुज्ञानधारी ।

पाखण्ड दूर किया ।

हृदिशोक चूर किया ॥

तोड़ डाले बन्धन, बिनाशकारी ।

* * *

जय ! जय ! जय महावीर !

जय ! जय ! जय ! महावीर ! ।

दूर करो जगत पीर !

जय ! जय ! जय !

सबका उद्धार करो !

मिथ्यामय बुद्धि दूरो ! ।

जीवनमें शानि भरो !

जय ! जय ! जय ! ।

(जिनवाणीका प्रवेश)

गौतम—बहिन ! आज तुम्हारा मुख उदास क्यों है ?

जिनवाणी मुझे अपने भविष्यके विषयमें बुढ़ी आशंका होरही है ।

गौतम बहिन ! तुम्हारे ऊपर कौन अंगुली उठा सकता है ?

महावीर—गौतम ! सबके दिन एकसे नहीं जाते ।

जिनवाणी—(महावीरसे) पिताजी ! तो क्या जो कुछ मूर्खताने कहा है वह सत्य है ?

महावीर—बिल्कुल सत्य ।

जिनवाणी—हाय ! तो आपने इस क्षणिक जीवनके लिये मुझे क्यों पैदा किया ?

महावीर—बेटी ! तुम्हारा जीवन क्षणिक नहीं है, परन्तु किसीका भी जीवन आपरिचोसे रहित नहीं होता । दिन और रात कैसा चक्र लगता ही रहता है ।

जिनवाणी—पिताजी ! अगर कुदेव उन पापियोंको वर देसकते हैं तो क्या आप मुझे नहीं देसकते ?

महावीर—बेटी ! भविष्यको बदलकर कोई किसीको वर नहीं दे सकता ।

जिनवाणी माना ! लेकिन भविष्यको न बदलकर तो आप वरदान देसकते हैं । जिसे आप भविष्य कहते हैं वही मुझे वरदान है ।

महावीर—“ एवमस्तु ”

जब मिथ्याव रुद्धिओ तुझको करदेंगी पूरा हैरान ।
तेरे पुत्र मूर्खता यश हो छेड़ चुकेंगे सम्यग्ज्ञान ॥
नव तेरे सुपुत्र कुछ तेरे लिये करेंगे जीवन दान ।
उन सुधास्त्रोम ही होगा तेरी विपदाका अवसान ॥

गौतम—धन्य है प्रभो ! धन्य है ।

सब—भगवान महावीरकी जय !

जेनघर्मकी जय !

दरबारीलाल ।

करनेका कुपयत्न किया गया, किंतु वे सतिशं किंचित् भी अपने दृढ़ व्रतमें चलयमान नहीं हुई थीं। अहा ! ऐसी सतिशंके द्वाग हो महिलाओंका गौरव विश्वमें विस्तीर्णताको प्राप्त होता है। वास्तवमें नारियोंका महत्त्व अपने पुनीत धर्मके पालनमें ही है। वे स्त्रियां कितनी नीच और दुर्गतिकी उगासनी हैं, जो कि चतुर्विषय सुखोंके लिए, थोड़े समयकी इन्द्रिय तृप्तिनाके लिए अपने अमौलिक रत्न यत्तिव्रत धर्मको नष्ट कर अनंत संसारकी दुःखज्वालामें पड़नेका प्रयत्न करती हैं। जो नारियां नश्वर प्रलोभनोंमें पड़कर, आपत्तियों अथवा भयके सम्मुख अपने धर्मपर दृढ़ नहीं रहतीं वे संसारमें घोर अपयशको प्राप्त होती हैं। ऐसी नारियोंकी कायरता और विषयचेष्टाओंको धिक्कार है तथा उन कामदेवको भी धिक्कार है जिसके वश होकर मनुष्य अपने समय धर्मकृत्य और लोलज्जाको तिलांशुल दे बैठता है।

अस्तु, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी इस परीक्षाके समय अपनेको अत्यन्त दृढ़ रखूँ। वह इस प्रकार अपने हृदयमें विचार कर रही थी, उधर उम विद्याधर कुमारने उसे अनेक प्रकारकी कामवेष्टाएँ करके तथा बहुतसे प्रलोभनों द्वारा उसके हृदयमें काम विकार उत्पन्न करनेका अनुचित प्रयास किया किन्तु उसकी इन चेष्टाओंसे चंदनाका हृदय तनिक भी विचलित नहीं हुआ।

तब वह उसकी बहुत प्रकाशसे विनय एवं सुश्रुषा करता हुआ बेला-देवी ! मैं तुम्हारी किंचित् कृपाका अभिलाषी हूँ। मुझ अकिंचनके लिये प्रसन्न होकर मुझे संतोषित कीजिए। हे

सुन्दरो ! तुझ कोमलांगीको मुझपर इतनी निन्दुरता धारण नहीं करना चाहिए। मैं तेरी तनिक प्रमत्ततासे ही जीवित रह सका हूँ। अन्यथा यह जीवन कुछ समय पश्चात् ही नष्ट हो जावेगा।

उसके इसप्रकार कौशलपूर्ण वचनोंका भी उसपर तनेक प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली-हे भाई, तू किंचित् लालनाके वश होकर क्यों इसप्रकार निंद्य कृत्य करनेके लिए उद्यत हो रहा है ? यह कार्य तेरे दोनों लोकोंके लिए घोर आपत्तिप्रदायक है। तुझे एक कुमारी बालिकाको इसप्रकार हरण कर उसके ब्रह्मचर्य नष्ट करनेका उद्योग करना अत्यन्त निन्दनीय है। अस्तु, तेरा कर्तव्य है कि तू मुझे शीघ्रन मेरे स्थानपर पहुंचा दे।

कुमारीकी इन शिक्षापूर्ण बातोंसे उम विद्याधरको किंचित् भी सतोष नहीं हुआ। वह और कुछ कहना चाहता था कि उसकी दृष्टि साम्हने आने हुए एक विमान पर पड़ी। उसको देखते ही उम निन्दुरने भयभीत होकर शीघ्रतापूर्वक उस कोमलांगी कुमारीकाको विद्याद्वारा नीचेके घोर जंगलमें छोड़ दिया।

पाठकगण समझ गए होंगे कि उस विमानमें उसकी पत्नी इसके समीप आ रही थी। अस्तु, विद्याधरने अपने इस घृणन कार्यका भेद प्रकट होजानेके भयसे उसे भयानक अटबीमें गिरा दिया।

(२)

कुमारी चंदना क्रूर जंतु श्रोत्रे व्याप्त उपभयानक वनमें पूर्वकृत कर्मोंके अशुभ फलोंको चितवन करती हुई अपने हृदयको आश्वासन देने लगी। वह विचार करने लगी-अहो ! कर्मोंकी लीला बड़ी विचित्र है। संसारी मानवोंके

ऊपर इयका अरोह चक्र निम्नतर चक्र रहा है। यह अनेक महाप्रद देश राजाओं से सेवित अधि-
तियों को क्षयभामें पथर का भिलारी बना देता है।

मानव जो पूर्व शुभ, अशुभ कार्य करते हैं
उनका फल देनेमें यह कर्म बड़ा ही निष्ठुर है।

यह चक्रवर्ती महागना आदि किसी पर
किंचित् भी दया नहीं करता, पूर्व कर्मफल भोगना
प्रत्येक व्यक्तिके लिए अनिवार्य है।

खेद है मनुष्य इन प्रकार जानने हुए भी,
कि उपार्जित कर्मोंका फल भविष्यमें अवश्यमेव
भोगना पड़ेगा, पार कृत्योंमें मुह नहीं मोड़ने।
देखो, कुछ समय प्रथम मैं अपने शोभापूर्ण
राजाप्रासादमें सानंद चिनोद कर रही थी, किंतु
कुछ समय पश्चात् ही मुझे इन भयानक अग्नीमें
पड़ना पड़ा। अस्तु, अब मेरा कर्तव्य है कि इन
पूर्वोर्जित कर्मोंको शांतिपूर्वक सहन करूँ।
क्योंकि जो आपत्ति मानवोंके ऊपर निम समय
आकर पड़ती है उसे वह अवश्य ही भोगना
पड़ती है। कर्मफल भोगनेमें व्यक्ति पराधीन है।
यदि हृदयमें खेदपूर्वक उसे सहन किया जावे
तो आपत्ति किंचित् भी न्यून नहीं होती किन्तु
उ कटना ही प्राप्त होती है।

इत्यादि विचारोंको हृदयमें धारण करती हुई
वह किसी योग्य स्थान प्रातिको इच्छासे उप
वनमें यत्र तत्र भ्रमण करने लगी। उप वनके
समीप ही एक छोटीसी भीरों की वस्ती थी। उप
मोक्षप्राप्तका एक अधिपति मिल था वह अत्यंत
कृष्ण बुद्ध और धनलाल था। उप दिन अना-
यास वह उपरोक्त वनमें भ्रमण कर रहा था।

भ्रमण करते हुए उसने कुछ दूरीसे लक्ष्य-

वती चन्दनाकुमारीको देखा। उसे देखते ही
उमके हृदयमें किंचित् करुणा तथा कुछ दर्प
उत्पन्न हुआ। वह दयापूर्वक उस सुन्दरीके समीप
जाकर उसे सान्त्वना देता हुआ अपने स्थान
पर ले आया।

कुमारी चन्दनाको लानेके पश्चात्से ही उसके
हृदयमें एक नवीन भाव उत्पन्न हुआ। उसने
विचार किया कि यह अत्यन्त स्वरूपवती कन्या
है। यदि यह सुंदरी किसी योग्य धार्मिक व्यक्तिको
सौंप दी जाय तो उसके द्वारा मुझे इच्छित
धनकी प्राप्ति हो सकती है। इस भावके उदित
होने ही उसका मुख-मंडल अत्यन्त प्रसन्न हो
उठा। वह अपने भाग्यको अत्यन्त सराहने लगा
और उसने उसी समय जाकर बौशानी नगरीके
प्रसिद्ध धार्मिक भेष्टी वृषभसेन द्वारा यथेच्छ द्रव्य
प्राप्तकर चन्दनाकुमारीको उमके सुन्दर कर दिया।

भेष्टी वृषभसेन अत्यंत दयालु हृदय तथा
सच्चरित्र व्यक्ति था। उसने उप कुमारीको
सम्मानपूर्वक लेनाकर अपनी गृहिणीकी सरस-
तामें रख दिया और उपको कहा। प्रिये! यह
कुमारी कुलीन और सच्चरित्रा प्रतीत होती है,
अतः इसे अपने समीप उचित व्यवहार पूर्वक
रखना। चन्दनाकुमारी भेष्टीके गृहमें कुछ काल
पर्यंत सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगी।

अधिकांश नारियोंका हृदय स्वभावतः द्वेषपूर्ण
होता है। द्वेषके साथ उप उनके मनमें अविश्वास
सदैव निवास किया करता है। वह किसी अत्यंत
रूपवती महिलाको देखकर निन्दयोजन ईर्ष्या
धारण कर लेती हैं और यदि कोई रूप गुण-
सम्पन्ना महिला उनके हृदयमें निवास करती हो

और अन्य सुहृद जन यदि उसके साथ योग्य ताका व्यवहार करते हो तो उन्हें कई प्रकारकी आशंकाएं होने लगती हैं । अस्तु, कुछ समय पश्चात् ही कुमारी चंदनाके अमृतपूर्वरूप लवण्यका पूर्णविकाश होता अवलोकन कर श्रेष्ठिकी पत्नीको उसके प्रति घोर ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी ।

उसका हृदय हम घृणित आशकासे व्याप्त रहने लगा कि कुमारी चंदनाके रूप लवण्यपर संभवतः मेरा पति आगन्तु न होनाय । यदि कभी ऐसा हुआ तो मुझे सदैवके लिए घोर दुःखकी ज्वालामें जलना पड़ेगा । इन अमत् विचारोंके उदय होते ही उसने उस कुमांगीके रूप लवण्यको नष्ट करनेका संकल्प किया, वह उसे एक प्रच्छन्न स्थानमें रखकर उसे अनेक यातनाएं देने लगी ।

उसे प्रकृतिविरुद्ध तथा अरुचिकारक भोजन दिया जाने लगा । इतना ही नहीं किन्तु उस निर्दय हृदयाने उस कोमलांगीके नम्र हाथ पर लोहेकी कठोर सांकल द्वारा जकड़वा दिए । इस प्रकार बेचारी चन्दना पुनः नवीन विपत्तियोंके चक्रमें पड़ गई । यह निर्विवाद सिद्ध है कि जो वस्तु मनोज्ञ पुरुषोंके लिए आनन्दवर्द्धक तथा सुख देनेवाली होती है वही सुखद सामग्री कभीर अत्यंत हानिकर होजाती है ।

स्त्रियोंमें अनेक गुणोंके साथ-सुंदर रूपका होना भी प्रशंसनीय है, किंतु चंदनाके दुर्भाग्यसे उसका मनोहर मौन्दर्य ही उसके लिए आपत्तिका स्थान बन गया । इस असहनीय आपत्तिके संयुक्त ही वह अपने धार्मिक कृत्योंका किंचित् जीपरित्याग नहीं करती थी, संयुक्त इस घोर

सरटमें उसके पवित्र हृदयमें धमके प्रति दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होगई । वह अपना प्रत्येक समय आत्मचित्तनमें व्यतीत करने लगी । हम आपत्तिमें भी उसका हृदय गर्भीर और मुख सदैव प्रसन्न रहता था सो ठीक है—सज्जन पुरुष विपत्तिमें दृढ़ साहस धारण कर धर्म भावनाका ही चितवन करते हैं ।

(३)

ऋजूकुला नदीके किनारे भगवान् महावीर घोर तश्चर्यगमें निरत थे । वे सुमेरु सदृश निश्चल और वज्रके समान दृढ़ थे, उनके पवित्र हृदयमें अध्यात्मिक रमका सरस श्रोत्र प्रवाहित होगहा था, अनेक उपमगों और आपत्तियोंके साम्हने उनका हृदय किंचित् भी चलित नहीं हुआ था । वे दृढ़ योगी अपने आत्मोद्धारमें पूर्ण मग्न थे । मध्यह्नका समय होनेपर उन्होंने अपने ध्यानको समाप्त किया । यद्यपि उन्हें नश्वर शरीरसे किंचित् भी ममत्त्व नहीं था, तो भी उसके द्वारा पूर्ण आत्मोद्धारकी उत्कट इच्छासे उन्होंने आहारार्थ प्रस्थान किया ।

समस्त त्रस स्थावर जतुओंपर पूर्ण वरुणा दृष्टि रखते भूमिका निरीक्षण करते हुए उन योगीराजने कौशांबी नगरीमें प्रवेश किया ।

लोहेकी दृढ़ सांकलसे जकड़ी हुई चंदना अपने स्थानपर बंठी हुई थी, भोजनका समय होनेके कारण उसके ममीप नित्यप्रतिके अनुसार भोजनकी सामग्री लाकर रख दीगई थी । प्रत्येक दिवसके नियमानुसार वह द्वारपर खड़ी होकर योग्य पात्रका निरीक्षण किया करती थी ।

अनायास ही उसने कुछ दूरसे योगिराज

भगवान् महावीरको आहारार्थ आते हुए अव-
लोकन किया । उन्हें देखते ही उसका हृदय
अनन्य भक्तिसे गदगद हो उठा । उनका समस्त
शरीर हर्षसे रोमांचित हो गया । उसके मनमें शी-
घ्रतः अत्यंत पवित्र भावनाएं जागृति हो उठीं ।
प्रबल इच्छाशक्तिके बशवर्ती होकर उसका हृदय
बलात् भगवान्‌को आहार देनेके लिए लालायित
हो उठा ।

वह भोजनकी वस्तुओंको सम्हाल कर भगवा-
नके सन्मुख उपस्थित हुई । उसकी उत्कट भक्ति
और ऋणीश्वर महावीरकी दृढ़ आत्मशक्तिके
प्रभावसे द्वारके कपाट स्वतः उदघाटित हो गए,
कठोर सांस्कृतिकी कड़िए क्षणमात्रमें छिन्नभिन्न हो
गईं और वह उसी समय वधनमुक्त हो गई ।

उसने पवित्र भावोंमें, अनन्यभक्तिमें दृढ़
श्रद्धामें योगी महावीरको आहार दिया । भगवान्
महावीर आहार लेकर वनको चले गए ।

इधर पात्र-दानके प्रभावमें उसी समय दे-
वद्वारा कुमारी चन्दनाका ललित शब्दोंमें यश
कीर्तन लिया जाने लगा । मन्त्रमालासे समस्त
दिशाएं सुगमित हो उठीं ।

सुगंधित पुष्पावृष्टिमें बहानी पड़ी इसप्रकार
ज्ञात होने लगी, मानो चंदनाकुमारीकी अत्रिरत्न
वीरभक्ति देखकर हर्षसे प्रफुल्लित ही हो उठी
हो, दिव्य नादसे समस्त आकाशमंडल गूंज उठा
और देवनाओंके द्वारा किए गए जयजय शब्दोंसे
पृथ्वीमंडल ध्वनित हो गया ।

महागानी मृगावती अपने राजमहलके झरोखे-
पर बैठी हुई थी, उसने भीतरपूर्ण दृष्टिसे यह
अभूतपूर्व दृश्य देखा । वह उस महान् व्यक्तिके

विषयमें जाननेके लिए उत्सुक हो उठी जिसने
भगवान्‌को आहारदान देकर महान् पुण्यका संचय
किया था । कुछ समय पश्चात् ही उसे यह
जानकर आश्चर्यके साथ २ अत्यंत हर्ष हुआ
कि एक सुन्दरी महिलाने वह परम पुण्य कार्य
किया है ।

अस्तु, उसने सन्मानपूर्वक उस कुमारीके अव-
लोकनार्थ उसे अपने राजमहलमें बुलवाया । वह
इसकी रूप सुन्दरता तथा शांति एवं गम्भीर
आकृतिको देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई ।

उसने कुमारी चंदना द्वारा उसका पूर्व वृत्तांत
ज्ञात किया । चंदनाने अत्यन्त दारुण शब्दोंमें
अपनी पूर्व आत्मकथा कह सुनाई । चंदनाकी
घोर दुःख पूर्ण व्यवस्था श्रवण कर महारानीका
हृदय स्नेह तथा करुणासे आर्द्र हो उठा । उसने
बड़े स्नेहसे उसको अपने गलेसे लगा लिया और
मिष्ट मनोहर वचनों द्वारा उसे पूर्ण सान्त्वना
दी । वह बोली—आह बहिन ! तू तो मुझे किंचित्
भी नहीं पहचान सकी मैं तेरी बहिन मृगावती हूं ।
मुझे इन बातका अत्यंत खेद है, कि तुझे मेरे
टी नगरमें रहकर अत्यंत आपत्तियोंका साम्हना
करना पड़ा । प्रिये ! अब प्रसन्नता पूर्वक इस
राजमहलमें निवास कर । कुमारी चंदना यह
जानकर अत्यंत प्रसन्न हुई और अपनी बहिनके
समीप सानंद समय व्यतीत करने लगी ।

समयकी गति बड़ी विचित्र है, रहस्यकी घटि-
काओंके सदृश उसका चक्र प्रति समय चलता
रहता है । दुःखग्रस्त मानवोंको सुख और सुख-
संपन्न व्यक्तियोंको दुःखरूपमें परिवर्तित करना
इसका सरल क्रीड़ा विनोद है । जो व्यक्ति

कर्मोंको क्रोमन इष्टपार भी शारीरिक पीड़ाका अनुभव करते हैं, जिनकी अनेक सुश्रूषा तथा आग्रह करने पर स्वादिष्ट, मिष्ट और उतम पकवानोंके ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं होती है, जिन्हें चित्रामोसे विजित उन्नत राज्य प्रासादोंमें कामनियोजि सरल क्रोड़ा विनोद द्वारा तृप्ति नहीं होती, वही व्यक्ति समयके परिवर्तन होनेपर, और अरण्यमें मध्याह्नकी तीव्र धूपमें एकाकी रहकर कठिन श्रम द्वारा प्राप्त हुए वृक्षोंके किंचित फल और झरनोंका जल पीकर अपने हृदयको संतोषित करते हैं ।

जो चंदना समयके चक्रमें पड़कर इसी कौशांबीनगरीमें, कठिन बदेगृहमें व्यसन थी, अरुचिपूर्ण और अन्य व्यक्ति द्वारा अवज्ञा पूर्वक दिये जातवाला भोजन ग्रहण करती थी और परतत्रतामें बद्ध थी वही उसी कौशांबी नगरीमें समकाले पविर्दानसे सम्मानपूर्वक राज्य प्रासादोंमें अनेक सुखसामग्रियों द्वारा प्रसन्न रखी जाने लगी।

(४)

भगवान् महावीरने दृढध्यानकी तीव्र ज्वालामें कर्म ईधनको भस्म कर दिया । सुवर्ण अग्निकी तीव्र ज्वालामें पड़नेसे जिम प्रकार मल रहित होकर निर्मल होजाता है, तीक्ष्ण वे डेयोंसे जकड़ा हुआ कठिन बदेगृहमें पड़ा व्यक्त बधनमुक्त होकर जिसप्रकार स्वतंत्र होजाता है, कर्दम मिश्रित जल निर्मली बीजके हाथ शुद्धकर रत्न पात्रमें रक्षित जिसप्रकार पवित्र होजाता है, भगवान् महावीरका अत्मा उसी प्रकार घातिया कर्मों रूरी मेरुके नष्ट होनेसे पवित्र होगया ।

जिस प्रकार अंधकार पूर्ण निशाके अवसान

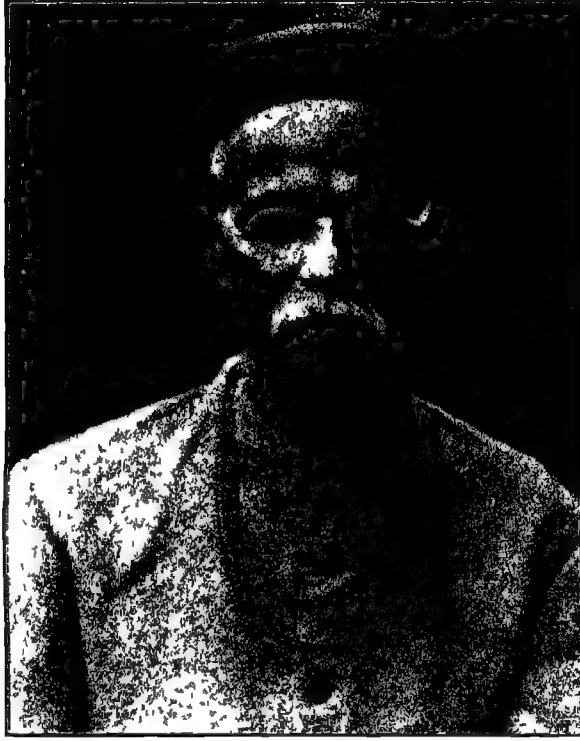
होने ही पचड क्रिणोंका मार्तण्ड अखिल विश्वको प्रकाशित कर देता है उसी प्रकार कर्ममूल्के नष्ट होने ही त्रेलोक्य-प्रकाशक दिव्य कैवल्यज्ञान जगृत हुआ । उसके अलीकके प्रभावसे ससारके समस्त पदार्थ दर्पणवत् प्रतिभासित होने लगे ।

कुवेरने उनके अनेक मनोज्ञ उपदेश श्रवणार्थ आए हुए भव्यात्मोंके हितार्थ शोभापूर्ण समवसरणकी रचना की ।

देव, मानव, और पशु आदि समस्त प्राणी उनका उपदेश मृत पान करनेके लिए उपस्थित हुए ।

कुमारी चंदना भी अपनी बहिन भृगावतीके साथ धर्म श्रवणार्थ भगवान्के समबशरणमें गई और भक्तिपूर्वक स्तुति नमस्कार कर विनीत भावोंमें धर्म उपदेश श्रवण करने लगी ।

भगवान् मोक्ष प्राप्तिका उपदेश दे रहे थे । उन्होंने उस दिनके विस्तृत व्यवधानमें पूर्ण प्रामाण्यताके साथ यह बतलाया था कि यह सप्ताह अनेक दुःख और यातनाओंसे पूर्ण है । इसमें रहनेवाले व्यक्ति निरंतर आज्ञा तृष्णा और विषयेच्छाओंकी तीव्र ज्वालामें जलते रहने हैं । उन्हें यज्ञाश्रम विहित भी वास्तविक सुख और शान्ति प्राप्त नहीं होती । अस्तु, पूर्ण सुख और शान्तिश्च उन व्यक्तिको अपने अत्मोद्धारका निरंतर प्रयत्न करना चाहिए । किन्तु यह उसी समय होना समभव है, जब मनुष्य इन घृणेत विषयोंकी तीव्र कामनाको नष्ट कर दे । उनका उपदेश बहुत मित्र रूपसे था कुमारी चंदनाका हृदय प्रसन्न और घटगाओंमें मग्न तथा विषयसे उन्मुख होगया था, उसने इस अलग अवस्थामें ही समयके अनेक परिवर्तनोंका

स्वर्गीय पं० बिहारीलालजी चैतन्य-अमरोहा ।
(जैन शब्दकोष आदि अनेक ग्रन्थोंके रचयिता अग्रणी पढ़ेलिखे
संस्कृत विद्वान्)

साम्प्रदायिकता का, अस्तु वह संसार उसे क्षणिकता प्रतीत होने लगा था तथा जात्यात्मिक ग्रंथोंका भवन करते २ उसकी उत्कट इच्छा आत्मोद्धारकी ओर जाकर्षित हो चुकी थी । अतः भगवान्‌के इस उपदेशका उसकी आत्मापर विरक्षण प्रभाव पड़ा । उसके हृदयमें वैराग्यकी तीव्र लहरें उदित होने लगीं और उसने विनीत होकर भगवान्‌से जेनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करनेकी प्रार्थना की ।

भगवान्‌ने उसे भव्यात्मा समझकर दीक्षा प्रदान की । वह विषयेच्छाओंका दमनकर केवल एक श्रेष्ठ वस्त्र धारणकर ब्रतोंके पालनमें मग्न हुई । भगवान्‌के समवस्त्रणकी वह प्रथम आर्यिका हुई । उसके इस पवित्र कार्यका अनेक विदुषी महिलाओंने अनुकरण किया ।

कुछ समय पश्चात् ही आर्यिकाओंका एक बृहत् सघ बन गया । तपस्विनी चटना इस संघकी अधिष्ठात्री बनाई गई । उसने तीव्र तपश्चरणके द्वारा और ज्ञानकी गंभीरताके द्वारा निमग्नताके द्वारा, उस समयकी अखिल महिला समाजमें उच्चपद प्राप्त किया था ।

वह अपनी आत्मशक्तिके द्वारा महिलासमाजके गौरवको उज्ज्वल करती हुई, धर्मके महत्त्वको प्रदर्शित करती हुई, आत्मध्यानमें पूर्णतः मग्न होकर अन्त समयमें स्वर्गके श्रेष्ठ साम्राज्यकी अधिष्ठात्री हुई ।

हमारी दृढ़ भावना है कि इस भारतमें ऐसी विदुषी, धर्मशीला कुमारिण पुनः उत्पन्न होकर महिलाओंकी प्रतिष्ठाको सुरक्षित रखें ।

दिवालीसे शिक्षा ।

[ले० पं० जुगमंदिरदास जैन-सूरत ।]

श्री महावीर प्रभुके अनुयायी बंधुओ ! आप दीपमालिकाका त्योहार मना चुके, श्री वीरप्रभुके नामपर निर्वाणलाङ्घ चढ़ाकर अपनी भक्ति (!) का परिचय दे चुके, स्वयं भी आपने कटुओं एवं अन्याय मिष्टान्तोंका रसास्वादन किया होगा, परन्तु बंधुओ ! आपने यह भी विचार किया कि यह दीपमालिकाका त्यौहार क्यों तो आषा और यह हमको क्या शिक्षा देगया ?

हमारा स्याल है कि ऐसा विचार तो बहुत ही बड़े सज्जनोंने किया होगा। प्रत्येक त्यौहार (विशेष दिवस) कुछ न कुछ महत्त्वको लिये हुए है इस बातको कोई भी सहृदय व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता । इसी प्रकार दीपमालिकाका विशेष दिवस भी हमको बहुतसी शिक्षाएँ देगया है । उन शिक्षाओं पर यदि विचार किया जाय तो हमारा विश्वास है कि वह हमारी अत्यल्प शक्तिके बाहर है क्योंकि जिस दीपमालिकोत्सवके प्रधान नायक श्री वीरप्रभुके गुणोंका वर्णन करनेको इन्द्रका गुरु बृहस्पति भी समर्थ नहीं हैं फिर भला हमलोग किसप्रकार उनके गुणोंका विचार कर सकते हैं ? ताहम भी:-

हम वीरप्रभुके गुणोंका अनुसरण करनेके लिये स्वयं भी याचना माते हैं तथा अपने बंधुओंसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी भग-

वान वीरप्रभुके गुणोंके अनुसार चलनेके लिये तैयार होजायें ।

बंधुवर्य ! आपमें कोई भी ऐसा व्यक्ति न होगा जो अपने देश, जाति व धर्मकी रक्षा व वृद्धि न चाहता हो परन्तु ऐसी भावना होनेपर भी अपने देशको तो रहने दीजिये, अपनी जाति व धर्मकी रक्षा एवं वृद्धि होना भी कष्टसाध्य होरहा है इसका क्या कारण है ? यदि आप गंभीरतासे विचार करेंगे तो मालूम होगा कि जिसप्रकार अग्नि वस्तुको जलाती है परन्तु जब उसके समीपमें चन्द्रकान्त मणि रख दी जाती है तो उसकी शक्ति दब जाती है और दग्ध कियाका होना बन्द होजाता है उसी प्रकार हमलोग देश, जाति व धर्मकी रक्षा एवं वृद्धिकी इच्छा रखते हैं व तदनुसार कुछ कार्य भी करते हैं परन्तु उसके बीचमें कुछ कारण ऐसे उपस्थित हैं जिनके कारण अपनी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती है । उन कारणोंसे पहिला कारण स्वावलंबनका अभाव है ।

किसी इतर व्यक्तिकी सहायतापर निर्भर न रहकर स्वयं ही कष्टोंके मार्गको तब करते हुए कार्य करना स्वावलंबन कहलाता है । जो व्यक्ति स्वयं अपने पैरोंपर खड़ा होकर कार्य करता है उसकी अन्य व्यक्ति तो क्या परमात्मा भी मदद करता है । जैसा कहा है कि:-

God helps those who help themselves. भगवान महावीरस्वामीने अपने पैरोंपर खड़े होकर ही अपनी आत्माका उद्धार किया था, उन्होंने अन्य किसी भी व्यक्तिकी मददकी इच्छामें भी आशा नहीं की थी ।

बंधुओ ! स्मरण रखो कि कोई भी किसीकी मदद नहीं करता है । जिन लोगोंने अपनी मददसे ही अपना कार्य किया है उन्होंने ही अपने कार्यमें सफलता प्राप्त की है तथा वे ही अन्य लोगोंको अपना अनुयायी बन सके हैं ।

जिन महाशयोंने अमेरिकाका पता लगाने-वाले या हिन्दुस्तानमें जानेके मार्गके संशोधक क्रिस्टोफर कोलम्बसका इतिहास पढ़ा होगा वे अच्छी तरह जानते होंगे कि:-उसकी मदद करनेवाला एक ही व्यक्ति नहीं था प्रत्युत उसके कार्यमें विघ्न उपस्थित करनेवाले या उसको मदद देनेका विश्वास देकर, उसको मदद देनेसे इनकार करनेवाले एड्वीकलंक, विश्वासघाती मनुष्योंकी ही संख्या अधिक थी, तिसपर भी उस स्वावलम्बी वीर पुरुषने अपने पैरोंपर खड़े होकर अपना कार्य किया व उसमें सफलता प्राप्त की एवं दुनियांमें अपना नाम अमर कर दिया ।

यह बात अवश्य है कि जो मनुष्य स्वावलंबी होते हैं उनको बड़े-कष्टोंका सामना अवश्य करना पड़ता है कारण कि स्वावलम्बी पुरुष दूसरेकी मददकी तो आशा रखता ही नहीं है, वह तो यह विचार करता है कि " मैं यदि स्वयं कष्ट सहनकी परीक्षामें उत्तीर्ण होकर अपना कार्य करूंगा तब ही मेरा कार्य हो सकेगा ।" इसीलिये स्वावलम्बी पुरुष अपने ऊपर आये हुए कष्टोंको बड़ी खुशीके साथ सहन करते हुए अपने प्रारंभित कार्यमें संलग्न रहता है ।

वीर कोलम्बस जिस समय हिन्दुस्तानका पता लगानेके लिये अहाजोंपर सफर कर रहा था उस

समय उसके साथमें आये हुए लोगोंने उसको समुद्रमें डालकर जहाज वापिस ले जानेका इरादा कर लिया था । कहिये पाठको ! इससे अधिक कष्ट और क्या हो सकता है ?

स्वावलंबियोंको यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिये कि:-विना कष्ट सहन किये कोई भी कार्य नहीं होसकता है । ममूली कार्य भी जब मोड़े बहुत कष्ट सहनके विना सम्पन्न नहीं हो सकते तो देखोद्वार, जात्युन्नति एवं धर्मरक्षा जैसे महान् कार्योंमें तो विशेष रूपसे कष्टोंका सामना करनेकी आवश्यकता है ।

बौद्धधर्मका स्पण्डन करके संसारमें जैनधर्मका सितारा चमकानेवाले स्वामी श्री अकलंकदेवका कौन मददगार था ? केवल उनका स्वावलंबन ही ऐसा सहायक था कि उनको अन्य किसी मददगारकी आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती थी ।

दूसरा कारण स्वार्थ साधना है । जैनधर्म अनेकांतका प्रतिपादक है इसलिये स्वार्थ साधना हानिकारक भी होसकती है और लाभकारक भी । यदि जिस प्रकार दीपमालिकोत्सवके प्रधान नायकने संसारभरका कल्हाण करना ही अपना प्रधान लक्ष्य बनाकर अपनी आत्माका उद्धार पहले किया, पश्चात् अपनी दिव्यबाणीके द्वारा जगतके जीवोंका उद्धार किया उसी प्रकार यदि जात्युन्नति तथा धर्मरक्षाके प्रवित्र उद्देश्यसे अपना स्वार्थसाधन किया जाय तो कुछ हानिकारक नहीं है परन्तु जिस तरह चींटियां एवं दीमक अपनी बुभुक्ष शान्तिकी गरजसे दरख्तों एवं अन्धान्य वस्तुओंका सत्यानास कर डालती हैं उसी प्रकार जिस स्वार्थ साधनाके कारण

समाज रसातलको पहुंच जावे या धर्मका अस्तित्व ही मिट जावे वह स्वार्थ साधना लाभकारक न होकर प्रत्युत हानिकारक ही कहल्यबगी ।

क्रिस्टोफर कोलम्बसने हिन्दुस्तानका पता लगाते समय जिन वस्तुओंको प्राप्त करके स्पेनको भेजकर अपना परिश्रम तत्रत्य राजाको बतलानेका प्रयत्न किया था उस समय स्पेन देखके पृथ्वीकलंक कुछ स्वार्थान्ध लोगोंने राजाके समक्ष अनेक प्रकारकी झूठी सच्ची बातें बनाकर उसके परिश्रम पर पानी फेरनेका भरसक प्रयत्न किया था ।

अमरकोषके विषयमें यह बात प्रसिद्ध है कि अमरसिंह महाकवि चनंजयके साले थे । चनंजयजीने अमरकोषकी रचना की थी परन्तु अमरसिंह, राजा भोजसे पारितोषिक प्राप्त करनेकी गरजसे चनंजयकी धर्मपत्नी (अपनी बहिन) के पाससे अमरकोषको मांग लाये और राजसभामें उपस्थित कर अपनी स्वार्थसाधना की । चनंजयजीको जब यह समाचार मालूम हुआ तो उन्होंने एक रात्रिमें ही चनंजय नाममालाका निर्माण करके उसे राजसभामें उपस्थित किया । पाठको ! इससे बुरा एवं घृणित स्वार्थसाधनाका दूसरा नमूना और क्या होसकता है ?

बन्धुओं ! स्वार्थ साधनाके और भी घृणित एवं अत्याचार पूर्ण नमूनोंका दिग्दर्शन करना हो तो एकवार टामकाकाकी कुटिया नामक पुस्तकका अवश्य अध्ययन कर जाइये । इस पुस्तकमें उस समयका हाऊ वर्णित है जिस समय लोग अपने ही जाति भाईको गुलाम (Slave)के तौरपर खरीदते थे और उनके द्वारा

पैसा कमाकर आप तो मौन एवं गुलछरें उड़ाते थे तथा उस क्रीत गुलामपर जाना प्रकारके अत्याचार करते हुए भी नहीं शर्माते थे । यद्यपि वह जमाना बदल गया है तथापि ऐसे २ अत्याचारियोंकी अब भी कमी नहीं है ।

जिस समाजके अन्दर अपने हृष्टदेवके स्वार्थ-त्यागकी अवहेलना करके अपनी २ स्वार्थ साधनाका प्रयत्न किया जाता हो उस समाजकी त्रिकाण्डमें भी उन्नति होना असंभव है ।

इसके अतिरिक्त पारस्परिक वैमनस्य भी समाजोन्नतिमें बाधक है । परन्तु निश्चय रखिये कि यदि समाजमें लोग अपनी स्वार्थसाधनाको एक तरफ रखकर भगवान् वीरनाथकी तरह सच्चे एवं पवित्र हृदयसे समाजकी उन्नति एवं धर्मकी रक्षा करनेका प्रयत्न करें और झहड़क पेटी तलवार न चलावें तथा समाजसेवाके भावसे नेता बननेका हुरमा करें तो पारस्परिक वैमनस्य तो एक दिनमें दूर होसकता है ।

सज्जनों ! इन तीनों अवगुणोंका समावेष्ट दीपमालिकोत्सवके प्रबल नायक भगवान् महा-वीरमें नहीं था, बही कारण था कि वे अपनी आत्माका उद्धार करके जगतका भी उद्धार कर सके थे और इन तीनोंका जैन समाजपर प्रभाव होनेसे प्रयत्न करनेपर भी जैन समाजकी मिट्टी पलीत होती जारह्ने है ।

अन्तमें हम अपने बंधुओंसे इतना निवेदन अवश्य करेंगे कि यदि आप भगवान् वीरप्रभुके अनुयायी कहलाकर सच्चे हृदयसे जैन समाज व जैनधर्मकी उन्नति एवं रक्षा चाहते हैं तो किसीकी बातोंपर ध्यान न देकर अपने पैरोंपर आप लड़े

हों, हानिकारक स्वार्थका त्याग करें और आर्षग्रंथोंका स्वाध्याय करके अपनी आत्माका कल्याण करते रहें । धर्मके वितण्डावादमें आपके धन, धर्म, एवं सम्पत्ती बड़ी भारी हानि होगी । यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी २ उन्नति कर सकेगा तो समाज व देशकी उन्नति एवं धर्मकी रक्षा होनेमें किंचिन्मात्र भी विलम्ब न होगा । यद्यपि दिवालीसे शिक्षा तो बहुत कुछ मिल सकती है परन्तु हमको जो शिक्षा मालूम हुई है व जिसको अपने लिये भी उत्तम एवं आवश्यक समझा है वही आप लोगोंके सामने उपस्थित कर दी है । यदि आप इन शिक्षाओंके साथ ही साथ और भी शिक्षाओंकी खोज करके उनके अनुसार चलेगे तो हम समझेंगे कि आपने असलमें दीपमालिकोत्सव मनाया । किमधिकम् !

❧ कर्मवीर । ❧

हिल जाते हैं सुमेरु जैसे,
यह भूखल फट जाता है ।

मिट जातो है रात अंधेरी,
तथा सूर्य हट जाता है ॥

स्वार्थ पट्ट उड़ जाता है जब,
सुन्दर मन बन जाता है ।

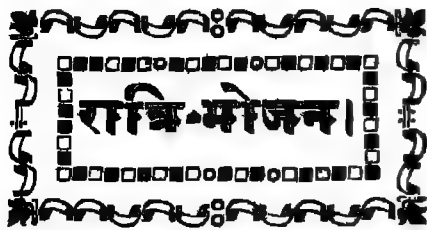
पाता है संक्लेश जगत जो,
वही जैनको पाता है ॥

जब समाजमें कर्मवीर,
बन कोई आगे आता है ।

उसको छायासे समाज,
सब तरह चैन पाता है ॥

सुबनेन्द्र,

श्री कृष्ण ब्रह्मचर्याश्रम-जयपुर ।

[ले०-मिलापचन्द्र कटारिया जैन-लेखक]

ऐसा कौन प्राणी है जो भोजन बिना जीवित रह सके । जबतक शरीर है उसकी स्थितिके लिये भोजन भी साथ है । और तो क्या वीतरागी निस्पृही साधुओंको भी शरीर कायम रखनेके लिये भोजनकी आवश्यकता पड़ती ही है, तो भी जिस प्रकार विवेकवानोंके अन्य कार्य विचारके साथ सम्पादन किये जाते हैं उस तरह भोजनमें भी योग्यायोग्यता स्वायत्त रहता जाता है । कौन भोजन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, किस समय खाना, किस समय नहीं खाना आदि विचार ज्ञानवानोंके अतिरिक्त अन्य मूढ़ जनके क्या होसका है । कहा है—“ ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः ” वास्तवमें जो मनुष्य खाने-पीने मौज उड़ानेमें ही अपने जीवनकी इतिश्री समझे हुये हैं उन्हें तो उपदेश ही क्या दिया जासक्ता है किन्तु नरभवको पाकर जो हेयोपादेयका स्वायत्त रखते हैं और अपनी आत्माको इस लोकसे भी बढ़कर परजन्ममें सुख पहुँचानेकी जिनकी पवित्र भावना है उनके लिये ही सब प्रकारका आदेश उपदेश दिया जाता है । तथा ऐसीहीके लिये आगमोंकी रचना कार्यकारी है ।

आगममें श्रावकोंके आठ मूलगुण कहे हैं, जिनमें रात्रिभोजन त्याग भी एक मूलगुण है जैसा कि निम्न श्लोकसे प्रगट है—

आप्तपंचवृत्तिर्जीवदया चलितात्मनम् ।

त्रिमहादि विद्याहारोदुवराणां च वर्जनम् ॥

धर्मसंग्रह ॥

इसमें देव वंदना, जीवदया पाठन, जल छान-कर पीना, मद्य, मांस, मधुका त्याग, रात्रिभोजन त्याग, और पंचोदंबर कल त्याग, ये आठ मूलगुण बताये हैं । जब रात्रि भोजन त्याग श्रावकोंके उन कर्तव्योंमें है बिन्हें मूक (स्वाप्त) गुण कहा गया है तब यदि कोई इसका पाठन नहीं करता तो उसे श्रावक कोटिमें गिना जाना क्योंकि उचित कहा जायगा ? यदि कोई कहे कि रात्रिभुक्ति त्याग तो छठवीं प्रतिमामें है इसका समाधान यह है कि—छठवीं प्रतिमाको कई ग्रन्थकारोंने तो दिवामैथुन त्याग नामसे कही है । हाँ ! कुछने रात्रिभुक्ति त्याग नामसे भी वर्णन की है, जिसका मतलब बही होसका है कि इसके पहिले रात्रि भोजन त्यागमें कुछ अतीचार लगते थे सो इस छठवीं प्रतिमामें पूर्ण रूपसे निरतिचार त्याग होजाता है । यदि ऐसा न माना जावे तो रात्रिभोजन त्यागको मूलगुणोंमें क्यों कबन किया गया बल्कि वसुनंदि श्रावचारमें तो बहांतक कहा है कि—रात्रि भोजन करनेवाला ग्यारह प्रतिमाओंमेंसे पहिली प्रतिमाका धारी भी नहीं होसका । यथा—

एयादसेष्ट पदम विजहो निशिभोग्यं कुण तस्स ।

आण ण ठाह तम्हा निसिमुत्त परिहरे णियमा ॥३१४॥

बसुनन्दिश्रावकाचार ॥

छपी हरिवंशपुराण हिन्दी टीकाके पृष्ठ ५२९ में कहा है कि—

“मद्य, मांस, मधु, जूआ, वैश्या, परस्त्री, रात्रि-भोजन, कन्दमूल इनका तो सर्वथा ही त्याग

करना चाहिये । ये भोगोपभोग परिमाणमें नहीं हैं ।” मतलब कि हरएक श्रावकको चाहे वह किसी श्रेणीका हो रात्रि भोजनका त्याग अत्यंत आवश्यक है । यहां भोजनसे मतलब कढ़ाई आदि खाद्य; इलायची, तांबूक आदि स्वाद्य; रबड़ी आदि लेह्य; पानी आदि पेय इन चारों प्रकारके आहारोंसे है । रात्रिके समय उक्त चार प्रकारके आहारके त्यागको रात्रिभोजन त्याग कहते हैं । शास्त्रकारोंने तो यहांतक जोर दिया है कि सूर्योदय और सूर्यास्तसे दो घड़ी पूर्व भोजन करना भी रात्रिभोजनमें शुमार किया गया है यथा—

आहारस्य मुखे चांते विमुच्य घटिकाद्वयम् ।

योऽश्नन् सन्ध्यापश्चे तस्यानस्तमिन्नम् ॥

अथमानुयोगकी कथनी पद्मपुराणमें कथन है— जिस समय लक्ष्मणजी जाने लगे तो उनकी बचबिबाहिता बधू बनमालाने कहा कि—“ हे भगवान् ! मुझ अकेलीको छोड़कर जो आप जानेका विचार करते हो तो मुझ विरहिणीका क्या हाक होगा ।” तब लक्ष्मण क्या उत्तर देते हैं सुनिये—

स्ववधू लक्षणं प्राह मुख मां बनमालिके ।

कार्यं त्वां लक्ष्मण्यमि देवादिशाययोऽस्तु मे ॥२८॥

पुनरुत्ते तयेतीश्वरं कथमप्यप्रतीतया ।

ब्रूहि चेन्नेमि लिप्येऽहं रात्रिभुक्तेरर्हस्तथा ॥ २९ ॥

धर्मतत्त्वम् ॥

भावार्थ—हे बनमाले ! मुझे जाने दो, अभीष्ट कार्यके हो जानेपर मैं तुम्हें लेनेके लिये अवश्य आऊंगा । मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर मैं अपने बच्चोंको पूरा न करूँ तो जो दोष द्विषादिके करनेसे लगता है उसी दोषका मैं मागी होऊ ।

सुनकर बनमाला लक्ष्मणसे बोली—मुझे आपके जानेमें फिर भी कुछ संदेह है इसलिये आप

वह प्रतिज्ञा करें कि—“ यदि मैं न आऊँ तो रात्रि भोजनके पापका भोगनेवाला होऊँ ।

देख पाठक ! रात्रिभोजनका पाप कितना भयंकर है । प्रीतंकरके पूर्व भवके स्यालके जीवने मुनीश्वरके उपदेशसे रात्रिमें जल पीनेका त्याग किया जा जिसके प्रतापसे महा पुण्यवान् समृद्धिशास्त्री प्रीतंकर हुआ था । वास्तवमें बात सोचने आना ठीक है कि रात्रिभोजन अनेक दोषोंका घर है । जो पुरुष रात्रिको भोजन करता है वह समस्त प्रकारकी बर्तन क्रियासे हीन है, उसमें और पशुमें सिवाय सींगके कोई भेद नहीं है । जिस रात्रिमें सूक्ष्म कीटादिका संचार रहता है मुनि लोग चलते फिरते नहीं, महामहर्षका भेद मात्तम नहीं होता, आहारपर आये हुये बारीक जीव दीखते नहीं— ऐसी रात्रिमें बवालु श्रावकोंको कदापि भोजन नहीं करना चाहिये । जगह जगह जैन ग्रन्थोंमें स्पष्ट सख्त निषेध होते भी आज हमारे कई जेनी भाई रात्रिमें खूब माल उड़ाते हैं। कई प्रांतोंके जैनियोंने तो ऐसा नियम बना रक्खा है कि रात्रिमें अन्नकी चीज न खानी—शेव पेड़ा, बरफी आदि खानेमें कोई हर्ज ही नहीं समझते । इन मात्तम ऐसा नियम इन लोगोंने किस शास्त्रके आधारपर बनाया है । खेद है जिन कलाकंद, बरफी आदि पदार्थोंमें मिठाईके प्रसंगसे अधिक जीव घात होना संभव है उन्हें ही उदरस्थ करनेकी इन भोले आदमियोंने प्रवृत्ति कर अपनी अज्ञानता और जिह्वा लंपटताका खूब परिचय दिया है । श्री सकलकीर्तिजीने श्रावकाचारमें साफ कहा है कि—

मक्षितं येन राज्ञौ च स्वाद्य तेनान्नमञ्जवा ।

यतोऽन्नस्वाद्ययोर्मैत्रो न स्वाद्यान्नादियोगतः ॥ ८३ ॥

अर्थ—जो रात्रिमें अन्नके पदार्थोंको छोड़कर पेड़ा वरकी आदि स्वाद्य पदार्थोंको खाते हैं वे भी पापी हैं क्योंकि अन्न और स्वाद्य पदार्थोंमें कोई भेद नहीं है । तथा और भी कहा है कि—

इंशकीटपतंगादि सूक्ष्मजीवा अनेकधाः ।

स्यालमध्ये पतन्त्येव रात्रिभोजनसगिनाम् ॥ ७८ ॥

दीपकेन विना स्थूला दृश्यन्ते नागिनः कश्चित् ।

तदुद्योतवशादन्ये प्रागच्छन्तीव भाजने ॥ ७९ ॥

पाकभाजनमध्ये तु पतन्त्येवागिनो ध्रुवम् ।

अन्नादिपचनादरात्रौ क्षिपन्तेऽनतराक्षयः ॥ ८० ॥

इत्येव दोषसयुक्तं स्वाज्यं सनोन्नमं निशि ।

विषाक्षमिव निःशेष पापभीतैरैरैः सदा ॥ ८१ ॥

अक्षणीयं भवेन्नैव पत्रपुगीफलादिकम् ।

कीटाज्यं सर्वथा इक्षैर्भूरिपावप्रदं निधि ॥ ८४ ॥

न प्राप्य प्रोदकं धीरैर्विभावर्षां कदाचन ।

तद्भातये स्वधर्माय सूक्ष्मजतुलमाकुलम् ॥ ८५ ॥

चतुर्विधं सदाहारं ये त्यजन्ति नृपा निशि ।

नेषा पक्षोपवासस्य फलं मासस्य जायते ॥ ८६ ॥

अर्थ—रात्रिमें भोजन करनेवालोंकी थालियोंमें ढास, मच्छर, पतंगे आदि छोटे-२ जीव आपड़ने हैं । यदि दीपक न जलाया जाय तो स्थूल जीव भी दिखाई नहीं पड़ते और यदि दीपक जला लिया जाय तो उसके प्रकाशसे और अनेक जीव आजाते हैं । भोजन पकते समय भी उस अन्नकी वायु गंध चारों तरफ फैलती है अतः उसके कारण उन पात्रोंमें अनंत जीव आ जाकर पड़ते हैं । पापोंसे डरनेवालोंको ऊपर लिखित अनेक दोषोंसे भरे हुये रात्रिभोजनको विषमिले अन्नके समान सदाके लिये अवश्य त्याग कर देना चाहिये । चतुर पुरुषोंको रात्रिमें सुपारी, जावित्री, तांबूल आदि भी नहीं खानी

चाहिये क्योंकि इनमें अनेक कीड़ोंकी संभावना है अतः इनका खाना भी वायोस्वादक है । वीर-वीरोंको क्या धर्म वाकनार्थ स्वास्त लगनेपर भी अनेक सूक्ष्म जीवोंसे भरे अन्नको भी रात्रिमें कदापि न पीना चाहिये । इस प्रकार रात्रिमें चारों प्रकारके आहारको छोड़नेवालोंके प्रत्येक मासमें पंद्रह दिन उपवास करनेका फल प्राप्त होता है ।

रात्रिभोजनके दोषोंके वर्णनमें जैनधर्मके ग्रन्थोंके ग्रन्थ भरे पड़े हैं । यदि उन सबको यहाँ उद्धृत किया जावे तो एक बहुत बड़ा ग्रन्थ हो सका है अतः हम भी इतनेसे ही विश्राम लेते हैं ।

रात्रिभोजन खाली धार्मिक विषय ही नहीं है किन्तु यह शरीर स्वास्थ्यसे भी बहुत अधिक सम्बन्ध रखता है । प्रायः रात्रिभोजनसे आरोग्यताकी हानि होनेकी भी काफी संभावना हो सकती है—जैसे कहा है कि—

मक्षिका वमनाय स्वास्त्रमगाय मूर्ध्वजः ।

युक्ता जलोदरे विष्टिः कुष्ठाय गृहकोकिली ॥ २३ ॥

मेवावी ।

अर्थ—रात्रिमें भोजन करते समय अगर मक्षिका खानेमें आजाय तो वमन होती है, केश खानेमें आजाय तो खरभंग, जुंवा खानेमें आजाय तो जलोदर और छिपकली खानेमें आजाय तो कोढ़ उत्पन्न होती है । इसके अलावा सूर्यास्तके पहिले किया हुआ भोजन जठराग्निकी ज्वालापर चढ़ जाता है—पच जाता है इसलिये निद्रापर उसका असर नहीं होता है । मगर इससे विपरीत करनेसे रातको खाकर थोड़ी ही देरमें सो जानेसे चलना फिरना नहीं होता अतः पेटमें तत्कालका भरा हुआ अन्न कईबार गम्भीर रोग उत्पन्न कर

देता है । डाक्टरों ने यह है कि भोजन करनेके बाद थोड़ा २ जक पीना चाहिये यह नियम रात्रिमें भोजन करनेसे नहीं पाला जासकता है क्योंकि इसके लिये अवकाश ही नहीं मिलता है । इसका परिणाम अजीर्ण होता है । हर एक जानता है कि अजीर्ण सब रोगोंका घर होता है । “अजीर्ण प्रसूता रोगाः” इसप्रकार हिंसाकी बातको छोड़कर आरोग्यका विचार करनेपर भी सिद्ध होता है कि रातमें भोजन करना अनुचित है ।

इसतरह क्या धर्मशास्त्र और क्या आरोग्य-शास्त्र सब ही तरहसे रात्रिभोजन करना अत्यंत बुरा है । वही कारण है जो इसका जगह २ निषेध जैन धर्मशास्त्रोंमें किया गया है जिनका कुछ दिग्दर्शन ऊपर कराया गया है । अब हिंदू ग्रन्थोंके भी कुछ उद्धरण रात्रिभोजनके निषेधमें नीचे मिलकर लेख समाप्त किया जाता है क्योंकि लेख कुछ अधिक बढ़ गया है ।

अस्तगते द्विजानाये आपो रुधिरमुन्यते ।

अन्नं मांसस्य प्रोक्त मार्कण्डेयमहर्षिणा ॥

मार्कण्डेयपुराण ।

अर्थ—सूर्यके अस्त होनेके पीछे जल रुधिरके समान और अन्न मांसके समान कहा है यह वचन मार्कण्डेय ऋषिका है ।

महामारतमें कहा है कि—

मद्यमांसाश्च रात्रौ भोजन कदमक्षणम् ।

ये कुर्वन्ति वृथा तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः ॥ १ ॥

चत्वारिंशत्कारा प्रथम रात्रिभोजनम् ।

परस्त्रीगमनं चैव संधानान्तकायकम् ॥ २ ॥

ये रात्रौ सर्वदाहार वर्जयन्ति सुमेधसः ।

तेषां पक्षोपवासस्य फलं मासेन जायते ॥ ३ ॥

नोदकमपि पातव्यं रात्रावत्र युधिष्ठिर ।

तपस्विनां विशेषेण गृहिणा ज्ञानसंपदम् ॥ ४ ॥

अर्थ—चार कार्य नरकके द्वाररूप हैं । प्रथम रात्रिमें भोजन करना, दूसरा परस्त्री गमन, तीसरा संभाना (अचार) खाना और चौथा अनंतकाय कंद मूलका भक्षण करना ॥१॥ जो बुद्धिमान एक महीने तक निरंतर रात्रिभोजनका त्याग करते हैं उनको एक पक्षके उपवासका फल होता है ॥२॥ इसलिये हे युधिष्ठिर ! ज्ञानी गृहस्थको और विशेषकर तपस्वीको रात्रिमें पानी भी नहीं पीना चाहिये ॥३॥ जो पुरुष मद्य पीते हैं, मांस खाते हैं, रात्रिमें भोजन करते हैं और कंदमूल खाते हैं उनकी तीर्थयात्रा, जप, तप सब बृथा है ॥४॥ और भी कहा है कि—

दिवसस्याष्टमे भागे मदीभूते दिवाकरे ।

एतन्मत्तं विजानीयात् नक्तं निशिभोजनम् ॥

सुहूर्तान् दिनं नक्तं प्रवदति मनीषिणः ।

नक्षत्रदर्शनात् नक्तं नाहं मन्ये गणाधिप ॥

भावार्थ—दिनके आठवें भागको जब कि दिवाकर मंद होजाता है (रात होनेके दोघड़ी पहलेके समयको) “नक्तं” कहते हैं । नक्त व्रतका अर्थ रात्रिभोजन नहीं है । हे गणाधिप ! बुद्धिमान् लोग उस समयको “नक्त” बताते हैं जिस समय एक सुहूर्त (दो घड़ी) दिन अवशेष रह जाता है । मैं नक्षत्रदर्शनके समयको “नक्त” नहीं मानता हू । और भी कहा है कि—

अमोदपटञ्जलने नामन्ति रत्रिमण्डले ।

अस्तगते तु भुजाना अहो भानोः सुसेवकाः ॥

मृते स्वजनमन्त्रेऽपि सूचकं जायते किञ्च ।

अस्तगते दिवजानाये भोजनं कियते कथम् ॥

अर्थ—यह कैसा आश्चर्य है कि—सूर्यमत्त जब सूर्य मेघोंसे ढक जाता है तब तो वे भोजनका त्याग कर देते हैं परंतु वही सूर्य जब अस्त-

दृष्टाको पास होता है सब ये भोजन करते हैं। स्वजन मात्रके मरजानेपर भी जब लोग सुतक पाकते हैं बानी उस दृष्टामें जनाहार रहते हैं तब दिवानाथ सूर्यके अस्त होनेके बाद तो भोजन किया ही कैसे जासका है? तथा कहा है कि—

जीषादृष्टि न च ज्ञान न श्राद्धं देवताभ्येनम् ।

राम वा विहितं राज्ञो भोजनं तु विशेषतः ॥

अर्थ—आहुति, स्नान, श्राद्ध, देवपूजन, दान, और स्वास करके भोजन रातमें नहीं करना चाहिये।

कूर्मपुराणमें भी लिखा है कि—

न मुखेन सर्वभूतानि निर्द्वन्द्वो निर्भयो भवेत् ।

न नक्त शेष भक्षीयाद् राज्ञो ध्यानपरो भवेत् ॥

२७ वा अध्याय ६४५ वा पृष्ठ ।

अर्थ—मनुष्य सब प्राणियोंपर द्रोह रहित रहे। निर्द्वन्द्व और निर्भय रहे तथा रातको भोजन न करे और ध्यानमें तत्पर रहे। और भी ६९९ वें पृष्ठ पर लिखा है कि—

“आदित्ये दक्षयित्वाप्त भुञ्जीत प्राश्नमुखे नमः” ।

भावार्थ—सूर्य हो उस समय तक दिनमें गुरु वा बड़ेको दिखकर पूर्वदिशामें मुक्त करके भोजन करना चाहिये ।

इस विषयमें आयुर्वेदका मुद्रालेख भी यही है कि—

हृजामिषयश्चकोच्चरोच्चिरपायत ।

अतो नक्त न भोक्तव्यं सूर्यमजीशनादपि ॥

भावार्थ—सूर्य छिप जानेके बाद हृदयकमल और नाभिकमल दोनों में कुचित होजाते हैं और सूक्ष्म जीवोंका भी भोजनके साथ भक्षण होजाता है इसलिये रातमें भोजन न करना चाहिये ।

रात्रिभोजनका त्याग करना कुछ भी कठिन नहीं है। जो महानुभाव यह जानते हैं कि “जीवनके लिये भोजन है भोजनके लिये जीवन नहीं” वे रात्रिभोजनको नष्ट करते हैं ।

कर्तव्य—संदेश ।

वीरके संदेशको, सबको सुनाना चाहिये ।

जैनका झड़ा जहाँमें, फिर उड़ाना चाहिये ॥

महा मिथ्याके तिमिरमें, मूलता जग जा रहा ।

जैनका दीपक जहाँमें, अब जलाना चाहिये ॥

टीक रास्ता मूल प्राणी, बाम मार्गमें फँसे ।

जैनके रास्ते पे उनको, शीघ्र लाना चाहिये ॥

अनर्शनका तजुर्वा, जिनको कुछ भी होगया ।

उनको उसका तथ्य, दुनियाँको सुनाना चाहिये ॥

धर्मपर अधिकार, रहता है सभीका एकता ।

बीरका संदेश बह, घर घर पठाना चाहिये ॥

जैन युवको तुम उठो, कर्तव्य अपना खोलो ।

तुजदिडीको छोड़कर, आगेको भाग चाहिये ॥

वीरकी सन्तान होकर, मत बनो कायर कमी ।

बीरभी अकलकसे, तुमको भी बनाना चाहिये ॥

रामसे धर्मात्मा, उत्कर्मसे भाई तुम बनो ।

खजो! भीषाठता, साहस बढ़ाना चाहिये ॥

कौम मलती जारही है, धर्म गिरता जा रहा ।

यत्न रक्षाका तुम्हें, अब शीघ्र करना चाहिये ॥

नाश हो सारी कुरीती, कौमको करदो सुखी ।

जैन तरुवरको सुजन, फिर हरित करना चाहिये ॥

धर्ममें द्युत होरहे, जो भाई अपने आज हैं ।

बन्धु, उनको शीघ्र ही, तुमको उठाना चाहिये ॥

सती सीता शोपदी, भेना भंजूषा भक्तनी ।

अह मनोवृत्ति—आदिनी, माताए होना चाहिये ॥

सह हजारों बाव भीरों! का चलो कर्तव्यको ।

खौफ हगित मत करो, साहस बढ़ाना चाहिये ॥

दिल तुम्हारा पाक हो, बचनोमें होवे सत्यता ।

किस्ममें शुभाचरणका, बोध बोना चाहिये ॥

शुष्क दिल प्यासे पड़े हैं, फूटकी आतापसे ।

‘प्रेम’ का प्याला उन्हें, भर भर पि आना चाहिये ॥

निवेदक—ब्र० प्रेमसागर, रैपुरा (पंजा) निवासी ।

❀ दिवाली । ❀

(के-प० शोभाचन्द्र भारिष्ठ न्यायतीर्थ बीकानेर ।)

दिवाली आ रही है । पञ्च सम्पादक अपने अपने पत्रोंके सुन्दर २ विशेषाङ्क निकालनेकी धुनमें हैं, लेखकोंको लेख लिखनेके लिए लिखा जा रहा है, 'आहक' बढ़ानेका यह अच्छा अवसर है । राजा-रंक, सम्पन्न-विपन्न सभी अपने महलों और शौपडियोंकी जीपापोती, झाड़ाबुहारी कर-कराकर कूड़ा कचरा निकाल रहे हैं, लेकिन, कितने सम्पादक दिवालीके सत्त्वको ममझनेमें तनतोड़ परिश्रम करते हैं ? कौन अपने हृदयका कूड़ा कचरा निकालकर उसे साफ करते हैं ? लोग दीपक जलाते हैं । पर कौन कह सकता है अमुकने हृदयके सत्त्वे 'स्नेह' से प्रेमदीप जगाए हैं ? आह ! हृदयके अन्धकारको दूर करके कौन प्रकाशित होता है ?

भला, बताइये तो, क्या यह दिवाली है ? दीपावलिके होते हुए भी कभी अन्धकार रह सकता है ? जब अन्धकार, अविवेक, अज्ञान, ज्योंका त्यों बना है तो इसे दीपावलि कैसे कहा जाय ? हमें दीवाली न कहकर 'दीपारि' क्यों न कहें ? अहा ! दीवाली तो वह थी, जब जीते जागते धर्मसूर्य भगवन् महावीरके निर्वाण होनेपर देवोंने-दिव्य पुरुषोंने लोकको 'अलौकिक आलोक' से आलोकित कर दिया था । लेकिन, लोक आज उन मिट्टीके दीपकों-पवित्र हृदयों-में 'स्नेह' भरनेसे जगनेवाली 'ज्योति' के रहस्यको नहीं जानते ! आज हम उस ज्योति-को जगाते नहीं, जलाते हैं, भस्म करते, नष्ट करते हैं । बताइये क्या यह दिवाली है ?

यदि यह दिवाली होती, तो बार २ आकर हमें इस कदर क्यों चिढ़ाती ? सफेद २ वांस् निकालकर हमारी अज्ञानदशापर क्यों खिल खिलाती ? माता कभी अपने पुत्रोंपर हतनी निष्ठुर होमकती है ? यदि यह दिवाली होती, तो दिवालीको पूजनेवाले दिवालिया-झाब-लक्ष्मीसे कोरे कैसे बनते ?

हां ! यह दिवाली नहीं है । तो क्या है, बच्चोंका खेल ? बेशक, यह बच्चोंवालों अज्ञानियोंका खेल ही है । दिवाली मनाते हैं 'दिव्य पुरुष' और बच्चे उससे खेलते हैं । चतुर चित्रकार किसी सुन्दर आदर्शको चित्र द्वारा चित्रित करता है, पर वह बच्चोंका खेल बन जाता है !

बालक ! आखिर बालक ही है न ! अरे ! यही दिवाली है ।

हैं, तो हृदयका अन्धकार क्यों नहीं मिटाती ? हृदयमें दिवाली नहीं मनाते, इससे । वह बार-बार आकर चिढ़ाती क्यों है ?

चिढ़ाती नहीं, आती है । तुम उसे निराश कर देते हो, वह मन मसोसकर चली जाती है । आखिर माता ही ठहरी, ममता नहीं मरती, फिर चली आती है । यह निष्ठुरता नहीं मातृ सुलभ वत्सलता है । वह हंसती क्यों है ?

अरे 'हंसती नहीं, अमावास्याके घनघोर धुन्धमें कुर्याण पथका अनुसरण करनेके लिए, तुम्हें प्रकाश दिखलाती है ।

बालको ! जब तुम दीपावलिका हृदय समझोगे, तो वह तुम्हारे हृदयमें आ विराजेगी । समझो उसके स्वरूपको ।

याचना ।

(रचयिता—सह्यायन पं. श्री, “कव”)

हाट द्वार न भटक कर, मागू तेरे द्वार ।

तुझसे भी ना जो मिले, धीरे कोन शतार ॥

पूजें पदोंको अमरेन्द्र आके,

नरेन्द्र योगीजन पूजते हैं ।

हैं नाथ, मैं भिक्षुक जन्मका ही,

क्यों पाँवनेमें तुझसे लजाऊँ ? ॥१॥

देवे न देवे मुझको सुने ना,

तजें न मैं तो मम याचनाको ।

आकाश चाहे नट जाय तो भी,

सागे पपीहा निज देखको क्या ? ॥२॥

सर्वार्थदाना यह नाम तेरा,

कुहानि होगी तब ही न दे तो ।

मार्थी न पावे सुख-वृक्षसे तो,

हो वृक्षकी ही अपकीर्ति भारी ॥३॥

हैं तुच्छ, मानूँ, मुझसे खड़े हैं,

असंख्य, तो भी दिखला दयाको ।

सर्वत्र ही मूरज रश्मि फैके,

देखे न छोटे जन वा बडेको ॥४॥

हूँ घोर पापी यह जानता हूँ,

निष्पाप तू है पर पाप-हारी ।

सोना करे पारस हेम तो क्या ?

सोना करे लोह नभी बढ़ाई ॥५॥

ना भक्ति है किंचित, है न चिन्ता,

न दाम माँगू पर दान माँगू ।

दानी न चाहे कुछ भी दियेमे,

दे म्लेच्छको भी पयदान गंगा ॥६॥

शानी न निष्पाप न पुन्यशाली,

न पास आता यदि होवें मैं ये ।

ईहा न उद्योग करे कृतार्थी,

लेवे न नीरोग यथा दवाई ॥७॥

आया नहीं मैं स्तुति गान वास्ते,

करूँ प्रशंसा पर वेवशीसे ।

सौन्दर्य देवे अनुराग होता,

वाणी न माने कहती उसे है ॥८॥

तारीफ की है तुझको न बांछा,

करूँ स्वयं मैं सुख-लालसासे ।

आनन्ददाता यश-गान तेरा,

योडा करूँ हे निज शक्तिमे सो ॥९॥

ना दण्ड दे निंदकको कभी तू,

प्रमत्त ना हो स्तुति गानसे तू ।

दे दुःख निन्दा मुख भक्ति तेरी,

देता तरु ज्यो फल योग्य अपने ॥१०॥

तेरी कृपा मानव जन्म वाणी,

करूँ थुनी मैं तब वस्तुसे ही ।

दूँ अर्घ्य गंगाजलका उसीको,

होवे कभी जो मम पूर्ण होवे ॥११॥

है कर्म तेरा जगकी नसोंमें,

कहूँ अनावश्यक गो कथा है ।

शोभा उषाकी किसको न भावे ?

तोभी करें वर्णन शब्द-शाम्बी ॥१२॥

ना सोच जो ना स्तुति-पद्य अच्छे,

कवीश. जानूँ नही छन्दको मैं ।

है नाम तेरा कवि-दोष नाशी,

केन्द्रे बली उयों गुरु रिष्टहर्ता ॥१३॥

पी ना सकी पूर्ण सरस्वती भी,
तव स्तुती अमृत; ना सकूँ मैं ।
है कौन हीरोदधि पूर्ण पीवे ?
क्यों ना उसे शक्ति समान पीवे ? ॥१४॥

तेरी करूँ सत्य गुण-प्रशंसा,
न लोक माने गिन चापलूसी ।
अर्थी बताते गुण सौगुना ही,
जाने न कोई अपवाद मैं तू ॥१५॥

पूजूँ सराहूँ गुण दिव्य तेरे,
गिनें न मैं तो कुछ लोक-निन्दा ।
झूठा कहे मैदक कूपका तो,
ना हंस छोय नदिनाथ माने ॥१६॥

तेरी निराली महिमा विराजे,
समानता ना जिसकी सके हो ।
बांछा बढ़ावे सबकी हि बांछा,
बांछा विनासै तब पाद-बांछा ॥१७॥

तू क्रोध-हन्ता, मद-लोभ-जेता,
तथापि तू द्वेष-विहीन शोभे ।
तू विश्व-रागी फिर भी न रागी,
यागीश विश्वाधिप भी सदा है ॥१८॥

है कालमें, काल परे रहे तू,
सदा युवा वृद्ध अनादि भी तू ।
साकार तेजोमय है अरूपी,
निष्पाप हो एक अनेक भी तू ॥१९॥

आनन्द भोगे निरवाध पूरा,
न भोग भोगे कुछ लोकके गो ।
है कर्म-नाशी, अरु कर्मशाली,
आश्चर्य है देख विचित्रताको ॥२०॥

धूली लगा मस्तकपै पदोंकी,
जगत्रयीका विभुबंध होवे ।
हो दास तेरा सम शीघ्र तेरे,
कैसी अनोखी समुदारता है ॥२१॥

कैसे बखानूँ उनके सुखोंको,
प्रसन्न देखे छवि जो तिहारी ?
तुरन्त पावे मनकामना को,
जो स्वप्नमें ही तब मूर्ति देखे ॥२२॥

सोहै प्रभा शान्त सुदीप्त तेरी,
निरीह योगी-मन जो लुभावे ।
पाके असंख्यों अनिमेष आँखें,
ना तृप्त है देख हरी, कयं मैं ? ॥२३॥

आश्चर्य क्या जो दिन रात तेरे,
पदाब्जको देव सुमेवने हैं ?
देवत्वको भक्ति-विचार ही मे,
या पा लिया मैदक तुच्छसे ने ॥२४॥

दी त्याग तैंने कमला तभीसे,
अनाथ होके निज नाथ हूँदे ।
ना योग्य पाके पति नित्य घमे,
लक्ष्मी तभी तो चपला कहावे ॥२५॥

हो दीन सेवे वह भक्त तेरे,
तुझे कि पाले उनके सहारे ।
राजा कृपार्थी नृप-दास सेवे,-
देखें उसे ना पर भक्त तेरे ॥२६॥

शृङ्गार तू, अद्भुत, वीर, शांत,
वीभत्स योगी, भयकार, रौद्र ।
है होठ पै जो करुणात्म नाचै,
मुहास्य है बत्सल लोक पै वो ॥२७॥

तारा-प्रभा कारण सूर्य जैसे,
प्रभाव तेरे रवि इंद्र चक्री ।
तू राजसी, सात्विक, तामसी भी,
तू तेज, तू जीवन, शक्ति भी तू ॥२८॥

पूजें तुझे सर्व अनेक मानि,
हे मान तेरा पतिमें सभीके ।
यों व्याप्त है तू सब विश्वमें ही,
हे विश्वव्यापी वर ज्ञानरूपी ॥२९॥

दे कर्म, ना तू, सुख दुःखको तो,
गया बताया तुझसे सुमार्ग ।
उसे न माने दुख, सुख माने,
कर्त्ता कहें यों तुझको हि हर्ता ॥३०॥

सर्वज्ञ आनन्द अचिन्त्य है तू,
जिनेश कालंजय ईश है तू ।
ध्यानी विधाता शिव बुद्ध है तू,
चैतन्य आत्मस्थ भवान्त है तू ॥ ३१॥

अल्लाह है, आदुरमज्द तू है,
रहीम, ऊँ ह्रीं, हरि गौड तू है ।
ना नामका अन्न न ज्यों गुणोंका,
तू निर्विकारी, चित, सत्य, पूर्ण ॥३२॥

ज्ञानी हुआ दिव्य विलोक चक्री,
न वस्तु जो ना तब भक्त पावे ।
तेरा लिया नाम सुमेरु पै तो,
होके सहस्राक्ष सुरेश शोभा ॥३३॥

आनन्द है सन्मुखता पदोंके,
प्रकाश होना रवि सामने ही ।
हे दुःख होना विपरीत तेरे,
हे रात, ना हो जग मूर्य आगे ॥३४॥

हैं भाग्य फूटे उनके नहीं जो,
हैं भक्त तेरे पद-पंकजोंके ।
सौभाग्य आवे जब मानवोंके,
सुझे उन्हें है तब भक्ति तेरी ॥३५॥

तू ध्यान, ध्याता, अरु ध्येय भी तू,
तू ज्ञान, ज्ञाता, अरु ज्ञेय भी तू ।
आदर्श तू दीपक तू सखा तू,
नेता, पिता तू, जगका हितैषी ॥३६॥

जो देह दाहे तप-दाह मांही,
अपार शास्त्राबुधि तैर जावे ।
ज्ञान-प्रभा जो फिर भी न पावे ।
देवे उसीको तब पाद-भूली ॥३७॥

आश्चर्य है क्या भवसिन्धु सोखा ?
आश्चर्य है क्या यम-पाश तोड़ा ?
आश्चर्य है क्या तृण दाव दा है ?
आश्चर्य है क्या करि फूल तोड़े ? ॥३८॥

सम्राट-सम्राट हिये पथारो,
हियेश, आह्वानन हूँ करूँ मैं ।
रक्खू हियेमें पद-पद्म तेरे,
रक्खू यथा दीपक अन्धकारे ॥३९॥

शोधे प्रसू-गर्भ तवार्थ देवी,
जो इन्द्रने हुक्म दिया, दिया हो ।
सकूँ बना ना मन शुद्ध मैं तो,
शुद्धार्थ ही तो तुझको बुलाऊँ ॥४०॥

तेरे पदोंने यह विश्व मापा,
कैसे समावे हिय मांही मेरे ?
अनन्त व्यापी कर सूर्यके हैं,
क्या ना समावे लघु ठौरमें वो ? ॥४१॥

विश्वेश माँगू तब पादसे क्या ?

बरांगना वैभव राज्यको क्या ?

दुष्प्राप्य चिन्तामणि पाय माँगू,
क्या काण कोड़ी अति मूर्ख होके ॥४२॥

पापी, पराधीन, दुस्मान्त, पिथ्या,
सशंक हैं, नश्वर हैं, विजाती ।

ना तृप्ति देते, थिरता न धॉरें,
हैं व्यर्थ सारे सुख लोकके तो ॥४३॥

माँगू न तेरी कुछ वस्तुको मैं,

सुबोध माँगू मम आत्मही का ।

भूला नश्वर निजको सुरा पी,

मोहान्ध घूमू भव-चक्रमें हा ॥४४॥

ये द्वेष मोहादि मुझे सतावें,

अशान्त रक्खें निजको भुलावें ।

रक्षार्थ आया, कर देव रक्षा,

राजा बचावे खलसे प्रजाको ॥४५॥

ना देह मेरी न कुटुम्ब मेरे,

न मौत मेरी दुख ना मुझे है ।

दौड़ू कराड़ इन अर्थ तो भी,

आपत्ति कैसी यह नाथ मेरी ॥४६॥

त्रैलोक्यके आश्रय, तार तू माम,

दयानिषे ! ईश ! उबार तू माम ।

नासै न जो भानु निशान्धको तो,

क्या धूम नासै सघना तमिस्त्रा ? ॥४७॥

नाना भवोंमें धर रूप नाना,

अनादि औ शाश्वत लोकमोहा ।

हूँ घमता काल अनादिमे मैं,

अनन्तको सान्त बना मुनीन्द्र ॥४८॥

तेरे हियेमें रहता सदा मैं,

मेरे हियेमें रहता नहीं तू ।

तेरा हिया तो मुझमें कृपाल,

मेरा हिया ना तुझमें परन्तु ॥

मेरे हियेमें तुव पाद तो हैं,

मेरा हिया ना तुव पादमें है ।

विचित्र दीखें पर सख ये हैं,

वैचित्र्य खोटा कर दूर ऐसा ॥४९-५०॥

जानू महापाप निदान तो भी,

निश्चक माँगू फल मैं धुतीका ।

साक्षात हो दर्शन ईश तेरा,

हो भक्ति तेरे पद-पंकजोंमें ॥५१॥

हूँ दाम जौलौं तुव दास मानूँ ,

हूँ मुक्त ज्योंही तब तुल्य जानूँ ।

स्वबोध पावे तुव भक्तिसे ही,

माँगू इसीमे तब पाद-सेवा ॥५२॥

जो तू मिला तो सब ही मिला है,

जो तू मिला ना, कुछ भी मिला ना ।

तेरे बिना क्या धन, ज्ञान, सत्ता,

एका बिना बिन्दु असंख्यमे क्या ?

है मेघ जैसे कृषि-जीवियोंको,

दिनेश है ज्यों नलिनीदलोंको ।

है प्राणपोषी पति ज्यों सतीको,

त्यों पाद तेरे मम प्राणको हैं ॥५४॥

शोभै पुरी पूर्ण नडागसे ज्यों,

तडाग शोभै नभ-छत्रमे ज्यों ।

शोभै भला ज्यों नभ चन्द्रमासे,

मेरा हिया त्यों तुझसे सुशोभै ॥५५॥

शोभै पुरी सुन्दर वागसे ज्यों,
शोभै सदा वाग सुपुष्पसे ज्यों ।
सुशोभते पुष्प सुगन्धिसे ज्यों,
मेरा हिया त्यों तुझसे सुशोभै ॥६६॥

नाना सुखोंका रस-पान करत,
निशेष की सैर जहां सभीकी ।
आसक्त हूँ मैं अब तो तुझीमें,
हे सर्व-शोभे, अलिपल्लव ज्यों ॥६७॥

हे विश्वके मोहन आ पिलादे,
अमूल्य आत्ममृत-पूर्ण प्याला ।
छोड़ूँ जिसे भी भय मान चिन्ता,
हो मस्त भूले सब कष्ट कांटे ॥६८॥

चाहे न आबे, मुझको न तारे,
जपूँ सदा मैं तुव नामको ही ।
चाहे न हो पास सुपोत मेरे,
नौका ही लेके नाटिको निरुंगा ॥६९॥

तारै सभी आपद नाम तेरा,
पिशाच, हार्थी, ग्रह, जन्तु भागे ।
है शक्ति साधारण मंत्रमें भी,
है मंत्रका मंतर नाम तेरा ॥७०॥

क्रोधादि है शत्रु-चमू तभी लौ,
निराशता दर्द करे तभी लौ ।
संसार देवे भयको तभी लौ,
लेती न जिहवा तब नाम जोली ॥७१॥

तूफान है अन्ध, पषान भी है,
अथाह अम्भोनिधिमें पड़ा हूँ ।
लाटे उठे चक्र कुनक भी हैं,
निर्भीक तो भी तब नामसे हूँ ॥७२॥

है सर्प विच्छेद, दुखकार कांटे,
सिंहादि दौड़े चहुँओर भूखे ।
पड़ा हुआ हूँ वनमें अकेला,
तथापि खेलूँ तब नाम लेके ॥७३॥

प्रेमर्थ है चंचल, कीर्ति मिथ्या,
असार सत्ता परिवार आश्रा ।
निस्सार संसार शरीर सारा,
है सारसारा बस नाम तेरा ॥७४॥

चाहे पड़ूँ म नरकाग्निमें ही,
मनुष्य कोढ़ी कुल नीच धारूँ ।
कीड़ा, मकोड़ा, पशु, वृक्ष, होऊँ,
ना शांति दाता तब नाम भूलूँ ॥७५॥

पूरे करूँ जीवन कर्म सारे,
विचित्र भोगें फल भाग्यके मैं ।
देखूँ तुझीको सब वस्तुओंमें,
देखे सुमती मधु फूलमें ज्यों ॥७६॥

मृत्यु समै भी जब दर्द पीड़ै,
सुनाम तेरा मन शान्त रक्खे,
नैराश्रयके-उन भयके पलोंमें,
हो नाम तेरा निश्चिंचंद्रिकावन ॥७७॥

मैं डूबता सा भव-सिन्धुमें था,
पा पाद तेरे पकड़ूँ प्रभो मैं ।
हूँ जोरहीसे पकड़ूँ उन्हें मैं,
कि छूट जावे करसे कहीं ना ॥७८॥

जो स्तोत्र तेरा दिलसे पढ़ेगा,
उसे बरेंगी सब सिद्धि आके ।
सो है नरोंमें नर-रत्न वो ही,
तारा सु चन्द्र-द्युति पूर्ण जैसे ॥७९॥

दीपावली ।

(१)

जहा ! आशा दीपावलि पर्व,—
सभी पर्वोंके शिरका तान ।
काम, छल, छिद्र, दुःखोंसे व्याप्त,
हृदयको शान्त बनाने आज ॥

(२)

इसी दिन कर्मोंका कर नाश,
गये थे प्रभो ! आप निर्वाण ।
सभी लोगोंने मिल सब खूब,
किमा बा भक्ति पूर्ण गुणगान ॥

(३)

जहो ! पर इस अवसरपर नाश,
अशुओंकी अविरल अति चार ।
निकलती है नयनोंसे शीघ्र,
दुखीकर मनको विविध प्रकार ॥

(४)

कहो कैसे तब करुणागार,
मनावें दीपावलिको आज ।
भुलाकर तुमको जब विद्वेश,
गमाया अपना सब सुख साज ॥

(५)

प्रभो ! जबसे तुम छोड़ा देख,
मचा तबसे ही हाहाकार ।
द्वेष, दुःख, दैन्य, कलहका हाथ ।
राज्य अति विस्तृत हुआ अपार ॥

(६)

कपट, कायरतासे परिपूर्ण,
होरहा सारा जैनसमाज ।
जट करके वैभव, विज्ञान,
जहो ! सब खोई अपनी आज ॥

(७)

प्रभो ! इस मृतक जातिमें शीघ्र,
करो नव जीवनका संचार ।
और सब मेदभाव कर दूर,
भरो उसमें अब सुखद विचार ॥

(८)

हृदयको स्वच्छ बनाओ तैब ।
समझ करके अपना प्रिय वास ।
पढ़ाओ “ विश्वमेव ” का पाठ,
कलुषताका करके ही नाश ॥

(९)

कृपा करके अब हे करुणेश !
पकारो मनमंदिरमें आप ।
दिलाकर सुखका सच्चा मार्ग,
करो सब दूर दुःखद सताप ॥

(१०)

सबल जन करके अत्याचार,
मताते दीनोंको दिन रात ।
दुखी होकर वे करें प्रलाप,
तदपि नहीं पूछें उनकी बात ॥

(११)

सतत कर पापाचरण महान,
डुबोया प्रभो ! तुम्हारा नाम ।
छिपाकर “ सार्वभर्म ” को खूब,
न बतलाया जगको सुखधाम ॥

(१२)

कहानी कहें कहा तक नाश,
दुखी हर तरह बने हैं आज ।
झटिति आओ अब दया निधान,
सुखी करदो फिर शीघ्र समाज ॥

हजारीलाल जैन न्यायतीर्थ, बीनाइटाबा ।

श्रीमान् सागी पं० मोतीलालजी वर्णी ।

सम्स्थापक व सचालक “वीरविद्यालय”—पपौरा (टीकमगढ़, झांसी)

તેમની મૂર્તિઓ અને છબીઓની પૂજા કરતો, એટલુંજ નહીં પણ ધર્મ, દીપ, નૈવેદ્યના ઉપચારોથી શુભ પુનઃ (પરા મનથી નહિ પણ ચોકસાઈથી કરવાની) કરી, એથી પુનઃઓની હલ આવી જાય છે ? નહિજ.

પુનઃ કરવી અથવા માન આપવું, એનો અર્થ તો એ છે કે, એ મહાનુભાવોના ઉત્તમ ચારિત્રનું અનુકરણ કરવું, તેમજ જે પરોપકારનાં કાર્યો કર્યાં, તે કાર્યો કરવા તરફ આપણી વૃત્તિ-ઓને દોરવા અને તેટલા માટેજ આ મહાન પુરુષોના ઉત્સવ થાય છે, પણ ઉપર મહારાજા મયા પ્રમાણે આપણે નિશ્ચય કરાવવું, વચ્ચેના કારો પહેરવા, એકથી અનેક દિવસોની રાસતી પ્રમટાવવી, ઉપરાંત વિશેષ કાષ્ટ કરતા નથી. ધનતેરસના દિવસે ધનની પૂજા કરી, રાત્રે ધરના ધરેલાં ઉજળ્યા, દિવાળીનો રાત્રે સરસનિ અને લક્ષ્મી-ધનની પૂજા કરી અને એમતા વર્ષને પહેલે દિવસે સાઈ સાર આવા પીવાના શુકન કર્યાં, ધન લાભ હોજો ? કાલણીઓ ભરાજો, એવી રીતે લક્ષ્મી દેવીની પ્રાર્થના કરી । પણ કાષ્ટ દુઃખો દર્શાવેને મદદ કરવા સજ્જી કઈ તમે કર્યું ? જે જાનની પ્રજાને હાલ ખરેખરી જરૂર છે, એનો કાષ્ટ વિચાર કર્યો ? જરા ઉભા રહો ? વિચાર કરો કે-આપણા મહાન પિતા મહારાજ-રાયમી આવી ઉજવણ અને અમર કીર્તિને શી રીતે પામ્યા ? તેના દુઃખા સ્વપ્નમાં ઉત્તર આપુ તો કહીશ કે-“એમપણાથી.” યાગ એટલે શું ? હૃદયની સમતુલતા અને વિશાળતા. તમારું અને મારું જુદું નથી એ શીલસુધી ? અહા ! આયા-જ્ઞાતી વીરોની આ શીલસુધી હૃદયને આનંદમાં રસભોજ કરે છે । તમારું અને મારું જુદું નથી, હું અને તમે એક છીએ. અહા ! આ સ્વપ્નમાં કેવો આદર્શીય પ્રભાવ લાગે છે ? આપણી પ્રાચીન શીલસુધીને આ એક સુખ્ય પાઠ હતો. ગૌરવ હજી એક નાજ પામ્યું નથી. ત્યારે તે છે કયા ? જેન ખંડુઓના-ફલમાં હજી તે વારસો છે, પર-

નું ચોકસાઈ અપવાદ બાદ કરતાં પણ જેન ખંડુ-ઓમાંથી એ તત્વજ્ઞાન કેટલેક અંશે નાજ પામ્યું છે, અથવા શુન્ધવત્ થયું છે. જમાના સાથે અને કઈવાતા સુધારા સાથે “મારું” અને “તારું” એ બેનું પ્રત્યક્ષ હલ જોળાવીને વધી મયુ છે આ માન્યતામાં કેટલેક અંશે અતિક્રમિકતા હતી પણ અસંભવિતતા તો બિલકુલ નથી.

બેનું અને આપવું. To take and to give એ બ્યવહાર અનાદિ કાગળી ચાક્યો આવે છે, પણ ચક્રતા ઉત્તરના ત્રાજવા સાથે કાષ્ટ પદ્ધતિમાં લેવાનો ભાર વધી જાય છે અને અપવાનો ભાર ઓછો થાય છે. આધુનિક સુધરેલા સમાજમાં આ ત્રાજવાના બે પદ્ધતિઓ એકજ પદ્ધતિ લેવાનું પાતાળ તરફ નમે છે, ત્યારે ખીજી પદ્ધતિ આપવાનું આકાશ તરફ ઉડ્યું ચઢે છે “મારું તે મારું, તમારું તે મારું મારું મારું તમારું-હું મારું” સંભાળુ છું, તમે તમારુંજ સંભાળો, અને ફેડી થો.” એ કાલ્પની આરીકી જળથાર સુધરેલા સમાજનું તત્વજ્ઞાન છે । હાલ તો એમ મનાય છે કે-હું લઈ ને મૂક અને આપુ તે ખીજીનું પ્રાચીન સમયમાં આ શીલસુધી એથી જુદી હતી “હું આપુ એજ મારું અને લઈ તે મારું નહિ” ખીજીનું આપણને જે મળે છે તે આપવાના બદલા તરીકે મળે છે, અને જેમ વધારે આપાય તેમ તેમ વધાર મળે છે, આ સિદ્ધાંત હાલમાં જૂની જવાબ છે, જેઓના આપણે શક મણીએ છીએ અને આનંદના જયંતિ સાથે જેઓના નામ આપણે લઈએ છીએ તે મહાપુરુષો આપણામાં અદાદર હતા, લેવામાં અને ખીજીનું લુટવામાં નહિજ.

મહાપુરુષોના જયંતિ આદિ દરેક ઉત્સવમાં પ્રત્યેક મહાપુરુષના ગુણગુણાંશ માવા અને એમના ગુણો ગ્રહણ કરવાની પ્રતિજ્ઞાઓ લેવી એજ સુખ્ય હેતુ છે. દિવાળીના ઉત્સવમાં આ મહાન ગણાતા પર્વમાં-નો અવસ્યે-મરીન ગરબાઓ, દુઃખો અને અનાથ તેમજ પીવાના નિરાધાર રહેલા સંખ્યાઓને મદદ આપવી, ગુમદાન કરવું, અને લેવાની વૃત્તિ

છેડી દહને આપણની વૃત્તિ ધારણ કરવી. બેપના વર્ષે ઘોડામાડીના શુકન કરવાથી ઘોડામાડી નળનાર નથી, ધનતેરસને દિરસે લક્ષ્મી પૂજન અને ધરણીની પૂજા કરવાથી નેમજ દિવાળીના દિરસે ચોપડા અને રૂપીઆની પૂજા કરવાથી ધરણી કે રૂપીઆ મળનાર નથી. આલવી આવેલી પ્રથા પ્રમાણે બધે વરસેા વરસ તેમ કરે જાઓ, પણ તે કાર્ય એવા બાવથી કરે કે અને વધારે ધન પ્રાપ્ત થશે તો હું તેનો પરોપકારમા-ગરીબોની મદદમા ઉપયોગ કરીશ, અને એ બાવના પ્રમાણે વર્તન કરીને બેસતા વર્ષે-એવું કાષ્ટ કાર્ય કરીને ધનનો ચાર દાન પૈકી અભયદાન, યાનદાન, આહારદાન, આશ્વદાન આદિ દાનમાં સદુપયોગ કરેા તેનું નામ દિવાળી છે. હિમાયના ચોપડા રાખેા છે અને નફાટાટાના મરવેયાં કાઢેા રા નેા બધે, પણ એક વરસમાં સારું નરશું શુ કયું તેનું સરવૈયું કાષ્ટ દહાડેા કાઢેા છે ? મિત્રો, દરેક દિવાળીનો ઉત્સવ એવું ચેતાને છે કે-આપણા આયુષ્યમાંથી એક વરસ એાણુ થયું, એમ દરેક દિવાળીએ તે આપણને તેવીજ રીતની ચેતવણી આપે છે. આ દુનિયામા આપણે શા માટે આવ્યા છીએ અને આપણુ શું કર્તવ્ય છે, તેનો દરેક માણસે શું વિચાર નહિ કરવે ? અને વિચાર કરવેા તો ક્યારે કરવેા ? વર્ષ પર વર્ષે ખસાર ચતા જાય છે, અને કરવાનું રહી જાય છે ? આ ચાલતો ભ્રમેશા વિચાર કરેા, અને આજે શું કયું, અને કાલે શુ કરવું, તેનો રોજ હિસાબ કરેા. કદિ રોજ ન અને તો આર મહીને એકવાર તેનો બે કલાક તો એકતમાં બેસીને વિચાર કરેા. અને ગત વર્ષમાં શું સારાં આટાં કર્યોં કર્યાં તેનો હિસાબ તમારા અંતર આત્મા સન્મુખ તપાસી હવે આવતા વર્ષમાં શું કરવું જોઈએ, તેનું બજેટ નક્કી કરેા.

સકર્મો અને દુષ્કર્મોનું સરવૈયું કાઢીને નપાસેા કે આમાંથી કયાં કર્યો વધે છે ? આ જીવન-મનુષ્ય દેહ સકર્મો માટે છે. બીજા

પ્રાણીઓને ઉપયોગી થતા માટે છે. કાલા માણસેા એટલા માટે સંખ્યા અયુષ્યને ઇચ્છે છે, અને વડીલો પોતાઓ નાનાઓને “ચિરંજીવ” એટલે શાણુ આયુષ્ય ભેગવેા એવેા આશીર્વાદ આપે છે.

પ્રિય બંધુઓ ?

વિશ્વેાપકારી મહાતુમાન શ્રી પ્રભુ મહાવીરે આ જાતના પ્રશ્નો કિમતી બોધ આપેા છે, જગતમા દયા અને પ્રેમ એ જાતના કાષ્ટપણ ધર્મ જેન ધર્મની રચના કરી શકે તેમ નથી, વીર પ્રભુ મહાત્માને તો સમસ્ત વિશ્વ એ પોતાનું કુટુંબ હતું, અને કુટુંબ પ્રેમ હતો, તો પછી તેજ વીર પ્રભુના શાસનને માનનારા દરેક જૈને પોતાના કુટુંબમાં, બાધાઓ આધર્મી, પોતાના શાંતિ બધુ સાથે, પોતાના મિત્રોની સાથે, અને જૈન તો શું પણ જૈનેવર કાષ્ટ સાથે, એક બીજામા પરસ્પર પ્રેમ વધે, હાથના સંક્રામ વિના એમલે ઉદાર દિલથી એક બીજાના સુખ દુઃખમાં ભાગ લેવાનો નિર્ભળ બચવહાર વધે એવા વર્તનને અંજિહાર કરીને નૂન વર્ષનો આરંભ કરેા.

આ નૂન વર્ષ આપ, આપના કુટુંબ સમુદાય અને મિત્ર વર્ગને સર્વે શાન્તિ, આશા અને ઉત્સાહની ખુશ કારક ખુશબોથી જમવનું ચાતાવજી પવિત્ર કરેા—

શિવમસ્તુ સર્વ જગતઃ પરહિત નિરતા મયન્તુ

મૃતગણા ।

લોભઃ પ્રમાન્તુ ત્રાશં, સર્વત્ર દુસી મયન્તુ લોકાઃ । ।

બાવાર્થ—મર્ત મનુષ્યો દુઃખેને તરી જાઓ ! સર્વ મનુષ્ય કલ્યાણુ જુઓ. સર્વ મનુષ્ય દુષ્ટ વાચ્છનાને પ્રાપ્ત કરેા ! સર્વ મનુષ્ય સર્વે રથને આનંદ પામેા ! અરતુ !

કન્યાવિક્રયની કડાણુ કથા.

‘કેળિદાસ-અભાવલી, બહેન, અવિકાશમ-સોલજા

અમનિહ નામે એક રજપુત હતો. તેને એક કુંવર તેજસિદ્ધ હતો, તેના વિવાહ નાન-પણથી કરીશો હતો, પણ લગ્ન થયા નહોતા. અશુભ કર્મના ઉદયે ને રજપુતને ગરીબાઇ આવી ગઇ હતી. એક દિવસે વેવાઇને ત્યાંથી સદેશો આવ્યો કે રૂપીઆ એક હજાર લાઇને વૈશાખ સુદ ૫ મે હથેલાળે પરણાવવા કુંવરને લાવજો, રૂપીઆ નહિ લાવો કે પાચમની છઠ્ઠ મઠ કે તરત ખીજની સાથે ચાર ફેરા ફેરવો દઇશ.

વૈશાખ શુક્ર વૃશ્ચે ? પાચ પાંચ વરસના ધૂળમાં રમતાં હતા ત્યારથી પંદર પંદર વર્ષ સુધી જેવું ધ્યાન ધરેલું તે રાજ્યા શુ આજ ખીજને જશે ? એવા એવા અનેક વિચારો તેજ-સિદ્ધને આવતા ને નિરાશ થતો, પણ તેને એક રસ્તો જાયો.

જે વાણીજાને ત્યાં એની જગીર મડાલુમાં હતી તના ચરણ આવીને અમરસંહ કરમરી ઉઠ્યોઃ બાપ, આજ મારી લાજ રાખો. એક હજાર રૂ. આપો. મારો કુંવર પોતાની જાત વેચીને પણ હેતુ આઠા કરશે, વાણીજો પીગળ્યો નહી. રજપુત બાપારીના હાથ ઝાલી ખૂબ રેયો. પછી ચાર કરો—

‘બાપારીએ કાગળ લીધો ને કપ્પક લખ્યું ‘લ્યો બાપ, કરો આમાં સહી, કાગળ વાંચીને રજપુતનું લોકી સુઘાઇ ગયું. એમાં લખ્યું હતું કે “રૂપીઆ એક હજાર પુરા ન બરે ત્યાં સુધી તેજસિદ્ધ રાજ્યાને પહેલ ખરાગર મણે” ખીજે કપ્પકથી ઉપાય નહોતો એટલે શુ કરે ? રજપુતે તેના પર કુંવર પાસે સહી કરારી. તેજસિદ્ધે સહી કરી પણ હાથ ધુજતો હતો ને હૃદય કંપનું દેવ.

વૈશાખ સુદ પાચમને દીનસે કાલણી સપ્ત

જપ્ત લગ્ન મડપમાં મૂકી. સર્વ મંડપના ભેડાને ખમર પડી કે સસરાએ ગરીબ જમાઇને આપવાત કરવા જેવો મામલો કર્યો છે. શીટકારો દેતા કુંવરીને વેચી રૂપીઆ લેનાર કસાઇ જેવા પિતાને ધિક્કાર આપતા, મંડપમાંથી ઉભા થઇ ગયા. કુંવરીના પિતાનું મોં લેવાઇ ગયું, અને ઝોરકાને ખૂણે આખોમ-ચી શ્રાવણ બાદરવો વરસાવલી રાજ્યા કપવા લાગી કે હાથ હાથા ખાનું વેર મારો સ્વામી મારા ઉપરજ ઉતારશે. અને મને મેંજા મારી દુ.ખી કરશે લગ્ન થયા પછી.—

સાસરાના ગામને હેલ્લામા હેલ્લા નમસ્કાર કરી રાજ્યાને લઇ ગાડીમાં બેસાડીને ધેર લાવ્યો. કુલળ રજપુતાણીએ ધરમા સર્વ કામકાજ હાથેજ સુધકતાની સાથે મનમા જરાએ એજાપણુ ન આણતા કરી લીધું.

તે રાત્રે પથારી પાથરી સ્વામીની રાહ જોતી બેઠી. સ્વામી આવ્યો. તલવાર ખેંચીને પોતાની અને રજપુતાણી વચ્ચે રાખી સુઇ ગયો. એક નાનકડી તલવાર છતાંએ જાણે કરોડો ગાઉનું અતર બાલવા લાગ્યું. એવો એવી રાતો એક પછી એક વીતવા લાગી. આખો દિવસ એક ખીજની આખો-માંથી અખીના મધુરા કુંવરા ઉડે છે. અયોલ પ્રોતડી એક ખીજના અંતરમાં સાત તાજાની રમતો રમે છે, પણ રાત્રે પથારીમાં કાળી નાગણુ જેવી નાગો તરવાર કમ મૂકાય ? રજ્યા આ સમગ્ર ક્રમેએ કરીને સમજ ન કરી. એણે જોયું કે તેજસિદ્ધના આચરણમાં પોતા પ્રત્યે રીસની એકે પણ નિહાની નથી. શુ કંઈ મારી પરીક્ષા કરતા હશે ? કે મત્ર સાધતા હશે ? કંઈ નથી કળાઈ. હૈયું ત્રિધાય છે, ને કંઈ કંઈ થાય છે.

એક એ ને ત્રણ મના આમજ વીતી ગઇ. ચોથી રાત્રે તેજસિદ્ધ આવાને સુરો, પણ રાજ્યા બાંતને અદેવન પહોવાર લગી ઉભોજ રહી, સ્વામીએ પૂછ્યું કેમ ઉભા છે ? રાજ્યાની આખોએજ દગક દગક આંસુ પાડીને ઝુલો ઉતાર વાળ્યો કે: મને રજપુત એ તો હું પણ રજપુતા-

શ્વીરું દુધ પાવી છું. આપું છું તર તલવારના
અંતર રાખીને નહિ બેઠું । “ત્યારે આ શું કરો
છો ?” હજી તમારા અંતરનો એક જાણવા માગું
છું. એક શેનો ? આ ખારો સૈક તલવારનો. રજ-
પુતાણી, હો આ દરતાવેજ વાંચો. વાંચતા વાચતા
તો રાજાની આખો દિવામાં નવું તેજ પુરાય
તેમ ઉજળી તેજ વાળી બની ગઇ. રમ છે તમારા
માલ પિતાને । એમજ હોય તો વધી નહીં અને
પોતાના પિતાને હજારવાર ધિક્કાર આપ્યો અને
આ કન્યાવિક્રમનું મો કાળું કરવા દેડ સંકલ્પ કર્યો.

હવે આમ કેટલા દિવસ ચાલશે અને કયા
સુધી નિરાંતે બેસી રહેશે ? ત્યારે શું દોડાદોડ કરે ?

આ લો, કહી રજપુતાણીએ પોતાના ખા
ધરણા કાઢી આપ્યાં. અને શું કરે ? કરજ
ચુકવી નાખું ? ખાપડીના પાલવડા વેચીને ચંદ
છોડવાં એવું નામ બ્યભિચાર કહેવાય સમજ્યા,
“ઉતાવળું બોલી નાખો મા” આમાથી બે લોડીએ
બપોળે જોડ પોસાક કરાવે ને બે જોડ હાથઆરતી
ખીજી જોડ દોને માટે ? મારે માટે, તમારે માટે ?
હા મારે માટે. નાની હતી ત્યારે બહુ પહેલાં છે,
હાથઆરતી અંગે સજીને કાળી રાને મેં એકલીએ
ધરતી ચોઢી કરી છે. આજ સુધી ઊકરાની
રમતો રમતી હતી. હવે સાચો વેપ સમજી તમારો
નાનો બાપ થોડા વખત માટે કહેવાઇય.

અંગે વીરના વસ્ત્ર કસો પહેરીને બન્ને
લેડેરવાર કાંઈ મોટા રાજ્યના ચાકરી બોળવા
નીકળ્યા, રાજ્યા એવી દેખાવવા લાગી જાણે
ખીજો કાંઈ રાજકુંવરજ હોય.

કાંઈ એક રાજધાનીના દરવાજામાં બન્ને
થોડા નાચ કરતા પેસતાં હતા તે વખતેજ બાદશાહ
સલામતની સવારી સામી આવી. રાજા આ બન્ને
કુવરોને જોઈ રાજી રાજી થઇ ગયો ને પુછ્યું—
કોણ છો તમે ? ઉત્તર મળ્યો. “રજપુત બિએ.”
કેમ નીકળ્યા છો ? નોકરી બોળવા. અહીં રહેશો ?
બન્નેએ નજીકથી હા પાડી કહ્યો થાઓ છો ?

હા, મામા ફાઇરા બાઇએ બિએ. રાજાએ બન્નેને
નોકરીમાં રાખ્યા.

બન્નેએ પોતપોતાની ચતુરાઇથી રાજાનું
મન આકર્ષિત કર્યું અને બન્ને રાજાના રિવાસ-
પાત્ર બન્યા તે એટલે સુધી કે તેમને રાજાના
જીવનમુકનો પહેરા દેવાનું સોંપાયું. આખી રાત
ચોઢી દેવા દેતા એ રજપુતોને એક વર્ષ વીતી
અર્ધ. હજી હજાર રૂપીઆનો જોગ થયો નહોતો.

આપાદ માથમાં વરસાદ વરસતો હતો,
એક જાળતો હતો, વીજળીઓ ચમકતી
હતી તેવે વખતે ગરબાની પરસાળમાં આપણા
રજપુતોની કેવી ગતિ થઇ રહી હતી ।
જાંબલાને ટેકા લઇ ઉભેલા તેજસિંહની આંખો
જરા મળી ગઇ. હાથમાં બાધા સાથે એકલા
રાજાના ટેકે છે. એની આંખો આજમા મંદાઇ
મઇ છે, અને બાદ બાવળું કે આપાદ અભયો
ખીજો એટલે ૧૨ મહિના વીતી ગયા. આખા
સંસારમાં આજ જાણે કાંઈ એકદમ ન હોય ।
રિયોમણ કુજ એકલી. રમણીનો સામે ઉભો છે
તોયે જાણે સો થોળનનો અંતર દેખાવવા લાગ્યું.

વાદળોના ગડગડાટ શરી સાંભળ્યો. નીરાંમના
કાંઈ દિવસ નહોતી કરી, વાધથી પચ્ચ ન હોય તે
આજે એકદમ ચમકીને દોડી. સ્વામીને બેઠવા તણ
એકતુજ અંતર રહી ગયું. પચાસ ગાઉ આધેના
એક નાના ગામડામાંથી દરતાવેજ કરાવી લેનાર
વાણીયાએ જાણે આજકો માર્યો હોય, તેમ સ્ત-
બ્ધ થઇ ગઇ. તે શું બોલ્યું ? સુતેલા કથના મેં
ઉપર કદિ ન જોએકું રૂપ । વિયોગી વેદનાબધું
અને રીવાતું એ રૂપ ।

રજપુતાણી પાછા ઠમકા દેવા લાગી. વોરત્વ
બધુ જાણે એની છાતી બેઠી, નીસાસા રૂપે બહાર
આવ્યું એક નીસાસો । એકજ નીસાસો કેટલો
તોલદાર હશે. ખરતી ઉપર જાણે ધમ દધને
પડ્યો તે વખતે પાછો પૈયાનાં પિયુ પિયુનો
શબ્દ સાંભળ્યો. તેણે પૈયાને ઉત્તર આપ્યો—

“દેશ ખીજો પિયુ પરદેશમાં, પિયુ બધવારે વેષ,
જે દિન જમણું દેશમાં (તે દિન) ખાંધવ પિયુ કરેશ”

મારા સરીર દેશમાં બાજ વીજળી થાય છે
પણ પ્રિયતમ તો પરદેશમાં છે. અરે ! નહિ મારો
પાસેજ છે પણ બાધના વેષે. જ્યારે રૂપીયા કમા-
વને દેશમાં જમણું ત્યારે ખાંધવ મટાડી પતિ
ખતારીશ.

સવાર પડી હેવામાં વાન સમાવી ન હોય
તેમ રાણીએ રાજની આખ ઉધાડતાજ વાત કરી કે
આ બન્ને રજપુતોમાં કંઈક ભેદ છે.

“યુ” કહડા કરી નાંખુ ?” નાના કહડા કરવા
જેવો ભેદ નથી પણ સાધવા જેવો છે. આ
જોડીમાં એક પુરુષ છે અને બીજી સ્ત્રી છે. બન્નેની
આંધ્ર કોઈ મુશ વિશેષ છે.

દિવાની યા મા દિવાની ? જોતી નથી બન્ને
પુરુષ જેવાજ દેખાય છે. પરીક્ષા કરો પછી દિવાતું
કાણુ છે તે સમજશો. તે આ પરથી જણ્યું ?

મથરાતે મારી ઉધ ઉમડી હતી તે વખતે
આટ્ટારીમાંથી એક ઉડો નીસાસો સાબળ્યો. હીવાસો
પણ એ નીસાસાના અવાજથી જાણે કાપતી
હતી. એક દોહો પણ એ બોલી હતી. એવો
દોહો અને એવો નીસાસો તો નારીના હેવામાંથીજ
નીકળી શકે. તેની પરીક્ષા કરવો હોય તો કરો.
તેની પરીક્ષા કરવા માટે રાણીએ ઉપાય દેખાડ્યો.

બન્નેને દૂધ પીવા બોલાવજો. એમની સામેજ
દૂધની તપેલી દેવતા ઉપર મુઠી દૂધ ઉભરાવવા
દેજો. એમાંથી જે રજપુત દૂધ ઉભરાતું જોઇ
ન શકે તે તમને ટોકશો તેને સો સમજાવજો, કારણ
સોની સ્વભાવજ એવો અધીરો હોય છે.

રાજાએ બન્નેને બોલાવ્યા, દૂધ સગડીએ
મુકાબ્યું. દૂધને ઉભરો આવ્યો. રાજા બોલી
ઉઠ્યા, એ...એ દૂધ ઉભરાય. તેજસિંહે એને
કાણી મારી કહ્યું—“તારા બાપનું કયા ઉભરાય
છે ?” પણ ભેદ બહાર પડી ગયો. રાજા તેમને
રાણીના ખંડમાં બંધ ગયો. રાણીએ પુછી, શું

કહ્યું; બેટો બેટા બન્ને કાણુ છે ? સાચું કહેજો,
બીસી નહી. અભય વચન છે.

મદમદ કંડે તેજસિંહે ખાનગી વાત બોલી
વાણીઆના દસ્તાવેજની વાત કરી. વાહ ! રજપુત
વાહ ! ઉચ્ચારતો રાજા મોખા આંગળા નાખી
રિથર થઇ ગયો. રાજાએ કહ્યું—તમે મારા પુત્ર
પુત્રીઓ છો કે હું હમણાજ તમારે મામ વાણી-
આને રૂપીયા મોકલાવું છું. તમે બન્ને જણા
મારા બોલ મહેલમાં રહો અને આજે માર
સેરથોજ ધર સસાર માડો.

ત્યા તો રાણીએ રજપુતાણીને જાજતા મહા
મુદ્દમ વચ હાજર કર્યા, ને કહ્યું “બેટા, આ
પહેરી લે.” બન્નેના આમમ આસુ આવ્યા.
અજણી જોડીને રાજા બોલ્યા,—મારા સાચા
મામાપ તમેજ છો. કારણુ તમે અમને વિયોગ
દુઃખમાંથી છોડાવ્યા. જે જન્મદાતા હતા તેમણે
તો દુઃખમાંજ મુકાડેલા હતા. એવા કસાઇ જેવા
ચિતાને હજારવાર ધિક્કાર હો કે જે એક સત્તુ
જેવા કાર્યથી શોભે છે.

અમે પોતેજ જ્યારે વાણીઆને રૂપીયા
ચૂકવીશુ, દસ્તાવેજનો કાગળ હાથે હાથ લઇ
શાડી નાખીશું ત્યારે અમારું વત પુરું થશે
રાજાએ બન્નેને ગાડા ભરી ભરીન સરપાવ આપ્યો,
અને તેમને વિદાય કર્યા વાણીઆતું કરજ ચૂકવી,
બધી જમીન છોડાવી લીધી ને તે દિવસે ત્રિવાહને
પહેલો દિવસ રાત ઉજવ્યા ને સુખો થયા.

બુજરાતના બધુ બગિનીએને વિનંતી કર-
વામાં આવે છે કે સોણગામા બે વર્ષથી સ્ત્રીઓ-
પ્રમોગી દિ. જૈ. આરિકાશ્રમ ઉધાડવામાં આવ્યુ
છે તે આપ સર્વને વિદિતજ છે. તેમાં પોતાના
પુત્રી, વહુઓ, ત્રિધવા બહેનો વગેરેને મોકલી લાભ
લેતી કરો. અચાનતાથી ધણુજ હરક રીતે નુક
શ્યાન થાય છે તે અચાનતાને દૂર કરવા શિક્ષણની
જરૂર છે. પોતાની આગા ત્રિધવા, સધવા ગમે તે
હોય તેને દૂર દેશ મુંબઈ, આરા, ઈન્દોર વગેરે તો
ન મોકલી શકે પણ હરને આજણે આવેલા

સોજના અવિકાસમાં મોઢી લાજ ઉઠાઓ અને આ વર્ષે વીર નીરવ્યુતું સ્મરણ કરી નૂતન વર્ષા-ભિનંદન સ્વીકારી તમે પોતાથી ચનતી કુશ નહીં કુશતી પાંખડી જેટલી પણ મહદ આપવા ચૂકસો નહીં અને પોતાનો કાચ કાચ સખારસો એવી આશા રાખું છું.

મહાવીર ભગવાન સાક્ષાત્ સર્વ ગુણ છવે ન કલ્યાણનો માર્ગ બતાવી સર્વને સત્ય સુખના ભોક્તા બનાવી ગયા છે. આપણાથી કદ ખનવું નથી તો આવો ખંડુ ભગિનીઓ ! તો પ્રજાને સ્મરણ કરી નૂતન વર્ષને દીવસે સર્વ છવેને અભિનંદન આપીએ અને ભારના ભરીખ કે -

“સુધી રહે સર્વ જીવ જગતકે કોઈ કમી ન વધાવ ।
વૈર પાપ અભિમાન છોડ જગ, નિત્ય નયે પ્રગટ મારે”

મૂલસંધ અને કાષ્ટાસંધ સંબંધો પ્રશ્ન.

૧-શ્રી મૂલસંધ મતથી શો કારણસંધ મત તાલ કયા સંવતથી અને કયા રાજના મત-વધો લાથી પડયું ?

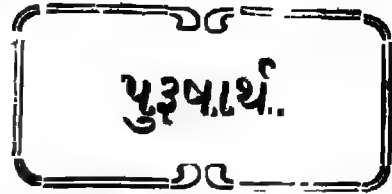
૨-મૂલસંધી અને કાષ્ટાસંધી વચ્ચે કલા અપ્પનો ૧૨૬ છે કારક જેમ સ્વેતપર અને મિ-અર વચ્ચે ૮૪ અપ્પનો ફેર છે, તમ આમાં પણ હોવો જોઈએ.

૩-૮૪ ગ્રાંતિના વાણીના કહેવત છે, તેમાં આ કદ કદ ગ્રાંતિના વાણીના કાષ્ટસંધ ધર્મ પાળે છે, અને તે કયા કયા દેશના છે ?

૪-તેમની ગાદીઓ ચૂક કટલા અને કયા કયા રથાને છે ? ઉપરના પ્રશ્નોનો ઉત્તર વિદ્વાનોએ તથા મહારાજાએ સાચા પ્રમાણ નથે દિગ્વિષ્ટ જોઈ તથા જોઈ વિત્રમા આપવા જોઈએ કારણ કે મહા તીર્થ રથાને મૂલસંધ તથા કાષ્ટાસંધ મતના યાત્રાથી આવે છે તે વખતે મહો વાહનવાહ વાય છે, તેથી આ ખુલાસાની જરૂર છે.

તલકચેદ રાજકરણ ગાંધી.

નવોવાસ (મહાકાંઠા.)

(લેખક—જૈન મહિલાશાસ્ત્ર શામતી મગનબહેન,
આવિકાશ્રમ, મુ.મ.ઉ.)

આ સંસારમાં ધર્મ, અર્થ અને કામ એવા ત્રણ પુરુષાર્થના સાધન વિના મનુષ્યનું આયુષ્ય નિષ્ફળ ગણાય છે, તથા તેનાં પણ ધર્મ પુરુષાર્થને પ્રથમ કહેવો છે, કમક તેના વચર અર્થ અને કામ પુરુષાર્થ કદિપણ સાધી શકાતા નથી. અર્થાત્ શોભાને પામતા નથી.

સસારમાં સર્વ મનુષ્યોએ અને પ્રાણી માત્રએ પુરુષાર્થવાન બનવું જોઈએ, એ ઉદ્દેશથી હું આ પુરુષાર્થના ઉપર કદક દુકમાં થેડ લખું છું.

પુરુષ-આત્મા, મને ચારે ગતિના છવેને પુરુષ કહી શકાય છે તેનું જે પ્રયોજન અર્થાત્ ફળ ગ અર્થ-આમ બે અપ્પનો બનેલા મહાન ગર્ભાળા પુરુષાર્થ અપ્પનો મહો મંજીર અર્થ સમાવસો છે. પહેલો અર્થ તે એ છે કે આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવું. આત્મામાં રહેલી અનન્ય શક્તિબોને ખીલવરી, અને બીજો અર્થ અવહારમાં ચાર પુરુષાર્થ કહેલા છે-ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ. મોક્ષ પુરુષાર્થ વર્તમાનકાળમાં પ્રાપ્ત કરાના નથી, મારે ત્રણ પુરુષાર્થને માટેજ પ્રયત્ન કરાનો છે. તેમાં ધર્મ પુરુષાર્થ મુખ્ય છે.

ત્રિર્ગ્યસંતાનમન્તરેણ, યશોરિવાયુર્નિકલં નરસ્ય ।

તત્રાપિ ધર્મ વર્તવદન્તિ, ન તં વિના મદ્ગતોડર્થકામી ॥

ધર્મ એ મનુષ્યનું જીવન છે, વિશ્રાન્તિ રથાન છે. સસારના મોઢ ન જાળગમ: ફસાયલા છવેને સ-માર્ગમાં દોરવનાર પણ એક ધર્મજ છે ધર્મનું સ્વરૂપ લખી પ્રકાર કહેલું છે. તેમાં વસ્તુ સ્વરૂપ, ધર્મ, અર્થસામય ધર્મ, ગતનય રૂપ ધર્મ, અને દસ ધર્મ રૂપ ધર્મ, આ બધા

અર્થજ્ઞાન એકમ વાત છે કે જે પોતાના સ્વભાવને છોડતો નથી તેજ ધર્મ. જે પાછળના પુરુષાર્થ અર્થ અને કામ, ધર્મ પુરુષાર્થના ફળ રૂપ છે અને આપણે નિશ્ચય સ્વસ્થની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો આ ત્રણની પ્રાપ્તિ અવશ્ય કરવી પડશે. ધર્મની સિદ્ધિમા, તેને ઉપાર્જનના સાધન દરેક માણસે નીત્ય પ્રતિ કરવા જોઈએ, આપણાં થોડાં આવકની આવશ્યક ક્રિયા કરવા અભ્યાસ પાડે તો સહેજમા ધર્મ પુનઃ સિદ્ધ થઈ જાય.

દેશપુત્રા ગુરુપાસિત, સ્વાધ્યાય, સંયમસ્તયઃ ।

દ્વાવં ચેતિ ગૃહસ્થાનાં, ષટ્ કર્માણિ દિને દિને ॥

પ્રત્યેક જોઈને બાંધીની ફરજ છે કે, રોજ જિન મંદિરમા જઈ અષ્ટ ક્રમથી શ્રી જિનેન્દ્ર દેવની પૂજા કરે. જે પ્રત્યક્ષ શુર હોય તો દર્શન કરે અને ન હોય તો પરાક્ષમા તેમનાં શ્રુણીની સ્મૃતિ કરે. દરરોજ એક અન્થને આદિથી અંત સુધી વાંચવાની પ્રવિદ્યા કરી તેને થોડો થોડો વાંચી પુર્ણ કરે. આનાથી પોતાના ધર્મની અટલ શ્રદ્ધા વધતી જાય છે. ષટ્ રસ કે કોઈપણ નિયમ ક્ષેત્રની ટેવ પાડે જેથી થોડો થોડો સમય થતો રહે અને સહન શક્તિ વધતી જાય. તપ, બાર પ્રકારના છે તેમાથી જે અને તે કરે. અને ઉત્તમ તપ "બ્રહ્મા નિરોધરતપ" અર્થાત કાષ્ઠપણ એકાદ બ્રહ્માન રોકીને તે પશુ તપ છે. માટે બ્રહ્માજીને રોકવાની ટેવ પાડવાથી અવિધ્યમા મોટા તપ કરવાની પશુ શક્તિ આવી જાય છે. હવે છેલ્લું દાન આ તો આવકનું એક મોટું કર્મ છે. શક્તિ પ્રમાણે રોજ કંઈ ને કંઈ દાન કરે. અને જે આર પ્રકારનાં દાન રોજ ન થઈ શકે તો રોજ એક પૈસો દાનમા એક વ્યુદી પેટીમા તે નિનિરોધે દાન આને વર્ષ દીવસે તેન આરે દાનમાં ભાગ પાડી નાખે તે સ્ત્રીવાય તીર્થયાત્રા કરવા જવું, રોજ શુદ્ધ બાવેલી પ્રાપ્તિને માટે સામાયક કરો. જે તો કહેવુંજ પડશે કે તીર્થયાત્રા એક મહાન પુણ્યનું કાર્ય છે. જે બાવ આપણાં ધરમાં નથી થતા તેથી અપૂર્વ બાવ તીર્થ વદનાથી થાય છે.

સંયમમાં પણ વધારો થાય છે. આ પ્રમણે ધર્મના અંગોને સેવવાથી ધર્મ પુરુષાર્થ થાય છે, અને તેનાં ફળ રૂપ-અર્થ માને ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને અર્થથી કામ એટલે ભોગોપ-ભોગની સામગ્રી સહેજે આવી મળે છે. એટલુંજ નહીં પણ પુણ્યવાન જીવોને હઠ્ઠા કરવાથીજ ભોગોપભોગની સામગ્રી સહેજે આવી મળે છે. એટલુંજ નહીં પણ પુણ્યવાન જીવોને હઠ્ઠા કરવાથીજ ભોગોપભોગની વસ્તુઓ સામે આર-રની આશક સેવા કરે છે. જેવાંકે અકતલી રાજાઓ, સ્વર્ગના દેવો, ભોગશૂનિના દાની જીવો, જેઓએ પ્રથમ વધ્યાં જન્મોમા પાપ કરેલાં હોય છે પણ ભારે પુણ્યવાન મની મન, સમય, પામી ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરીને સ્વર્ગના સુખ ભોગની પરંપરાએ મોક્ષમા જાય છે, ત્યારે તમને અદિ-નાશી સુખ પ્રાપ્ત થાય છે માટે ધર્મ પુરુષાર્થને પ્રથમ વર્જીએ છે.

એક કવિ કહે છે કે-

જ્યારે સંવારે કલમવિ યમામંજુ નૃત્યં ।

ન ધર્મ યઃ કુર્વોદ્વિષયસુ વનૃત્યગતરક્તિઃ ॥

બુદ્ધપારાકરે મયમહાશ વંદહ્યમ ।

સ મુલ્યો મૂલ્કાણામુવનૃત્યગત્તુ ધયતને ॥

અર્થ—આ અમાય સંસારમા ધમો કહિલુ-તાથી અનુભવ જન્મ પ્રાપ્ત કરીને જે અનુભવ વિષય સુખોની તૃપ્તિમા આવકા થયેલો ધર્મ સેવન નથી કરે, તે ધર્મ વિરોધિયુ ધર્મ-રૂપી નૌકાને છોડા દહન સંસારરૂપી સમુદ્રમા પડેશની નૌકાથી તરવાને પ્રયત્ન કરે છે.

માટે ધર્મ સેવન ॥ કદિપણ પાઠા પડતું નહીં. આ લોક અને પરલોકમાં પણ કીર્તિ અને સ્વર્ગ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, ધર્મમાનમાં પણ થોડો ભાગો કરોડોનું દાન કરે છે. તેમની કીર્તિ આખું જગત પોતાની મેળે ગાય છે સ્વ. દાનરીર રોડ માણેકચરુ સુમધામા, બંદોરના શૈલ કુકમ-ચરુ, કલકરાના કૈલ ખાંડાં રામચરદાસ

બળદેવસજી જેઓ ક્ષાપો રૂપીઆ ખરચી માલ-
જાળાઓ, ઔષધાદ્યો, મંદિરો, ધર્મશાળાઓ,
વિગેર પ્રકારથી ધર્મ-કાર્યમાં પોતાના પુરુષાર્થથી
કમાવણી હાથેની સફાપયોગ કરી રહેલા છે. આ
શું દેખાડે છે કે તેઓ પૂર્વે કમાવણી પુરુષાર્થ
દળ ભોગવે છે અને ભવિષ્યને વારને પુરુષાર્થ
કરી રહ્યાં છે, તેમજ પારસી જેવી કામ બધી
ચોડી છે, તોપણ વિદ્યા અને પુરુષાર્થના બળથી
એક સામ જેવી નાની સંખ્યા કેટલી આગળ
વધી છે. આજે તેની એક વર્ષની દાનની રકમ
આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે તેવી-પચાસ લાખની છે. શું
આપણા જોનામાં ધની નથી ? છે, બધું છે. વળી
કેટલીક બહેનો પાસે પણ બધું ધન હોય છે પણ
તેનો ઉદારતાથી ઉપયોગ કરી શકતી નથી. કેટલીક
બહેનો પરાધીન હોવાથી તેના કુટુંબીઓ તેને
દાનધર્મમાં વિધન નાંખે છે, તેમજ કેટલીક કુપણ
બહેનો ધનની રક્ષાજી હોય છે તે માત્ર ધનની
રક્ષાજી રહ્યાં કરે છે, પોતાની સમ્પત્તિનો દિસામ
ન બચવાથી કોઈ ફડમા કે સંસ્થાઓને સહાયતા
આપવા બધાં પાછા પગલા લે છે, તેમને એક
પણ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થતી થતી નથી તેમ
પોતાના આત્માની પણ ઉત્તરિ કરી શકતી નથી,
રત્નત્રય આત્માનું સ્વરૂપ જાણી શકરા અસમર્થ
બને છે, માટે પુરુષાર્થવાન બનવું દરેક સ્ત્રી પુરુષનો
ધર્મ છે.

બાઈઓ ! પુરુષાર્થથીજ પાડવો યુદ્ધ જીત્યા,
પુરુષાર્થથીજ રામચંદ્રજીએ લોકો વશ કરી, પુરુ-
ષાર્થથીજ સીતાજી, અંજના, અનંતમતીએ
શીળની રક્ષા કરી, તેમજ રાજપુત રાણીઓએ
પોતાની હજાર મુસલમાનોથી બચાવી. વળી
વર્તમાનમાં પણ જે સ્ત્રીઓ કે પુરુષોમાં શ્રદ્ધાતન
છે તેઓ પોતાની રક્ષા પોતાને હાથે કરી શકે
છે. આજે પણ કેટલાક સમાચાર પત્રોમાં હાલજીએ
છિએ કે અમુક સ્ત્રીએ રહેનેા પોતાનો ગચ્ચાવ
કર્યો અથવા રેશન પર ગચ્ચાવ કર્યો, જુલમ
કરતાં પુરુષોના હાથમાંથી છટકી ગયા, તે શું

દાખવે છે, એ માત્ર આત્મબળનું પુરુષાર્થજ છે,
તેથી જ્યાં આત્મબળ પ્રગટ થાય છે ત્યાં કર્મ,
દેવ, કે મધર કંઈ કરી શક્યા નથી.

હવે અંતમાં મારે એજ કહેવાનું છે કે
વર્તમાન કાળમાં અમારી બહેનોને પરાધીનતાની
બેડીમાં જકડી બાંધી છે, પુરુષાર્થહીન બનાવી
દીધી છે અને બનાવી રહ્યાં છે, તેઓ પોતાને
પણ પુરુષાર્થ હીન પોનેજ બનાવી રહ્યાં છે.
માટે બહેનોને યાન દાન આપો, આપણે
આવે ત્યારે હથિયાર ચલાવી પોતાનું રક્ષણ કરી
શકે એવી વિદ્યા શીખવો, પડદામાંથી બહાર કાઢી
હરવા હરવા જવાની ચોડી છૂટ વાપરો, શરીર
સાચા સ્ત્રી શિક્ષાના ગ્રેમી ઉપદેશદાતાઓ પાસે
ઉપદેશ સભાગામી તેમના હૃદય તૈયાર કરો. વળી
કન્યાઓને પાઠશાળામાં ગોખણુ વિદ્યા ન શીખતી,
કસરત, ઉદ્યોગ વિગેરે શીખતી પુરુષાર્થવાન બનાવો,
જેથી તેની સંતાત પણ પુરુષાર્થવાન બને.
કહેવત છે કે—

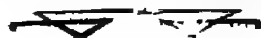
“જનની બહુજે એક તું, કાં દાતા કાં શર,
નહીં તો રહેજે વાંઝણી, અત ગમાવીશ તર.”

બહુજો ! તમે ગરીબ હો, સંતાનની રક્ષા
કરવા અસમર્થ હો, તેને પરાક્રમી બનાવવા
નિશ્ચેમી હો તો તમે અલ્પચર્ચ પાળો અને પોતાના
વીર્યની રક્ષા કરી એક મ બેજ પાકતી સવનેને
પેદા કરો જે દેહતું, ધર્મતું, જાતિનું રક્ષણ
કરી શકે, દુષ્ટો જીતેના દુષ્ટ બંજન કરવા
શરવીર થોડા તૈયાર થઈ પોતાનું ને પારકાનું
રક્ષાણુ કરી શકે. તથાસ્તુ.

નવીન પ્રાચીન મુસલમ ગ્રંથ—

પ્રધુમન કુમાર રાસ ગા
મીપાલ રાસ ને કર્મવિપાક રાસ ગા
અનંત મમાવો.

ગનેજર, કિંગ જૈન પુસ્તકાલય-મુસ્ત.

મહિલા મહિમા.

(શ્રીમદ્-જૈનમહિલાચરિત્ર શીશતી લલિતાબ્દેન,
શાલિકાશ્રવણ, મુ.આ.૫.)

મહિલા-શ્રી અને મહિમા એટલે કીર્તિ, મેહત્ત્વ અથવા મહત્ત્વ. સ્ત્રીનાં મહત્ત્વને મહિલા મહિમા કહે છે. નારી રત્નની ખાણ છે. નારીમા-લોજ મોટા મોટા નર રત્નો ઉત્પન્ન થયા છે. ૨૪ તીર્થંકર, ૧૨ ચક્રવર્તી, ૯ નારાયણ, ૯ પ્રતિ નારાયણ અને ૯ બલભદ્ર એ ૬૦ રુદ્રાકા પુરુષોને જન્મ આપનાર મહિલાજી હતી અને તેથીજ મહિલાની મહિમા અપાર છે. વળી એ પુણ્ય પુરુષોના પવિત્ર જીવનને ધકારી શકી હતી. તેમને સ્વવીર, ધૈર્યવાન અને ધર્મપરાયણ બનાવનાર પણ તેમની માતાજી હતી જે કે સદસદુણીની પ્રાપ્તિના અટક કારણો છે તથાપિ તેમ ત્રિશેષ કારણ પુરુષોનાં જીવન પ્રકારમાં, સદાચરણી તથા દુરાચરણી બનાવવામાં સ્ત્રી એ મુખ્ય કારણ છે.

સ્ત્રી જે જ્ઞાનવતી, ચારિત્રવતી, ધૈર્યવતી તેમજ કલાવતી હોય તો તેમની સત્તાન પણ જ્ઞાનવાન ચારિત્રવાન, ધૈર્યવાન અને કલાવાન ઉત્પન્ન થાય. આથીજ બાળાઓને નાનપણથી ભણાવી ગણાવાને યોગ્ય ભવિષ્યની માતા બનાવવી જોઈએ.

વર્તમાનમાં સરકારી રકુલો તથા મુનિસીપા-લીટીની રકુલો ઘણે ઠેકાણે યથા ગદ્ય છે છતાં પણ નાના નાના ગામડામાં જુદા કન્યાશાળાઓ હોતી નથી તેથી ગામડાંની કન્યાઓ તત્ત્વ અભણ રહે છે. સહેલની છોકરીઓ વ્યવહારિક શિક્ષણ તો પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પણ તેમને ધાર્મિક જ્ઞાન કે ગૃહસ્થ-વસ્થાનું જ્ઞાન મળતું નથી, માટે યુજ્જ્વાલના આશીર્વાદ બાદમાં જ પોતાની બાળાઓને સોજીત આશ્રમમાં કે સુબદ્ધ આશ્રમમાં જ્યાં અગ્રકલતા પડે ત્યાં રાખીને વ્યવહારિક, ઉદ્યોગિક, ધાર્મિક જ્ઞાન અપાવવું જોઈએ જેથી એ ભવિષ્યની યોગ્ય માતા બની નરવીરોને જન્મ આપે, તથા

તમારા પુત્રો તેની સાથે જોડાઈ વ્યવહાર સુખ અનુભવ કરે.

બાદમાં જાને બહેનો ? તમે તમારા પુત્રને જેમ બોલો છો રાખી તેમની સાક્ષાત્તે ઉત્તર બનાવો છો તેજ પ્રમાણે તમારો બાળાઓને પણ આશ્રમમાં મુકવાનું સાંકળ કરશો તોજ તમારા દેહની, જ્ઞાતિની, અને ધર્મની ઉત્તર થશે. નારી નરકની ખાણ છે એમ કોઈ સ્થાન પર ઉલ્લેખ વચાય છે પણ ખરી રીતે નારી નરકની ખાણ નથી પરંતુ કામાન્ધ પુરુષોની દુર્વાસના પુરુષોને નર્કમાં નાખે છે. સ્ત્રીઓ સ્વભાવે ધર્મિણી હોય છે એ વાત પ્રત્યક્ષ તિલ્ક થાય છે. પુરુષોના કુરીવાજો જેવા કે બાળ લગ્ન, વૃદ્ધ વિવાહના કારણથી નાની નાની બાળાઓ વિધવા થાય છે, તેમને પણ જો સારા સંસ્કાર-મળે તો એ નાની નાની વિધવાઓ આખી જીન્દગી પવિત્ર જીવન ગણે છે. કદાચિત્ ધૂર્ત પુરુષના રૂઢામાં આવેને તેને કાંઈ કાંઈ લાગે તો તેની શોક ધણી નિદા કરે છે એટલે સુધી કે તેની ચાલ સુધારે, થએલી ભૂલનો પશ્ચાતાપ કરે અને ફરી એ ભૂલ ન પણ કરે તો પણ તેને હલકી ગણાય છે. પુરુષ તેનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે પુરુષો પરંતુ લપટી હોય કદાચિત્ વેસ્થાસક્ત હોય, સખત વ્યસન સેવન કરતો હોય તોપણ સ્ત્રી તેનો ત્યાગ કરતી નથી. ન્યાત જાતના લોકો પણ તેમને ત્રિશેષ પુણ્ય નથી, આનું કારણ શું ?

બાદમાં, તમે નિષ્પક્ષપાતથી એ વિચારજો અો પછી મહિલાની મહિમા મોટી છે કે કમ તેની તુલના કરજો. અખંડ શીલમત પાળીને અગ્નિનું પાણી કરનાર પવિત્ર સતી સીતા સ્ત્રીજી હતી. ગ્રાવીય વરસના પતિ વિયોગનું દુઃખ સહન કરી પતિ પ્રેમમાં લીન રહેનાર સતી અંબિકા પણ સ્ત્રીજી હતી અનેક કામલા પુરાણમાં મળે છે તેમાં સ્ત્રીઓને શીતના પ્રભાવે દેવતાઓએ સહાયતા કરી હતી આ બધું શું દેખાડે છે કે સ્ત્રીઓની ધાર્મિક લાગણી પુરુષો કરતા ત્રિશેષ છે. સ્ત્રી ધર્મને ત્રિશેષ ચકાષ છે, સ્ત્રીનું હૃદય દયાળુ હોય છે. પોતે પરમગુરુ સત્યાવધાણી હોવાથી સ્ત્રી સેવા-ધર્મનું કામ સારી રીતે કરી શકે છે. અને

તેથીજ નર્મનું કામ સી કરે છે. પુરુષ કે કરી જાણતા નથી. સીએ બાલ ઉછેરનું કામ કેટલું સારી રીતે કરે છે. એમનામાં સહન શીશ્વતાનો મોટો ગુણ રહેલો છે, નાના છોકરાં અનેક હાંકે કરે, રડે, પળવે પણ એ જરા પણ ગભરાતી નથી અને એને મહોડે બાળ ઉછેર છે. કોઇ અધાન માતામાં બાળ ઉછેરનું યોગ્ય કામ નથી દેખાતું તો તે કાંઈ એ સીના દોષ નથી પણ મારા બાપજીએ એને યાન પ્રાપ્તિની વાત આપી નથી તેનો દોષ છે.

એ બાળકના કમનસીમે બાળકની માતાનું મરણ થાય તો બાળક ઉછેરનું કામ પુરુષ પર આવી પડે તો તે ગમે તેટલી હોસોવારી અને બહાદૂરી ધરાવતો હોય તો પણ ઠીક રીતે કરી શકશે નહિ અને એક કે બે દિવસમાં જ ગભરાઈ જશે. આવા અનેક મદત્વનાં કામો સી કરે છે કે જે હું આજે મારો લેખનીડે લખી શકું તેમ નથી અને આજ કારણથી સીની મહિમા મહાન છે. કોઇ કહેશે કે ઠીક અને એ વાત કમ્બલ કરોયે છિયે કે કન્યા ભવિષ્યની માતા થવાની તેથી એની મહિમા મહાન છે, અને સૌભાગ્યવતી વર્તમાનમાં માતા છે તેથી એની પણ મહિમા મહાન છે કેમકે એ જનોપયોગી છે પણ વિધવા તો કંઈ કામની નથી એની કિંમત શી ? આમ માનનારની મોટી ભૂલ છે.

વિધવા તો આખા જગતને ઉપયોગી જનસમાજની સેવિકા અને તેમ છે. માટે બાપજીએ એ વિધવાઓને પોતાના ધરમાં વિષયવાસનાની જાળમાં ન ફસાવતા પવિત્ર આશ્રમોમાં રાખી તેમનું જીવન પરીપકારમય જન સમાજને ઉપયોગી બનાવવું જોઈએ. તથા એ વિધવા પોતે પોતાના પરિણામ શુદ્ધ રાખે, પરમાત્માનું ધ્યાન કરે અને તત્ત્વવિચાર, તત્ત્વનિર્ણય કરીને આત્મ ચિન્તન કરી પોતાની જીન્દગીને સાર્થ બનાવે એવા સંસ્કારમાં રાખતી જોઈએ અને તેમને નીતિનું, ધર્મનું, વ્યવહારિક, ઉદ્યોગિક જ્ઞાન આપીને સમાજ સેવાના કામમાં લગાડતી જોઈએ. આવી રીતે મારો અનેક વિધવા જીંદગી તૈયાર થઇ સમાજ સેવા કરશે તો આપણા દેશની ઉન્નતિ આપણી

જાતિની ઉન્નતિ, આપણા ધર્મની ઉન્નતિ થોડાજ વખતમાં થઇ જશે, આપણા ધરતી શોભા વધશે.

આપણે પ્રાચીન મહિલાઓના ચરિત્ર વાંચીએ છિયે તેમ વર્તમાનમાં પણ એવી અનેક સીએ કામ કરે કે જેથી તેમનાં પણ ચરિત્ર લખાવ-તેમનું લોક અનુકરણ કરે.

અત્યાં માં બાપજી અને બહેનને મારી એજ નમ્ર પ્રાર્થના છે કે તમે તમારી બાળાઓને નાનપણથી બધું વી તેમની મહિમા વધારો, સધાવાઓને પણ યાનની શક્તિ માટે તક આપો તથા વિશેષે કરી વિધવાઓને પવિત્ર આશ્રમોમાં મુકી બધાવો અને સમાજ સેવિકા અને એવી શક્તિ પ્રગટાવો. સીઓને દલકી ન મણો પણ એ એક જન્મ જનની અને સર્વોપયોગી રાનની ખાણ છે એ વાત ભૂલશો નહિ.

— ❦ —

જૈનીઓ જાગો.

(રાગ-ખુને જીગરકો પોતે હૈ)

જાગો તમે તો જાગો, જૈનીઓ જાગો ૫૪-૨૫.
ત્યાગો તમે તો ત્યાગો, નિંદ્રાઓ તમારી ૫૪-૧
આ કેશરિયાજી જાગે, ધર્મ ના સચવાએ,
તમારું નામ બદ થાયે રે, ને અમર કરો રે ૫૪
જાગો તમે-૨

મોટા ઠીંગમરો કહેવાઓ, ધર્મની વ્હારે ના ધાઓ
સ્વેતથી શું બહીજાઓ રે, હિંમત ધરો રે ૫૪
જાગો તમે-૩

પડિત ગિરધારો આગળ આવ્યા, લીરનામ
કહેરાશવ્યા,
એથી શુ તમે તો શાવ્યા, કહ મદદ કરો ૫૪
જાગો તમે-૪

દિગ્ગજ નાચુદ ચારો, કેશરીયાજી જારો,
પછી કંઈ ઉમા રહેરાશે, એ તો કંડાને માર
જાગો તમે-૫

આ કુલમદ કહે છે સાચું, પછી રહેશેનીચુ ઠાચું,
પછી શુભામ થઇને નાચું, એવું કહેશો તમે રે
૫૪. જાગો તમે-૬

કુલચંદ કેશવલાલ જી. મે. મો. યોર્ડિંગ.

નૂતન વર્ષની ઉપા.

(લેખક:—શુનીલાલ વીરચંદ ગાંધી-શુભર્ષી)

સુખારક હો ! એ મગજ પ્રભાતની મધુરી ઉષા ! સરસ્વતિ દેવીનાં પૂજન, રત્નો પ્રાપ્તિની મહદ્દ પ્રમ્દા, સહોદર, પ્રેમી જનો, સાથેના અપૂર્વ આનંદોત્સવ, નદા ટોટાનાં સરવાયા, વર્ષ સર્જન તાના માર્ગોની બુદ્ધિરચના, સંસાર નૌકાનાં સુસાધરોની સદૃશ સદૃશ કરવાની 'તાલાવેલી, એ સર્વ પ્રમ્દા સર્જન થાઓ, હમારી એ ભાવના છે. પરંતુ તેની સદૃશતાનો એકજ માર્ગ પુન્ય માર્ગ છે ક્ષમા, દયા, પ્રેમ, અને ધર્મ, એ તેના દિવ્ય રસ છે.

“સુવર્ણમય...પ્રભાકરની...સહચરો એ ઊષા મથમર્ગી નીવડો.”

દિવ્ય સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનાં ઊર્મી પ્રગટા, પરંતુ સદૃશ્યોગ કરવાની ભાવના ન જુસો, દિવ્ય સિદ્ધિઓ, અને ક્ષતિ વડે-કુટુંબ, સમાજ, અને દેશને મદદમાર થાઓ અને પોષો.

એ દિવ્ય સિદ્ધિઓ અને સમૃદ્ધિ તમારી કૃતિ છે, એ ન માનતા. એ તો તમારા પુન્યની પ્રસાદી છે. એને અમર બનાવવા પરીપકાર અને પુન્ય સંચય કરતાજ રહો.

આત્માઓ પ્રત્યે સમ દ્રષ્ટિ રાખો. બેઠનીતિ ન રાખો. ચાહ રાખજો કે તમે જેને તીવરકાર્યો તેનાપર પ્રજુની અમી દ્રષ્ટિ હોય છે. તમે બીજાને બિહારતા શીખરો તો તમારૂં પતન થશે.

તમારા પવિત્ર પર્યુષણ પર્વના મગજમથ દિવસોમા તમેએ સર્વ જીવોને 'પમાવ્યા હશે ? છતાં કયાયે કરી દિલ્લમાં કંપ રહી ગયો હોય તો નૂતન વર્ષે ક્ષમા કરી દેજો. બીજા, સહના, અને સ્વાર્થતા ન છૂટે ત્યાં સુધી કબેજને દૂર નહિ કરો ક્રોડ, ક્રોધ દૂર નહિ થાય ત્યાં સુધી તમારી અંસાર વારિકા ન દન વન કેમ બની શકે ? સંસારને સ્વર્ગ બનાવવાને તમારે ચોવીસે કલાક આત્મા અને પરાત્માઓ સાથે લાગણીના પુર

વહેવડાવવા પડશે. પ્રેમ સંન્યાસ રીકારી સરના સુખજો રમી પ્રમાણિક જીવનના મંત્ર પાનિ બણવા પડશે. સુધક, સંતોષો, અને સહનશીલ બનવું પડશે આજની ઊષા તો નિરંતર આનંદ રસની રસવાર નીવડશે. જેને સાર તમે પૂજન આદર્ષો, તે ક્ષતિની પ્રાપ્તિ એ તો તમારા વિશુદ્ધ આત્માની દિવ્ય કૃતિ છે.

જ્યાં હું પદ છે, જ્યાં મારું છે, જ્યાં મમતા છે, જ્યાં અધર્મ છે, ત્યાંની ઉષા અમર નથી. એ ન જીલતા.

કાનું પુન્ય તમે છે ? કાલ્યુ પુરુષાર્થ કરે છે ? કાલ્યુ જીવમોગ કરે છે ? જે પોતાને જોગખે છે. તેને સાતી કીંમત છે. તે બીજાને સાર હ બી બને છે. પરાઇ પીકા વહોરવી એને દહાવ માને છે નીતિ પૂજકો તે દિવ્ય આત્માને પૂજે છે. ચારિત્રહીન મતલબીજનો તેને નીંદ છે.

કાશુભંજુર માટીના પુતળાઓ કર્મ ચત્તને જુએ છે. સ્વાર્થને સાથી બનાવી પુન્યમાર્ગને છોડી પાપમાર્ગે પુરુષાર્થોના દાર ખાલી જતાં રહન માટે છે, પતિત બને છે, કુપે છે, અને કુબાવે છે.

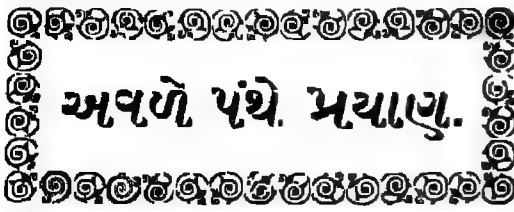
જુલામી એ તો પાપની સિદ્ધા છે. એ પાપ પૂર થતા ને છૂટે છે, પરંતુ હે ગાદીલ સુસાધર, તું સ્વલંબ હોવા છતાં આજીવિકા, વેભવ પ્રાપ્તિના અર્થે તું મન વચન અને કાયાએ જુલામીમાં ન બધાય તે સાર સાવધ રહે.

મહામાઓ કહે છે કે—

આગ, ચોરી, મરજી, એ પાપના ઉદયમાં દુઃખદાયક છે, કમકમાટી ઉપજાવનારા છે, એમ લાગે છે, છતાં તે પાપના અરત પછો પુન્ય ઉદય વખતે લાભકાર છે. કેટલું અમય ખોડું પછી સારાને માટે હોય છે.

“કોઈ મારે આપને ને ક્ષમા મારે બીજાને”

એ સુવ યાદ રખો જ્ઞાન્ત પરિજામી રહો. ચારિત્ર ખોલવો અને તમારું બાવું જીવન સુકૃત્યોથી ગીતકર્મ નીવડો. એજ પ્રાર્થના

અવળે પંથે પ્રયાણ.

[લેખક—એ. એચ. પટવા, સુપ્રધાઈ]

જે ત્રિભુવનમે જીવ અનત, સુલ્લ જાહેં દુઃસ્થતે મયવંત ।
તાવેં દુઃસહારિ સુલ્લકારિ, કહે શીલ શુર કરુણાધાર ॥
(કાશલા)

સંસારના સર્વે મનુષ્યો સુખની ઇચ્છા કરે છે, અને દુઃખથી ડરે છે પોતે દુઃખી ન થાય તે માટે અનતા પ્રયત્નો કરે છે છતાં એવા શા કારણો છે, જે અનેક પ્રયત્નો કરવા છતાં તે સુખ પ્રાપ્ત કરી શકતાં નથી અને ઉલટા દુઃખી થાય છે ?

સર્વે મનુષ્યો પોતાની (૧) આત્મિક (૨) ધાર્મિક (૩) સામાજિક તથા (૪) લૌકિક ઉન્નતિ આદે છે, છતાં એ દરેક આયત્નમાં પોતાની ઉન્નતિ ન કરી શકતાં પડતી દશાએ પહોંચે છે. આમ થવાનું કારણ શું ? કારણ એજ કે મનુષ્યો અવળે પંથે પ્રયાણ કરે છે.

દૃષ્ટાંત—એક માણસ વ્યાપારાર્થે દિલ્લી જવાની ઇચ્છાથી નીકળે છે, પરંતુ માર્ગ ન જાણવાથી તે દક્ષિણ તરફના માર્ગે મગન કરે છે, રસ્તામાં મળનાર સુસાદરને તે પૂછે કે બાઈ, ક્યાં જવા ધારો છો ? તે કહે દિલ્લી, પેલો બસો સુસાદર કહે, બાઈ આ રસ્તો દક્ષિણ તરફ જાય છે માટે તમે પાછા ફરો. તે માણસ પોતાની જૂન ન સમજતા આગળ વધે છે અને કહે છે કે નહિ, હું બરાબર રસ્તે જઈ રહ્યો છું. એમ ચાલતા ચાલતાં તે કંઈપણ પોતાના હિત્ત રથાને નથી પહોંચવાનો, પરંતુ ઉલટો, ચાલવાનો થાક, ટાંઠ તડકો અને જૂનના દુઃખથી દુઃખી થશે અને પોતાની જૂન સમજશે ત્યારે જરૂર પડતાં, કારણ કે તેનું—અવળે પંથે પ્રયાણ હતું.

તેજ પ્રજાણે સર્વે મનુષ્યો ઉપરોક્ત ચારે આયત્નમાં પોતાની ઉન્નતિ આદે છે, છતાં માર્ગ ભ્રમ્યતાં પોતે ઉન્નતિને જદા પડતી દશાએ પહોંચે છે. હવે આપણે અત્યંતે રચારીએ કે મનુષ્યો એ ચારે આયત્નમાં આદે છે શું ? અને કરે છે શું ? અવિધમાં શું શું કરવાથી ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી શકે ?

૧—આત્મિક ઉન્નતિ.

આત્મિક ઉન્નતિ સૌ આદે છે, અને તે મેળવવા માટે ફક્ત રૂપ માત્ર દેવ દર્શન આદિ કાર્ય કરવામાં પુર્યતા માને છે. હવે આપણે વિચારીએ કે આત્મોન્નતિ (સાચું સુખ) પ્રાપ્ત કરવા માટે કરવું શું જોઈએ ? સૌથી પહેલાં 'સાચું સુખ' કયું કહેવાય તે જાણવું જોઈએ અને તે પર અટલ અદ્વા રાખવી જોઈએ. કવિ દૌલતરામ કૃત છઠાલામાં છે કે—

આતમકૌ દિલ હૈ સુલ્લ સો સુલ્લ, આકુલતા વિન કવિયે ।
આકુલતા શિવમાહી ન તાતે, શિવ મગ ઝાગ્યૌં જહીયે ॥

આત્માની આકુલતા રહિત અવસ્થા એજ સાચું સુખ છે. આકુલતા થવાના મળ કારણ વિષય અને કષાય, તેના સંપૂર્ણપણે અભાવ થવો તે મોક્ષ કહેવાય છે. એ આત્મિક અનુપમ સુખ કોઈ ખીજ જગ્યાએ નથી મળતું, પરંતુ એ પોતાના આત્મામાં જ છે. આત્મનો મૂળ સ્વભાવજ એ સુખરૂપ છે. પ્રજા ઉદયે કે તો પછી હમારી આવી દુઃખો અવસ્થા કેમ ? એનું કારણ એજ કે અનાદિ કાળથી કર્મના સંયોગ વડે આત્મા પોતાનું એ સુખ ગુમાવી બેઠો છે; અને સંસારના વિષયભોગ આદિ ક્ષણિક પદાર્થોમાં સુખ માની તેમાં રાચો રહ્યો છે. જેમ એક માણસ તલવારની ધાર પર ચોપડેલું મધ જીભ વડે ચાટે, તો પ્રથમ તો તેને મધની મીઠાસ જરા લાગે પરંતુ ખીજજ પળે ધારથી જીભ કપાઈ જાય તેનું અસહ્ય દુઃખ ભોગવવું પડે છે, તેના જેવીજ સ્થિતિ ભોગ-વિલાસમાં મગતવ રાખી રહેલા સંસારી જીવની થાય છે. જે માણસ પોતાની પાસેની ઉત્તમ

ચીજ છેદી બીજાની પર ચીજને મેળવવા માટે તેના જેવીજ મુખર્ષી અજ્ઞાનતા કરે છે. અને એમ 'અવજે પશ્ચિ પ્રવાણુ' કરી દુઃખી થાય છે.

સાચું સુખ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છનાર છતાંએ સૌથી પહેલાં પર પદાર્થોમાંથી પોતાનો મમત્વ જીવ દૂર કરી, આત્મા અને શરીર તથા શરીર સાથે સંબંધ ધરાવનાર બીજા બધા પદાર્થો એ બંને જુદા જુદા છે, બંનેનો સ્વભાવ પણ જુદો છે, એક અમર, અવિનાશી, અને અનંત સુખરૂપ છે; બીજા બીજા શરીર આદિ પર પદાર્થો, વિન-શ્વર, ક્ષણિક, અને દુઃખ રૂપ છે, એવી દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરવી જોઈએ. પછી વિચારવું જોઈએ કે આપુ પૂર્ણ થયે આત્મા એક શરીર હોડો બીજા શરીરમાં, બીજાથી ત્રીજામાં એમ જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ થયોતો નાશ ન થાય અને મોક્ષ પ્રાપ્ત ન કરે ત્યાં સુધી એમ શરીર ધારણ કરી જુદી જુદી ગતિઓમાં બ્રમણ કરે છે.

એ ઉપરથી જાણી શકાય છે કે શરીર નાશ-વંત છે. બીજા શરીર નાશવંત છે તો પછી તેની સાથે સંબંધ રાખનારી, બેભોગબેભોગની સામગ્રી ભૂમિ, ધન, મહાન, અને સંપદા પણ નાશવત અને દુષ્કારી છે. એવી રીતે આક્રમણતા અને ક્રોધશીલ ખાણરૂપ ભોમ સામગ્રી મારે માટે દુઃખ-કારી છે, અનેક વખત ભોમવત્તા છતાં જેનાથી સંતોષ થતો નથી, ઉત્તરેશ્વર ઇચ્છા વધતી જાય છે તે સર્વે મારે ત્યાગવા યોગ્ય છે અને તેના ત્યાગ વડેજ મારા આત્માની સાચી ઉત્થિતિ થશે. એમ અટલ પ્રતિજ્ઞા કરવી જોઈએ અને હંમેશા એ સાચું સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

એક માણ ઉપર જવા માટે જેમ સંડીના મગથીઆ અતુકમે ચઢવા પછી પહોંચાય છે, તેમ આત્મ સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ એવી સંડીની જરૂર છે. સૌથી પહેલાં જે મહાન આત્માએ એ અતુલ્ય સુખ પ્રાપ્ત કર્યું હોય, તેમની સેવા કરવી જોઈએ. એવા મહાન આત્મા શ્રી પાતરાગ

દેવ છે. કે જેમણે માર કથાય-કોષ, માન, માયા, અને લોભનો સંપૂર્ણપણે ત્યાગ કર્યો છે અને આત્માનો જે અનંત જ્ઞાન (કેવળ જ્ઞાન) અનંત સુખ રૂપ નિજ સ્વભાવને પ્રાપ્ત કર્યો છે તેની પૂજા સેવા કરવી જોઈએ, તેમના જુઓડું હંમેશા રક્ષણ કરવું જોઈએ અને તેમણે પોતાની દિવ્ય ધનિમા વર્ણવેલા ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ.

કોઈપણ ચીજનો થોડો નમુનો જોયા પછી તે ઉપરથી તેના આખા સ્વરૂપનો થોડો યા ધણો ખ્યાલ આવી શકે છે. તેવી રીતે સાચું આત્મિક સુખ કેવું આનંદ અથવા હોય છે. તેનો નમુનો અનુભવના લાવવા ઇચ્છનાર મનુષ્યે પોતાનું મન અને ઇંદ્રિયો કાણમાં રાખતા શીખવું જોઈએ, અને તેને કાણમાં રાખવા માટે, માણસે સદાચારી થવું જોઈએ. સત્ત્વગુણ તથા અજ્ઞાન આન પાનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અને રોજ સવારમાં સૂર્યોદય પહેલાં અને સાંજે સૂર્ય અસ્ત થવા વખતે સંધ્યાકાળે સામાયિક કરવું જોઈએ. સામાયિક એટલે—

સમતા સર્વમૃતેષુ, હયમ શુભ માવના ।

આર્તરોગપરિત્યાગસ્તત્તિ સામાયિકં વ્રતમ્ ॥

અર્થ—આર્તધ્યાન, રોગધ્યાન, આહ યોગ, ધ્યાનનો ત્યાગ કરી સંયમ અને શુભ માનના ધારવી તથા સર્વે પ્રાણી માત્રની સાથે સમતા બાવ રાખવો તેજ સામયિક કહેવાય છે. આવી નિર્મળ ભાવનાઓ ચિત્તમાં ધારણ કરી જ્ઞાન અને એકાંત સ્થાનમાં બેસવું અને પછી મનને એકાગ્ર કરી જેટલો વખત બની શકે તેટલો વખત એક ધ્યાનથી વિચારવું કે—૧ હું કોણ છું? ૨-હું કયાંથી આવ્યો? ૩-મારું શું સ્વરૂપ છે?

૪—મેં અજ્ઞાનતાથી પોતાના માતી લીધેલા સર્વે સસાની પદાર્થો (ચેતન યા અચેતન) સાથે વાર્તાલિક રીતે મારે શું સંબંધ હોઈ શકે? આ ચારે પ્રશ્નો તમારા મન સાથે વિચારણા અને તેના નીચે મુજબના જવાબ રૂપ બાવ તમારા

અંતર આત્મામાં ઉદ્ભવશી તમારે તમને એ અનુપમ આનંદ (સાચા સુખ)ની જરા છાપી થશે અને તમારો અવ્યાસ દિન પ્રતિ દિન એ નિચ્ચારણામાં વધારશે તો તમોને વધુ ને વધુ આનંદ અનુભવના આવશે.

જવાબ ૧—હું મનુષ્ય છું કે જે પર્યાયની દેવો અને સ્વર્ગનાં ઉદ્દેશ્ય વાંછા કરે છે. મનુષ્ય પર્યાય સાથે હું ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ્યો છું તે માથે સંપૂર્ણ આગેાપાંગની પ્રાપ્તિ સાથે અગ્રેય મેળવી શક્યો છું તથા પરમેશ્વરની જ્ઞેનધર્મ પ્રાપ્ત કરી શક્યો છું.

જવાબ ૨—તરફ, તિર્થંક, દેવ, અને મનુષ્ય એ ચારે ગતિમાં અનંત વાર અનંત કરી તિવ પુણ્યના ઉદયથી મનુષ્ય જન્મમાં આવ્યો છું.

જવાબ ૩—મારું નિજ સ્વરૂપ અખડ, અચિન્ત્ય, અનંતશાન, દર્શન સુખ અને અનંત વીર્ય સ્વભાવવાળું છે. મારું સ્વરૂપ સંતારના સર્વ ક્ષણિક પદાર્થોથી તત્ત્વ જુદા પ્રકારનું અનુપમ છે.

જવાબ ૪—સ્ત્રી, ધન, પુત્ર, મહેલ, સગા સખધી તથા બીજી સર્વે સામગ્રી એ સર્વે મારા નથી, ન હું તેમનો કદિ અહા શકું. મારા અત્માની સર્વે જુદા છે. તેમનો સ્વભાવ પણ વિનયિક છે. એ સર્વેને મેં આજસુધી પેત્રના માની તેમાજ તદ્દલીન થવામાં મેં ક્ષણી જુગ કરી છે તેમના સખધી મારા આત્મનું અહિત થયું છે અને થશે માટે હવે તે સર્વેમાં મગત્ત યુદ્ધ ન રાખતા મારા આદિત્ત સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરવાને પ્રયત્ન કરવો જોઇએ. તેના સખધ વડેજ મેં ચારેગતિમાં અનંત ભવ ધારણ કરી દુઃખ ભોગવ્યું હવે મારે એ-અવળે પંથે પ્રયાણ ન કરતા મોક્ષ માર્ગ તરફ વળવું જોઇએ.

આવા જવાબો આપેઆપ તમોને અંતરમાંથી મળશે તેને અંતરમાં પાતરી રાખી જે તમો તમારું ચારિત્ર દિન પ્રતિ દિન નિષ્ક્રિય માર્ગ તરફ દોરશે તો નિશ્ચયથી જાણવું કે વહેલા

મોક્ષ જે નિરાકુલ પદની તમે વાચ્છા કરો છે તે જરૂર પ્રાપ્ત કરી શકશો માટે જેમ અને તેમ તમને કરવા પડતાં દરેક કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ ઘટાડી નિષ્ક્રિય તરફ આગળ વધવું, તમો મનોચાંછન ૧૭ પ્રાપ્ત કરી શકશો, તમારો આત્મા ઉત્તતિના ક્ષિપ્તરે પહોંચશે.

૨—ધાર્મિક ઉન્નતિ.

દુનીયાના સર્વે મનુષ્યો પોત પોતાના ધર્મની ઉન્નતિ કરવા માટે છે, અને તેમ કરવા માટે, ઉપદેશકો, ધર્મ ગુરુઓ દ્વારા પ્રયત્ન કરે છે. સ્વાદવાદ નયથી જગતના સર્વે પદાર્થોનું સાચું સ્વરૂપ સમજાવનારો જૈન ધર્મ સર્વોદ્દેશ ધર્મ છે, એ અનેક પ્રમાણોથી તિલ્લ થઇ ચુક્યું છે. જૈન સમાજ પોતાના એ ધર્મની ઉન્નતિ કરવાને પ્રયત્ન કરે છે. એ ધર્મના પ્રતાપે જૈન સમાજ પોતાને બીજા સર્વે સમાજો કરતા જ્ઞાનમાં, ચારિત્રમાં, સમૃદ્ધિમાં આદિ દરેક વાતમાં ઉચ્ચ સ્થાને માની રહ્યો છે; અને દુનિયાને તેમ મનાવવા પ્રયત્ન કરે છે. જૈન 'ધર્મ'નું મૂળ અહિંસા (અ) છે. બીજા ધર્મોની અપેક્ષા 'અહિંસા' એ તિલ્લત જૈન શ્રોત્રમાં આદેશાવાત, પહેલેથી ઠેક સુધી સંપૂર્ણ પછે જગવાયે છે. 'આખા જગતભરનાના સર્વે સદ્ગત તથા સ્ત્રીજ જેમાં એક ઇદ્રિય વનસ્પતિથી મારી, પશુ, પક્ષી, મનુષ્ય આદિ પચેદ્રિય છત્રે સુધી સર્વેની મન વચન અને કાયા વડે હયા કરવી, તેમના પ્રત્યે હમેશા પ્રેમ ભાવથી વર્તવું, તેમને કોઇપણ પ્રકારે દુઃખ થાય તેમ કદિ જુએચુંકે પણ કરવું નહિ, અહિંસાને આવો વિરત્ત અર્થ સમજાવનારો જૈન ધર્મ છે.

ધાર્મિક ઉન્નતિ કરવા ઇચ્છનારે સૌથી પહેલા પોતાના ધર્મના મૂળ શિલ્લોને જાણી તેના પર દૃઢ શ્રદ્ધા કરવી જોઇએ. પોતાના સમાજમાં, ધર્મશાસ્ત્રોનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન ધરાવનાર, શિલ્લોને જોઇએ તથા ધર્મોપદેશ કરનાર, સુનિ ધર્મના પંચ મહા-વ્રતનું સંપૂર્ણ પાલન કરનારા ધર્મચાર્ય અને

સાધુ સારી સંખ્યામાં હોય તે સમાજ પોતાના ધર્મની ઉન્નતિ કરી શકે છે. તેજ પોતાના ધર્મને વિશ્વ ધર્મ બનાવી શકે છે.

આપણા જૈન સમાજ વિચારો કે પોતાના કથાચુકરી જૈન ધર્મની વર્તમાનમાં કેવી ઉન્નતિ અને પ્રચાર થઇ રહ્યો છે તે તેને માલમ પડશે, જે બીજાઓની અપેક્ષા પોતાનો ધર્મ પોતાના જ્ઞાન, અને ચાગ્રિતી શિશ્યશ્રતા તથા પ્રમાદ અને કુસંપને લઇને દિન પ્રતિદિન ગદ્ગદ સકુચિત ક્ષેત્રમાં આવી પડ્યો છે. જે ધર્મ હાલમાં ૧૫૦૦ વર્ષ પહેલાં વિશ્વ ધર્મ હતો તે આજે રક્ત પોણા બાર લાખ જેટલી નાની સંખ્યામાં જ પ્રચલિત છે. આટલી ઢીન દલા થવાનું કારણ એજ કે તેના (ધર્મના) અનુયાયીઓનું અવળો પથે પ્રયાણ છે.

વર્તમાનમાં પૂર્વ કાળની માફક સંકડોની સંખ્યામાં આરત્રવાન મુનિઓ નથી જેઓ દરેક જગ્યાએ વિહાર કરી ધર્મોપદેશ કરે અને એ રીતે ધર્મનો પ્રચાર કરી શકે. તો હવે વિચારીએ જે વર્તમાનમાં કથી કથી રીતે ધર્મપ્રચાર થઇ શકે-

૧-જેટલા મુનિ, ઝલક, કુલક, અલચારી આદિ ત્યાગીગણ હોય તે સર્વેએ ગમે ગમે દરી જૈન ધર્મનો ઉપદેશ આપવો જોઇએ.

૨-સ્થળે સ્થળે સારા વિદ્વાન ઉપદેશકો, મોક્ષી ધર્મોપદેશ કરાવવો જોઇએ.

૩-અઠવાડિક, પાક્કિયા માસિક પત્રો કાઢી કે હોય તેને ઉત્તેજન આપી તે દ્વારા ધાર્મિક વિચારનો ફેલાવો કરવો જોઇએ.

૪-ધર્મોના દરેક અંગેને જુદા જુદા પુસ્તક આકારમાં દરેક ભાષામાં લખાવી યા છપાવી તેનો પ્રચાર કરવો જોઇએ. દરેક ગ્રામમાં એવા પુસ્તકાના સંગ્રહ ૨૫ પુસ્તકાલય જોઇએ તથા તે સાથે વાચનાલય પણ અવશ્ય જોઇએ કે જે વડે જનતા સહેલાઇથી પોતાના વિચારો કેળવી શકે.

વર્તમાન કાળમાં પુસ્તકો અને પત્રો જનતામાં જેટલો જ્ઞાન પ્રચાર કરી શકે છે તેટલો ખીજાથી થઇ શકતો નથી. વળી જનતા (સમાજ) એટલો શિક્ષિત છે કે તેને મોઢામાં કાળોથો કાઢી શકે તો આમ અર્થાત્ પોતાના વિચારો કેળવવા માટે, પોતાનું આચરણ સુધારવા માટે તથા દુનિયામાં ખીજાઓ દરેક આગતમાં પોતાની ઉન્નતિ કેવી રીતે કરી રહી છે તે જાણી તેનું અનુકરણ કરવા માટે પુસ્તકો અથવા પેપરોમાં મહીને ૫-૭ રૂપીઆ ખર્ચ કરી ઘેર મંગાવી વાંચે તેવી તેનામાં લાગ-લ્હીજ નથી. માટે આવી શિક્ષિતતા ધીરે ધીરે દૂર કરવા માટે દરેક ઠેકાણે વાંચનાડાથ ખોલવાની જરૂર છે અને જ્યાં હોય ત્યાં તેને ચિરસ્થાયી કરવાની ત્યાના સમાજની રચના છે.

૫-દરેક ગામે ગામ ધાર્મિક શિક્ષણ બાળકોને અપાય તે માટે પાઠશાળા ખોલવી જોઇએ, છોકરાઓ અને કન્યાઓમાં ધાર્મિક સંસ્કાર ત્યાંથીજ પાડવા જોઇએ. કુમળી વયમાં પહેલાં સંસ્કાર કઠિ શુભાતા નથી. અને અવિ-ખ્યા તે સંસ્કાર તેની દરેક પ્રકારે ઉન્નતિ કરે છે, આજ કાલ બાળક ૫-૬ વર્સનો થયો કે તેને વ્યવહારિક શિક્ષણ માટે નિશાળે મુકે છે એવી પ્રથા ચાલાપના અસાનતાને આભારી છે. માથાપોએ પોતાના બાળકને સૌથી પહેલાં ધાર્મિક શિક્ષણ અવશ્ય આપવું જોઇએ. ધાર્મિક ઉન્નતિના ઉપરોક્ત કામો સમાજના નેતાઓએ હાથ ધરવાને બદલે આજે તેઓની દૃષ્ટિ જુદી તરફ જ છે. તેમના પ્રમાદને લોપેજ આણુ સંસ્થાઓ પણ પડુ પડુ થઇ રહી છે, તેને દૂરી સારા પાયા પર આણુ કરવી જોઇએ તથા જ્યાં જ્યાં જરૂરીઆત હોય ત્યાં સ્થાપન કરવી જોઇએ.

૬-ધર્મોપદેશ કરવા માટે વિદ્વાનો જોઇએ, તે કયાથી? લાવવા મોટે ભાગે જવાજમ મલશે કે ઉત્તર પ્રાંતમાંથી કાઢી પડિતને ખોલાવો અને પાઠશાળાઓ ચલાવો. હું કહીશ છુ તમે તમારા પ્રાંતમાં વિદ્વાન નથી બનાવી શકતા? તમે જો ધારો

તો તેમ કરી હશે. જો એક બ્યાન અને શ્રમ હાલનો મુવક વર્ષ પાસાં કેળવણી લેસ પાછળ આપી રહ્યો છે તેનો ચોટો પણ જામ પોતાના ધર્મનું જ્ઞાન ધરાવતા તરફ આપે તો ગુજરાતનો દિ. જૈન સમાજ ચોટા વખતમાં નિહાનો મેળવી હશે જેવી રીતે બનારસ, જેપુર, કારજ, મોરેના, બાવર, સામર, આદિ અનેક સ્થળોએ વિદ્યાલયો છે, તેવી રીતે ગુજરાતનો એક બે મુખ્ય સ્થળોએ એવા વિદ્યાલયો અને બ્રહ્મચર્યાશ્રમો સ્થાપવા જોઈએ, આ વડે અંકબેશરવાળા શ્રીમુત જોટાલાલભાઈને તથા આ પત્રના સંપાદક શ્રીમુત મુશ્વત્તેભાઈને વિનંતિ 'કરું છું' કે, જે અડચણોને લીધે પાવામઢ પર બ્રહ્મચર્યાશ્રમ સ્થાપન થવાનું જોઈએ પડ્યું છે તે અડચણો દુરતમાં દૂર કરે અને ગુજરાતના પ્રાણુ રૂપ એ સંસ્થાને સજીવન કરે. ગુજરાત (અમદાવાદ વિભાગ) ના દહાડમઢ, તૃષ્ટિદપુરા બાઈઓ તથા સોજીના વિભાગના મેવાડા ખંડુઓ તથા ઇડર અને દહોદના બાઈઓએ આ સરથા સ્થાપન કરવામાં તન મન ધનથી મદદ કરવી જોઈએ અને એ સંસ્થાનો પુરા લાભ લેવો જોઈએ. એ સરથા સ્થપાયે ગુજરાત આખામાં ધણી સારી પ્રગતિ થશે. મુગાઈ તેમજ સુરતના આગેવાન મંડળો પણ પોતે દીક્ષની લાગણીથી આવા અનિ મહત્વના કામમાં મદદ કરી જરૂર કૃત કૃત્ય થશે, એવી આશા છે.

(સામાજિક અને ધાર્મિક દિગ્ગત પર રહે પછ)

ગુજરાતી અર્થ સહિત તૈયાર છે.

શ્રી કાકતામરે સ્તોત્ર.

હજીવન નયચદ કૃત ગદ્યચ મય અર્થ સાથે હકીકતર તે ગર છે, વિ. ચાર આના.

છઃહાલા.

દોહતરામજી કૃત છઠાલા મુલ ગુજરાતી અનવધ, અર્થ અને બાવાર્થ સાથે તૈયાર છે, મુલ્ય ચાર આના મળવાનું સ્થળ—

મનેજર દિ. જૈન પુસ્તકાલય—સુરત.

શ્રી અમીનરા— પાર્શ્વનાથ તીર્થ.

આ દિગંબર જૈન મંદિર જોડાલા લાઇનમાં વડાલી ગામમાં આવેલું છે, તે એક પ્રાચીન અત્યંત મંદિર છે. અગાઉ અત્રે શ્રી પાર્શ્વનાથજી મહારાજની પ્રતિમાઓ અમી ઝરતી હતી, તેથી શ્રી અમીનરા પાર્શ્વનાથજી કહેવામાં આવે છે. અગાઉ આ ગામમાં દિગંબર જૈનોની વસ્તી મોટા પ્રમાણમાં હતી હાલમાં એક પણ ઘર ત્યાં હવાત નથી, પણ તે ગામના પાસેના ગામોમાં દિગંબર જૈનોની વસ્તી સારા પ્રમાણમાં છે, પણ કેળવણીમાં પછાત તથા ધણી ભોળા ભોકા છે, તે લોકોને વડાલીના શ્વેતામ્બર બાઈઓએ સમજાવ્યું કે તમારી બહીષાં મિલકતુલ વસ્તી નથી, માટે મંદિરનો બધો વડીવટ અમને સોપો તો અમે તમારા દિગંબર જૈન મંદિરનું કામ સારી રીતે બાળવીશું, ને આવક જવકનો હિસાબ તમોને દર વરસે રજુ કરીશું, તમે જે પ્રમાણે કહેશો તે પ્રમાણે સુધારો વધારો કરીશું, અમે તમારા ધર્મને અલેલ પહેાંચે તેવું કામ કદિ કરીશું નહિ; આ પ્રમાણે મિત્તારા અજ્ઞાન ભોળા બાઈઓને સમજાવી મંદિરની કુલ ભત્તા, વડાલીના ખટપટીયા શ્વેતામ્બર આગેવાનોએ પોતાના હાથમાં લીધી અને દિવસે દિવસે શ્વેતામ્બરો પોતાનો હક જાણીને માટે અમારવાનાં મૂળ ધાણવા લાગ્યા. મૂળ નાથની પ્રતિમા શ્રી અમીનરા પાર્શ્વનાથ ભગવાનની છે. દિગંબર મુર્તિને કોઇપણ જાતનો પરિમલ લગાડવામાં આવતો નથી, એ વાત તદ્દન સ્પષ્ટ છે, છતાં પણ તે મુર્તિને શ્વેતામ્બરો પોતાની આપખુદી સત્તાને અમે આંગી, મુગટ વગેરે દિગંબર મંદિરના પૈસાથી લગાવે છે, આ કેવી દુઃખની વાત છે, કે દિગંબર મુર્તિને આજુબજુ બદાવવામાં આવે છે, એ આપણા દિગંબર બાઈઓના પ્રમાદનું આ પરિણામ છે. ધણી દૂરના લોકો બાધા

કરવાને માટે અત્રે આવે છે અને તે બહાર, દેશર, પૂજન, આરતી, બાધા યજ્ઞેના હજારો રૂપિય દિગંબરી ચાત્રાવાસીઓના સ્વેતામ્બર શ્રી જ્યોતિર્જ્વલ પાથેનાશ્રી પેદીમાં ન્યૂ છે ને કેમ દિગંબર જૈન જાત્રાવાસી હિસાબ જેવા માટે તો પોતાની અંધાધને અંગે બતાવતા પશુ નથી.” તેજસ્વ ૧૦૬૧ કાપામાં પશુ તેના હિસાબ પ્રગટ કરતા નથી, આ મંદિરને અંગે ધર્મશાળા ધણી વિચારણ છે. રસ્તા પરની ધર્મશાળાની ઝોરડોઓ બાંહે આપાય છે; તેથી વરસે બાણાની પશુ સારી આવક છે, તેના પશુ કંઈ ૧૬સાળ ખીતાબ બતાવતા નથી, એટલે સુધી સ્વેતામ્બર બાધાઓની અંધાધ છે, તે આપણે કેશરીયાજીની વાજી ધટના ઉપરથી સુદેવના ખ્યાલ કરી શકોયું. અમૃત-સરના જ્યોતિર્જ્વલના બાગમાં જેવું જનરલ ડાહરે કાણું કામ કર્યું હતું, તેવાજ કામની યાદી બાંહેલા પરમે ધર્મ પાળનારા સ્વેતામ્બરોએ શ્રી કેશરીયાજીના મંદિરમાં, નિર્દોષ દિગંબરોની ખુન કરાવી જનરલ ડાયરવું નામ કરી સ્વેતામ્બરોએ મક્ક કરાવ્યું. આવેા ધોર કેશરીયાજીનો કામાકાક હદિ બુલાય તેમ નથી. અરે ! અહો શૌ જુલમ ! અરે ઓ બીતરામ દેવ ! તારા બકતોની ખાતી હવેલા ! તેમની ખાતી ધાનકી લાગણી કે પોતાના બાધાઓ પર છરી ચલાવાવતા અચકાયા નહિ, તે ધણી યરમની વાત છે.

* * * *

આ ઉપરથી સર્વે દિગંબરોએ હવે ધ્યાનમાં રાખી અમર લાગવા પહેલાં કુસે ખોદેા જોઇએ, જેથી બદિશમાં કેશરીયાજી જેવો કાપાકાક બનવા પામે નહિ માટે તેના વહીવટ બારતવર્ષામ દિગંબર જૈન તીર્થસ્થેત્ર કમેટી મુંગલવા હસ્તમાં રહે તેવો ઉપાય હક્કેા જોઇએ અને કમેટી તન્દ્રશી એક દિગંબરી સુનીચ ત્યાં રાખેા જોઇએ જે મંદિરની તેમજ ધર્મશાળાની દેશરેય રાખે અને યાત્રાળુઓ તરફથી અંકાર, દેશર, પૂજન, આરતી, બાધા, બાંહેલા યજ્ઞેના જે પૈલા આવે તેગા હિસાબ

કીતાબ રાખે, અને તેની દેશરેય તીર્થસ્થેત્ર કમેટી રાખે, મંદિરમાં સુધારો વધારો, કમેટીની ધ્યાનમાં આવે તે પ્રમાણે કરે અને બધા દિગંબરોને કાપા કારા જણાવવું કે વહાલીની ચાત્રાએ જન્યારાઓએ જે કંઈ મંદિરમાં આપવું હોય તે દિગંબર સુનિચની ઝાંઝીસમાં રીતસરની પ્રહોય લાઇ આપવું, સ્વેતામ્બર પેદીના સુનીચને કંઈ પશુ આપવું નહિ. આ પ્રમાણે કરવાથી ધીમે ધીમે કુલ સરો આપણને પાછી મળી શકશે.

* * * *

ગત સાલ વર્ષાદિના તોફાનથી ત્રાવ તરફથી ધર્મશાળાને કરો પડી બચે છે, જે વાહીદથી સુધારાવવા જેવો છે, નહિતો તે અંગે ધર્મશાળાના ખીજ બાંધેને વધારે તુલકાન ચાપ તેમ છે.

x x x x

વહાલા દિગંબરો ! હવે ઉંધવાનો વખત નથી, તમારાં પરમ પવિત્ર તીર્થે પારકાના હાથમાં જતાં બચાવો, સાવધાન રહો, હવે જમાનાને અનુસરી કામ કરો. આ વખતે પોતાની શરબ કોઇએ બૂધવી જોઇએ નહિ, દરેકે યથાશક્તિ મદદ કરવી જોઇએ. દિગંબરોમાં જે મતભેદ પડી ગયા છે, તેનું સમાધાન કરી કાઢી નાખવા જોઇએ, અને જનને પાટાંઓએ (ખાતુ અને પંડિત) એકત્ર થઇ જવું જોઇએ. જે આ વખતે એકત્ર નહી થઇએ તો કુસપતો લાભ સ્વેતામ્બરો લાઇ જશે, અને આપણા આપદાઓએ મહા મહેનતે લાખે રૂપીયા ખર્ચાં બનાવેલાં તીર્થો ખીજબાના હાથમાં જશે, માટે શીઠ સાહુકારોને મારો અરજ છે કે આ વખતે દરેકે મતમતાંતર છોડી દઇ એક સપ થઇ કાર્ય કરવું જોઇએ.

* * * *

દિગંબરો ! તમે બધા એકજ છો, દેવ સુદિત તીલાજીની આપી દેા, ઉપલબ્ધ નહિ પશુ ખરે એકત્ર સાધી, કોઇપશુ અમની સામે ચલા, તપર નહિ ચાઓ ત્યા સુધી, તમારા ઉપર આક્રમણો અને અપમાનો રાખાજ કરશે, પશુ

શ્રી કુન્દકુંદસ્વામી પર નવીન પ્રકાશ.

(સિખા—કુન્દકુંદસ્વામી શયચંદ્ર શાસ્ત્ર, યોશચુવાણ.)

શ્રી કુન્દકુંદસ્વામી એ તત્વાર્થસૂત્રના રચનાર શ્રી ઉમાસ્વામી ના (જેને શેવાંચર બાપ બિખા-સ્વામી કહે છે તેમના) ગુરુ હતા. એમનો જન્મ માલગા દેશમાં ખુદી કોટાની પાસે બાસપુર સ્થા-નમાં વિક્રમશાળના જન્મથી ૫ વર્ષ પાછળ એટલે વીરે નિર્વાણ સંવત ૪૭૫મા થયો હતો. એમના પિતાશીલુ નામ કુન્દચેત અને માતાલુ નામ કુન્દલતા હતા. એમણે ૧૧ વર્ષની ઉંમરમા મુનિ દક્ષિણ લીધી હતી ને ૩૩ વર્ષ સુધી અધ્યયન લખ કર્યા બાદ ૪૪ વર્ષની ઉંમરમા-વિક્રમના જન્મ સંવત ૪૬ ના માગશ્વરે વદ ૮ (મારવાડી પોષ વદ ૮) ના રોજ ચેતાના ગુરુ શ્રી જિવલદ-સ્વામી ના સ્વર્ગવાસી થયા પછી એમનીજ માદીનક પદાધિક થયા બાદ ૫૧ વર્ષ ૧૦ માસને ૧૦ દિવસ પદાધિક રહીને અને ૫ દિવસ સમાધિમરણપા પૂર્ણ કરી ૮૫ વર્ષ ૧૦૧ માસની ઉંમરમા વિક્રમ જન્મ સં. ૧૦૧ના કારતક સુદ ૮ (આઠાઈની આઠેમ)ના રોજ સ્વર્ગ સીધાંમા ને એજ દિવસે શ્રી ઉમાસ્વામી એમનીજ માદીએ એક હતા.

ખીજાએ તમારું ભણ, અને સંમંડન જોસે, ત્યારે તમારો વાળ વાકેકે ઠોક કરી શકશે નહિ.

* * * *

દિગંધરે' એ તપને પ્રાણ કરતા ધર્મ પદાએ હોમ તો જગૃત થઇ એકજ થઇ જાએ અને તીર્થસ્થાનેએ જાયવે.

હેવટાજી બારલાર્થીય દિગંધર જોન તીર્થ હેત કમેટીને મારો ખરબ છે કે આ વાત બ્યા-નમાં લખ તેમજ યોગ્ય બંદોખરત કરવા માટે જોડવણ કરશે, એવી પૂર્ણ આજ્ઞા છે.

શ્રી કુન્દકુંદસ્વામીના જન્મ સમયે માલગા દેશમાં

આ કુન્દકુંદસ્વામીના ૫ નામ પ્રસિદ્ધ હતાં ૧ કુન્દકુંદસ્વામી, ૨ પદ્મનંદિ, ૩ એકામ્બર્, ૪ મુદ્દાપત્ત અને ૫ વક્રમીવ. એ પદ્મલીલાજી યતિના હતા. એમનો નવી લંચ. પારિશ્વર મંદિર, અને તંત્રાકાર નળ હતો. એમણે ૮૪ વાહુક ગ્રંથ રચ્યા હતા, જેમાંના ૧ અંગ પાહુક, ૨ અષ્ટ પાહુક, ૩ આચાર પાહુક, ૪ આલાપ પાહુક, ૫ આહારણ પાહુક, ૬ બીલાવ પાહુક, ૭ ઉત્પાદ પાહુક, ૮ એયંમ પાહુક, ૯ કર્મવિપાક પાહુક, ૧૦ કા પાહુક, ૧૧ ક્રિયાસાર પાહુક, ૧૨ કૃત્ય પાહુક, ૧૩ ચરણ પાહુક, ૧૪ ચૂર્ણ પાહુક, ૧૫ ચૂર્ણ પાહુક, ૧૬ જીવ પાહુક, ૧૭ જોષ્ઠાકાર પાહુક, ૧૮ તત્ત્વકાર પાહુક, ૧૯ ક્રિયા પાહુક, ૨૦ દ્રષ્ટિ પાહુક, ૨૧ દ્રવ્ય પાહુક, ૨૨ નમ પાહુક, ૨૩ નીતામ પાહુક, ૨૪ નિયમકાર પાહુક, ૨૫ નો કર્મ પાહુક, ૨૬ પંચમર્મ પાહુક, ૨૭ પંચમ-રિતકામ પાહુક, ૨૮ પમક પાહુક, ૨૯ પુન્ય પાહુક, ૩૦ પ્રકૃતિ પ્રાહુક, ૩૧ પ્રમાણ પાહુક, ૩૨ પ્રવચનસાર પાહુક, ૩૩ મંથ પાહુક, ૩૪ પુદ્ગિ પહાક, ૩૫ બોધિ પાહુક, ૩૬ આવસાર પાહુક, ૩૭ રત્નસાર પાહુક, ૩૮ લઙ્કિય પાહુક, ૩૯ લોક પાહુક, ૪૦ વરણ પાહુક, ૪૧ વિદ્યા પાહુક, ૪૨ વિદિયા પાહુક, ૪૩ શિક્ષા પાહુક, ૪૪ પદ પાહુક, ૪૫ પદ દર્શન પાહુક, ૪૬ સમયસાર, પાહુક, ૪૭ સમવાય પાહુક, ૪૮ સરથાન પાહુક, ૪૯ શાસ્ત્રી પાહુક, ૫૦ સિદ્ધાન્ત પાહુક, ૫૧ સૂત્ર પાહુક, ૫૨ સ્થાન પાહુક...આદિ પાહુક મથ તથા દ્વાદશાનુષ્ઠા વીગેરે ખીજા કેટલાક મથ પ્રાકૃત આપામાં છે. પાહુકને પ્રાકૃત પછી કહે છે જેનો અધિકાર એવો અર્થ થાય છે.

શ્રી કુન્દકુંદસ્વામીના જન્મ સમયે માલગા દેશમાં કે જેને તે વખતે અવતિ દેશ કહેતા હતા, શ્રી વંશી જોન ધર્મી રાજા કુપુરચંદ્ર રાજ્ય હતા, જેને ધારાનગરીના ધાર રાજાના દોહીવ અને ગવર્સેક ના પુત્ર વિક્રમચંદ્ર (વિક્રમરાજ) એ

કેશને ડાહ્યા પ્રકરણી લામ સાધીને ૧૮ વર્ષની ઉંમરમાં પોતાને કમળે કરી લીધું અને જૈની વચસીએ પોતાની રાજધાની બનાવીને વીર વિક્રમાદિત્ય કલ્પારિ લામ રાખીને પોતાના રાજ્યાભિષેક કરાવ્યો અને એ દિવસથી એમણે પોતાના વિભવથી સ્મૃતિમાં પોતાના નામનો “એક સુવત ચાકુ ક્ષેત્ર” પછી ઘોડાજ દિવસોમાં એમણે પોતાના જાતુભવથી સુભરણ, મગધ, બંગાલ, અને ઉડીસા (સિંધીઆ પ્રાંત) વગેરે અનેક દેશોને જીતી પોતાના રાજ્યમાં મેળવી બહુ બારે પ્રસિદ્ધિ એમણી અને ૨૨ વર્ષની ઉંમરમાં તે એણે રાજાધિરાજ પદ પ્રાપ્ત કર્યું.

આ રાજા વિક્રમ પાકો શીવધર્મી અને જૈન ધર્મને દેખી હતો, તેથી એના રાજ્યમાં શીવમતનું એકલું બધું જોર વધી મધુ કે જૈનધર્મ બધું કરીને હોમ થવા સમાન બચાવા લાગ્યો. એમના રાજ્યાભિષેકના વખતે જો કુંદક દસ્વામીની ઉમર હતા ૧૪ વર્ષનીજ હતી. શીવ સમપ્રદાયનું લક્ષ અને ભલ અનુચિત રીતથી દિન પ્રતિદિન વધતું જતું અને પવિત્ર જૈન ધર્મીઓ ઉપર અનેક ભુલો થતા જોઈને કુંદક દસ્વામીનું મન દુઃખિત થતું. બપોરે ૧૨ વર્ષની ઉંમરમાં મુનિ દક્ષિણીયા પછી ગુરુની પાસે એ સરી પેટે વધા-ધમ્મન કરી રહ્યા અને અધેર અધેર તપ કરી એમણે પોતાનું આત્મમલ બધાજ કોંચ પ્રકારનું બનાવી લીધું, ત્યારે ગુરુજીની આજ્ઞા લાઇને શીવ મતના તથા બીજાં પણ ધર્મ માનનારાઓથી બારે બારે સાત્કાર કરી આખા ભારતવર્ષમાં પોતાના જૈન ધર્મનો વજન્ય વાવટો કરાવ્યો. અન્યમતી મોટા મોટા દિગ્ગજ વિદ્વાનો એમની નિકટતા અને તપાસમગ્ના ચતુરાર અને મહિમાને જોઈને એમના દ્વિધ થવા, જેથી હુપ્ત થયેા પવિત્ર દ્વામપી જૈન ધર્મ પ્રાણી માનવા લાગ્યો. અલ્પ પાછો અસલ કરતા સારો રિશ્તિ પર આવ્યો.

(જુલુ જૈન સંપ્રદાયના ઉપરથી)

આવિકાશ્રમ-સોજના.

સુસ બાધઓ તથા બહેનો,

સોજના એ વિશ્વા મેવાડા સંભાતું એક કેન્દ્ર સ્થાન છે, જેની આગુપાળુતા ચોક્કસ મામ પૈસી પાંચશો ધરવાળા સંખ્યા ધરાવે છે. એ સ્થળમાં શ્રીમતી મહિધારન લલિતાબહેનના શુભ કરતે જે વર્ષ થવા આવિકાશ્રમની સ્થાપના થઇ છે. આ સંસ્થાની અદર ગુમખ આવિકાશ્રમમાં કેળવાયેલ ટ્રેઇનડ અને આરિત્રવાન ધીમતી પ્રભાવતી બહેન તથા શ્રીમતી નહાનીબહેન કામ કરી રહેલા છે, જેમાં બરત, શુભગ, શીવજી, ડોઈંગ, સંમીત, પાશ્ચાત્ય, વાચન, લેખન, આરોગ્ય વિજ્ઞાન, ધાર્મિક વિગેરે વિષયોનું તાત નિયમિત ઉચ્ચ પ્રકારનું આપવામાં આવે છે. સદર આશ્રમમાં બોજન શીના ફ્રેશ માસિક રૂ. ૫) પાંચજી બાઇને જૈન બહેનોને મળવ કરવામાં આવે છે. વિના ફીથી કે અર્ધ ફીથી પચી દાખલ થઇ સકાય છે. સધગા, વિધવા, કુવારિકા સધળી બહેનો આ સંસ્થાનો લાભ લઇ શકે છે.

આજ દિન સુધી આપણે જી કેળવણી તરફ તદ્દન દ્રષ્ટિ આપ્યું છે એવું જ પરીણામ આપણા સમાજની પકતીનું એક સુખ્ય કારણ છે. બાળ વિવાહ અને બાળ લગ્ન-જનનેડાએ કરી કેળવણીને અગ્રાવી ફીધી છે. સમાજમાં નાની વિધવાઓનો વધારો થવો એ આપણીજ ખામીઓ છે.

વિધવા બહેનોને ધર્મના સુસરકાર આપ્યા હોય અને સમાજ સેવિકાનાં કાર્યો તરફ જીવન અર્પણ કરાવરાણું હોય તેા તેઓના દુઃખો કમી થઇ પોતાના આત્માની તેમજ બીજાની સાચી ઉન્નતિ સાધી શકે છે.

બહેનો માટે સોજના આવિકાશ્રમથી આ તકલીફ દૂર થઇ છે, માટે હવે દરેક બાઇને મારી નમ વિનંતી છે કે બહેનોને સાચી કેળવણી અને ધાર્મિક સંસ્કાર આપો. સોજના આશ્રમમાં કુવારી

કન્યાઓને તથા વિધવા બહેનોને જાણી મોકલો કે જેથી કુટુંબી કન્યાઓ ભવિષ્યની સાચી માતાઓ બને ને સાચા જૈન ધર્મી પુત્ર-સ્નેહ પ્રાપ્ત કરી સમાજની ખરી ઉન્નતિ કરી શકે. તેમજ વિધવા બહેનો ખેતીના આસ્વાદી ઉત્પત્તિ સાધી શકે અને સમાજ સેવિકા બની પશુ કુદરતી કાર્ય કરી શકે.

પંચશૈઃ સરવાળાજ ધારે તો સોશિયલ આવિકાશ્રમને યુગ્મક આવિકાશ્રમ કરતાં હરેક રીતે આગળ હારી શકે તેમ છે.

આવા આશ્રમોથી સંગઠનની પ્રવૃત્તિ આપો-આપ વૃદ્ધિગત થાય છે.

બાઇઓને મારી નફા વિનંતી છે કે જ્યાંથી આવિકાશ્રમમાં જોડાઈ જોડા ત્રણથી પાંચ વર્ષ સુધી આપણી બાંધકાઓ સાચી કેલવણી ન હોય ત્યાંથી આપણે તેમને પરણાવવાનો વિચાર આવે જોઈએ નહીં. શાંતિ બોજન, મહોત્સવો ઉજવવા પાછળ કરકસર કરી કેળવણી પાછળ વિશેષ દ્રવ્ય ખર્ચવાની જરૂર છે. આપણે આપણી પુત્રી પાછળ કેળવવા શું પ્રયાસ કર્યો છે, કેટલું દ્રવ્ય ખર્ચ્યું છે તે પણ વિચારવા વિનંતી છે. કન્યાને કન્યાદાન દેતી વખતે ધરણી તથા દ્રવ્ય ન જમાવ તેની હરકત નહીં પણ જોઈ સમયે સમ્યક્દાન આપેલ હશે તો આખી જીવન માતા પિતાને આશીર્વાદ આપશે. પુત્રને હરેક પ્રકારનો વારસો આપણે આપીએ છીએ, તો એકજ માતાના સતાન પુત્ર ને પુત્રી બન્નેઉં તરફ ભિન્ન ભેદ ન રાખતાં સમાન દ્રષ્ટિ રાખી કેળવણીનો વારસો પુત્રીઓને આપવા જરૂર લાગે આપણે.

હરેક પ્રસંગે યુવરાતના બાઇઓ આ સંસ્થાને યથાશક્તિ મદદ કરે, આ સંસ્થા પોતાની માની મેળર બને અને દિનંતર જૈન સમાજની કન્યા કેળવણીના મહાન પ્રશ્નો ઉકેલ કરે; તો જરૂર આપણા સમાજની ઉન્નતિ થતા વાર હાથથી નહીં.

સમાજ સેવક—

નહાનમંદ ભગવાનહાસના વંદનનવરમ.

સવા ધર્મ.

(સિખક—કુશલ્લક ટુરબ્લક દોશી, ૪૬૨)

સેવા ધર્મ એ એક જીવનનો મહાન પ્રશ્ન છે. આ સુદિની બંદર જેટલા જીવો ઉત્પન્ન થાય છે તે હરેકને સેવા ધર્મનો પાઠ થીખવો જરૂરનો છે, જ્યારે તે જોડાવતી પ્રજાણમાં હોય પરંતુ હરેકને માટે સેવા કરવી એક કુદરતી ધરમ છે. હવે સેવા ધર્મ એટલે શું અને તે કેવી રીતે હોઈ શકે તે જાણવું જરૂરનું છે.

બંધુઓ! આ સુદિની બંદર પશુ જીવો એવા હોય છે કે તેઓ નીચ સ્વાર્થ સેવા ધર્મ કરે છે, અને આ સ્વાર્થમાં તેઓ ન કરતાં જાનુશ્ચિત કાર્યો પણ કરતાં અચકાતા નથી. આવી રીતની સેવા મનુષ્યને નરકના ઉંઠા ખાકામાં નાખે છે, આ સેવા પવિત્ર આત્મા કે જે અનંત રક્ષણ, અનંત જ્ઞાન, અનંત ભગ, અનંત વીર્યમય છે તેને તેની પવિત્રતામાંથી હઠસેલી મુશ્કેલી સાધન બૂત બને છે. સ્વાર્થને લીધેન મનુષ્યોમાં ક્રોધ, લોભ, માન, હર્ષ, અદેખાઈ વગેરે કુષ્ટ રિપુઓ સાંપ્રાપ્ત સ્વપાવાથી આત્માને અનંતાનંત બલની ફેરીમાં ફરવું પડે છે, કે જ્યાંથી નીકળતાં મહાન યોગીશ્વરને પણ સોંસડું પડે છે. ઉપર જતા પેલી સ્વાર્થ સેવા પ્રાણીયોને દુઃખરૂપ નીવડે છે, ત્યારે પરમાર્થ સેવા સુખને માટે સાધનબૂત થાય છે.

પરમાર્થ સેવાનો પ્રચ્છક પ્રથમ પોતાના આત્માની અને પોતાના સહીરની પૂર્ણ રીતે સેવા બળવે ત્યારે જ તે પરમાર્થ સેવા કરી શકે છે. કારણકે આત્માને જેવી રીતે કેળવવામાં આવે તેવી રીતે તેની બલિષ્ઠતાની પ્રવૃત્તિ હોય છે. આત્માની સેવા એટલે જ્ઞાન સંપાદન કરવું, જ્ઞાન સ્વાધ્યાય કરવો, ધર્મ પ્રત્યે સ્નેહ રાખવો, આત્મીયું ચિંતવન કરવું વગેરે વગેરે છે. જ્ઞાન સંપાદન કર્યાં સિવાય કશાં પણ ઉચ્ચ સ્થિતિ નથી. આ સુદિની બંદર જેટલા મહાન પુરુષો સહ જ્યાં છે અને થતા જાય છે તે હરેક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જ શુદ્ધ સેવા કરી શકે છે. વળી જ્ઞાન સ્વાધ્યાયથી હંમેશાં

નવીન નવીન અગ્નિ વિચારો રહ્યા છે. ધર્મિક અંશોની નિષ્ક્રિયતા છે. અને તેથી જ નીચ પ્રાણીઓ જારા જેવા છે, મારે આ સંસારમાં આવી તેમની સેવા કરવી જોઈએ વીગેરે વીગેરે વિચારો પેદા થાય છે, પણ આત્મ ચિંતનથી એ બાવ પેદા થાય છે કે હું ક્યાંથી આવ્યો છું, મારે શું કરવાનું છે, મારે ક્યાં જવાનું છે, હું શું કરું છું, અરે આત્મા શુદ્ધ, પવિત્ર, અનંત દર્શન, અનંતશક્તિ, અનંતમહત્ત્વ હોવા છતાં જન્મ મરણ-રૂપ પ્રવૃત્તિ અગ્નિમાં દગ્ધ થાય છે, માટે મારે કર્તવ્ય જાળવવું જોઈએ. દરેક પ્રત્યે દયા બાવ રાખવો જોઈએ ખીલના દુઃખે દુઃખી અને સુખે સુખી થવું જોઈએ, વીગેરે બાવ પેદા થતાં જ દુઃખી જીવેલાં દુઃખ દૂર કરતા મન યોગ્ય છે.

આ ઇતિ પરમાર્થ સેવા કરવાની નીરસછી કહો કે મોક્ષ સુખ મેળવવાની મોટર ગાડી કહો તે બાબ છે. દરેક મનુષ્યોએ આત્મ ચિંતન માટે સવારમાં ઉઠતાં પોતાનું મન સ્થિર કરવું જોઈએ, પરમાર્થ સેવાના ધ્વજીકને સરીર સેવા પણ જરૂરી છે. સરીર સેવા હ મેક્ષા શુદ્ધ, સારો, તાજો અને પુષ્ટિકારક ખોરાક ખાવાથી તેમજ વ્યાયામ આપવાથી થઈ શકે છે. શુદ્ધ ખોરાક ખાવાથી પોતાના મન તેમજ વિચાર શુદ્ધ બને છે. આત્માના સમયમાં હોટેલના ખાનપાન, ચાહ, બીડી, વગેરે અશુદ્ધ અને વ્યસની પદાર્થોને લીધે જ મનુષ્યો પોતાનું પારણું કાર્ય પૂરું કરી શકતા નથી. કાશ્વકે અશુદ્ધ ખાનપાન મનને ભટ બનાવે છે. કહેવત છે કે "જેવું ખાય જાન તેવું થાય મન અને જેવું પીએ પાણી તેવી બોલે વાણી." આ ધરકાં મોટેરાની કહેવતો કંઈ ગઠરામાં પકરાવા જેવી નથી, પરંતુ સૈનરી અક્ષરે તેને કાનરી રાખવા જેવા છે. માટે હ મેક્ષા દરેક શુદ્ધ, સારો અને પુષ્ટિકારક તાજો ખોરાક લેવાની જરૂર છે.

જો પરમાર્થ સેવા એટલે શું કે પોતાની જીવંતિના જીવો કાર્યક્રમ કે જેથી દરેક પ્રાણીઓ ઉપર કોઈકાવા રાખવો, કુમારના વરાખવો, ખીલના દુઃખે દુઃખી અને સુખે સુખી થવું, દુઃખી પ્રાણી-

ઓને દુઃખમાંથી મુક્ત કરી સુખી બનાવવા; દરેકને સુખ અને સંતોષ ઉપજાવે તેવી પ્રવૃત્તિ રાખવી, આની જીવેને સફળદેશ દ્વારા ગાંધી બનારી મારામારણું ગાંધી કરાવવું, રામી પ્રાણીઓને રામમાંથી મુક્ત કરાવવા, અગ્નિને આશ્રમ આપવો તેમજ દરેકને પોતાનાથી નતી મદદ કરવી વગેરે પરમાર્થ સેવાનો કાર્યક્રમ છે.

આ દુન્યામાં જોવા ધણા મનુષ્યો દુષ્ટિઓવાર થાય છે કે જેઓ પોતાના આત્માને મોક્ષ સુખનું આસ્વાદન કરાવવાને પ્રયત્ન કરતા જણાય છે. નેઓને નથી હોતી દુનીયાની પરવા કે નથી હોતી બીજાના દુઃખોની પરવા; પરંતુ તેઓને જોઈ દોષ હોય છે કે ક્યારે તેઓ મોક્ષ સુખને મેળવી શકે, પરંતુ આવી રીતે પોતાના આત્માનું બહું કરનાર પોતાના આત્માનું બહું કરી શકતો નથી. પોતાનું બહું ખીલ દુઃખે પ્રાણીઓના બહાવાજ સમાયેલું છે. પરમાર્થ જીવનથી મનુષ્ય દરેકના પૂજ્ય થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે અસ્કંત ભગવાન કરતા સિદ્ધ ભગવાનનું પદ ઉચ્ચ હોવા છતાં પંચ કુઓનાર મંત્રણ અસ્કંત ભગવાનનું પદ પ્રથમ પંકતિએ આવે છે તેનું મુખ્ય કારણ એજ છે કે તેઓ આ સૃષ્ટિની અદર રહી દરેક પ્રાણીઓને સફળદેશદ્વારા મોક્ષ દઈ પરમાર્થ ઇતિનું પાલન કરે છે તેવી જ રીતે મહાત્મા ગાંધીજી પણ પરમાર્થ તેમજ નિસ્વાર્થ સેવાને લીધે જ દરેક કરતા ઉચ્ચ ગણાય છે અને મનુષ્ય ચક્રવર્તી હોય કે વિદ્વાન હોય કે મન વંત્રનો જાણકાર હોય પરંતુ સેવા વિન કશાપિ કામ પૂજ્ય થઈ શકતો નથી. જેણે સ્વાર્થ કામને પોતાનાથી હંમેશાં માટે બળગો કરેલ છે તેજ ખરેખર સેવા કરવાને બાગ્યજાળી થાય છે. પરમાર્થ સેવા દરેકનો પ્રેમ જતાં લે છે. અપારે તેને દરેક પ્રાણીઓ માનવી નહરે અને પૂજ્ય ભક્તનાથી જુઓ છે ત્યારે તે જ આનંદ અનુભવે છે તેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે. નિસ્વાર્થ સેવાથી અગાળી મનુષ્યો તો શું પરંતુ પણ પક્ષી જેવાં પ્રાણીઓ પણ અનુ કોટી વિન બને છે.

મને આ વખતે એક બનાવ યાદ આવે છે કે મોઢા વરસો પહેલાં શેક્ષી સહેરમા નીચ

લોકોના આવાસ આગળ જોકે એથી સારું નથી કર્યો. સર્જને જોતા તે લોકો એને મારવાની લેણાઈમાં હતા ત્યાં આગળ ચાલે પસાર થતા દયાળુ હૃદયના જોકે જેન બાઈએ આ બનાવ જોયો અને મનમાં નિશ્ચય કર્યો કે મને તેમ પણ સર્જને મરતાં બચાવવો. તેણે તે લોકોને બધાંબધું કે સાપને મારશો નહીં, મારવાથી પાપ લાગશે, નિશ્ચય આગળ ના રુપે તમારું શું મુશ્કેલી છે કે તમે તેને મારો છો ? આ સમયે જોવાતાં દરેકે તેના તરફ હસીને જવાબ આપ્યો કે જુઓ, આ મોટા કપાના માગર આવ્યા છે, અને વળી ડેરી જનાર કોના છતાં કહે છે કે ‘તમારું શું, મારાં છે ?’ એવી દયા બાવના હોય તો હાથમાં પકડીને લઇ જાઓ એટલે જાણી સહાય કે શું બગાડે છે ? મુરતજ તે દયાળુ સજ્જને સર્જની પાસે જઇ પાસે રાખવાનો ખેલ તેની આગળ પાણી લેને કહ્યું પૂ. ‘જેઠા, આ મારે ઉપર આવી મેસ હું તને નિર્ભય રથાને લઇ જઇશ’... સર્જે તેના બાવમ સમજાવી બાળક પાણીની જાદરના આવી કોકકું વાળી ખેસી ગયો. મુરત તે સજ્જને આદરના છેડા મજબુત બાધી માસડી બાધી પોતાના માથે યુગી ચાલતો ચઇ ગયો. આ બનાવ સાથે સાથે અનેકજ છે તેમાં સહા છે નહીં

સુદહો આમા કઇ આશ્ચર્ય થયા જેવું છે નહીં. પ્રેમ એવો વસ્તુ છે કે મહાન નિસક પ્રણીઓ પણ કુદરતી હિસક રચનાવ છોડી દે છે. અત્યારના સમયમા જણા એવા મનુષ્યો જેમજા હિએ કે તેઓ પોતાના બાળકોને હાગમઠકો નેહી દઇ હજારો રૂપીયા ખર્ચ કરી પોતાની સેવાને સાર્થક માને છે પરંતુ આ તેમની ખરે-ખરી સેવા તો છાકના છાકરીઓને ઉચ્ચ કેળવણી આપી તેમની અવિભક્તી હદમાં સુખરૂપે પસાર થાય તેવી રીતે કેળવવા તેમાંજ સમાયેલો છે અલગત તેમને ચોક્કસ ઉમરે વિનાશિત કરવા પરંતુ યોગ્ય કેળવણી આપ્યા પછીજ.

દેશ સેવા એ પણ પરમાર્થ સેવા છે. દેશી-ઓને દુઃખમાંથી મુક્ત કરવાં, પરદેશીઓના બુદ્ધી હુમલાઓથી બચાવવાં, તેમને સુખ મળે તેવા

સાધનને અસલમાં સારાં તે ખરેખરી દેશ સેવા છે. રેડીઓ કાંલેનો, હાથે કાંલેના સુવરનાં વચો હાથે બનાવી પરિચાન કરવાં તેનાં અહિંસા સર્જતું પાણવ થાય છે કારણકે આયોજ્ય વચ્ચેનાં વચો કે જેમાં હજારો જીવોના કાત થાય છે, તેમાં બાળવાની ખેજ તેમજ સશસ્ત્ર શાસ્ત્રને લાખે જીવોને મારી અત્યંત ઉપયોગમા લેવામાં આવે છે, તે હાથે બનાવેલા વચોના કીધે તેમજ બચાર કરી સહાય છે. આવી રીતે દરેક કુદરતી પોતાના સર્જિક ખર્ચ માટે પોતાના કાલે લેવાર કાપક કરી પહેરે તો લાખો જીવોના કાત થવો બધી જાજ અને તેમાં અલગ પુણ્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે. મહાતુજાવો ! આ સેવા સર્જ નાના બાળકથી ધરકા સુધી કરેક કરી શકે છે. રકુલમાં બચ્ચેનાં વિદ્યાર્થી પોતાનાથી નાના તેમજ અમલુ નિષ્કા-ર્થને શિક્ષણ આપી પોતાનો સર્જ બળવી શકે છે. મનવાન મનુષ્યો પોતાના દ્રવ્યથી મરીમ નિ-સહાય વિધવાઓને પોષવા માટે મહિલાશ્રમ, નિસહાય બાળકોને માટે રકુત્રી પાઠશાળાઓ ખોલી વિદ્યાદાન દેવામાં તેમજ વાવ કુવા ટાકા પાંજરાપોળ આદિ અનેક પરોપકારી સરથાઓ ખોલી સેવા કરી શકે છે. દરેક મનવાન બધુઓએ પોતાના દ્રવ્યને આવા માર્ગે સફળપણે કરવો જોઈએ. દ્રવ્ય વાપ-રતા બમણું વધે છે જે માણસ પોતાની પાસે રહેલી સ્ત્રીઓ સફળપણે કરવો નથી તેને માટે કુદરતજ યોગ્ય નસીબત કરે છે. આ દુનીયામાં જેવું વાવે તેવું હજી, એ અમાર્થ નિયમ છે. પૈસાદાર મધ પોતાના દ્રવ્યને વ્યય કાઢવજ સારા કાર્યમાં ન કરે તો તેના દ્રવ્ય કરતાં મરેજ પરંતુ બાવનાજાલીના ધરમા બરેલા કાકરા પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે એક મરોમ માણસ કહે છે કે “દાનોવ-મોગનીનેન, જનેવ જમીનો યુથમ, વૃષ્ટી જાત નીજાતેવ જનેવ જમીનો જયમ્” ત્યારે પૈસાદાર તેજ કહેવાય કે જે પોતાના દ્રવ્યને સફળપણે કરતો સંતોષ મેળવે. પૈસાદાર મનુષ્ય પોતાના દ્રવ્યથી સેવા કરે છે ત્યારે મનસીય પણ તમ અને મનથી મનવાન કરતાં પણ વધારે સેવા ।

જાત્રા કરવા જતાં દરેક યાત્રાળુએ તેમજ મુસાફરોએ પ્રવાસમાં સાથે રાખવા લાયક

હિંદુસ્તાનની તીર્થયાત્રા

કિંવા

યાત્રાળુઓ તથા મુસાફરોનો ભોમીયો (ખીજ આવૃત્તિ-સચિત્ર)

આ પુસ્તકની અદર હિંદુ, જૈનો, બુદ્ધ અને મુસલમાનોનાં તમામ જાત્રા તાં ધામોનું સપ્ત સ્થળ, દરેક સ્થળે જવાના માર્ગ, દરેક સ્થળના જાત્રાના સ્થાન, તેમ જ સ્થાનના મહત્ત્વ, જેવા લાયક સ્થળો કાશી, મથુરા, કનૌજ, જગન્નાથપુરી, સેતલધુનમેશ્વર, હાગ્ગા વિગેરે ૧૫૦ ધામોની સંપૂર્ણ હકીકત છે.

આ પુસ્તક મુખ્યત્વે સરકારના કેળવણી ખાતાએ શાળાઓ અને લાયબ્રેરીઓ માટે મંજૂર કર્યું છે. તેમ આ પુસ્તક વડોદરા રાજ્યની લાયબ્રેરીઓ માટે મંજૂર થયું છે.

આ પુસ્તકે ગુજરાતના લગભગ તમામ વિદ્વાનોએ એકે અથવા બે વખતો વાંચ્યા છે.

તેની અંદર આખા હિંદુસ્તાનના આવેલા હિંદુઓના લગભગ ૧૫૦ ઉપરાંત યાત્રાના ધામો ૮૫૦ જેવા લાયક સ્થળોની સંપૂર્ણ માહિતી છે. આ પુસ્તક પાસે રાખવાથી જ્યાં જવું હશે ત્યાં જવાશે ને જે જોવું હશે તે જોવાશે, કામને કર્યું પૂછવું નહિ પડે. ૫ નવ ૧૫૦ કીમત રૂ ૫) હવે મંગાવી લેનાર પાસે રૂ ૫)

હિંદુસ્તાનની તીર્થયાત્રા માટે વિદ્વાનો શું કહે છે !

અમદાવાદ પ્રેમચંદ્ર રાયચંદ્ર ટ્રેનીંગ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ સાહેબ સ્વ. રા. બ. કમ. યાશકે પ્રોફેસર ડૉ. રા. ગે. રા. દેવચંદ્ર દેવેશ્વર હિંદુસ્તાનની તીર્થયાત્રા એ પુસ્તક વાંચી મને વહેતો આવે - યથો છે યાત્રાનાં વર્ણનના ધણી પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થયા છે, પરંતુ આપું દરેક જગતની હકીકત જાણું એક પણ પુસ્તક મારા જોવામાં આવ્યું નથી. આ પુસ્તકમાં હિંદુસ્તાનના તમામ યાત્રાના સ્થળોની સંપૂર્ણ મહત્તી આપેલી છે. દરેક સ્થળનું મહત્ત્વ તેમજ તેનાં જોવાં જેવાં નામક જેવાં તે તેમજ ત્યાં જોવાના માર્ગ વિગેરે સ્પષ્ટ બતાવતું સંપૂર્ણ વર્ણન છે. યાત્રાના સ્થળો ઉપરાંત મેરા મોરા રાજ્યની પણ ધણી જગતો લાયક હકીકત તેમાં આપેલી છે, આથી આ પુસ્તક જાણિક જ્ઞાનકાંડે તેમજ અન્ય સામાન્ય વાચકને બહુ ઉપયોગી થઈ પડે એવું છે. કૌશિક વિનોદ સાય એવા પુસ્તકો ધણી રચાય છે, પરંતુ ઉપયોગી પુસ્તકો વિરલ છે. અત્યંત ઉપયોગી પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરી તમે ગજગતી રાહિયને મમદ કર્યું છે. તે વાચકવર્ગ પર મોના ઉપકાર કર્યો છે. પુસ્તકને અતિ તાલીમ નાખનાર માર્ગે આપ્યા છે તે વાતો જાણીને બહુ ઉપયોગી થઈ પડશે નહીં પણ ઉત્તમ છે.

મુખ્યત્વે હાઈ કોર્ટના જજ એ. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી એમ. એ, એલ. એલ. બી. લખે છે. હિંદુસ્તાનની તીર્થયાત્રાનું પુસ્તક દરેક રીતે કાચે ગી ચાલે એવું છે, વાચતાં વચોળ રસ પડે છે. જરૂરી ખર્ચ નહીં જ આપી મળી આવે છે. વળી ચિત્રોને લીધે એની ગાંઠા વધી છે. તે એમાં નહીં હોવાથી એની કદર ધણી જ થવી જોઈએ. ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી તીર્થયાત્રાના જે પુસ્તકો બહાર પડ્યા છે. તેમાં તમારું પુસ્તક પહેલી વારમાં મુકવા લાયક છે.

અમદાવાદ ગુજરાત કોલેજના લેક્ચરર અને ગવર્નમેન્ટ હાઈસ્કૂલના રીઝાઈડ હેડમાસ્ટર, ગુજરાત વર્નાક્યુલર સેન્ટ્રલની પ્રમુખ સાક્ષર રત્ન દિવાન બા. કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ, બી. એ. લખે છે કે, હિંદુસ્તાનની તીર્થયાત્રાનું પુસ્તક મધ્યું, અનેક ઉપયોગી માહિતી પુરી પાડતું આ હજાર પુસ્તક બહાર પાડી તમે તીર્થયાત્રાની ક્ષણી મુજબને દર કરી છે. હિંદુસ્તાનની તીર્થયાત્રા એ ખરેખર યાત્રાળુઓનો ભોમીયો છે. ખીજ વહેતો માર્ગ લીધે યાત્રાળુઓ યાત્રામાં બહુ દેરાન ચાલે છે, તમારું પુસ્તક પાસે રાખીને જે યાત્રાએ નીકળશે તેને દેરાનગાન વેડતી નહિ પડે, તમે ખીજ પણ જાણવા લાયક હકીકત આ પુસ્તકમાં સમાવી છે તેને લીધે પુસ્તકની ઉપયોગીતામાં વધારો થયો છે. અર્થને ધોરણે એની જે કિંમત મૂકી છે તે. કમના યાત્રા કરનાર એની કિંમત અધિક આકરી.

તીર્થયાત્રા માટે વિદ્વાનોની પ્રશાસના

વડોદરા વાંચકો દ્વારા આજીવન સહી પાસે દાખલ ન થાય ત્રિવિધ રા. વ્યા. ગ્રાન્ટિયોન હાથીલાખ દેશાન. બી. એ. એચ. એલ બી. લખે છે કે હિંદુતાનની તીર્થ-યાત્રાનું મોટું અને સુશીક્ષીત હાથ તથા આધારીવાળું પુસ્તક હું બનું ખુશીથી વાંચી ગયો છું. આવા એક જાત્રાળુના ભોમીયા તરીકે મરજ સારે એવા પુસ્તકની દેશી બાપામા ખોટ હતી તે આપે પૂરી પાડી છે, રેલ્વે રસ્તા વિગેરેની માહિતી સંપૂર્ણ છે.

એટલુંજ નહિ પણ દરેક તીર્થસ્થાનનું વર્ણન, જોવા લાયક જગાનો છાંતહાસ એ વગેરે બાબતની માહિતી પણ જોઈએ તેટલી સંપૂર્ણ સરળ અને વિગતવાર છે આ પુસ્તક જાત્રાએ ન કળતા દરેક સંધને માટે ખાસ ઉપયોગી છે અને તે દરેક પોતાની સાથે ગળવા જેવું છે આવા સારાં અને ઉપ-યોગી પુસ્તક તૈયાર કરવામાં આપને ઘણો શ્રમ પડતો હશે તથા ઘણું ખર્ચ કરવું પડતું હશે તે તમામ ઉઠાવી આપ જનસેવા બજાવો છો તેને માટે આપને ધન્યવાદ છે, આપના પુસ્તકો માં બહેન બા દેલાવે થાય અને તેનો લાભ સર્વ કોષ લેખ આપનો શ્રમ બર લાવે એમ અંતઃકમ્પુર્વક હમણું છું.

લાવનગર રેલ્વેના આજીવિધાધિકારિ માહેમ એ. કોશીકરામ વિદ્યારંભ મહેતા બી. એ. લખે છે કે—હિંદુસ્તાનની તીર્થયાત્રા એ પુસ્તક વાંચી આનંદ થયો, યાત્રા કરવા હજીનારને તેમજ સામાન્ય વાચકવર્ગને આપનું પુસ્તક અવશ્ય બહુજ ઉપયોગી થઈ પડશે એમ હું માનું છું. અમારા રાજ્ય માટે જ નફો મોકલાવશે.

હિંદુસ્તાનની તીર્થયાત્રામાં આવેલા વિષયો.

જેની યાંત્ર આપણે અંબાજી, અજમેર, પુષ્કર તીર્થ (સંઘ, કરાંચી, હીંગળા, જમાતા, ઉદેપુર, ભોધપુર, બિકાનેર, જેસલમીર, શ્રીનાથદ્વારા, કાટંગાલી, ઉજ્જન, આંકારેશ્વર, ઇંદોર, મથુરા, આગ્રા, દીલી, હરદ્વાર, લાહોર, અમૃતસર, પંજાબ, બાંદ્રાકેદારનાથ શ્રીનગર-કાશ્મીર, લખના અચોદ્ધા, કાશી, ગયાજી, સમેતશિખર, વજનાથ મહાદેવ, કલકત્તા, જગન્નાથપુરી, મદ્રાસ, શ્રીસેતખપુ રામેશ્વર, શ્રીરંગજી, શિવકાચી, વિષ્ણુકાચી, સાક્ષીગોપાળ, કોચીન, હુમલી, નાશિક, ત્રાવંકર, પુના, મુંબઈ, આણંદ, શુકલતીર્થ, ડાકોર, દ્વારકા, પ્રભાસપાટણ, ગીરનાર પર્વત, પાલીતાણા વિગેરે યાત્રાના સ્થળોનું વર્ણન, ત્યાં શું શું ચાગ કરવાનું થાય છે, શું જોવ લાયક જગ્યાઓ છે, તેપરની કંઈ કંઈ ચીજો ત્યાં થાય છે, ત્યાં ઉતરવાની શી વ્યવસ્થા છે, માઠા કુખ બધાવા છે વિગેરે જાત્રાળુઓને ઉપયોગી સંપૂર્ણ માહિતીનો આ પુસ્તકમાં સમાવેશ થ

જેમા-કાશી જગન્નાથપુરી, બદ્રનાથ, કેદારેશ્વર, શ્રી સેતખપુર, રામેશ્વર અને દ્વારકા એ ચારે જામની યાત્રા, કાશી, કાચી, (શિવકાચી અને વિષ્ણુકાચી) અવનિકા, વિક્રમજન અચોદ્ધા, મથુરા માં (હરદ્વાર) અને દ્વારકા એ સાતપુરી; ત્રાવંકેશ્વર, ભોધેશ્વર, આંકારેશ્વર, મહાકાળેશ્વર, મામનાથ, કેદારેશ્વર, વિશ્વેશ્વર, વૈજનાથ, નાગેશ, મહિકાળુ ન રામેશ્વર અને બીમાસકર એ ૧૨ જ્યોતીર્લિંગો આ રાજ્યોના ચાર મહા, શ્રી-શ્રવેલી યાત્રાના સ્થળો, કેશરીયાજી, પાલીતાણા મહેન્દ્રશિખર, જેતુજય, ગીરનાર, પાલી તાણા વિગેરે જેનેનાં યાત્રાના સ્થળો તેમજ અજમેર વિગેરે સ્થળનાં સુસંગ્રહાનો યાત્રાના અને પાર-સીઓના ઉદવાડા વિગેરે સ્થળોનું વર્ણન છે.

દરેક દેવસ્થાનની જાત્રા કરી પછી બીજી જાત્રા કરવા માટે કયે રસ્તે જવાની સુચન પડે, તેનું સાક્ષુ રેલ્વે સ્ટેશનોના નામ અને દાખમ વચ્ચે ઉતરવા લાયક સ્થળ દોષ તેા તેનું નામ અને વચ્ચેન બહુ વિસ્તાર સાથે આપેલું છે. એટલે યાત્રા કરવા જતાં આ પુસ્તક પાસે રાખશે તેા હિંદુસ્તાનના મોઢે લાં વગર પૂરું જઈ શકશે અને ત્યાં દરેક યાત્રાના દેવસ્થાનની તરી રીતે યાત્રા કરી શકશે, એટલુંજ નહિ પણ તે તે સ્થાનોનું શાસ્ત્રાનુસાર માન્ય જાણી શકશે તે દેવસ્થાન કોણે સ્થાપ્યું, તેનું મહાત્મ્ય, કયા કારણથી આટલું વધુ છે, તેની યાત્રા કરવાનું ફળ શું, વિગેરે જાણી શકશે.

દરેક માણસે આ ઉપયોગી પુસ્તકને પાસે રાખવાની જરૂર છે જેની અવગતી યાત્રાનાં સ્થળોનું વર્ણન, ત્યાં જોવા લાયક સ્થળો, જવા આવવાની સગવડ, ઉતરવાની સગવડ વિગે છે વળી યાત્રા કરવા લાયક સ્થળો, દેવા, તેની આતિ સીક માહિતી અને તે તે દેવો સંમંત્રી પુગણો અને સાક્ષીઓ જેનું મહાત્મ્ય છે તે વાચવાથી પોતાના દેવતીર્થોમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવાની. થોડી નક્કી છે. માટે તુરત મંગાવી લેવું. કી. રૂ. ૭-૦ જાડા એક કાગળ પા. ૮૫૦ પાકું પુસ્તક. વિશ્વનાથ વિગેરેનાં ચિત્રો ન રેલ્વેના નકશો છે.

હાલ તરતમ મંગાવી લેનારને માત્ર રૂ. ૫-૦ માત્ર અપારી.

જેઠાલાલ દેવશંકર દવે, તંત્રી: ભાગ્યોદય—ખાડીયા—અમદાવાદ.

શ્રી હિમચોળી, શ્રીઓએ વાંચી મનન કરવા યોગ્ય પુસ્તક હમણાં જ બહાર પડ્યું છે

ગૃહિણી રત્નમાળા

અને

કૈમુદિનાનો આત્મકથા ભાગ પહેલો અને બીજો

ભાગ ૧ હો-ગૃહજીવન—શ્રીઓનું ગૃહજીવન અને સમાજજીવન (ખીજી આવૃત્તિ)

આ પુસ્તક સુધારા વધારા સાથે શ્રીઓને વાંચી મનન કરવા યોગ્ય હો-માજ બહાર પડ્યું છે. તેની અંદર ૫૧ પ્રકરણ છે. ૧૧૨ વિષય છે. પાન ૪૪૭ કીમત રૂ. ૨-૮-૦ ૫૫ પૃષ્ઠ

શ્રીઓ, પુત્રીઓને, દુષ્ટોને વચાવો, તમારું ગૃહ આ દીસુખરુ. અત શાંતિમય, સંપન્નમય બનાવવા છવ્ઠોતો આ પુસ્તક શ્રી ને વચાવો. તેમાં વાસ્તુદિની આત્મકથા, પતિ સાથે લીએ કેમ વર્તવું, પતિ પત્નીનો પ્રેમ, શ્રી મોનું આચરણ, સગીર એ શ્રીઓનું રત્ન, શ્રીઓનો હરમાળ સ્વભાવ, શ્રીઓએ શુભ વાત પ્રકટ કરવાની રીત, શ્રીઓએ વિનયી થવું, શ્રીઓના હૃદય કેવા હોવા જો-ખજો, પાડોશી માથેનું વર્તન. ગૃહસ્થાશ્રમમાં વિદ્યકર્તા થવું, આવડ કિપર ખર્ચ કરો, વહુ અને સાસુનું કર્તવ્ય, પુત્રીને શિક્ષણ, શ્રીઓની ગર્ભવતી, શ્રીઓનો સ્વભાવ સંતેષી સ્વભાવ, કેવું શ્રી શિક્ષણ આપવું, નવરાશનો વખત કેમ માગવો, શ્રીઓએ પોતાનું સંસ્કૃત્ય કરવું, બાળકોનું શાલન પાલન કેમ કરવું. ગૃહિણીપદ અને તેનું મુખ્ય કર્તવ્ય, ગર્ભવતી શ્રીનું કર્તવ્ય, અને નૃવર્ગીય સુખનો અનુભવ, પ્રકરણ ૨૫

ભાગ ૨ જો- માજીજીવન—મમાજીજીવન, સ્ત્રીઓના ધર્મો, સ્ત્રીઓને ત્યાગ કરવા યોગ્ય નેપો. ગૃહિણી થવું, ગર્ભવતીએ પાળવાના નિયમો. પ્રમવની ગૈયારી. સ્વાધરીએ પાળવાના નિ-યમો, ખરાબ ખાવણના લક્ષણ, ધાવણ કેમ સુધરે, બાળકોની માવ ત, શ્રીઓએ ખાસ જાણવાની વાતો, જાતરવાના ધર્મ, નિરોગી રહેવા શુ કવું, ગૃહ આરોગ્યની વાતો, ઉપદ્રવોથી બચવું, જ્ઞાત્યોના ગુણદેન, ૧ હુ શરીર, અજીર્ણ મગક, સોઈમા વપરાતા દ્રવ્ય જનાજ (ચોખા, દાળ, ઘઉં) વિગેરેના ગુણધર્મો, શાકભાજીના ગુણ દુષ, છાસ, માખણ, તેલ, શી, પાણી, મદ, સાકર, જોળ, મશાલા, મેરા, તેજની વિ ના ગુણ, સ્ત્રીઓના રોગો, સોમરોગ, ગર્ભ રહેવાના ઉપાય, ગર્ભવતીના રોગો, સુખવસનના ઉપાયો, ગર્ભધ્રાવ થતો અટકાવો, સુવારોગ અને તેના ઉપાયો, બાળકોના રોગો અને તેના ઉપાયો વિગેરે શ્રીઓને ખાસ જાણવાના, મનન કરવાના અને પાળવાના ઉપયોગી રસીક, બોધક ઉપદેશક વિષયોનો સમાવેશ છે.

આ પુસ્તકનું સ્ત્રીઓને, બાળકોને શિક્ષણ આપો. જો તમારા ઘરમાં આનંદી જીવનનો અનુભવ કરવો હોય તો સ્ત્રીઓના જીવન સુધારવા આ પુસ્તક વચાવો.

બહાર ૪૫૦ પાનના જથ્થક કાગળના, પાકા પુસ્તકની કિમત માત્ર રૂ. ૨-૮-૦૦ હવે ખપી જવા માગુ છે આટલે તાઈરે મગારી લેવું.

વ્યવસ્થાપક ભાગ્યોદય—અમદાવાદ.

ભાગ્યોદય

શરીર અને આત્માની ઉન્નતિ કરાવનાર ધાર્મિક વિષયો અર્ચતા ઉપયોગી માનીકના આજે જ ગ્રાહક થવું. લવાજમ રૂ. ૩) બેટનું પુસ્તક મફત મળે છે, નમુનાની નકલ મફત

વ્યવસ્થાપક: ભાગ્યોદય—ખાડીયા—અમદાવાદ.

શ્રી અધ્યાત્મ જ્ઞાનપ્રસારક અથવા માળા—અર્ધા કિંમતે જ્ઞાનનાં પુસ્તકો

તમ આ અથમાળાના આઠક ન થયા હો તો આજે જ આ ૮. આઠક થનારે પ્રથમ પ્રવેશ શીના ૨ -૦ ભરવે પડે છે. આઠક થયા પછી આ અથમાળાના પુસ્તકો અર્ધા કિંમતે મળે છે. તેમાં જ્ઞાનના, ઉપદેશના, ધાર્મિક પુસ્તકો, મહાપુરુષોના ચરિત્રો, સતી સ્ત્રીઓના જીવન, વેદો, ઉપનિષદો અને પુરાણનાં ધાર્મિક પુસ્તકો હપાશી આઠક થનારને ૨ ૧-૦ પ્રવેશ શીના તથા નીચેનું મહાપુરુષોના જીવનચરિત્રોનું ધાર્મિક પુસ્તક કે જે ૮૫૦ પાનનું છે તે પાકા પુણનું અર્ધા કિંમતે રૂ. ૩-૦ આ અને પોષ્ટ ૦-૮ મળી રૂ. ૪-૮ નું થી. પી કરવામાં આવે છે.

અગ્રિય સ્ત્રીપુરુષોએ અવશ્ય વાંચી મનન કરવા ચોચ્ય અનેક ધર્મના ગ્રંથ રહસ્યોને દર્શાવનાર

સ્વધર્મનિષ્ઠ દૈવીજીવન

અને

ધર્મનિષ્ઠ મહાન પુરુષોનાં જીવનવૃત્ત.

આ પુસ્તક દરેક ધર્મિષ્ઠ સ્ત્રી પુરુષે વાંચી મનન કરવા ચોચ્ય છે. તેમાં વેદ, આત્મ, પુરાણ અનેક ધાર્મિક ગ્રંથોના આધારે ધર્મનાં મૂળતત્ત્વો, સનાતન ધર્મનું સ્વરૂપ, વર્ણાશ્રમ ધર્મનું વ્યવસ્થા, જૈન, હિંદુ, બુદ્ધ, ખ્રિસ્તી, યુસુફમાન અને પાગલ યોના ધર્મના રહસ્યો વિગેરે સર્વ ધર્મના રહસ્યોનો સમાવેશ છે.

આ પુસ્તકમાં અત્યાર સુધીમાં થઈ ગયેલા ધર્મચરિત્રો ૨૪ અવતારોના જીવનચરિત્રો, અત્યાર સુધીમાં થઈ ગયેલા ૧૫૦ ધર્મ સંસ્થાપકોના વિસ્તૃત જીવનચરિત્રો, મહાપુરુષો, યોગીઓ તત્ત્વનિષ્ઠો, દેવપુરુષો, ભક્તો અને મહાત્માઓના જીવનચરિત્રોનો સમાવેશ કર્યો છે. આ પુસ્તક વાચવાથી મનુષ્ય ધર્મિષ્ઠ બને છે. ધર્મ સંસ્થાપક મહાપુરુષોના જીવનચરિત્રો વાંચી પવિત્ર જીવન ગળે છે, અનેક ધર્મના રહસ્યોને સમજે છે.

આ પુસ્તકની અંદર નીચે પ્રમાણે વિષયો છે.

આ પુસ્તકમાં હિંદુ ધર્મનું રહસ્ય, ધર્મનિષ્ઠ જીવન, ધર્મ રહસ્ય, વેદધર્મ રહસ્ય, અવતાર રહસ્ય, વેદની ઉત્પત્તિ, અજ્ઞાની સૃષ્ટિ-તે ઉપરાંત ચન્દ્રમણીશંકરનું જીવન, વર્ણાશ્રમ ધર્મ, આરજાતના ધર્મ, આર આશ્રમ ધર્મ, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ બ્રહ્મચર્યાશ્રમ ધર્મ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ ધર્મ, સંન્યાસાશ્રમ, પરમહંસ ધર્મ. ઉપરાંત—વરાહ અવતાર, કિરણાક્ષી, સહાગ, નારદ જીવન, નરનારાયણ જીવન, મનુ અને શતરૂપા, કર્મમુનિ, કપિલદેવ, ગુરુ હસ્તાચર્ય, યજ્ઞાવલક્ય, પ્રિયવ્રત જીવન આગ્નિધરાજ, નાભિરાજ. શ્રી રૂપાદેવ, ભદ્રતમુનિ, જગદભરત, મુવ, વેનરાજ પૃથુરાજ. શ્રી હસભગવાન: શ્રીહરિ મત્સ્યાવતાર, કૃમીવતાર, ધન્વન્તરી, મોહિની અવતાર, શ્રી નૃસિંહાવતાર, હિરણ્યકશિપુ, પ્રહ્લાદ ચરિત્ર વામનાવતાર, પરશુરામ, ચંદ્રપુરુષ, અત્યંત અધિક અને સત્યવતી, સહજાનુન, ભગવાન વેદવ્યસ, શ્રી રામચંદ્રજી, શ્રી વાલ્મીકી રૂપિ, અવધુ, શ્રી યુદ્ધદેવ; શ્રી કુમારીલ ભટ્ટાચાર્ય શ્રી આશ ચંદ્રાચાર્ય, શ્રી રામાનુજાચાર્ય, શ્રી મધ્વાચાર્ય, શ્રી વલ્લભાચાર્ય, ચિત્રલનાથજી, ગારામ પ્રભુ, ચૈતન્ય, શ્રી સહજાનંદ સ્વામી, દવાનંદ સરસ્વતી, શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્યજી, કપાલસાહેબ; શીખગુરુ નાનક, મહાત્મા દાદુદાસ, બસવ, પ્રાચીન સત સ્થાપક દેવચંદજી, પ્રાચીનાથજી, ભગવાન પાતંજલી, ગુરુ મત્સ્યેન્દ્રનાથ, જોરખનાથ, મહાત્મા ભત્તૌહરિ, બ્રહ્મતિ, શુકાચાર્ય, કમ્પમુનિ, ગૌતમ, અગસ્થ, વસિષ્ઠ વિશ્વામિત્ર, અત્તવલ્ક્ય, અનેક વિદેહી, દીલિપ, ભરત, અંબરિષ, રઘુરાય, વિક્રમ, ભોજ, આન્ધ્રાત, હર્ષિશ્રદ સગર, જૈનધર્મ સ્થાપક અહત, શ્રી મહાવીર સ્વામી. શ્રી જીસસ ક્રીષ્ટ. હબરેત મહામહ પેમરમ, મહાત્મા જગદગુરુ; ભક્ત ગુણસીતાસ, નરસિંહ મહેતા, સુરદાસ, નામદેવ, શ્રી રામેશ્વર મહારાજ, ચિત્રલનાથ, ગુકારામ એકનાથજી, શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામી. રામ-કૃષ્ણ પરમહંસ, વિવેકાનંદ, ગોવિંદાચાર્ય. વિશુદ્ધાનંદ સરસ્વતી, જાગરનાંદ સરસ્વતી, તંબાગ સ્વામી વિગેરે ધર્મસંસ્થાપક ૧૫૦ મહાપુરુષોનાં જીવનચરિત્રોનો નવ ભાગ અને ૯૦ પ્રકરણમાં સમાવેશ છે. દરેક ધર્મિષ્ઠ સ્ત્રી પુરુષે આ પુસ્તકનું મનન કરવું જોઈએ છીએ રૂ. ૨-૦ પોષ્ટ ૦-૮-

આ પુસ્તકનું પાકું પુસ્તક, એન્ડીક કાગળ, પાન ૮૫૦ અધ્યાત્મ અથમાળાના આઠકને રૂ. ૩માં મળશે.

શ્રી અધ્યાત્મ જ્ઞાનપ્રસારક કાર્યાલય. ખાદીવા અમદાવાદ

રૂ. ૫૦૦ મર્યાદા ન મળે તે પુસ્તક રૂ. ૧૫) ને બદલે હાલમાંજ માત્ર રૂ. ૧૨) માં મળશે.

નવી આવૃત્તિ અને ૧૯૨૫ સુધીના સુધારા વધારા સાથે તૈયાર છે તમારે કોર્ટ કચેરીના કામ કરવાં હોય, કાલા ફરીવારોની રીત જાણવા હોય તો પણ તમામ કાયદાઓ જાણવા જોઈએ. જન તમામ કાયદાઓ છુટા ખરીદવાથી કષ્ટ ખર્ચ થાય છે, તેથી જુજ કમિટમાં તમામ કાયદાઓનું જ્ઞાન મેળવવું હોય તો—

કાયદાનો શિક્ષક

અને

ફોજદારી રેવન્યુ અને દિવાની કાયદાઓનું જુથ.

(અને ૧૯૨૫ સુધીના સુધારા વધારા સાથેની નવી ચોથી આવૃત્તિ)

મંગલો. આ પુસ્તક વિદ્યાભાગ, અમલદારોમાં અને જનસમાજમાં એટલું જુથ લોકપ્રિય થઈ પડ્યું છે કે તેની થોડાજ વખતમાં ત્રણ આવૃત્તિ ખપી ગઈ છે. કોર્ટ કચેરીનું કામ કરનારા વકીલો, કોર્ટ સાથે વાર-વાર કામ પડતું હોય તેવા માણસો તો તેને હંમેશા પોતાની પાસે રાખે છે. કારણ કે તેમાં ફોજદારી, દિવાની અને સુધ્ધી તમામ કાયદાઓનો સમાવેશ કરેલો છે.

ધારાસભાના મેમ્બરો, કલેક્ટરો, ડેપી રાજ્યના દિવાનો, મેજિસ્ટ્રેટો, માજિસ્ટ્રેટો અને જજો તો કહે છે કે: આ પુસ્તક હંમેશાં માણસે પોતાના હિતની ખાતર હંમેશા પાસે રાખવું જોઈએ. આ પુસ્તક પાસે હશે તો કોઈ પણ અન્યાયી અમલદારની ખીક નહીં રહે, વકીલોન ઘેર બધા ખાવા નહીં જવું પડે તેની અંદરનીએ પ્રમાણે ફોજદારી, દિવાની ને રેવન્યુ લગભગ ૧૫૦ કાયદાઓ અને ૧૯૨૫ સુધીના સુધારા વધારા સાથે છે.

આ પુસ્તકમાં આપેલા કાયદા છુટા છુટા ખરીદવાથી પાંચસો ઉપરાંત રૂપાંઆ ખર્ચ થાય તેમ છે છતાં કેટલાક કાયદા તો ગુજરાતીમાં મળતા નથી આ પુસ્તકમાં અનેક કાયદાઓ છે, જેમાં પીનલકોડ, પ્રિસીપ્લર કોડ જેવા અનેક કા દાની સાત આઠ રૂપાંઆ ખર્ચ થાય છે તો આતો તમામ કાયદા જેમાં કેટલાક પીનલ કોડ જેવા તો વળી અગત્યની ટીકા સાથે છે, તેની કિંમત માત્ર રૂ. ૧૫-૦-૦ અને પોસ્ટેજ રૂ. ૧-૦-૦ રાખેલ છે, જેના સંબંધમાં હજારો અભીપ્રાયોમાંથી માત્ર જુજ વાચો હાલ તરતમા દિવાળી સુધી રૂ. ૧૨-૦ માં અપાશે આ એક પુસ્તક તમારી પાસે હોવું જ જોઈએ.

મુખ્યાલ હકોદોજ કોર્ટના જજ સાહેબ નામદાર ફાજલાલ મોહનલાલ ઝવેરી લખે છે કે—કાયદા શિક્ષક એ નાનું પુસ્તક નથી, ઉચ્ચેચ: અજબ એવા જુજનાતી માણસને એ પુસ્તક ઉપયોગી થઈ પડવાનો નાજ છે. અને હું ધારે છું કે ગુજરાત તથા કાઠિયાવાડના દેશી રાજ્યોમાં એનો લાભ સારો મળશે અને ધનારા જોઈએ.

ફોજદારી કાયદા

ક્રિમીનલ પ્રિસીપ્લરકોડ—

પુરેપુરો અગત્યની ટીકા સાથે

ઇન્ડિયન પીનલકોડ

પુરેપુરો અગત્યની ટીકા સાથે

ટીક્ષીકટ પોલીસ એક્ટ—

૫મા એક્ટ

વીલેજ પાલીસ એક્ટ

રેલવેનો એક્ટ

ખાર જનારા પદાર્થોનો એક્ટ

વર્તમાનપત્રોનો એક્ટ

હાનિકારક મંડળાઓનો એક્ટ

જુમારનો એક્ટ

ફટકોનો એક્ટ, ઝંરી જથ્થાનો

કાટલા તથા જરતનાં માપનો

કાચા એકાએક ન થવાનો એક્ટ

દયાઆરનો કાયદો

કારીમર ને મજુરનો કાયદો

જનાવર તરફ ધાતકીપણાનો એક્ટ

ટ્રામવેનો કાયદો

બજારો ને મેળાનો કાયદો

વેપારનાંમલખાણચીનીશાનનો કાયદો

પ્રેસ એક્ટ

તમાકુનો એક્ટ

યુરોપીયન વેગનસી એક્ટ

લલકરના કુચથી ચતા નુકશાનનો કા

વૈજકીય ડીગ્રીઓના કાયદો

સેનાટરી એક્ટ

જાપવાના પ્રેગાનો ને વર્તમાનપત્રોનોકા

અંગ્રેજીમાં અભ્યાસ કરનારો ના

મીટિંગનો કાયદો

તારનો એક્ટ

પોસ્ટનો એક્ટ

અગ્નિશુનો એક્ટ

સરકારી છુપી વાતોનો એક્ટ

આપકારી એક્ટ

મ્યુનિસીપાલ એક્ટ

જમણી પક્ષીના રક્ષણનો કાયદો

પુરાવાનો કાયદો

ગાડાપણાનો એક્ટ

કાગખાનાનો એક્ટ

મિડલેન્ડની સરતોનો કાયદો

જમણી પક્ષીના શીકારનો એક્ટ

અંગ્રેજીમાં અભ્યાસ કરનારો ના

વીઆ કંપનીનો કાયદો	પેટંટ તથા નમુનાનો એક્ટ	કંપનીનો એક્ટ
વૈધાનો એક્ટ	હિંદુસ્તાનના વસત્ત્વનો એક્ટ	રાજદારી કોટનો કાયદો
ગુન્હા કરવારી જાતોનો એક્ટ	કોપીરાઇટનો કાયદો	
દીવાની કોર્ટના કાયદાઓ, સીવીલ પ્રોસીજર કોડ (પુરેપુરે) માર્દરનો એક્ટ		
મુતનો કાયદો	વૈધ વચ્ચે કરવાનો એક્ટ	સરકારી નોકરીની વસ્તુઓનો કા.
હિંદુઓ	પ્રોપર્ટી તથા વહીવટની સન'ડનો	વમાવીનો કાયદો
મુસલમાની સરહ	નાદારીનો કાયદો	લોકલ ફંડનો કાયદો
કોર્ટશીનો એક્ટ	મુસલમાનોને વફા કરવાનો કા.	ઇનકમટેક્સ એક્ટ
સ્ટામ્પડ્યુટીનો કાયદો	હિન્દુની મિલકતની બ્યવસ્થાનો કા.	મતાદારોનો એક્ટ
કરારનો કાયદો	રેવન્યુ અને મુલકી કાયદાઓ	જજી બાબતનો એક્ટ
રજીસ્ટ્રેશન એક્ટ	લેન્ડ રેવન્યુકોડ	વહાણનો એક્ટ
ફાન્સારી કોર્ટ પ્રોપર્ટી એક્ટ	(પુરેપુરે અગત્યની નોટ સાથે)	સુતરાઈ માલકપર જકાતનો કા.
ટાઈટલ કાન્ડ	લેન્ડ રેવન્યુકોડની રજો	જળમાર્ગનો કસ્ટમની ડ્યુટી નો એક્ટ
ઇન્ફેરેન્સનો એક્ટ ટ્રસ્ટ એક્ટ	માપણીની રૂલ	જ મલકના કાયદો
અધ્યતન શેષ વસત્ત કરવાનો કા.	સરવજની રૂલ	ઈન્ફેરેન્સ એક્ટ
સગીરના વાલી નામવાનો એક્ટ	મામલતદારની કોર્ટનો એક્ટ	શા.ત ના કાયદાનો એક્ટ
રેબાલકોડ કોર્ટનો એક્ટ	નરવાનો કાયદો	ઈસ્તાબ્જનો નમુના
વારસાનું સર્ટીફિકેટ લેવાનો એક્ટ	તાલુકદારોનો કાયદો	ફાજદારી કોર્ટમાં કરવાની અરજી
હિંદુ વિધવાના પુનર્લગ્નનો કા	નાબા ગીરાશનો કાયદો	આના ને દાવાની કોર્ટમાં કરવાનો
પારસીઓના લગ્નનો કાયદો	અધાકારીઆત નાણુ ધીરાનો કા.	દાવા રેવન્યુકોર્ટમાં કરવાનો અરજી
કોર્ટમાં સમ ખાવાનો કા.		જાણના નમુના અને તેના જવાબો

વડોદરા રાજ્યના વર્ગીકૃત કોર્ટના હાઈકોર્ટ જડજ સાહેબ; હાલ નાયબ દિવાન સાહેબ મે. રા. બા. ગોવિંદલાલ હાથીલાલ કેસાઈ બા. અલ. એલ બી. લખે છે કે—

રા. રા. જહાલાલ દેવસકર દવ કૃત "કાયદાના શિક્ષક" આ પુસ્તક દરેક માણસને કાયદાની સાધા રજુ રીતે બ્યવહારપયાગી માહિતી મળવાનું એક સાવન પુર પાડે એવું છે, અને તેથી તે દરેક જણે પોતાના ઘરમાં રાખના જવું છે, એકજ પુસ્તકમાં દિવાની, ફાજદારી તથા મુલકી મંબધા તમામ માહિતી મળે એવું ગુજરાતી બાષાના આ એકજ પુસ્તક છે

ગુજરાતના મે. હાઈકોર્ટ અને સેડાસ જડજ મ. ચિમનલાલ એન. મહેતા, એમ. એ. એલ. એલ. બા. લખે છે કે—તમારું પુસ્તક કાયદાના શિક્ષક મન્યુ. તમ તમામ ઉપયાગી કાયદાઓનો સમાવેશ કરેલા છે. તમારું હોંડુ અને મુલકમાન લો પચ્છ ૮. જ્યાં ગુજરાતી બાષાનાર વર્ગ માટે તમે એક લાખા વખ ની ખાત પુરા કરી અને મલતનું કાર્ય કર્યું છે. ત પુસ્તક ગુજરાતી બાષાના વહીવટી, માહરૂદો રેવન્યુ આશીસરી અને જડજન અને કાયદાના અભ્યાસીઓને ધાયુજ ઉપયાગી થઈ પડશે. કી. રૂ. ૧૫-૦

મુખ્યાલ હાઈકોર્ટના વડા જડજ રા. નામદાર લલ્લુલાલ આશીરામ શાહ એમ. એ. એલ. એલ. બા. લખે છે કે—તમારું પુસ્તક ૧૯૨૦ મન્યુ છે ત પુસ્તકના બધા નાના તથા મોટા ગુજરાતી કાયદાઓનો સમાવેશ કરેલા નજુવ છે, આ બા. સમજ કમીટી તથા ગંજુનારે કાયદાના કોઈ ગુજરાતી શિક્ષકને ઉપયાગી થાય ત રાજાલાલ છે.

અ. કાયદાના હાઈકોર્ટ ડેપુટી કલેક્ટર પંચુ હાલ મુખ્યાલ મ્યુનીસીપાલિટીના આસી. કમીરાનર સાહેબ મ. નમોદશીડર દેવરાકર મહેતા, બી. એ. એલ. એલ. બા. લખે છે કે—મા. જહાલાલ કૃત "કાયદાના શિક્ષક" એ નામનું પુસ્તક જેમાં કાયદાઓ અને રજોનાં સમાવેશ કર્યો છે, તે તમામ ગુજરાતી બાષાના મુખ્યાલો તથા રેવન્યુ, દિવાન અને પોલીસ ખાતાના સધળા સરકારી નોકરીને તે ધાયુજ ઉપયાગી થઈ પડશે, અને તમા ખાતાર રૂઢીના સુધારા પધાન દાખલ કરેલા છે, તેના કાગળો દાખલા અને બાધણી વગર વખાણવા લાયક છે, અને મન ખાતી છે કે આપણા હાલન જમાનાના ગુજરાતી બાષાના શિક્ષણી વર્ગના તે વધુ લાખા વખતના ખાત પુરા પાડશે.

આવા સકડા અભ્યાસીઓ મળ્યાં. હાલ તરતના દાવાળી સુધી મળાવી લનારને માતર. ૧૨-૦-૦માજ અપાશે.

જહાલાલ દેવરાકર દવ વચસ્થાપક બા.બોદય-અમદાવાદ.

એકેએક ઘરમાં ખાંસ રાખી મુકવા લાગ્યું, મુસાફરીમાં સાથે રાખવા જેવી બુલોડના અમૃતતુલ્ય અનેક વ્યાધિ મહાડનાર માત્ર એકજ હવા

અમૃતજીવન (૨૭૨૮૬)

આ હવા તમારા ઘરમાં રાખી મુકો જેથી ઠાકંટરો અને વૈદોમાં ખર્ચાતા હઝારો રૂપિયાનો ખર્ચાવ થશે, કાશજી કે તે અનેક પ્રકારનાં ઘરમતુ દરદો મટાડવામાં અકસિર અને અનુભવસિદ્ધ છે.

હમ, તાવ, ઉદરસ, ઝાડા, ઉલ્ટી, ફેસેરા, પેદામાં ચુક, માથું ચઢવું, મરડો, હમ, પાંખના તણાવ, સંધિ દુખાવો, છાતીની ગળામથ્થ અજીર્ણ, બંધમેથા; અસાંત, પાતુની નાળાઇ, બાળકોના તાવ, ઝાડા, વરાધ વિગેરે અનેક દરદો આ એકજ હવા અમૃતજીવન ખાત્રીથી મટાડે છે. કોઇ પણ રોગ શાય કે એ ચાર ટીપા હજી પાણી કે કૂધ સાથે લે — તરત આરામ થઇ જવાનો.

બાળકોના તાવ, ઝાડા વરાધ; શરીર ઝળી જવું વિગેરે દરદો ખાત્રીથી જ મટે છે.

કોલેરા, સંધિવા, માથાનો દુખાવો, હમ, છાતીની અમુઝથ, ગભરામથ્થ અજીર્ણ અતીસાર, હીસ્ટીરીયા ઉદરસ, ગરમી, ઉલ્ટી, વા, કમળો, કેડો દુખાવો, દાંદ, નપુ કતા, પ્રમેહ, પ્રદર પાકુરોગ, બરોળ, પ્લેગ, સાધનો દુખાવો મધુપ્રમેહ, ક્ષય, રતવા, લકવો, વીર્યરાધ, વાળો, સસાળ વરાધ સંધિવા, હરસ, હેડકી, હાર્ટીસીઝ, થુળ, અપરમાર, વમ, દત્ત નાક કાનના દરદો, શોળ, વીંછી, ઉંદર કે હાકાયા કુતરાનુ ઝેર, કંઠમાળા, દાઝવુ, અરજવુ વિગેરે લગભગ તમામ દરદો મટે છે.

આ હવાની એક બાટલી તમારા ઘરમાં રાખી મુકો, તમે મુસાફરી કરવા જાઓ તો સાથે એક બાટલી રાખો; આ હવા તમને કોઇ વખતે હઝારો રૂપિયા ખર્ચાતાં ન મટતા રોગો તાત્કાલિક મટાડવામાં સહાયભૂત થશે.

ઘરમાં તમને, સ્ત્રીઓને, બાળકોને કે તમારા સંબંધી વગેરે થતાં કોઇ પણ દરદો ઉપર આ હવા રાખ્યાજી નીવડશે વીસ વર્ષના જીવના અનુભવની, હઝારો દરદીઓએ અજમાવીને ખાત્રી કરેલી આ હવા તમારા ખાંસ ઊપરોગમાં લેયો. અમૃતતુલ્ય; કોલેરા, મહામારી જેવા લયકર દરદોરૂપી સૂત્રયુના મુખમાથી બચાવનાર આ એકજ હવા સર્વોત્તમ નીવડી છે.

આ હવા તમારા ઘરમાં હશે તો તરત કામ આવશે દરવર્ષે લાખો બાળકો વરાધથી મરે છે, લાખો મનુષ્યો કોલેરા, કોળીયુ — મહામારીના દરદોથી મરે છે આવા દરદો મટાડવામાં આ હવાએ રાખ્યાજી કામ કરેલું છે. કાશજી કોલેરા જેવા દરદો તરત જવાની જરૂર પડે છે અને આ હવા ઘરમાં હોય તો તરત જ શાંતિ થઇ જાય છે ચાર એ સતી બાટલી ૧ ની કિંમત રૂ ૧ નજીવી કિંમત રૂ ૨-૧૦-૦

પાણીનાબાથી નંરમાઇ જના પાકશાળના રેકેટરી રા. રા. કેશવલાલ પ્રાગજી લખે છે કે: આપની અમૃત જીવનની દવાથી અમને ઘણો જ સારો ફાયદો થયો છે માટે આ પત્ર વાચી તરત બીજી એક ડઝન બાટલીઓ અમૃતજીવન વી. પી. થી મોકલી આપશે કોલેરા, ઝાડા, ઉલ્ટી ઉપર રાખ્યાજી વડી છે. મરના માથાસો આ દવાથી આ છે.

આંખડીઆરાના મે ઠાકોર સાહેબ ભોરાવરસિંહજી સાહેબ લખે છે કે. અમૃતજીવનની અજમાયશ કરતા તે જુદા જુદા રોગો ઉપર ખૂબ ખાત્રીથી બરોસાવાન અને ઘણીજ ઉપરોગી હવા નીવડી છે. તેનાથી ઘણા રોગો મ છે તેનો અમને અનુભવ થયો છે. અમારો અભિપ્રાય છે કે એકે એક ઘરમાં આ હવા રાખી મુકવી જોઇએ.

જયપુરથી મે. ઠાકોરશી વખતસિંહજી બહાદુર લખે છે કે આપની અમૃતજીવનની હવા વાપરી તો તે ઘણાં દો ઉપર અકસીર જણાયું છે અન ઘણાજ ફાયદો થયો છે બીજી બાટલીઓ વી. પી થી મોકલશે.

દરેક દવાવાળાને ત્યાં હવેનું અમૃતજીવન પાચેરની બાટલી મળશે.

દરે કેમોકલ વર્ડસ, રીચારોડ—અમદાવાદ.

સુંદરીસાથી

(રજીસ્ટર્ડ)

શ્રીઓના તમામ રોગને માટે સુંદરીસાથી અકસીર છે. શ્રીઓનાં કામ પછી દર જવાં કોડ હોલીવા, પ્રદર રક્ત અને સ્વેત પ્રદર જેવી ચીકણી, પાટી, પીળી, મળાશુભળી, અગર લાલ રંગની હોલી જેવી રસી કે ધાતુ વગા કરેછે, પેલામે અગર બળે, દાઢ પમના તળીઆમાં કોડામાં, બરડામાં, માથામાં અને કોડ વખતે આખા શરીરમાં સળકા મારે કાટ, ચુસ અને કળતર થાય, શીશો તાવ હમેશા આવે, શરીર સુકાઈ ગળા બર્ધ ધોળી પુણી જેવં થાય, આખોનું તેજ કમી થાય, દીવસે દીવસે શરીર સુકાઈ બેહાલ થાય, ગોળો ચઢે અશક્તિ આવે અને કામ થઈ શકે નહીં, આખો દીવસ કોડા અને માથુ કાટયા કરે, તાવ, ઉધરસ, રતવા, દમ, આંસી, સોળાં દિશ્વરી, અરચી, માગીક અટકાવ, ચરી જવો, હીસ્ટીરીયા વગેરે તમામ રોગ અને આવા અનેક રોગોના સમુહને આ સુંદરીસાથી એકદમ મટાડી શકે છે. ડાક્ટરો અને વૈદ્યો જ્યાંબધ વાપરે છે.

૧ નાની બાળકીએને પાવાથી શરીર પુટ રાખી યુવાન અવસ્થામાં પ્રદર વગેરે બાધી થવા હેતુ નથી. ૨ યુવાન શ્રીઓને પ્રવ્ત્તના બાધીમાંથી બચારી ગર્ભાશયને સુધારી ગર્ભ ધારણ કરી શકે તેવું બનાવે છે. ૩ ગર્ભ ગઢા હોય તે વખતે પીવાથી અધુરે માસે ગર્ભ પડતો નથી, ગર્ભનું પોષણ કરી યુષ્ક માસે વીના કરડે પ્રસવ થાય છે, ૪ કમુકાવક પછી પીવાથી સુવારોગ થવા નથી, બાળકને પુટ કરે તેવું તંદુરસ્ત ધાવણ બનાવે છે અને બાળકનું ને તેની માનુ સરી પુટ કરે છે. ૫ શ્રીરોગ તમામ મટાડે છે. હમેશા પીવાથી શ્રી તંદુરસ્ત રહી શકે છે. પ્રદર વીગેરે બાધી થતા નથી. ૬ જુદા જુદા અવસ્થામાં પીવાથી શરીર તંદુરસ્ત યુવાન જેવું રહેછે કિં. ૩.૧) ત્રણ બાટલી પીવી રહેછે. ત્રણનીકિ ૨-૧૦

સુંદરીસાથીથી પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ

આપની દવા સુંદરીસાથી વાપરવાથી રોગ મટી જઈ મારે ધેર પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ છે. આ કામગી વાચી તરતજ બીજી ૩ બાટલી વી. પી થી. મોકલો.

શ્રીશ્રી પરમાત્મ સ્વામીજી કીમાની દરોચી

સુંદરીસાથીથી બધા માણસોને નાથકો થયો

સુંદરીસાથીની દવા અને વાપરી તેથી બધો કામકો થયો, પછી બધા માણસોએ વાપરી પણ સર્વેને સારો કામકો થઈ ગયો છે બીજી ૨ બાટલી વી. પી થી. મોકલો. રૂપા નથુ લુણાવાડા

કમ્મ-નો દુખાવો મર્યો છે.

સુંદરીસાથી બાટલી વાપરવાથી મારા ધર્મ પાત્રીને બધોજ કામકો થયો છે કમ્મરમાં હર હમેશા જે દુખાવો રહેતો હતો તે મટી મર્યો છે તેમા લખ્યા પ્રમાણે શ્રીઓના કામ, હોલીવાને માટે તો નેથી બધોજ કામકો થયો છે બલમસિંહ કેશરીસિંહ કાંડેઆલામ

જે જે રોગને કારણે શ્રીઓને મળે છે

સુંદરીસાથીથી પ્રજા થઈ

સુંદરીસાથીની ૩ બાટલી મંગાવી મારી કોને આપવામાં આવી તેથી કોના ગર્ભાશયના રોગ પ્રદર અશક્તિ મટયા છે એ દવાથી તે મંગલો થઈ અને આપના પુત્ર પ્રતાપથી કોડરો ધાવણો થઈ છે.

ત્રિવેદી કાલીદાસ દલમખંડરામ પાટણ

સુંદરીસાથીથી ગર્ભાશય સુધારી ગર્ભ રહે છે.

આપની સુંદરીસાથી વાપરવાથી શ્રીઓનાં તમામ રોગ મટયા છે. ને ગર્ભાશય સુધારી ગર્ભ ધારણ કરવામાં ઉત્તમ છે તેની ખાત્રી કરી છે. એ દવા વાપરતા અમને બધો જ કામકો થયો છે બાવાજી બગવાનદાસ હરિદાસ રેડ્ડા

સુંદરીસાથીથી ગર્ભ રક્ષી

મુંદરીસાથીની દવા મેં વાપરી છે તેથી ગર્ભ રહ્યો છે જેથી આપને. મારા ઉપર મોટા ઉપકાર થયો છે તેનો બધોજ વાળવાને તો હું અનમર્ષ છું. બીજી ત્રણ બાટલીથી તંત્ર વી. પી. થી મોકલો. કુંભારકર નાનજીજી કરાચી.

મુંબાઈ-એ. એમ કક્ક ની કુ. પ્રિન્સ-આટ એનજી. ડાક્ટર-કારનાથ મલજી મેડીકલ સ્ટોર

સુરત-ફાલ અધર્સ જુગનપુરી મલ ને સી.એન અધર્સ

નડીયાદ-મુળયદ ને સ.મ.મ. સંધ્યાપીપળા

આહવા-રેમા દાતકાનાથ પરમેશ્વરમ

બાવનગર-અમીચં ૩ લાલ છત્રી કુ.

બાળ નાના મોટા સર્વ મામોમાં સુંદરીસાથી આપી અને દવા લગનારાઓને ત્યાં મળેછે. કી. ૩.૧)

દર કેમીકલ એન્ડ ફાર્માસ્યુટિકલ વર્કસ અમદાવાદ.

નૂતન વર્ષાભિનંદન.

ધુ-લહાર અધુ નૂતન વર્ષે સ્નેહ આશીષ હૃદયની;
લ-ઇ ધ્યાન હૃદયે ધારજે, આનંદ ને હૃદયસથા.—૧
ચં-દ્ર સમ મનહર પ્રકાશે, રાગ દ્વેશ દૂરે કરો;
દ-મી મન વચ કાયને, અકલંક સમ ગુણીયલ ખનો.—૨
સુ-ખ સંપત્તિ આરોગ્ય તનનો, નૂતન વર્ષે સુખકર્તા
ર-હી સંયમી ધરી ખાદીને, આગળ વધો સૌ સપથી.—૩
ચં-ચલ વૃત્તિ રાખીને, ઉદ્ધાર કરજો દેશનો,
દ-ઇ છોડીને ગન કર્મને, દુઃખમાદી પાછા નવ હોઠા.—૪
દો-વસા માનવ ભવ આ, કઠીન છે દૂરા પામ્યા;
રી હને વૃથા ગુભાવો? ઉદ્ધાર આત્માનો કરો—૫
ઇ ઉપદેશ ચાને લઈ, હૃદય કરજે નિર્મળા,
ઉ-ગ્તાનું છોડી દઈ કરો, તમ ધર્મના કાર્યો રૂડાં—૬
ર-હી સપથી મહાવીરનું, શાસન તમે દીપાવજો,
મ-હાવીર પ્રજાનો મજ છે, જે દયા ધર્મને પાળજો—૭
દિ સાદિ પાંચ પાંચ છે, ધનથી જનારાં નર્કમાં;
કાં-વિચ-જાં એ પચથી, ગાયર ખનો એ માર્ગમાં.—૮
વા રો ભાગ્ય છોડજો, જે દોય તેજ હુઆરજો.
છે એવજ સાચક છોડીનું, અચળ સુખને પામજો.—૯

દિગંધર્વ જૈન અપનાઓ.

દિ-વનમા નમ શુ રચના, વિચારો આ તમે બાહ,
ગ-મનમાં જ્યાં તમે જાઓ, પ્રતા હક સાચ લે બાહ. ૧.
અ-નાવો આપ મિત્રાને, કરો પરચાર મુજ ગીતિ,
ર-માંવો આપ અનરમાં, કરો ઉપદેશ જે રીતિ. ૨.
જૈ-નો ગુજરાતમાં વસતા, હશે હજારો સપ્ત્યામાં;
ન-થી હજાર કિમ વ્રાહ્મ, ખનાવો આજ હજારો. ૩.
અ-મારી છે વિનય હંક આ, કરો સ્વીકાર તમ બાહ;
પ-ડ્યો છે ભાણુ દરિયામાં, ઉવાને પત્ર પરચારી. ૪.

ના-વિક ખની તેને લગાવો, ખાર કઇ ઉપદેશ લાહ;
ઓ જે કછુ પ્રગટાવો અખ, આ દેશનો પ્રાચીન કાહ. ૫.

प्रेम-पुष्पाञ्जलि ।

(ले०-जातिभूषण कविशिरोमणि प० स्वरूपचन्द्रजी "सरोज"—कानपुर ।)

चातुरमास वास करके प्रभु आज इयावा छोड़ चले ।
 कर निराश हम दीन जनोंको सारी आशा तोड़ चले ॥
 क्या अपराध हुआ दासोंमें जो हमसे मुख मोड़ चले ।
 क्रम २ में परिपूर्ण प्रेमघट उसको इकदम फोड़ चले ॥
 दीनबन्धु ! भवसिंधु पड़े हम ले चलिये गुरुवर सन कूल ।
 हे भगवन्त ! हृदयमें रखना कहीं न जाना हमको भूल ॥ १ ॥
 दिनकर होते विदा देखकर अब सरोज मुझाते हैं ।
 तब वियोगमें ये नर-नारी नैनन नीर बहाने हैं ॥
 निरालम्ब हो जानेमें सब असहनीय दुख पाने हैं ।
 नन पिंजरमें भान पखेरू मानो निकले जाने हैं ॥
 तब सुभरणमें ही मुनि-नायक भूल होगये मुराभन फूल ।
 हे हृदयेश ! हृदयमें रखना कहीं न जाना हमको भूल ॥ २ ॥
 सदा सहायक अमृत प्याले बन जायें चाहे रिप घट ।
 संचित ग्न-राशिकी क्यों नहीं हो जाये एक क्षणमें लट ॥
 रहै सदा सब विमुख विश्वमें और जाय सारा जग छट ।
 स्वापी संवकके नानेका तांता कहीं न जायें टट ॥
 तुम स्वापी हम दाम रहें अगदास यही बस होय कवल ।
 हे गुरुदेव ! हृदयमें रखना कहीं न जाना हमको भूल ॥ ३ ॥
 आखोंमेंमे जाने हो पर नहीं निकलने पावोगे ।
 भोगे हृद-पंडिगमें आमन हृदना साथ जमावोगे ॥
 दीन दुखी अपने 'मरोज' को जो न साथ अपनावोगे ।
 "दीनबन्धु" नहीं कहलावोगे अपनी हेमी बगवोगे ॥
 करो कृपा करुणा कर गुरुवर कट जायें ये कर्म बचल ।
 हे करुणगज ! हृदयमें रखना कहीं न जाना हमको भूल ॥ ४ ॥

उपनाम कानिक सुदा १० की थी ॥ - आचार्य ॥ मुनीन्द्रसागरजी,

मुनिश्री धर्मसागरजी, मुनिश्री ध्रुवसागरजी प्रति ।

"जैनविजय" ग्रन्थ स्वर्णमय मन्त्रालय किसनदास कानपुर
 विद्यालय प्रकाशित । प्रकाशक श्री-सर्वनाथ प्रकाश विद्या

A high-contrast, black and white portrait of a man with a beard and glasses, wearing a turban, framed in an oval. The image is heavily stylized, with the subject's face and features rendered in stark black and white, giving it a graphic, almost stencil-like appearance. The man has a full beard and mustache, and is wearing a turban. The portrait is set within an oval frame, which is itself surrounded by a white border. The background within the oval is filled with a dense, stippled pattern.

उपहारके पोस्टेज सहित वार्षिक मूल्य २।) विशेषांक मूल्य ॥।)

उपहारके पोस्टेज सहित वार्षिक मूल्य २।) विशेषांक मूल्य ॥।)

વિષયાનુક્રમણિકા ।

નં०	વિષય	પૃષ્ઠ
૧-૨	મહાવીર મોક્ષગમન (પ્રેમસાગરજી); બલિદાન (કલ્યાણકુમાર)	૧
૩-૪	મગધાન મહાવીર (પં० ગુણમદ્ર); હવલકી પીર હરો મગધાન	૨-૩
૫-૬	પ્રાર્થના (છકોડીલાલ); વિદ્યાર્થી જીવન (પં० પરમાનંદજી ન્યાયતીર્થ)	૪
૭-૯	નવ વર્ષ સ્વાગત, જૈનોજાતિ, કુસંપમાં સુતેલા જૈનો	૫
૧૦-૧૧	વૃથા જિંદગી, નૂતન વર્ષ માવના; નૂતન વર્ષ વન્દન ...	૬
૧૨	સંપાદકીય વક્તવ્ય (સંપાદક)	૭
૧૩	ચિત્ર-પરિચય (સંપાદક) ...	૧૦
૧૪	જૈન સમાચાર સંગ્રહ (સંપાદક)	૧૬
૧૫	જૈનધર્મ કથા છે (શ્રી० બ્ર० સીતલપ્રસાદજી)	૧૭
૧૬	હર્ષસે હમ માનતે વર વીર નૂતન વર્ષકો (પં० મનોહરલાલજી)	૨૦
૧૭-	Lord Mahavir (B Tarachandra Pandya Jain)	૨૧
૧૮-	Christian Theology (Herbert Warren London)	૨૩
૧૯-	Jainism a few words (A N. Upadhye Satara)	૨૬
૨૦-૨૧	દિવ્ય દીપાવલી (વત્સલ); છપરૌલીમેં ચરત્તા વ વસ્તકારી (પ્રેમસાગર)	૨૧
૨૨-૨૩	પ્રેરણા (પ્રેમસાગર); ગણરામ ગૌતમ (પં० મૂલચંદ્ર વત્સલ)	૨૩
૨૪	રોગવિજ્ઞાન (આયુર્વેદભૂષણ પં० સત્યંધરજી જૈન વૈદ્ય)	૪૧
૨૫	ભરતેગવતમેં વૃદ્ધિદાસ કિસકા છે ? (પં० મિલાપચંદ્ર કટારિયા કેકડી)	૪૫
૨૬-૨૭	ગજલ (પન્નાલાલ પ્રિય), વીર મિઃકલંકકા બલિદાન (જ્યોતિપ્રસાદ)	૪૯-૫૦
૨૮-૨૯	વીર સ્તુતિ (રવીંદ્રનાથ જૈન); મનોવિકાર-પ્રહસન (પં० શોભાચંદ્રજી)	૫૫
૩૦	જાન દેના ચાદિયે હંસકર વતનકે વાસ્તે (પન્નાલાલ પ્રિય)	૫૮
૩૧	મહાબાહુ બાહુબલી-સંસ્કૃત કાવ્ય (પં० કે० મૃગબલી શાસ્ત્રી, આરા)	૫૯
૩૨-૩૩	જૈનસમાજ (પં० પરમેષ્ઠીદાસજી); શાંતિકી શોષમેં (કામતાપ્રસાદજી)	૬૦-૬૨
૩૪	જૈન સમાજ કૈસે જગે ? (બ્ર० પ્રેમસાગરજી)	૬૯
૩૫	દિવાલી વ હમારા કર્તવ્ય (વા० તારાચંદ્ર પાંડ્યા) ...	૭૭
૩૬-૩૭	વીર વિનય; મહાવીરસ્વામી અહિસા ચ (પં० પરમેષ્ઠીદાસ)	૭૯
૩૮-૩૯	સ્વામી સમન્તમદ્ર (પં० ગુણમદ્ર); સમસ્યાપૂર્તિ (પં० શોભાચંદ્ર) ..	૮૦-૮૧
૪૦	પ્રચલિત જૈન સંવત શુદ્ધ વ સહી છે (મોહાનાથ કશિ)	૮૪
૪૧-૪૨	સચ્ચી માં; જૈનસમાજકી વર્તમાન દશા વ ઉન્નતિકે ઉપાય (કામતાપ્રસાદ)	૮૮
૪૩-૪૪	પુનર્જનના પદ્ધતિ (જુનીલાલ ગાંધી ; સમયની કદર (લલિતાબહેન)	૯૦-૯૧
૪૫-૪૬	સત્સંગ (મગનબહેન); ચારિત્ર અને વિચાર (મોતીલાલ નાલધી)	૯૧-૯૪

४७-४८	शरीरोपयोगी नियम; आथमता समाप्तसूर्यनो उदय यत्र के ? (ज. ही.)	९६-९७
४९	उत्तम क्षमा (मोहनलाल मथुरादास शाह, कंपोला, आफ्रिका)	१०५
५०-५१	दिगम्बरो शुं कामना ? स्व० चवरे वकील	.... ११२-११३
५२	श्री० मगनब्हेन चिरं जीवो (शिवजी देवशी, मढडा)	.... मुस्तएछ

चित्र-सूची ।

नं०	चित्र	पृष्ठ
१—	स्व० ज्योतिषरत्न पं० जियालालजी जैनी राजवैद्य फर्रुखनगर	.... मुस्तएछ
२—	श्री १०८ आचार्य श्री शांतिस्तगरजी व सघ-कटनी	... १
३—	श्री० रा० व० बिहारभूषण बाबू समीचन्दजी जैन कैसरे हिन्द	.... १६
४—	श्री० जिनवाणीभक्त ला० मुसदीलालजी-अप्रितसर	.. ३२
५—	श्रीमती पंडिता चंदाबाईजी-आरा	... ५६
६—	प्राचीन दिगम्बर जैन मंदिर-केकड़ी	.... ७२
७—	श्री० पं० मूलचन्द्रजी जैन वत्सल-विजनौर	... ८८
८—	स्व० शेठ नयकुमार देवीदास चवरे वकील-अकोला	... मुस्तएछ
९—	श्री० जैनमहिम्नारत्न मगनब्हेन जे० पी० नम्बई	.... ॥

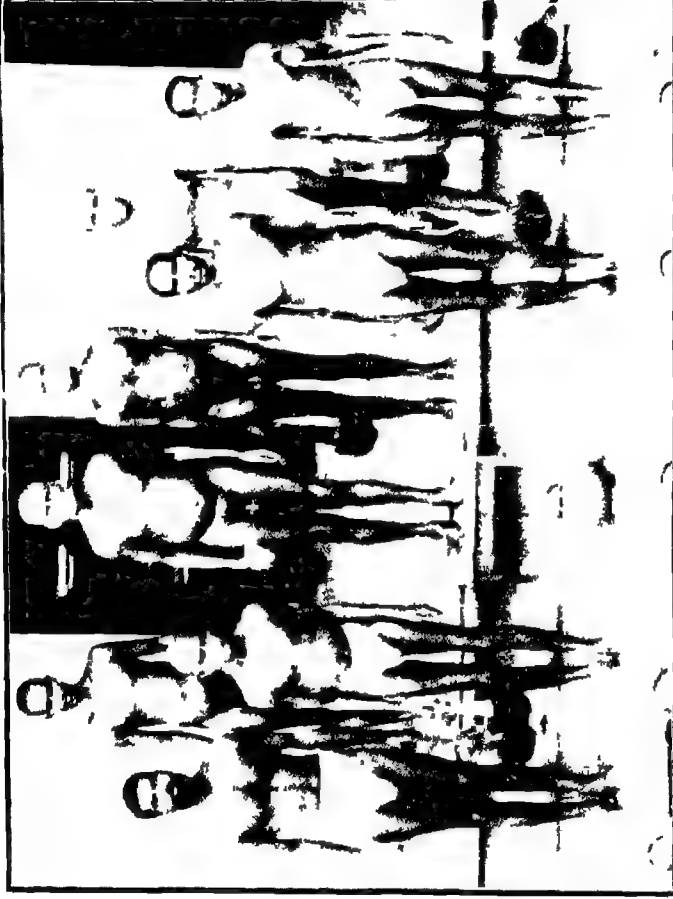
पंडितमवर टेकचंदजी विरचित बिलकुल नवीन शास्त्र—

❀ श्री सुदृष्टितरंगिणी ❀

अभी ही छपकर शाखाकार बड़े २ टाइपोंमें १००० पृष्ठोंमें प्रकट हुआ है जिसमें कुल ४१ अध्याय हैं व जैनधर्म सम्बन्धी करीब २५० विषयोंपर विस्तृत विवेचन है। धर्म सम्बन्धी कोई विषय नहीं छोड़ा गया है। हम समझते हैं कि इस प्रकाशका जैन ग्रन्थराज यह प्रथम ही प्रकट हुआ है। भाषा भी इतना सरल है कि इनका स्वाध्याय करने पर पुनः पुनः लोभ उठा सकता है। एकत्र प्रति अवश्य संग्रह्य है। इन्हें के लिये ही यह ग्रन्थराज मंगाकर अवश्य संग्रह करने योग्य है।

मैनेजर, दिगम्बर जैन पुस्तकालय-सुरत।

श्री १०८ आचार्य श्री ज्ञानिमागजी मुनिपहागज व संघ ।

(कर्नाटक प्रजासत्ताक दिनांक २५ नवम्बर १९५५)

॥ धीवनिरागाय नमः ॥

दिगम्बर जैन

नाना कलाभिर्विविधैश्च तत्त्वैः सत्योपदेशैस्सुगवेषणाभिः ।

संबोधयत्यत्रमिदं प्रवर्त्तताम, दैगम्बरं जैन-समाज-मात्रम् ॥

वर्ष १२७१ ॥ वीर सम्बत् २४५५, कार्तिक-मगसिर विक्रम सम्बत् १९८५, ॥ अङ्क १-९.

महावीरका मोक्षगमन ।

दी-न दुखियोंके थे आधार ।

पा र करनेको पारावार ॥

व-सुन्धरा पर था अत्याचार ।

ली-ना तभी वीर अवतार ॥

आ-र्त ध्वनि सुन जीवोंकी वीर ।

ई-की सुखद चलाई सपीर ॥

न-हीं फिर रही तनिक भी पीर ।

व-ही थी दया-दवा अकसीर ॥

सं-सार त्रयके थे वीराधार ।

व-ही थे जीवोंके आधार ॥

त-भी तो छाया सुयश अपार ।

ला-ये थे जगमें नवयुग सार ॥

ई-ना थे सच्चे जगदाधार ।

आ-त्म हित सुपथ दिखावन हार ॥

द-लन कर शत्रु वरी शिवनार ।

र-ही तब यही अभावस्पासार ॥

की-जिये स्वागत उसका आज ।

जि-गरमें जगा नया उत्साह ॥

ए-क दिल होकर करो सुधार ।

जी-णि करलो सारी तकरार ॥

अ० प्रेमसागर, रैपुरा निवासी।

बलिदान ।

(१)

बात लोक प्रसिद्ध है अरु जानते भी हैं सभी ।

भीरुता अरु स्वयंसे उन्नति न होसको कभी ॥

उत्थानमें मारा जकरत है मश 'बलिदान'को ।

प्राण मर्यादा तभी रहती मुख सु-मानका ॥

(२)

धर्मवर 'बलिदान' हो नहीं कोई मर सका कभी ।

कीर्ति है उसकी अमर यह जानता है जग सभी ॥

धर्म गौरवके लिये मरना नहीं जो जानता ।

उस भीरु नरको कोजिये पशुसे रचित समानता ॥

(३)

धर्म हित निच प्राण देवेना अहो! क्या बात है ।

कीर्ति जैनोंको इसीसे बिभ्रमें विख्यात है ॥

घन्य है निकलंक वे जो वीर ऐसे हो गये ।

बैलते हो देखते जो धर्म पर 'बलि' होगये ॥

(४)

साहसी अरु स्वार्थत्यागी क्यों न जगको मान्य हो ।

वीर हो निकलङ्क सम जगका न क्यों कल्याण हो ॥

पुत्र ऐसे हो यद्यपि नित गर्भसे उत्पन्न हों ।

क्यों न फिर हम त्याग अरु वीरत्वसे सम्पन्न हो ॥

(५)

स्वार्थ तज उनसे सभी निःस्वार्थ शिक्षा लोजिये

और दृढ़तापूर्वक अनुकरण उनका कोजिये ॥

भीरुताका लेश भी आसन न मनमें दाजिये ।

धर्म गौरवके लिये बलिदान होना सार्वभ्य ॥

—कल्याणकुमार जैन बाशि—गमपुर स्टेट ।

भगवान महावीर ।

(लेखक :- पं० गुणभद्रजी । म-कलोल)

आओ आओ । त्रिशलानन्दन, हम सब शीश झुकाते हैं ।
 बिना तुम्हारे निशितिन स्वामी, हम कितना दुख पाते हैं ॥
 छाया सान्द्र तिमिर भूतलमें, ज्ञान भानु क्यों अस्त हुआ ।
 सुख वैभव सब दूर हुआ है, निपदाओंका खुरा कुआ ॥ १ ॥

व्यापक विश्व धर्मका तेरा, होता जाता नाश यहां ।
 असली तत्त्व मेटते जाने, है कुरीतिका वास महा ॥
 पहिना उसे रुढ़िकी माला, हम अब बहुत सजाने हैं ।
 धर्म धर्म इवा कहने है, स्वयं दुवाने जाते हैं ॥ २ ॥

परम अहिंसा तत्त्व प्रसारक, कुछ क्षणको तो आजाओ ।
 हाथ दुर्दशा निज सन्ततिकी, आखोसे अब लख जाओ ॥
 तू है अद्भुत सुभट प्रतापी, काम सुभट तूने मारा ।
 साग सकल आडम्बर जगका, उपकारी व्रत ही धारा ॥ ३ ॥

हाथ धर्मके नाम यहां पर, प्राणी मारे जाते थे ।
 पकड़ पकड़ कर लाखों योही, मख (यज्ञ) में डाले जाते थे ॥
 बिना मौतके वे मरते थे, उन्हें न कोई सहारा था ।
 उनके रक्षण हेतु विश्वमें, प्रभुवर जन्म तुम्हारा था ॥ ४ ॥

होने जगमें आप न स्वामिन ? होती जाने कौन दशा ।
 बहुत संभाल दिया था तुमने, तो भी फिर है वही दशा ॥
 तेरे उपकारोंका प्रभुवर, जब विचार आजाता है ।
 उपकारोंके ऋणमें मेरा, नाथ हृदय दब जाना है ॥ ५ ॥

बने हुए थे शत्रु तुम्हारे, शरण ईश वे भी आये ।
 निज अपराध क्षमा करवाकर, मस्तक चरणोंमें लाये ॥
 जो नेरी उपदेश वृक्षकी, शीतल छायामें आया ।
 मिटा अभी आनाथ हृदय । अब मुख उमने पाया ॥ ६ ॥

जा नीतो । । नीतो तुम, जग हृदयमें खने थे
 दयानिधे सबक प्रत मनमें, दया भाव तुम रखते थे ॥

सरल भावसे सब जीवोंका, देखलाधा सम्मार्ग सदा ।
 निज पथमें निश्चल सुमेखत, डिगे नहीं प्रभु आप कदा ॥ ७ ॥
 आज हृदयकी प्रबल वेदना, सुनने वाला कौन कहो ।
 आते क्यों नहीं वीर प्रभो तुम, दर्शन देने आज अहो ॥
 प्रभो तुम्हारी राह देखते, काल हमारा जाता है ।
 बिना तुम्हारे दर्शनसे यह, हृदय आज अकुलाता है ॥ ८ ॥
 हम लोगोंकी मृधि लेनेको, जो न प्रभु तुम आओगे ।
 तो कुछ दिन उपरान्त यहाँपर, सन्तान नहीं लख पाओगे ॥
 द्वेषानलसे जलकर स्वामी, निशि दिन अब हम मरते हैं ।
 न्याय कीजिये आप पदोंमें जीवन हम सब भरते हैं ॥ ९ ॥
 हे गुणखान करो करुणा, हम भ्रातृ हमें मत अप विमारो ।
 हे करुणानिधि कौन यहाँ, तुमको तनके अब नाथ हमारो ॥
 पार करो दुखसागरमें, प्रभु आज गहा यह पाँव तुम्हारो ।
 है जगमें सब जीवनका, निरनाथका नाथ गर्वीव सदारो ॥ १० ॥

हृदयकी पीर हरो भगवान ।

भूला, भटका, दीन पथिक मैं, फंसा विपनमें आन ॥ श्लोक ॥
 सीधा, सुगम, निकट, निकट, निर्भय मार्ग छोर ।
 ऐसी विकट भयानक अटवी, फंसा न पावे ओर ॥ भूला० ॥ १ ॥
 फूल सुवाल, मधुर, प्रिय पावन, तिनसे मुखको फेर ।
 चला कंटकाकीर्ण झाड़की ओर लिया तिन घेर ॥ भूला० ॥ २ ॥
 निर्मल शीतल मधुर सालरु तन, फंसा कीचमें आन ।
 प्रेमामृत पी "अमर" भयो नहीं, कयो मोह विष पान ॥ भूला० ॥ ३ ॥
 आत्महितैषी हिन पित भापी, संत समागम त्याग ।
 छली, कृन्धनी, अघी, स्वारथी, जनमे कीना राग ॥ भूला० ॥ ४ ॥
 सत्य शान्त मुखात्क शशिका तनक, दण्ड प्रमाद ।
 मिथ्यामनके घो. बंधे, भाग हा ह ना ॥ भूला० ॥ ५ ॥
 ऐसे दुःखभग । तुम देवन, तौ न ले नाय ।
 हरो ताप सन्ताप हृदयका, गहो "ज्योति" हा हय ॥ भूला० ॥ ६ ॥

जातिकी रक्षा करा भगवान ॥ टेक ॥

जैव जातिकी नैया हूवी, पार होनकी नैहा खूबी ।
आकर होउ सहाय नाथ अब, जासैं बचे प्रिय प्राण ॥

जातिकी० ॥ १ ॥

खगली पर गणनारह गई है, फिर भी फिकर नहीं कोई है ।
खोखी हुई इस जैन जातिको, शीघ्र दीजिये ज्ञान ॥

जातिकी० ॥ २ ॥

दिगंबरी श्वेतावर भाई, तीर्थ हेतु वे करै लड़ाई ।
आपसमें ना करै मिताई, कसी गति भई आन ॥

जातिकी० ॥ ३ ॥

दिगंबरीके ही फिकरोंमें, बहुत पार्टी हो रही उनमें ।
बामू पंडित बीच कहहमें, अस्त हो रहा भान ॥

जातिकी० ॥ ४ ॥

पशु खोलकर जो देखोगे, जाति दशापर फिर रोओगे ।
घटते जैनी बाइस प्रति दिन, कैमे हो उत्थान ॥

जातिकी० ॥ ५ ॥

प्रेम भावसे हृदय मिलाओ, द्वेष भावको दूर भगावो ।
आपसमें हिल मिल सब गाव', वीर प्रभुका गान ॥

जातिकी० ॥ ६ ॥

'दिवकरन'की अरज सुनीजे, नहीं विलव इसमें प्रभु कीजे ।
जैव जातिकी जरजर नौका, पार करो भगवान ॥

जातिकी० ॥ ७ ॥

छैकोड़ोलाक जैन (देवकरन) मोहपावो ।

विद्यार्थी-जीवन ।

(लेखक:-परमानन्द न्यायतीर्थ-सूत ।)

(१)

वीर हुये वरवीर जगतमें किन२ कर्तव्योंको साज ।
पक्षित पुनीत बने वे कैसे, क्यों कहलाये त्रिभुवनराज ॥
कौन अभी हम करते क्या हैं, क्या कर्तव्य हमारे आज ।
कौन लक्ष्य है लक्षित करना, क्या है उसका हेतु समाज ॥

(२)

रात दिवसके पूर्ण समयमें, ज्यों सुन्दर है प्रातःकाल ।
शारीरिक अंगोपांगोंमें, ज्यों प्रधान है मुख अरु भाठ ॥

गुणसमूहमें ज्यों विद्वज्जन, विनय प्रधान बताया है ।
विद्यार्थी जीवनको त्यों ही उत्तम जीवन गाया है ॥

(३)

जो कुछ तुमको जीवन भरमें, करने अच्छे अच्छे काम ।
उन सबके साधन मिलते हैं, करलो भाज उन्हें इकठाम ॥
साहस-विद्या-विनय-सुजनता, अरु शारीरिक बलसाज ।
प्रेम-सम्यक्ता आदि युक्त हो करना होगा गृहका राज ॥

(४)

गृहभक्ति-सहपाठि शिक्षता अरु सहवासी व्यवहार ।
बीजभूमि शारीरिक पुष्टि सबसे पहिले है दरकार ॥
आत्मतेजका पहिला साधन, ब्रह्मचर्य है बतलाया ।
जगमें पही एक लोकोक्ति, 'पहिले सुख निरोगी काया' ॥

(५)

नाना भाति हेतु पाकर भी पा लेते जो अनुभव-ज्ञान ।
बना भाति योग सम्पत्तिका, पाछेते हैं वे वरदान ॥
पाते आदर जगह जगहमें, मिले स्वयं जगकी माया ।
इस जीवनसे लब्ध समस्या, 'दूजे सुख हो घरमें माया' ॥

(६)

ज्ञानी नम्र प्राण सुत अपना, मात-पिता अरु अधिकारी ।
सुखी होत कर्तव्यशील सुत, लख उद्योगी विद्याधारी ॥
फल फूलोंसे सुरभि विपनज्यों, स्वोयशमय करते वरवारी ।
ऐसे पुत्र रत्न लख कहते, 'तीजे सुख पुत्र अधिकारी' ॥

(७)

गृहिणीसे गृह चलता कैसे, कैसे हो वह शीलवती ।
गृहको स्वर्ग बनावे केमे, कैसे समझें प्राणपती ॥
ज्ञान करें हम इन बातोंका, कौन धर्म जग नरनारी ।
इसी ज्ञानसे सार्थ समस्या, चौथे सुख सुखीला नारी ॥

(८)

जितने उच्च लक्ष्यको लेकर नीव बनाई जावंगी ।
उतने ही आदर्श रूपसे, तैयारी वह पावंगी ॥
दुर्गम दुर्ग बने गृह जीवन, रहें अभेष जिसका परकोट ।
चेतन राजा शान्ति लाभ ले, पहुँच जिससे लेश न चोट ॥

(९)

विद्यार्थी जीवनसे होती, गृह-सुराज्यकी तैयारी ।
सावधान हो ! जीतसमरको बनो अन्तमें यशवारी ॥
अनुभव अरु शारीरिक बल ही दानवीर दाता सुखकद ।
वशित दत्ता कृपतृप्त ये देता सबको 'परमानन्द' ॥

નવ વર્ષ સ્વાગત ।

કુસંપનાં સુતેલા જૈનો ?

ચોજક:—ત્રીભુવનદાસ ૨. માલવી-કમ્બોદા.

(મઝલ)

(૧)

અ-જ નવ સાલ સુદાવનિ બાઈ ।

અ-ગતમે નવચુગ બાઈ ॥ ટેક ॥

જ-હી વડૂ પૃથ્વીપર દીપત, નમ નહીં મેહ દિવાઈ ।

અ-રવિ કિરણ નહીં હૈં તીક્ષણ, દૂર મંદે ગરમાઈ ॥૧॥

સા-ફ બયો આકાશ દેસલો, નિર્મલ સોમ સુદાઈ ।

હ-ગત સમી પ્રિય અસન વસન અરુ અગ્નિ તપન ગુમ-માઈ ॥

સુ-નો સુનો તુમ કાન લગાકર, વ્યારે જૈની બાઈ ।

હા-દિક સ્વાગત કરો ફરીસે, હોગી આત્મ-મલાઈ ॥૩॥

અ-હ, યહ, હમ, તુમ કરના છોકો, છોકો સર્વ લડાઈ ।

નિ-ધ્યય પ્રકટ કરો આમ્યન્તર, મિલ્લો બાઈ બાઈ ॥૪॥

આ-ત કૌમકી નામ વડી નક્ષત્રા ન કોઈ સહાઈ ।

ફ-ર્ષ ઝજો ' પ્રેમ ' પ્રકટાઓ, યહ સ્વાગત સુસદાઈ ॥૫॥

અ. પ્રેમસાગર-રોડી ।

જૈનોની ઉન્નતિ કેમ થાય ?

ન્યારે વિદામે કહુતા કલેશ, પામે પ્રંદેશ વળી રાજ દાય;
સુસુપ થાય કૃપણુત્વ જાય, જૈનોતણી ઉન્નતિ એમ થાય.
શું થાય સુભાવણુને વદેથી ' જાય નહિ જન જડતા રહેથી,
દૈયાથકી જો હડ દર'ય, જૈનોતણી ઉન્નતિ એમ થાય
મદાટથી અધ જન બધાય. જુવ નહિરે ઉરમા જરાય;
સ પી સહુ રોહ વડે વસાય, જૈનોતણી ઉન્નતિ એમ થાય.
સાધુ મળાને કરશે સુધારા, આચાર વિચાર વિષે વધારા;
કદાચહો સાધુ વિષેથી જાય, જૈનોતણી ઉન્નતિ એમ થાય;
શ્રીમંત લોકો બનશે ઉદાર, ક જુસતાને કરશે ધિક્કાર;
પ્રેમે સુપથે ધન વાવરાય, જૈનોતણી ઉન્નતિ એમ થાય,
અંહતણો પાઠ જગે લુલાઈ, ઈડ જગે ને વધશે લલાઈ,
પવિત્ર થાય મનવાણી કાય, જૈનોતણી ઉન્નતિ એમ થાય,
નીતિતણા પથ વિષે ચલાશે, અનીતિના મારગને તજશે;
હાનિકરા જો કુરિવાળ જાય, જૈનોતણી ઉન્નતિ એમ થાય,
શિક્ષા સુણો જન બધુ અમારા, વશી સુપથે કરજો સુધારા;
વદે લુલાખી પ્રજાનો દાસ, જૈનોતણી ઉન્નતિ એમ થાય;
માસ્તર-ખુસાખીદાસ રવચંદ શાહ-જનરોડા;

અરે 'ઓ ? જૈન બધુઓ ? , મિથ્યા ઝગડા નહિ સારા,
અરે ' ઝલડા અને રલડા, વિષે વર્ષો વિત્યા સધળાં;
કુસ પીના બની સાથી, અરે ' હા ' શૈખ ગુમાબુ',
છતા ઓ ? જૈન બધુઓ ' , દયા દિલે જરા લાવો.

(૨)

ધર્મા ગુમાબુ સૌ, અરે ધૂનરાપટના સુતે,
દુભાવ્યા પાડુ પુત્રાને, અને રણુવાસ રાખાયા;
અરે ' હા ? સત્યને માટે, શુરાના સિર છંદાયા,
ગયા કધ વિરલા એવા, તનુજ તેના છુપાયા છે.

(૩)

ગુમાવો ન્યાય મન્દિરે, હજારો રૂપિયા લાઇ,
છતા ના શ્રેય કધ થાયે, ગઈ બરબાદ જંદગાની;
અરે ' હા ? જૈન બધુના, ગયા લક્ષ્મી રૂપિયા કંઈ,
અરે ? સરકારની ખાલી, તીજેરી સૌ બરાઈ મધ.

(૪)

લલાઈમા બની મશગુલ, નકામા શિર ફોડો છો,
તમારા બધુઓ માટે, દયા દિલેજ દર્શાવો;
અરે ! સ્વેતામ્બરી જો હો ' અગર દિગમ્બરી મા હો ?
લલ સ્થાનકવાસી હો ? હદયમા રહેમ વર્ધાવો.

(૫)

તમારો પંથ જુદો છે, અમારો ધર્મ ન્યારો છે,
અરે ' કહેનાર મૂર્ખાઓ, શિતલ કાઠ ગુજારો છો,
લલે કો એત કે ભગવા, અગર વચ્ચે પીળા પહેરે;
બધા મદાવીરના કદમે, ન્યાયાશન અપનારા છે.

(૬)

દુખી બ્રાતા તણા સાર, અનાયાશ્રમ નિકલેને,
વિદ્યાલય બાળના સાર, ઉધાડો પાઠશાળાઓ;
અશક્તાશ્રમ વળી કાઢી, અપગાને અહા ? પાળો,
આવિકાશ્રમ ખોલીને, રીઆતી આવિકા પાળો.

(૭)

અગ્નિ બંધુઓ માટે, ઉદારો રાત્રિશાળાઓ,
કળા-કૌશલ્ય ને હુન્નર, તણી શાળા સ્થપાવોને,
ખિચારાં બાળકો તેથી, તમેને દે ધણી આશિષ,
અનાથોની દુવા લઇને, સર્વમા શાંતિ દે સારાં

(૮)

શુભાશિષ દ્વાર વિભુના, લખાશે લેખમા તારી,
ખલકમાં કીર્તિ ફેલાઈ, અહા ! આનંદ રેલાશે,
હૃદયની ઉમિંઓ મારી, વિષ્ણુ ક્યારે સ્પુરે આવી,
કહે 'ત્રીભુવન' વિભૂ વહાલા, સર્વમા શાંતિ દે સારાં

વૃષ્ટિ હૈં જીવંતી ગાઠી.

(ચાલક-શાહ મેલીલાલની માલવરી (બાકરોલ)

અહિં આ નિશ્ચમા આવી, વૃષ્ટિ તહે છ દગી ગાળી, ૧
પ્રભુને ઓળખા ના , વૃષ્ટિ તહે છ દગી ગાળી ૨
કુન્દીનું દર્દ ના બદલુ, અકેનુ મુખ તો માણુ, ૩
અરીખ પર લક્ષ ના આપે, વૃષ્ટિ તહે છ દગી ગાળી ૪
બાલકપણ ખેલમા ખાણુ, જીવાની નિદ બર સુનો, ૫
વિચારી ના જાના જોણુ, વૃષ્ટિ તહે છ દગી ગાળી ૬
જુઝાપણ ખેલમાં ગાળુ, હૃદયનુ પાપ નહિ બાળુ; ૭
નહમુ દ્રવ્યને પાળુ, વૃષ્ટિ તહે છ દગી ગાળી ૮
પ્રિયમા પ્રેમમા નાચી, રહો ના ભક્તિમા રાચી, ૯
પ્રભુની મ્હેર ના પાચી, વૃષ્ટિ તહે છ દગી ગાળી ૧૦
અધર્મે હા ! વિપથ કીધો, વિલોક્યો શાહ ના સીધો; ૧૧
પ્રભુ આજ્ઞા નહિ માની, વૃષ્ટિ તહે છ દગી ગાળી ૧૨
ભક્તિમાને બની અધો, કર્યો અતિ પાપનો ધવો; ૧૩
પ્રભુ લખને થયો કાચર, વૃષ્ટિ તહે છ દગી ગાળી ૧૪
નીતિનાં બધને તોડી, મતિ વ્યભિચારમા જોડી, ૧૫
દુષ્ટો સુધને ઇચ્છતો જોડી, વૃષ્ટિ તહે છ દગી ગાળી ૧૬
રહો મોઢે સદા રાજ, બનાડીને બધી બાજ, ૧૭
અરે આ ! નીચ નર પાપી, વૃષ્ટિ તહે છ દગી ગાળી ૧૮
રીખાવી હીનને સ્લાહ્યો, વૃષ્ટિ તહે કાળને ગાળ્યો, ૧૯
દીધેશ કાલ ના પાલ્યો, વૃષ્ટિ તહે છ દગી ગાળી ૨૦
ન બેચાં જાનના ચોથા, ગણ્યા સહુ શાસને થોથા, ૨૧
ભલે હુ ખાચ છે ગોથા, વૃષ્ટિ તહે છ દગી ગાળી ૨૨
નદે છે ત્રીકમ સુદ થોતી, પ્રભુના પ્રેમની પ્યાલી, ૨૩
ખીધી ના હાથમાં બીધી, વૃષ્ટિ તહે છ દગી ગાળી, ૨૪

નૂતન વર્ષની માલવરી.

બગે હવે સૌ જેનેરે, દિગંબર જૈન સમાજ.-ટેક
નિદ્રા લીધી બહુ ભારી, કંઈ કુલકર્ણથી ગાઠી,
બહુ કરી ધર્મની દાનિરે, દિગંબર જૈન સમાજ
કર્યા કામ બહુજે ભારી, પણ ધર્મ મૂક્યો વિસારી,
જેથી થઇ બદનામીરે, દિગંબર જૈન સમાજ.
આ સાલ હવે બદલાયે નવું વર્ષ શરૂ પણ થાયે,
તે સાથ તમે બદલાજો, દિગંબર જૈન સમાજ
ન્યા ત્યા વિખવાદો થાયે, એ પથ બહુ અચડાયે
કંઈ દ્રોષ કમી નવ થાયેરે, દિગંબર જૈન સમાજ.
ન્યા તીર્થ રથાન પૂજના, ત્યા થયા કુડ હોમોના,
ત્યા હોમાયા કંઈ લોહારે, દિગંબર જૈન સમાજ
કંઈ રાજ્ય જીત્તમ ગુમરે, દર્શનની બધી થાયે,
જેથી અતરાય બહુ થાયેરે, દિગંબર જૈન સમાજ
સહુ સજ્જ થઈ જાયોને, ધર્મોના ક્ષેત્રો માણે,
અપો નન મન ધન સધગુરે, દિગંબર જૈન સમાજ.
આ નવલ વર્ષમા મારો, સહુ શાંતિતણા વરદાનો,
ધર્મ જિહ્વે પણ પાંખારે, દિગંબર જૈન સમાજ.
મહાવીર તણા સતાનો, કંઈ દાઝ ધર્મની આણો,
“મનુ” અરજ કરે સૌ જનનરે, દિગંબર જૈન સમાજ
મનુભાઈ બાલુભાઈ બી. એ.-સુરત.

નૂતન વર્ષે વિશ્વ બંધન.

ગણલ-કવ્યાલી.

નનન આ વર્ષને વહાણે, રિવકારો શ્રી વિભૂ વદન
દિયો ધન ધાન્ય ને કીર્તિ, સહુને શ્રી અભિવદન.
દયાળુ રહેમ વર્ષાવી, દયા અમ ઉરમા ચાપો,
અમારી વાચના છે કે, અમારી કૂરના કાપો
અપંગો અધને દુ ખીયા. અનાથો પર દયા લાવી,
નિનારાણુ નેરનુ કગ્ગને, લમા નપ દાન વર્ષાવી.
પ્રેરો સુભાવ અમ ઉરમા, કુલાવો મગધી કાપી,
નવલ આ વર્ષના ટાણે, નિરંતર દર્પ રહેા વ્યાપી.
અમારી યાચના વહાલા, ગૃહી લેશો વિભુવદન,
રથગરથળ ચાપજો પ્યારો, સગળ આ ભૂમિપર આનંદ.

ત્રીભુવન રણછોડદાસ માલવી,
કંપાલા-ગુજેન્દ્રાશિ. ઈ. આદિકા)

देखते २ इकवीस वर्ष व्यतीत होगये और
हर्ष है कि 'दिगम्बर जैन'
नूतन वर्ष । आज बाबीमवेषधर्मे प्रवेश

करता है । गत २१ वर्षोंमें
'दिगम्बर जैन' ने अपने पाठकोंको लेख, नये २
समाचार व बहुतसे उपहार ग्रन्थों द्वारा जो २
लाभ पहुंचाया है उससे पाठक अपरिचित नहीं
हैं । नवीन वीर संवत्के प्रारम्भसे ही 'दि० जैन'
का नवोन २२वां वर्ष भी प्रारम्भ होता है यह
भी एक अपूर्व आनन्दका विषय है । इस वर्षमें
भी "दिगम्बर जैन" अपने ग्राहकोंकी बराबर
सेवा बनाता रहेगा ही इसलिये इसके पाठकोंका
भी कर्तव्य है कि वे भी इसकी ग्राहक सख्या
बढ़ानेका पूर्ण प्रयत्न करें ।

* * *

गत वर्षमें सारे दि० जैन समाजमें एक अमृतपूर्व
कार्य हुआ था वह वर्षोत्तक
गत वर्ष । मुलाया न जासकेगा व जैन
इतिहासमें अमर रहेगा, वह
कार्य है—सम्पेदशिखरजीमें मुनि सघका आगमन
व महामेला कि जिसमें करीब पौनलाख आदमो
उपस्थित हुये थे व बड़ी भारी धर्मप्रभावना
हुई थी । एक समय ऐसा भी आगया था कि
दि० जैन मुनिके शायद ही दर्शन होते थे तथा
उनको ब्रिटिश राज्य या देशी राज्यमें बिना
रोश्टोक बिचरने नहीं देते थे । परन्तु आज
आचार्य १०८ श्री शान्तिसागरजी मुनि महाराज

आदिके मन्त्रतन्त्र विहारसे यह रोश्टोक निर्मूल
होगई है व सुमलमानी (नीनाम) राज्य तकमें
आप बड़े स्वागतपूर्वक विहार कर सके थे । व
शिखरजी तक मुनिसंघको ले जानेवाले संघभक्त-
शिरोमणि श्री० सेठ पूनमचन्द घासीलालजीका
नाम भी हम नहीं मूल सकते क्योंकि आपने करीब २
वर्षभर व्यापार धंधा छोड़कर मुनिसंघकी सेवामें
ही लगे रहे थे व जन, मन, धन लगाकर अपूर्व
धर्म सेवा की है । ऐसे वीर नर बिरले ही होंगे ।

दूसरा हर्ष श्री शत्रुजयकी यात्रा जो दो वर्षसे
बंद थी खुली होनेका है । वह अपने हृदय स्वा-
गता ही परिणाम है । यह तो हुई हर्षकी बात
अब शोककी बात सुनिये । गत वर्षमें दिगम्बर
जैन समाजमेंसे एक ऐसा नररत्न उठ गया है
जिसकी पूर्ति वर्षोंमें भी होना असम्भव है । वह
है श्री० आयुर्वेदमार्तण्ड ज्योतिषाग्न पं० जैनी
जियालालजी चौधरी राजवैद्य फरखनगरका
स्वर्गवास । आप सारे जैनसमाजमें जैन ज्योतिष,
जैन वैद्यक, जैन मन्त्र तन्त्र आदिमें अपूर्व नाम
पागये हैं । आपका 'जैन कल्पतरु पंचांग' तो
अजैन समाजमें भी प्रख्यात है । वास्तवमें गत
वर्षमें आपके वियोगसे जैन समाजको एक जैन
ज्योतिषी व जैन मन्त्र तन्त्र शास्त्रीकी बड़ी भारी
कमी हुई है जो भुलाई नहीं जासकती ।

*

सारे जैन समाजमें सबसे प्रथम सचित्र विशेष-
वांक निकालनेका प्रयास
विशेषांक । इस दिगम्बर जैनने १६—
१७ वर्ष हुए किया था
जिसको अपूर्व आदर मिला था व हर्ष है कि

यह कभीतक नरावर ऐसे अंक निकाल रहा है। इसके २२वें वर्षका यह सचित्र विशेषांक है जिसमें ७ चित्र व अनेक लेखकोंके व कवियोंके हिन्दी, गुजराती, संस्कृत व अंग्रेजी ऐसी ४ भाषाके करीब ४० लेख व कविताओंका संग्रह इसमें प्रकट होसका है। आशा है कि पाठक इसको अवश्य अपवावेंगे व समय निकालकर जांचत पढ़कर लाभ उठाकर हमारे परिश्रमको सफल करेंगे। जिन २ लेखकोंने अपना अमूल्य समय लगाकर इसके लिये लेखादि भेजनेका कष्ट उठाया है उनके हय अत्यन्त आभारी हैं। करीब ८० संख्या १२५ करनेपर भी आये हुये कई लेख व कविताएं हम नहीं प्रकट कर सके हैं उनको आगामी अंकोंमें अवकाशानुसार अवश्य प्रकट करेंगे।

* *

नूतन वीर सं० २४९५का 'जैन तिथिदर्पण' भी गत १८ वर्षोंके अनु-जैन तिथिदर्पण। सार सचित्र प्रकट कर चुके हैं व आश्विनके अंक्रके साथ सब पाठकोंको भेज चुके हैं उसको पाठ-कोंनि सम्हाल कर गतेपर लगाकर संग्रहित रखा ही होगा। इसवार तो शिखरजीमें मुनिसंघके विहारके कारण आचार्य १०८ श्री शांतिसागरजीका ही नवीन चित्र फिर प्रगट किया है। [इस वर्षके नवीन ग्राहकोंको यह तिथिदर्पण इस विशेषांकके साथ भेजा गया है उसे वे सम्हाल कर संग्रहित रखें।

* *

दिगम्बर जैनके इस २२वें वर्षका उपहारग्रंथ श्री भगवान पार्ष्णाथ उपहारग्रन्थ। उत्तरार्द्ध करीब २५० पृष्ठोंमें छप चुका है वशीघ्र ही तैयार होकर आगामी मासमें सब ग्राहकोंको वार्षिक मूल्य २।)की वी० पो० से भेजा जायगा जिसको प्रत्येक पाठक अवश्य २ स्वीकार करलें। किसीको नये वर्षमें ग्राहक रहना अस्वीकार हो तो वे इस विशेषांकको बांचकर भी वापिस करें व एक कार्ड द्वारा वैसी सूचना अवश्य २ लिख भेजें ताकी वी० पो० स्वर्च न मारा जाय। इस वर्षका उपहार ग्रन्थ तो गत वर्षसे डेढा हो गया है जिससे बहुत स्वर्च लग गया है। आशा है कि ग्राहक संख्या बढ जानेसे इसकी पूर्ति हो जावेगी। २=) वार्षिक मूल्यमें तो विशेषांकके अतिरिक्त यह उपहार ग्रन्थ करीब १।) के मूल्यका मिलनेवाला है उसको जानकर हमारे पाठक अतीव हर्षित होंगे और दि० जैनको विशेष अपवावेंगे ऐसी पूर्ण आशा है।

* *

जब २ हमें श्री केशरियानीके पवित्र मंदिरमें श्वेता० जैनोकी प्रेरणासे हत्याकांडका स्मरण। उदयपुर स्टेटके राज्य-कर्मचारी द्वारा दिगम्बर जैनोपर किये हुये कर्पिण हत्याकांडकी याद आती है तब आत्ममें अश्रु आये बिना नहीं रहते। कैसी अन्वाधुन्धी है कि हत्याकांड जांच कमेटी नियुक्त हुए १॥ वर्ष होचुका तौभी उसकी कुछ रिपोर्ट तक प्रकट नहीं हुई है तथा हमारी ओरसे नियुक्त हत्याकांड निवारक कमेटी क्या जाने

कहाँ तोरही है कि वह भी । नर्न हुये क्या कर रही है उसका कुछ पता ही नहीं है । हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटीने यह कार्य जममेरके श्री० रा० व० सेठ टीकमचन्दजी सोनी डॉ० गुलबचन्दजी पाटनी आदिकी कमेटीको इसलिये सौंपा था कि वे तनतौड़ परिश्रम करके इसका जहाँ तक हो शीघ्र न्याय प्राप्त करेंगे । परन्तु जतीव दुःख है कि वह अभी कूतक नहीं करती । क्या हम आशा करें कि इसके मंत्री डॉ० गुलबचन्दजी इस विषयमें आज तककी अपनी रिपोर्ट प्रकट करेंगे ? उदयपुर महाराजाका भी क्या कर्म नहीं है कि दि० जेनोपर होते हुए ऐसे अत्याचारपर उचित न्याय जतीव शीघ्र प्रकट करें ? आशा है अब तो आप भी अपनी जांच कमेटीको सचेत करेंगे ।

• • •

स्वर्गीय लोकमान्य तिलक महाराजकी कोटिमें
बिठा सके ऐसे एक प्रसिद्ध
पंजाब-सिंहका निरुद्ध देशभक्त लाला
विभोग । लाजपतरायजीका गत

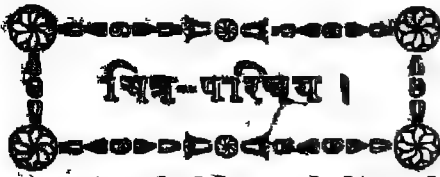
ता० १६ दिसम्बरको

६३ वर्षकी आयुमें लाहौरमें अकस्मात् विभोग होगया । लाहौरमें सायमन कमीशन आनेके समय उसके बहिष्कार जख्तके आगे आप ये तब पुकिसने आपपर लाठियों चलाई थीं इससे ही १५ दिन बाद आपका अकस्मात् देहावसान हुआ ऐसा माना जाता है । कुछ भी हो आप जैसे प्रतिभाशाली देशनेता आज इस संसारमें नहीं हैं । आप जन्मसे जैन (स्था०) थे परन्तु पीछे आर्यसमाजी होगये थे व कितनेक वर्षोंसे आर्यसमाजको भी छोड़ा था । आपकी

देहसेवा अपूर्व थी व विद्याप्रेम अपार था । आपसे ब्रिटिश सरकार इतनी डरती थी कि आपको बिना पेरबीके एक दोबार कैद कर दिये थे तथा देशपार भ करे थे तब आपने दो वर्ष तक अमेरिकामें रहकर प्रशस्ती प्राप्त की थी । आपका मातृत्व सेवा कर्म न थी । जिस मेयो (अमेरिका) की मधुर इंडिया पुस्तकका मुद्र तोड़ जबान आपने जनहेपी इंडिया (दुःखी भारत) नामक पुस्तक लिखकर दिया है जिसके लिये भारत आपका सदा कृतज्ञ रहेगा । यदि आप विशेष जीवित रहते तो आपसे भारतका और भी उपकार होता । आपके स्मरणमें पांच काल रूपयेका चंदा किया जा रहा है । आपकी आत्माको शांतिकाम हो, वही हमारी भावना है ।

• • •

श्रीजम्बून्वासी (चौगामी, मथुरा) के मेलेपर मनमानी प्रशमना । कार्मिक उद्दिष्ट मनमानी महासभाका वार्षिक नाटक बहुत जल्दी हो गया । अनन्तर कोई सभापति भी न मिले तब एक दिन आगे बढ़ाया और जैसे तेसे पं० श्रीलालजी पाटनी अलीगढ़को राखी करके सभापति बनाये व मामूली १३ प्रस्ताव प्राप्त किये थे । इसका बहिष्कारका हथियार तो बेकाम होगया है इससे जबकी बार तो बहिष्कारका नाम भी सुनाई नहीं दिया । वास्तवमें जहांतक महासभा सर्वांगी नहीं होगी अर्थात् सभी दि० जेनोंको महासभामें प्रवेश करनेका मार्ग खुला न करेगी वहांतक यह मनमानी, एकांगी व पंडितोंकी कठपुतली ही है और इसका पगाव नामशेष ही रह गया है ।

चित्र-परिचय ।

इस विशेषांकमें दिये हुए चित्रोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

(१) स्वर्गीय आयुर्वेदमार्तण्ड ज्योतिषरत्नपं० जीयाबालजी जैनी चौधरी राजवैद्य, फर्रुखनगर—आपका जन्म सा० १०-२-१८९२ ई०

मिती माघ शु० २ सं० १९०९ को फर्रुखनगरमें एक प्रतिष्ठित घराबेमें चौधरी सु मेर चन्द्र जी अग्रवाल जैनके घरमें हुआ था। उस समय यह नगर एक मुगलमान नवाबके आधीन था और आपके पिता

श्रीमान चौधरी साणकचंदजी विद्यमान थे जो नवाबके दरबारसे चौधरातके पदसे विभूषित व सर्वमान्य थे। जब सन् १८९७के गदरमें नवाब पकड़ा गया और फर्रुखनगर अंग्रेजी जिला गुरगांवमें शामिल किया गया तो अंग्रेजी राज्यसे भी चौधरात आपके घरानेमें रही जो अबतक है। सन् १८९९में आपके पिताका स्वर्गवास होगया तब आप विद्याध्ययनमें लग रहे थे। आपने

१६ वर्षकी उमर तक अच्छी योग्यता प्रकट करली थी व छन्दशास्त्रके भी आप बोल्य जानकार होगये थे। आपने सन्वत १९१४में कई स्वांग व छन्दके ग्रन्थ रचे जो अबतक प्रचलित हैं। आपने जितनी विद्या पढ़ी हैं सब निजमें पढ़ा, किसी स्कूलमें नहीं पढ़ी थी।

आपने सं० १९२८ से अबतक कई स्तोत्र रचे जिनमेंसे प्रातःस्मरण मंगलपाठ, वासमाता मुनिराज, चतुर्विंशति स्तोत्र, श्री शीतलनाम स्तोत्र, नित्यनिबन्ध पूजन आदि बहुत ही पाठ छप चुके हैं तथा दिगंबर जैन पुस्तकालय सूरतसे मिलते हैं।

आपको सं० १९२७ में ज्योतिषका शौक हुआ तो आपने उसमें भी अच्छी मिहनत की। तथा सं० १९३२में एक जैन पंचांग रचा जो सं० १९३४का बनाया गया जिसकी ब्राह्मणोंने बड़ी मुस्तालफत की परन्तु जब उसका फल दिन २ का मिला तो आक्षेप हुंदा भी न मिला। आपके पंचांगकी इतनी उत्तमता देख श्री गुल्महाराजने आपको ज्योतिषरत्नकी उपाधि प्रदान की। आपने सं० १९२८-से १९३२ तक सरकारी नौकरी कैसी उत्तमतासे की उसकी सनदेँ काफ़ी हैं जो समय २ उनको मिलती रही हैं।

सन् १८८४ में आप कमेटी फर्रुखनगरके मेम्बर बनाये गये जो सन् १९०२ तक बरामबर रहे। बादमें आपने स्वतः छोड़ दी, बीचमें आप चेयरमेन बाइस चेयरमेन भी रहे थे। आपने सन् १८८४में “जैनप्रकाश” नामका अखबार भी निकाला जिसमें आपको बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं कारण उस समयतक जैनियोंमें

कोई अलखर न था। फिर भी आपने जाना उठाते हुए अलखर के बाहर गरी रखवा ताजा सफ़ेद कपड़ा। आपने सं० १९४७ से पुस्तक-द्वयमंद-कंकण-दर्पण-रचना शुरू की। जिसके लिये आप १९४४ वर्ष में मुख्यतः मांसे रहकर वहाँसे आर्बसमानके कुछ हालात लाये और बहुत कुछ सहित १९५१ में यह पुस्तक छापकर प्रकाशित हुई जिसका दूसरा अंशतः आर्बसमाजी भाष्योसे नहीं लिखा गया। आपने आर्बसमानके लिखित दयामंद-मुल-व्येदिक, जैन सुभाषित (सत्यार्थप्रकाश स्पष्टन) भी रचे। आपने सं० १९५९ में विजी चैत्यालय भी स्थापित करके उसका मेला भी धूमधामसे किया था। आप सदैव परउपकारमें तैयार रहते थे। सन् १९०२ के कारोनेसन दरबारमें आप बुलाये गये थे और आपको उम दरबार टिकट दिया गया था जिसमें इटली, फ्रांस आदिके मेहमान बैठे थे। आपको सन् १९११ के दरबारमें भी बुलाया गया और प्रायः हर जिलेके सब दरबारोंमें आप बुलाये जाते थे।

बीचमें आपको वैद्यक विद्याका शौक हुआ तो उसमें भी आपने अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। आपने वैद्यकके कई ग्रंथ भी रचे जो अबतक संसारमें प्रचलित हैं। आपकी योग्यता देख वैद्यक सम्मेलन नाशिकमें आपको “आयुर्वेदमार्ग” की उपाधि दी गई। आप अनेक सभा सोसाइटियोंके मेम्बर रहे व हर एक जगहमें शामिल भी होते रहते थे। सं० १९३७ से १९६७ तक आप अकेले ही रहे और पर उपकार करते रहे। तथा अवैतनिक उपदेशक बन कर बहुत समय आपने धर्मोपदेश दिया। सं०

१९६७ में आपने एक पुत्र दत्तक लिया उसकी गोदकी रसम सं० १९६९ में देहलीमें की गी। उस समय तथा दत्तकपुत्रके विवाह समय भी दान दिया था, तथा सम्मान प्राप्त करते रहे।

जैन धर्ममें आप एक ही मनुष्य थे जो ज्योतिष विद्याको जानते थे। आप नागरी, गुजराती, संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, अरबी, डोगरी, गुजराती, फ़ारसी, रोमन, इंग्रजी आदि अनेक भाषा जानते थे।

आपने सन् १९१० में नसीसबाव काकरी जाकर बहुत बीमारीका उपचार किया था तथा वहाँ गिरादरीमें आपसमें कहा सुनी रहती थी उसको मिटाकर १२ पंथ ३० पथका मेला कराया था। वहाँ ६ मास रहकर जब आप चलने लगे तो सहस्रों मनुष्य आंसू बहाते हुए रोककर छोड़ने आये तथा आपको वहाँ मोन व मानवत्र भी दिया। आपको समय २ पर मानवत्र बनाव मिलते रहे हैं जो हर एक जगहसे व सोसाइटी-योंसे दिये गये थे। सन् १९१० में जिलेसे आप आनरेरी प्लेग एडवार्डर बनाये गये तथा आपकी छुट्टीके दिनोंमें बहुत उपकार किया था। आपको इन्दौर, अलवर, बिलसी आदि रजवाड़ोंसे भी सम्मान मिलता रहा था।

संजयराज-में भी आप पूर्ण दक्ष थे। आपके समान इस समय दिगम्बर जैन समाजमें शायद ही कोई हो पन्तु आपका नियम था कि मन्त्र प्रयोग केवल धर्मकार्यमें ही करेंगे, गृह कार्यमें नहीं करेंगे। आपने बहुतसे उत्सवोंपर मंत्र द्वारा उपद्रवोंको हटाया था। जैनलोंमें आपने अच्छी कोशिश करके दायभागकी पुस्तक खोजी थी जिसका बिक्र जैन लॉ कमेटीकी रिपोर्टसे वि-

कित होता है तथा आपको सदैव दायभागके मामलोंमें बुलाया जाता था तथा आपको मम्म अनुसार फैसला होता था । आपने बैद्यके भी दो नासिक—जीवाकाक प्रकाश (हिंदी) व रिसाल उदाहर तन्दुरस्ती (उर्दू) । ० साठसक निकाला थे । आपका एक खास नियम था कि भाद्रपदमें बाहर रहेंगे तथा जितना होगा परोपकार करेंगे । आपकी रची हुई पुस्तकें १० से अधिक हैं इनमेंसे बहुतसे देहली, मथुरा, मेरठ, मुरत, बनई, बनारस आदिमें छप चुकी हैं । आपने सन् १९२४-२५ में श्री सम्पेदशित्तर पुजन केसके लिये १-१॥ माह अनुष्ठान भी किया था । आप इस वर्ष भी भाद्रपदमें पावागढ़ पधारे थे । आपको तीव्रवाक्ताका बड़ा शोक था । गत फाल्गुणमें श्री सम्पेदशित्तरजी चौबीसवार गये थे । आप जब जब पावागढ़ गये और बापसीमें लड्डवे आपको बुलारकी बेवना हुई उसी बेवनाकी हालतमें आप रतलाम ठहरे और मुनि अनंतमाग-रजीके वस्त्रन कर फिर फर्रुखनगर लौटे नहा आश्विन सुदी १४ को आपका स्वर्गवास होगया ।

आपके विबोगसे जैन समाज सुना होगया है । आपकी विमानका हाल पहले लिखा जा चुका है । फर्रुखनगरमें ऐसा विमान किसीका न बना और न इतनी देर बाजारमें रहा था व जनेक स्थानोंपर आपका शोक मनाया गया था ।

आपके सुपुत्र श्रीयुन सिल्वचन्द्रजी भी ज्योतिष व वैद्यक विद्यामें निपुण हैं व प०जी० सब कारोबार चलाते हैं । आपका जैन कष्टतरु पचांग बराबर नगलता ही रहेगा ऐसा मालूम हुआ है । हम तो कहते हैं कि ज्योतिषरत्नजी

जैन संसारमें अपना नाम अमर कर गये हैं । आपकी आत्माको शांति लाभ हो !

(२) श्री १०८ आचार्य श्रीशांतिसागरजी व संघ—आचार्यश्रीका परिचय हम जनेकवार प्रगट कर चुके हैं इससे यहां दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है । गत चातुर्मास आपके संघमें कटनीमें किया था उस समयका वह कायोत्सर्ग नवीन चित्र है जिसमें प्रथम लाइनमें मुनि नेमिसागरजी, आचार्यश्री शांतिसागरजी व मुनि बीरसागरजी व ऐलक चन्द्रसागरजी हैं जब दूसरी लाइनमें ऐ० पार्थकीर्तिजी, ऐ० नेमिसागरजी, ऐ० पावसागरजी व सु० अनंतकीर्तिजी हैं । आपका संघ अभी जबलपुरमें निराजित हैं ।

(३) श्री० तीर्थमक्त, दयानिधि रा० व० बाबू सखीचन्द्रजी जैन कैसरेहिन्द, बिहार-भूषण, आ० पुलिस कमिश्नर—बिहार । पुरी निवासी आप महोदयका परिचय हम क्या लिखें ? आपका नाम व आपकी योग्यता सर्वत्र जगजाहिर हैं । और जैन समाजमें आपके जैसी पदविमें व योग्यता किसीको नहीं मिलीं । अंग्रेजोंको ही मिलनेवाला आ० पुलिस कमिश्नरका पद आप प्राप्त कर सके हैं । अभी आप रिटायर हुए हैं व समाज-सेवामें संलग्न हैं । हमारी भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषदके गत पांचवें अधिवेशन (श्री सम्पेदशित्तरजी) के आप ही समापति बनावे गये थे व अभी आप ही समापति हैं । हम आपसे जाना करेंगे कि आप जब रिटायर्ड जिवगीमें जैन समाजकी विशेष सेवा करें व आप दीर्घायु होकर जैनसमाजकी उन्नतिमें सहायक हों ।

(४) श्रीमान् जिनवाणीमक्त सा० उम्मे-
दसिंह मुसदीलालजी जैन सिंहल, अमृतसर-
आपका चित्र व परिचय प्रकट करनेको करीब
१० वर्षोंसे हम व अन्य पत्रकार लिखापदी
करते थे तौमी कमी भी आपने स्वीकार नहीं
किया था परन्तु इसबार तो अतीव आग्रह
करनेपर फोटो तो भेज दिया परन्तु जीवन
परिचय जनेक चिट्ठियों लिखनेपर भी नहीं भेजा।
अंतमें बहुत जोर देनेपर सिर्फ इतना ही लिखा
कि-“मैं अपनी नामवरी करना नहीं चाहता हूं।
मैं इतना ही लिखता हूं कि मेरा जन्म सं०
१९१९ सन् १८९८ में हुआ। ११ वर्षकी
आयुमें हिन्दी लिखना पढ़ना सीख गया व
जैन धर्मपर श्रद्धा होगई। १२ वर्षकी अवस्थामें
रत्नार्थसुत्र व गुणस्थानकी चर्चा अपने हाथसे
लिखकर उनका अच्छीतरह मनन किया था
उसी रोगसे अभीतक धर्म परिणाम बढ़ते ही गये
हैं। आप स्वाध्यायमें मेरा विशेष समय व्यतीत
होता है। २९ वर्षसे शास्त्रदान, जिनवाणी,
जैनधर्म, जीवदया व चारका काम बधाशक्ति करता
हूं और जबतक जिन्दा हूं इन्हीं तीनों कार्योंको
करता रहूंगा। आजतक इन कार्योंमें मैंने कितना
खर्च किया मैं प्रबट करना नहीं चाहता हूं।”
बस इतना ही परिचय हमें आपसे प्राप्त हुआ
है। इससे अनुमान लगाया जासकता है कि
आप विद्यादान, शास्त्रदान, व जीवदयामें २९
वर्षोंसे अपने तन, मन, वनकी अपूर्व शक्ति लगा
रहे हैं जिससे ही किसी भी सभा द्वारा आपको
पदवी व मिलनेपर भी आप ‘जिनवाणीमक्त’
सर्वत्र पुकारे जाते हैं। विद्यादान व शास्त्रदानमें

जहांतहां आपका नाम तो दृष्टिगोचर होता ही
है। हमारे क्वाक्से तो आप प्रतिवर्ष विद्यादान
व शास्त्रदानमें चार पांच हजार रुपये ती खर्च
करते ही होंगे। आप चिरायु होकर जिनवाणीकी
विशेष २ सेवा करनेको भाग्यशाली हों यही हमारी
भावना है।

(५) श्रीमती पंडिता चंदाबाईजी आरा-
बाबू रामकृष्णदासजी एक प्रतिभाशाली मनुष्य
थे, जो पहिले कलकत्तेमें रहते थे। इस समय
इनके सुपुत्र बाबू नारायणदासजी बी० ए०
वृन्दावनमें रहते हैं। आप श्रेष्ठ देशभक्त, परो-
पकारी सज्जन हैं, आप अंग्रेजीके सुयोग्य एक
लेखक भी हैं, आपकी वक्तृता व लेख जनता बड़ी
उत्सुकतासे सुनती और पढ़ती है। आप एक
अच्छे जमींदार गण्यमान व्यक्ति होनेपर भी
बहुत ही सादी चालसे रहते हैं। आप जसेम्ब-
लीके मेम्बर भी रहे थे। परन्तु स्वराजिष्ठोकि
साथ आपने स्तीफा दे दिया है, इन्हीं नर-रत्नके
घरमें सन्वत् १९४६ अषाढ शुक्ला ३को जेष्ठ
पुत्री श्रीमती चंदाबाईजीका जन्म हुआ। बाई-
जीको संस्कृत विद्यासे व परोपकारसे अनुराग
बालकपनसे ही है, और उसी प्रकार गृहस्थीके
कार्यमें भी दक्ष हैं। आपका विवाह सुप्रसिद्ध
धर्मात्मा और धनिक घरानेमें बाबू चन्द्रकुमारजीके
सुपुत्र आरा निवासी बाबू धर्मकुमारजीके साथ
हुआ था, परन्तु देवगतिसे एक वर्ष बाद ही
आपको वैधव्य दुःख उठाना पड़ा। आपका यह
कुटुम्ब जैन समाजमें सुप्रसिद्ध है और बड़े २
परोपकारी कार्य कर चुका है व कर रहा है।
इस प्रकार बाईजी भी इसी लक्षणमें लग रही हैं,

आपको विद्यसे अति अनुराग है इसका साक्षात् उदाहरण यह है कि आप सस्कृतमें पंडिता है, सिद्धान्त कौमुदीमें परीक्षोत्तीर्ण हैं व आपने अष्टाध्यायी धर्मके महाभारत आदि ग्रन्थोंका अध्ययन भी किया है और जैन ग्रंथोंके तत्त्व विवेचनमें तो आप बहुत अच्छी योग्यता रखती हैं। गोमटसप्तसिद्धि बड़े २ ग्रंथोंको देखा है। आपकी वृत्ति सदासे उदासीन है। लक्षाधीश होकर भी आप सादे वस्त्र पहनती हैं—व आभूषण आदि नहीं पहनतीं। आरा विहार उड़ीसा प्रान्तमें पढ़ेंकी कड़ी प्रथा होनेके कारण आपको पढ़नेमें बहुत २ कठिनाइयां उठानी पड़ी थीं। तो भी आप अपनी ज्ञानोन्नतिसे हताश नहीं हुई। आपने सन् १९१२ में उपदेश-रत्नमाला नामकी पुस्तक लिखी जिसका मराठी भाषामें भी उल्था प्रकाशित हुआ था। इसी वर्ष आपने बालिकाओंके लिये बालिकाविनय नामक पुस्तक लिखी फिर १९१४ ई० में सौभाग्य-रत्नमाला लिखी तथा १९२१ में निबंध रत्नमाला लिखी ये तीनों पुस्तकें बड़ी ही उपयोगी हैं। आपने गत वर्ष कर्तव्य-रत्नमाला नामक पुस्तक लिखकर तैयार रखी थी परन्तु दुर्भाग्यवश इस देशकी मयंकर बाढ़के कारण नष्ट होगई। आपकी एक और पुस्तक आदर्श निबंध छपकर शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली है। ७ वर्षोंसे आप जैन महिलादर्श नामक मासिक पत्रका सम्पादन अतीव उत्तमतासे करती हैं। इसमें केवल स्त्रियोंकी ही लेख रहते हैं। आप केवल लेखिका ही नहीं हैं समाजकी एक सच्ची सेविका भी हैं। लगभग ७ वर्षोंसे आपने आरा नगरसे एक कोषकी

दुरीपर श्री जैन बालाविश्राम नामक सस्था खोल रखी है। वहांपर दक्षिण, पंजाब आदि दूर २ से छात्राएं जा २ कर विद्यालाम करके जन्म सार्थक करती हैं। बाईजी प्रातः काल ३ घंटे धर्मसाधनमें लगाती हैं। व सामायिक आदि नित्य नियमोंसे बचा हुआ समय समाज-सेवामें लगाती हैं। आप श्रावकके १२ व्रतोंका पालन बड़ी सावधानीसे करती है। आप सन् १९०७ में सकुटुम्ब मेंसुर जिलेमें पवारी थी वहापर सभाएं तथा कई पाठशालाएं स्थापित हुई तभीसे आप पंजाब आदि प्रांतोंमें गई व परोपकारार्थ जाया करती है व समाजसेवा करती रहती हैं। आपको व्याख्यान देनेका अच्छा अभ्यास है। विश्रामकी पाक्षिक सभामें छात्राओंके व्याख्यानोकी चुटियां समझा कर व्याख्यान विषयिक गूढ़ बातोंको बड़ी खूबीसे समझा देती हैं। आपके जेठ स्वनाम धन्य बाबू देवकुमारजी रईय थे। जिनकी स्थापित सिद्धान्तभवननादि कई संस्थाएं समाजहित कर रही हैं। उनके सुपुत्र बाबू निर्मलकुमारजी व बाबू चक्रेश्वरकुमारजी सदा आपकी आज्ञामें रहते हैं तथा सुपुत्रोचित भक्ति करते हैं। बाईजीके प्रतिदिनके कार्य कुछ न कुछ उल्लेखनीय होते हैं। निरंतर समाजसेवा और पत्र सम्पादन व पुस्तक प्रकाशन आदिसे कभी २ स्वास्थ्य खराब होजानेपर भी कुछ परवाह न कर आप अपने कर्तव्योंमें ही लगी रहती हैं। व आश्रममें अपना बहुतसा धन भी लगाया है। यदि ऐसी महिलाएं समाजमें होती रवें तो शीघ्र ही हमारा उत्थान हो सकता है। श्रीमतीजीसे समाज भली भांति

परिचित हैं तो भी अभी तक आपका चित्र अ-
मेकानेकवार पत्र संपादकों के मांगनेपर भी प्राप्त
नहीं हुआ था । इस बार आपने श्री० संपादक
'दिगंबर जैन' के आग्रह व हमजोगोंकी प्रार्थना-
वश अपना चित्र प्रकाशित करनेकी आज्ञा देदी
है, जो कि दिगम्बर जैनके इसी अक्रमे प्रका-
शित है । सितारादेवी ।

(६) प्राचीन दि० जैन मंदिर केकड़ी-
केकड़ी (अजमेर) के इस मनोहर प्राचीन मंदि-
रमें सं० १२९६ की श्री मुनिसुव्रतनाथकी
मूलनायक प्रतिमा विराजमान है जो ढाई फुट
ऊँची पद्मासन उत्कृष्ट शिल्पकारीको प्रदर्शित
करनेवाली बड़ी ही मनोज्ञ और दर्शनीय है ।
इसीलिये इसे 'श्री मुनि सुव्रतस्वामीका मंदिर'
इस नामसे पुकारते हैं । और भी कई प्रतिमायें
यहां विराजमान हैं । इनमेंसे अधिकतर 'वनोप'
ग्रामसे जमीनके अंदरसे निकली हुई यहां आई
हैं । यह 'वनोप' यहांसे चौदह मीलपर शाह-
पुरा राज्यमें छोटासा ग्राम है, जहांकी भूमिसे
निकली हुई सैकड़ों प्रतिमायें शाहपुरा, केकड़ी,
नसीराबाद, अजमेर आदि आसपासके ग्रामोंके
मंदिरोंकी शोभा बढ़ा रही हैं । अब भी इस
'वनोप' में खोज करनेपर जैनधर्मके कई अतीत
स्मारक मिल सकते हैं । कहा जाता है कि पहिले
यहां जमीनकी खुदाई करानेसे विशाल मंदिरके
चिह्न नजर आये थे । पर अफसोस है कि कुछ
आगे उसके ऊपर ग्रामवासियोंके मकानान आ-
जानेके कारण विवश हो खुदाई रोक देनी
पड़ी थी ।

उक्त श्री मुनिसुव्रतस्वामीकी प्रतिमा भी

'वनोप' से आई हुई है । तथा स्थानीय एक
दूसरे मंदिरकी श्री शान्तिनाथजीकी मूलनायक
प्रतिमा भी 'वनोप' की ही है जो सं० ११७५
सालकी प्राचीन है । कहते हैं कि उक्त
श्री मुनिसुव्रतस्वामीके मंदिरके बनाये जानेका
जब काम शुरू हुआ था तो "भेषांसि बहु
विधमानि" के अनुसार अन्य मतावलंबियोंने
उमके विरुद्ध बड़ा भारी झगड़ा खड़ा किया था
और मरने मारनेके लिये तय्यार होगये थे । उस
समय श्रीमान् हंसराजजी सोनी मंदिरके मुख्य
कार्यकर्ता थे । आपकी एक अंगरेजसे मुलाकात
थी । सौभाग्यकी बात है कि उन्हीं दिनों उस
अंगरेजका यहां आना हुआ । उसे सब हकीकत
समझाई गई और जैनियोंपर होते हुये इस
जुल्मको दूर करनेकी उससे प्रार्थना की गई ।
घन्य है उस अंगरेजको कि जिसने उसीदम वहां
तोप लगादी और जुल्म दे दिया कि जो कोई
बलवा खड़ा करे वह तोपके मुँह उड़ा दिया जावे ।
फिर क्या था अन्यायका दमन हुआ और उसके
फलस्वरूप यह ऊँचा मस्तक उठाई हुई जैनध-
र्मके गौरव स्वरूप मंदिरकी खड़ी हुई इमारत
आज भी मानों उन अशांति मचानेवालोंको
शांतिका पाठ पढ़ा रही है । कारीगरोंने इसके
बनानेमें कमाल किया है । जी चाहता है इसे
देखा ही करें । इसके आसपास जैन गृहस्थोंकी
खामी बस्ती है व प्रतिदिन शास्त्रसभा होती है
इसके प्रवचक आज भी उन्हीं हंसराजजीके वंशज
हैं और बड़ी योग्यतासे इसका पबंध कर रहे हैं ।

(७) पं० मूलचंद्रजी जैन वत्सल बिजनौर-
उत्तम भावपूर्ण कविता व लेखोंकी रचनाके लिये

आपको जैन नहीं जानता ? आपका जन्म वि-
काई ग्राम (जि० दमोह) में सिधई हीराचंदजीके
महां हुआ था। नाल्वाबस्वासे ही आपकी बुद्धि
तीव्र व धार्मिक कार्योंमें अग्रसर थी। बहुत
अभ्रम व विद्वानोंके समागमसे आपने जैनधर्म व
साहित्यमें अच्छी योग्यता प्राप्त की है। आप
अपना अधिक समय ग्रन्थावलोकनमें ही व्यतीत
करते रहे हैं। दमोहमें ६ साल तक एक व्यापारी
कर्ममें कार्य किया था तब वहां सार्वजनिक वाच-
नालय व हिन्दी भाषण समिति स्थापित कराई
व अपने जन्मस्थान विलाई ग्राममें भी ग्रामीण
जैन सभा स्थापित की है। आपने कई स्थानोंपर
उपदेश देकर जैन पाठशाला भी खुलवाई हैं।
कुण्डलपुरमें गोलापूर्व जैन महासभाका अधिवेशन
हुआ वहां तक आपका जीवन विलास पूर्ण था
परन्तु उस समय असहयोग आन्दोलनके कारण
सादा-बेध धारण करके आप असहयोग आन्दो-
लनमें शामिल हुए व अपने मित्र धनश्यामदा-
सजीकी सहयोगतासे राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित
किया था। फिर साहित्य सेवाका शौक आपको
इतना लगा कि जैन पाठशालामें अध्यापन कार्य
करते-र जैन पत्रोंमें अनेक लेख व कवितायें
भेजने लगे जिसकी उत्तमतासे आपका नाम कवि
'वत्सल' प्रसिद्ध होगया। आपने सतीचरित्र,
महिला गायन, वीर गायन, सुवर्शननाटक, आ-
वर्ष जैन महापुरुष आदि अनेक पुस्तकें नवीन
क्षेत्रीपर गद्य पद्यमय रचकर प्रसिद्ध की हैं व
'आदर्श जैन चरितमाला' नामक मासिकपत्र भी
एक वर्ष हुए निकाला है। आप चिरायु होकर
विशेष २ योग्यता प्राप्त करें।

जैन समाचारालि ।

बड़गांव-निवाळकर (पूना)में माघ सुदी १-
५को वार्षिक मेला होगा।

वियोग-सेठ लल्लुभाई लक्ष्मीचन्द चौकसी
(बम्बई) की धर्मपत्नीका देहान्त होगया। ५२५)
वान किया गया है।

वेदी प्रतिष्ठाएं-मुरारिया (सिरोंज) में माघ
सुदी ८से १३ तक वेदी प्रतिष्ठाएं होगी।

पावागढ़-का वार्षिक मेला माघ सुदी ११को
होगा।

बेरिस्टर साहब आपहुंचे-श्री० विद्यावारिधि
पं० चम्पतरायजी बेरिस्टर साहब बिलायतमें
स्वास्थ्य ठीक न रहनेसे ता० ४ जनवरीको
बंबई आपहुंचे थे व स्वास्थ्य पहिलेसे अच्छा
है। ता० १० जनवरीको आप बंबईसे गजपं-
थाजी रवाना हुए बांहेसे मांगीतुंगी, सिद्धवरकूट,
बडवानी आदि यात्राएं करके हन्दौर पहुंच गये
हैं जहां आप डेढ़ माह रहकर स्वास्थ्य लाभ
करनेवाले हैं।

जयंती-श्री० जैन महिलारत्न बहिन मगन-
बहिनकी ४९वीं जयंती ता० ५ जनवरीको बंबई
श्राविकाश्रममें पूजन प्रभावना सभा खेल आदि
द्वारा मनाई गई थी।

केस उठ गया-बड़गांववालोंने ब्र० प्रेमसा-
गरजी, हम आदिपर कटनीमें मानहानिका केस
मांडा था वह उन्होंने ता० ५ विसंवरको उठा
लिया था। सिर्फ पं० मूलचंद्रजी मेळसापर केस
मुक्तवी रत्ता है।

आचार्य संघ-श्री १०८ आचार्य श्री शांति-सागरजी व मुनिसंघ कटनीसे अनेक स्थानोंपर बिहार करता हुआ जबलपुर पधारा है व अभी वहां ही बिराजमान है ।

ब्र० आश्रम कुंयलगिरि-का वार्षिकोत्सव मगसिर सुदी १५को वार्षिक मेलेके समय हो गया । आश्रमके बालकोंने ड्रामा, गायन और व्यायामके अनेक खेल किये थे । सहामता भी ठीक मिली थी । यहांके तीर्थका प्रबंध ठीक नहीं है । आय कर्म व बहुतसा खर्च फालतू है ।

आगरा-में दिसम्बर मासमें सेठ गोपीनाथजी द्वारा रथयात्राका मेला होगया तब जैन भ्रातृ समेलनका उत्सव जैन बोर्डिंग हाउसमें हुआ था जिसमें वाणीभूषण प० तुलसीरामजी व सेठ भरोसेलालजी आदिके प्रयत्नसे बोर्डिंगमें कमरों व चैत्यालय आदिके लिये (१००००) मिले ।

इन्दौर कालेज-में मेठ श्रीभाराम गंभीरमलने (१५०००) देकर अपने नामसे १२ कमरे विद्यार्थियोंको मुफ्त रखनेके लिये बनवा दिये हैं ।

मुनि सूर्यसागरजी-कोडरमासे विहार करके बनारस होकर कटनी पधारेगे ।

खंडेलवाल महासभा-की वार्षिक बैठक मौजा-मावादमें फाल्गुन वदी ५-१० तक होनेवाली प्रतिष्ठाके समय होगी । तथा शास्त्रिय परिषद भी वहां पहुंच जायगी ऐसा मालूम हुआ है ।

कलकत्ता-में कार्तिकी रथयात्रा महोत्सवपर जीवदया सभा आगराके मंत्री पं० बाबूगमजीने अच्छा प्रकार कार्य किया था व करीब (१५००) सहायता मिली तथा बंगाल विहार उड़ीसा प्रांतके लिये प्रातिक सभा स्थापित कर दी है ।

साहूजीका वियोग-ननीबबाद निवासी श्रीमान् साहू सलेखचन्दजी जैन रईसका ता० ८ दिगम्बरको ८७ वर्षकी आयुमें स्वर्गवास हो गया । आपकी आत्माको शांतिलाभ हो !

मुनि श्रीशांतिसागरजी (छानी)-का ईडरसे मगसिर वदी १को बिहार हुआ था व आप अभी गुजरातमें भ्रमण कर रहे हैं । विदाई धूमधामसे हुई थी ।

लखनऊ-में 'मुत्तेलाल कागजी जैन घमंशाला' (५००००) लगकर बन चुकी है व स्टेशनके पास ही है । साथमें चैत्यालय भी बना है । यात्रियोंको यहां ही ठहरना चाहिये ।

बयाना-में रथयात्रा निकालनेका हुकुम भरतपुर स्टेटने दिया था व अजमेरसे रथ भी मगाया गया, तैयारी भी होगई, तौ भी बैष्णव लोगोंने सत्याग्रह आवि द्वारा रथयात्रा निकालनेमें बाधा डाली इससे रथयात्रा बंद रही थी ।

कटनी-में मिरजापुरवाले सि० हीरालाल कन्हैयालालजीके (४००००)के दानसे बोर्डिंगके लिये 'शांतिनिकेतन' भवनका उद्घाटन होगया उसी समय (८०००) और दान मिला था ।

श्राविकाश्रम-बम्बईका १६वां वार्षिकोत्सव मगसिर वदी १को हुआ था तब श्राविकाओंके मराठी, गुजराती, हिन्दी, गीत गरवे सम्वाद व व्यायामके खेल भी हुए थे ।

बम्बई-में कार्तिक सुदी १३को श्री० जडा-बबाई विषवा सेठ चुष्ठीलाल जवेरचंदजी जौहरीकी ओरसे अष्टानिका उद्घापनमें रथयात्रा उत्सव हुआ था तथा पौष वदी ५ को वार्षिक रथोत्सव भी फिर हुआ था ।

उत्खण्ड अतिशयक्षेत्र-का मेला माघ सुदी ५ से ८ तक होगा । परभणी (नीजाम) जिलेमें यह क्षेत्र है व अब तीर्थक्षेत्र कमेटीके प्रबंधमें आया है ।

मकसीली-में श्वेतांबरोंने दिगंबर जैनोपर ५००००)का दीवानी दावा किया था वह ता० १५ जनवरीको स्वारिज होगया है । फौजदारी मुकदमाका फैसला तो अभी शेष है ।

झाकरापाटन-में ज्ञानसागर पुस्तकालय खुला है ।

आदर्श दान-सेठ सुरचंद माधवजी (बीजापुर) अपने मृत्यु समय ५०००) विद्यार्थियोंको स्कालरशीप देनेके लिये निकाल गये हैं ।

अलिवा सन्तान कानून रद्द-दक्षिण कर्नाटकमें ३५० वर्ष हुए मृतलपांडि नामक जैन राजासे एक ऐसा कायदा था जिससे पिताकी मिलकियतका मालिक पुत्र नहीं परन्तु भानजा होता था । इस कानूनको श्री० धर्मस्थल मंजय्य हेंगडे (मृतपूर्व सभासद धारासभा) आदिने प्रयत्न करके मन्त्रालय कौंसिलसे हटवा दिया है । इससे अब पिताकी जायदादपर पुत्रका हक हो सकेगा ।

बेरिस्टर चंपतरायजी-साहब अभी ता० ४ से १० जनवरी तक बम्बई रहे थे तब दि० जैनयुवक मंडलने आपका अच्छा स्वागत किया था तब बेरिस्टर साहबने मंडलके सभ्योंको उत्तम उपदेश दिया था ।

प्रांतिज-में चन्द्रमागर दि० जैन बोर्डिंग पुनः चालू करनेको श्रेष्ठ भगवान छगन धनजी (भाव-नगर) ने १००) मासिककी सहायता देना स्वीकार किया है ।

दाहोद-में जैन पाठशालाका वार्षिकोत्सव पंचमहालके कलेक्टर मि० हार्टशोनके समाप-तिस्त्रमें ता० १५ जनवरीको होगया । तब छात्र छात्राओंने सम्वाद ड्रामा भजन आदि उत्तमतासे किये थे व पं० हरिश्चन्द्रजीका अच्छा व्याख्यान हुआ था ।

छिडर-वाणा दोसी डेक्कणालय केसरिभाऊनी यात्रायी पाछा इरता भूदेर अने भाण्डानी पाठ-शाण्ड्यानी मुलाकात वध धनाम वेन्सु' हतु तथा नभयु आभु' हतु ।

सोलात्रा-आविशत्रमभा ता० २३ दिसे'अरे भासिक सभाभा उत्तम क्षमापर व्याख्यान अपाभु' हतु । आश्रमनी नवीन कार्यवाहक कमेटी नीभाछि छे ।

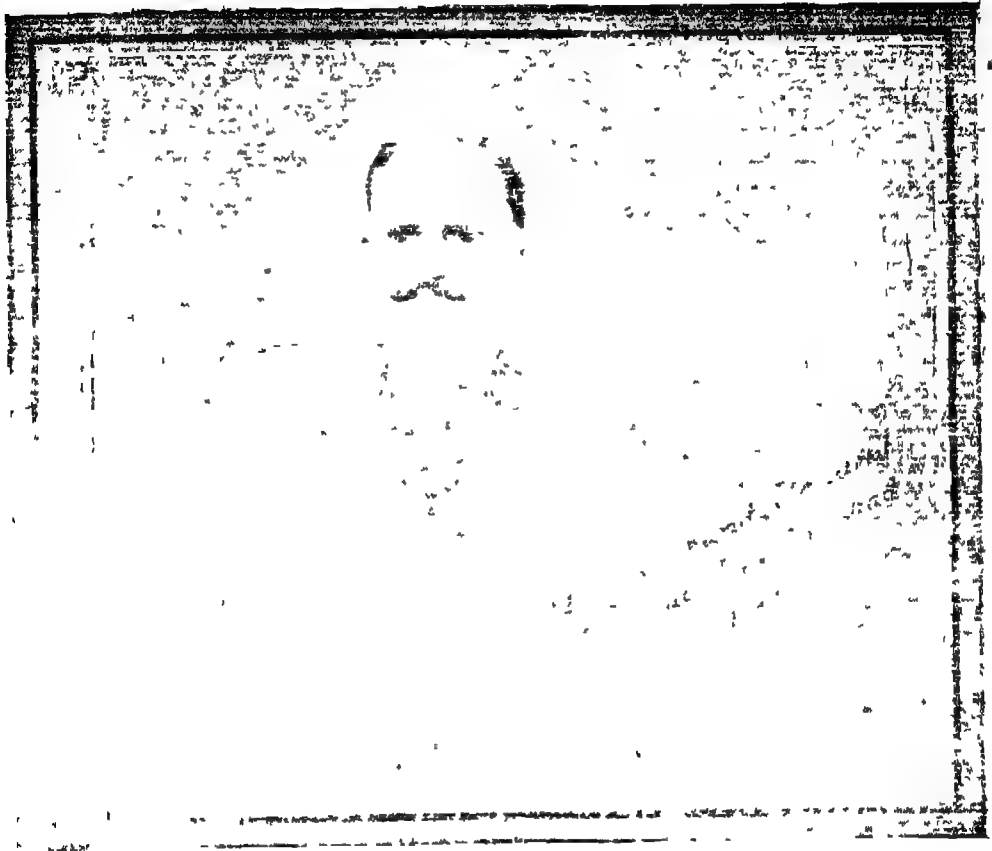
त्यागी देवेन्द्रसागरल-पलासियाना विद्या-लयनी सहायता माटे ६ विद्यार्थिनि साथे वध गुजरातमा अभय करी रखा छे ।

छिडर-मा मुनिश्री शानिसागरलना आतुभासि था त्या भोडिंग, आविशाश्रम, पुस्तकालय, ग्रंथभाला वगेरे अनेक संस्थाओ रथापन अर्ध छे ।

याद नधी भल्या-नारगाळमा चैत्र भासभा थयेका मेणा वपतना वय सेवकाने श्रेष्ठ व्यवस्था लोपाणदास अने श्रेष्ठ वस्तुलाध लक्ष्मीय-हल नरक्षी याद भणवाना हता ते हल सुधी केम भल्या नयी तेना तेओ साहेभो मुलासो करशे के ?

लावनगर-मा संतोडगुहेन दि० जैन पाठ-शाण्ड्यानी धनाभनो मेणावडा श्रेष्ठ अभरय'इ सुनीलास करीवालाना प्रभुअपदे ता० २८ दिसे'अरे थये हता आ पाठशाणा माटे अने अध्यापिकानी आवश्यकता छे ।

जेधये छे-या'दसागरल दि० जैन भोडिंग प्रातिजने माटे प्रमाध्यापकतु काम पलु करी शके अेवा सुप्रोटे'इ-हनी ताडिहे नर छे पना ३०) थी प०) मासिक योग्यता प्रमाछे तथा भोण-ननो प्रपध लणो-लगवानास अने अधस', त्रांभा कटा अवेर सुभानना भाणाभा भीजे दादेर, मयध.

श्री० टी० निरि दिगम्बरज गयवहावर बाग मण्डीमन्दजी जैन वैद्यकेन्द्र,
भुवनेश्वर आ० पुस्तक वपिदार-दिवार ।

(२४५५ संख्या नमून, २४५५ दिगम्बर जैन वपिदार-दिवार व
जैन आदि १२५५ नमून ।)

जैनधर्म क्या है ?

लेखक—श्री० ब्रह्मचारी मोतीलप्रसादजी

जैनधर्म उम विज्ञानको कहते हैं जिससे द्वारा यह प्राणी अज्ञान और क्षोभसे छूटकर आत्मज्ञान और शान्तिको प्राप्त कर सके। अथवा जिसके द्वारा यह प्राणी सर्व प्रकारकी परमत्रताओंको जीतकर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर सके।

इसमें संदेह नहीं कि संसारी प्राणी क्रोध, मान माया, लोभ, काम, भय, शोक आदि औपाधिक भावोंके कारण तथा पूर्ण ज्ञान न होनेके कारण बाधित रहते तथा क्षोभित रहते हैं। ऐसा होनेसे किमो उपायिका निमित्त है। वह उपाधि पौद्गलिक मूल्य कर्मवर्गणाओंका वश है। इस बंधके कारण यह आत्मा अशुद्ध है। या स्वतंत्रताका यथार्थपने भोक्ता नहीं है। इस कर्मबंधका नाश निम उपायमे होना है वही जैनधर्म है।

कर्मबंधके कारण मिथ्या श्रद्धान, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्या चारित्र है तब कर्म नाशके उपाय सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान तथा सम्यग्चारित्र है।

अपने आत्माके स्वरूपको तथा उसके गुणोंको भोक्ता और श्रद्धान करना व अन्यथा जानना तथा आत्मशुद्धिके विपरीत आचरण करना मिथ्या श्रद्धान, ज्ञान तथा चारित्र हैं। अपने आत्माके स्वरूपको तथा उसके गुणोंको यथार्थ श्रद्धान करना व मशय गहित यथार्थ जानना तथा कर्म नाशके कारण शुद्ध आत्मीक ध्यानके अभ्याससे वातरागभावको प्राप्त करना सम्यग्दर्-

शन ज्ञान चारित्र हैं। आत्मा त द्रव्य है, गुण पर्यायवान है, उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप है। किमो मूल द्रव्यका जगतमे निर्माण नहीं होता क्योंकि यह जगत अनादि अनन्त अस्तित्व में नाश तथा प्रलय मृत्यु का

वाय है। अतएव सत् स्वरूप है इमाम आत्मा भी मनु पदार्थ है। इसके विशेष गुण चेतना, संशयता, चारित्र, सुख, आत्मवीर्य आदि हैं इन्हीं गुणोंमें जो परिणमन होते रहते हैं उनको पर्याय तथा अवस्था कहते हैं। आत्मा नित्य ही गुणोंको और उनकी पर्यायोंको रखनेवाला है। इस ही कारणसे उत्पाद, व्यय ध्रौव्य स्वरूप है। पर्याय पुनः छूटने तथा नश्वर होनेसे गुण बदलने रहने हैं। पर्यायोंके बदलनेका अपेक्षा उत्पादव्यय रूप है। सहभावी गुणोंकी अपेक्षा ध्रौव्यरूप है। इमही कारण आत्मा नित्य और अनित्य उभयरूप है। पर्यायोंके बदलनेकी अपेक्षा अनित्य है जबकि गुणोंके सहभावी अपेक्षा नित्य है। यादव पर्याय नित्य नो परममान ही रहे—भावोंमें अन्तर न पड़े, तब कभी भी आत्मामें रागद्वेष मोह न झलके, न संसार अवस्था हो और न मोक्ष हो। यदि सर्वथा अनित्य हो तो क्षणभरमे सत्ता ही खो बैठे फिर यह सत्ता न मिले कि मैं बड़ी हूँ जो कल था। इमलिये स्यात् या कथंचित् या किसी अपेक्षासे नित्य है तब ही स्यात् या अन्य किसी अपेक्षासे अनित्य है।

इस ही बातको समझानेको स्याद्वाद कहते हैं जिस शब्दका अर्थ है किसी अपेक्षासे किसी बातको कहना। आत्मामें चेतना गुण है जिससे

यह सर्व जानने देखने योग्य द्रव्यगुण पर्यायोंको एक ही समयमें देख जान सक्ता है। यह स्वपर प्रकाशक है। यह अपनेको भी जानता है और दूसरोंको भी जानता है। सम्बन्ध गुणसे यह इस प्रकारकी दृढ़ प्रतीति रखता है कि आत्माका हित अपने स्वरूपमें निवास करना है। रागद्वेष मोहमें फँसना आत्माका अहित है। इन्द्रियजनित सुख सुखाभास है, अतृप्तिकारक तथा दुःखमय है। अतीन्द्रिय स्वाभाविक आनन्द ही सच्चा सुख है तथा मेरी सत्ता स्वतंत्र है, मैं अविनाशी द्रव्य हूँ।

चारित्र्यगुण वह है जिससे आत्मा कभी रागीद्वेषी न होकर सदा ही शांत, वीतराग व स्वरूपमग्न बना रहता है। सुखगुण वह है जिससे आत्माको अपने अनाकुलतारूप अपूर्व आनन्दका स्वाद आता है, यह सुख वचनोंसे कहा नहीं जासक्ता। यह मात्र स्वानुभवगोचर है।

आत्मवीर्य वह गुण है जिससे यह आत्मा अनेक कारणोंके होते हुए भी अपने गुणोंके शुद्ध परिणमनमें सदा विलास किया करता है। इन गुणोंका धारी मैं शुद्ध द्रव्य हूँ, ऐसा भ्रद्धान तथा ज्ञान सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान है जबकि इसके विपरीत मैं अल्पज्ञानी हूँ, संसारीक सुखको भोगनेवाला हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ, मैं नाना शरीर-रूप हूँ ऐसी कर्मजनित आत्माकी अशुद्ध अवस्थाको आत्माका सच्चा स्वरूप भ्रद्धान करना व जानना मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञान है। अपने शुद्ध व सच्चे स्वरूपमें तन्मय होना व तन्मय होनेका पुरुषार्थ करना सम्यक्चारित्र्य है जबकि अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव न करके रागद्वेष मोहरूप अशुद्ध भावोंमें वर्तन करना व उन्हींके अशुद्ध उद्यम करना मिथ्याचारित्र्य है।

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यमई जैनधर्मको रत्न-त्रयमई धर्म कहते हैं। ये ही रत्नत्रय परमोपकारी हैं और ग्रहण करने योग्य हैं। वे सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय हर एक आत्माके स्वभाव हैं। जिसने अपने स्वभावको पाया उसीने रत्नत्रय-मई जैनधर्मको पाया। इसलिये जैनधर्म आत्माके स्वभावको कहते हैं। यह जैनधर्म आत्मीक भावोंमें रहता है। बाहरी क्रियाकांडमें व मंदिर, प्रतिमा, शास्त्रमें व किसी तीर्थस्थानमें जैनधर्म नहीं है। जो आत्माको पहचानता है वही जैनी है। जो आत्मानुभव करसक्ता है वही जैनधर्मी है। जो आत्मध्यानका अभ्यासी है वही जिन-मार्गी है। आत्मध्यानका साधन जिन बाहरी क्रियाकांडके सहारेसे व जिन बाहरी पदार्थोंके संयोगसे होसक्ता है उनको भी व्यवहारमें जैन-धर्म कह देते हैं।

इस हेतु मुनि व श्रावकका बाहरी चारित्र्य व जिनमंदिर व वीतराग मुद्रामई जिनप्रतिमा व जिनशास्त्र व जिनतीर्थ ये सब धर्मके अंग हैं। जिसकी दृष्टि आत्मधर्म पर है उसके लिये ये सब धर्मके अंग हैं। यदि आत्मधर्म पर दृष्टि नहीं है तो ये सब धर्मके अंग नहीं हैं। आत्माके भावोंका परिणमन तीन प्रकार है—शुद्ध, शुभ, तथा अशुभ। शुद्ध परिणमन वीतराग रूप, आत्मध्यानरूप, आत्मानुभवरूप है यही कर्म-वशका नाश करनेवाला भाव है। मद कषायरूप भाव शुभ परिणमन है जहाँ दया, क्षमा, विनय, सतोष, सत्यवाद, संयम, दान, तप, ममता त्याग तथा ब्रह्मचर्यमें परिणमनरूप व परोपकाररूप भाव है वह सर्व शुभ भाव है अथवा

जहां शुद्ध आत्माके गुणोंमें सगरूप भाव है वह शुभ भाव है । अरहंत सिद्ध परमात्माकी भक्ति, निर्ग्रन्थ गुरुकी सेवा, शास्त्रज्ञानमें अनुराग, प्राणी मात्रकी रक्षारूप भाव शुभ भाव हैं । इनमें मद राग होता है इससे ये शुभ भाव पुण्यकर्मका बन्ध करते हैं । तीव्र कषायरूप भाव अशुभ परिणमन है जहां हिंसा, क्रोध, मान, माया, लोभ, असत्य, असंयम, अपकार, विषयलोलुपता, ममत्त्व व कुशीलमें परिणमन है वह सर्व अशुभ भाव है । इससे पापकर्मका बन्ध होता है ।

जगतमें पापकर्म असाताकारी है पुण्यकर्म साताकारी है इसलिये पापकर्म त्यागने योग्य है, पुण्यकर्म ग्रहण करने योग्य है । साताकारी सम्बन्ध भी आत्माको आत्मस्वरूपकी मगनता-रूप आत्मानुभवके भावसे दूर रखनेमें निमित्त होमक्ता है अतएव पुण्यकर्म भी त्यागने योग्य है । मात्र कर्मरहित शुद्ध आत्माकी परिणति ही ग्रहण करने योग्य है । इसलिये एक जैन धर्मीको मात्र स्वानुभवका ही प्रेमी होकर उसकी प्राप्तिके लिये एकान्तवासके द्वारा आत्मध्यानका अभ्यास करना चाहिये । साधु हो तो रात्रिदिन इसका साधन करे, मौनसे रहे, प्रयोजनवश अन्य बोले, व्यवहार प्रपञ्चसे बचे । यदि गृहस्थ हो तो कमसे कम थोड़ी देर प्रातःकाल व सायंकालको अवश्य आत्मध्यान करे । आत्मध्यानमें जब मन न लगे तब शुभ भावोंमें वर्तना योग्य है । अशुभ भावोंसे तो बिल्कुल बचना चाहिये । इसीलिये एक साधारण ग्रहस्थको भी संकल्पी त्रस हिंसा, असत्य वचन, चोरी, परस्त्री रमण तथा परिग्रहकी अमर्यादरूप प्रवृत्तिसे बचना

चाहिये । न्यायसे धन कमाकर संतोषपूर्वक व दयापूर्वक गृही कर्तव्य बर्जना चाहिये ।

आत्मानुभवमें प्रत्यक्षमें सुख शान्तिका स्वाद आता है, आत्मबलकी वृद्धि होती है, अशुभ कर्मोंका नाश होता है इसलिये जैनधर्मी वही है जो आत्मानुभवका अभ्यासी है । जो अपना हित चाहे उसे आत्मध्यानके साधक ग्रंथोंका विशेष मनन करना योग्य है जैसे परमात्माप्रकाश, इष्टोपदेश, समाधिशतक, ज्ञानाणव, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, समयसार, नियमसार, योगसार, आत्मप्रबोध, तत्त्वज्ञानतरंगिणी, अनुभवप्रकाश, अनुभवानन्द, स्वसमरानन्द, निश्चय धर्मका मनन, सुखसागर भजनावली, अमिति-गति कृत सामायिक पाठ, आत्मधर्म, आदि । अपनेहीसे अपना हित व अपनेहीसे अपना अहित होता है । हमारी उन्नति व अवनति हमारे ही पुरुषार्थ व आत्मपर निर्भर है । कोई परमात्मा हमारे झगड़ोंमें अपनेको नहीं डालता है । हम आप ही अपने संसारको बनाते, आप ही फल भोगने व आप ही अपने संसारका नाश कर सकते हैं । हम आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं व आप ही रुद्र हैं ।

हमें उचित है कि हम जैनी नाम धराकर सच्चा जैनधर्म पालें, अपना जीवन जैनधर्ममें बनावें, हम दया, शील, संतोष व सत्यकी मूर्ति बनें और इस जगतमें स्वदेश परदेशमें जैनधर्मका प्रचार करें । जो जैनधर्मकी शरणमें आवे उसे प्रेमपूर्वक अपनावें, उसे अपना धर्मभाई बना लें, उसे अपनी जैनसमाजमें मिला लें व उसके गृहस्थजीवनके सब सुभीते कर दें । जैनधर्मका दान परम दान है । जैनधर्मका ज्ञान परम ज्ञान है ।

—१३— हर्षसे हम मानते वर वीर नूतन वर्षको । —६—

या जन्म श्री जिन वीर प्रभुका भाव कित्ति हरनको ।

पशु यज्ञ ये होते अनेकों मृक जीवन हननको ॥

प्रबल आतम बल दिस्वाया अभयपद दे सर्वको ।

हर्षसे हम मानते वर वीर नूतन वर्षको ॥ १ ॥

अज्ञानतमसे व्याप्त हो भूले पड़े निज मार्गको ।

अति त्राहि त्राहि हो रहा था कौन रक्षा करनको ॥

तुम ज्ञान ज्योति ये अपूरव अज्ञानतमके कर्षको

हर्षसे हम मानते वर वीर नूतन वर्षको ॥ २ ॥

मृत तुल्य आशाहीनके तुम निष्प्रयोजन बन्धुको ।

अब शांतिका साम्राज होगा, धार अति आनंदको ॥

सच्चे "अहिंसा" धर्मकी भेरी बजाई सर्वको ।

हर्षसे हम मानते वर वीर नूतन वर्षको ॥ ३ ॥

धी अपूर्व अनन्य महिमा कौन कवि है कहनको ।

ले ब्रह्मार्थ अलभ्य शीघ्र विषय ना मन दमनको ॥

भव जलधिसे जन उतारे कर ज्ञानके उत्कर्षको ।

हर्षसे हम मानते वर वीर नूतन वर्षको ॥ ४ ॥

दर्श जगतमें आत्मशक्ति कर्म अरिके हननको ।

सत ज्ञान त्रिन होगा नही कल्याण आतम सबनको ॥

सच्चे "दिवाकर" उदित थे तुम भव्य वारिज शर्मको ।

हर्षसे हम मानते वर वीर नूतन वर्षको ॥ ५ ॥

जग हितैषी तुम पिता उपकार सबके करनको ।

तुम विन दुखी जग जीव थे पाई न समता नामको ॥

पापियोंके भान मारे कृष्के विजय कंदर्पको ।

हर्षसे हम मानते वर वीर नूतन वर्षको ॥ ६ ॥

दीपावली निर्वाणार्थ ये जीव मल मल दहनको ।

भूलो न पाई ये तदा मन परम पावन पर्वको ॥

हर्षसे हम मानते वर वीर नूतन वर्षको ॥ ७ ॥

हर्षसे हम मानते वर वीर नूतन वर्षको ॥ ७ ॥

विष्णुपूजन यं मनोहरलाल जैन धिय, शिवपुरकता ।

Lord Mahavir.

(By—Tarachandra Pandya Jain—Jhalrapatan.)

The Night is over Rosy Aurora is spreading out the foot-cloth of roses on the path of the Sun There is joy in the sky; there is joy in the heart of Aurora which is reflected on her lips in the form of pure smile The influence of this joy of Heaven is felt on the Earth also where the breeze is blowing gently and refreshingly, the birds are singing melodiously, and the blossoms are pouring forth the sweetness of their fragrance

I get up from my bed, bathe myself, and then turn towards thy image O Lord Mahavir,

Thy image ! How beautiful and soul-inspiring is thy image of stone ! An innocent but majestic smile is playing on thy lips, and from thy eyes seems to be flowing a ceaseless stream of Universal Love, Perfect Phys., and Compassion at the sufferings of the world. From every part of it is beaming forth the light of serene equanimity and eternal tranquility which reveal thy infinite Power and all-compassing Knowledge. It teaches in a language too divine to be reduced into the letters of Earthly languages, but quite clear to the ears of the Willing and the Faithful it teaches in such a language the glory of Virtue as contrasted with the ignominy of Vice, draws one's attention away from the trifling and momentary objects to lasting and important ones, and calls in to dwell in the domain of True Peace and True Happiness. My whole heart is moved, I cannot remain standing With profound reverence I naturally fall down at the feet of thy image, O Lord Mahavir,

Why do I call thee 'Lord' ? Is it because

thou wast born a great prince ? Is it because thou wast worshipped, O God of Gods, by the King of Gods ? No, None of these, I call thee 'Lord' not because thou wast attended on by the Rich and the Great, but because thou wast friend of the Poor, Strength of the weak, Elevator of the Low, and solace of the sufferers

Thy palace was abounding with the richest luxuries of the world. The gem-inlaid floor of thy chamber was resounding with the sweet sounds of the anklets of the beauteous damsels that gracefully walked to and fro before thy eyes The air of thy palace was tuneful with the music that constantly rang there But I do not bow to thee on account of these. I bow to thee because thou didst detect the hollowness that lay underneath all these luxuries, because while sitting amidst the music of thy palace, thou didst listen to the cries of mortal agonies that pierced the out-side world, and because surrounded by the earthly felicities on all sides, thou didst not fail to perceive the misery that lay beyond thy palace-windows.

Thou becomest poor. But this does not move my admiration. There have been innumerable who have lost greater kingdoms in war or greater wealth in trade, and have been reduced to beggary But O King of kings, thy glory is this that thou castst aside all that the world holds dear and gladly becomest the poorest of the poor It is easy to become rich, but it is difficult to become willingly poor. To renounce is always far more difficult than to gain.

O King of the triple-storied Universe, thy little finger had the power to upset the whole terrestrial sphere. But thou art esteemed not on account of this strength, but on account of this that notwithstanding such strength thou forgavest thy enemies, and borest calmly all their unjust and severe cruelties, desiring not for the least moment the desire of revenge, and lifting never even thy finger in thy defence. The sight of a friend or foe could make no alteration in thy countenance.

Thou wast more beautiful than beauty herself. But what is it to me? I do not honour thee for it, but I adore thee because thy beauty could neither allure thee to the gilded pleasures of the world, nor deter thee from the hardships of asceticism.

Thou art omni-scient. But mere this fact does not bring down my head in thy worship. What causes me to fall down at thy feet is this that the knowledge was for the good of all, giving light to the Blind and guiding aright the strayed souls.

The Indras bathed thee on the golden mount of Meru with the fresh water of the Kshyiro-dadhi ocean, the denizens of the celestial regions placed the lotus-flowers under thy feet when thou walkedst, and carried on their shoulders the diamond-palanquin in which thou satst. Kuber made for thee the lecture-hall of the richest materials, and the kings, and beasts and all creatures came there to listen to thy Word, and prostrated themselves before thee. But thy glory does not lie in these. Thy glory is this that seated amidst all this pomp and splendour, thy mind remained calm, and indifferent, and free from pride.

Thou didst follow a path which while serving thee, served the world. The Truth that was preached by thee is eternal. The position attained to by thee is Perfect. Thy

very life is associated with Purity, calmness and freedom. Thy very name fills the mind with calmness and nobleness, and drives away the ghosts of foolish Passions and evil Desires.

As a man who has been living since his birth, in the company of wolves thinks himself a wolf and imitates their ways, so from times without beginning the soul being forgetful of itself, has been forming strange conceptions of itself and hankering after the trivial and mean objects of the world. It is thy greatness which makes it conscious of its own greatness and inspires it with self-respect and self-confidence.

Twenty five eventful centuries have rolled away since thou leftst this earth, and the ages have been tolling the bells, every evening and morning, in thy temples and pining for seeing thy like.

The circling waves of Time cannot affect thee. Thy throne is beyond the reach of Death, old Age and Wants—O Thou, the calm spectator of the stage of Universe.

T. C. Pandia

Barrister Champatirajji's New Books

SANYAS DHARMA Rs. 1/8

The Confluence of Opposites 1/4

Divinity in Jainism 0-8-0

Naya Karnika 0-8-0 Nyaya-varta 0-8-0

Pannalma Prakash 2-0-0

Lord Mahavir 0-3-0 Science of Thoughts 0-0-0

Discourse, Divine 0-8-0 What is Jainism 0-2-0

Peep behind the veil of Karma 0-2-0

Householder's Dharma (Ratanakand) 0-12-0

Samayak (A Way to Acquaintance) 0-2-0

Practical Path (B. Rikhabdas Jain) 3-0-0

Digamber Jain Poostakalaya,
SURAT.

Christian Theology.

(By—Herbert Warren, London.)

I am requested to "send an article on Jain Belief", to do so will be but to gramophone out in a quite mechanical way stereotyped records void of life and known already only too well by those for whom they would be written. I prefer, therefore, to write, if I can, something hot from the internal volcano

"For my part, I must confess that he seems to me, in my ignorance, to have put down on paper, with a gentlemanly independence, whatever came first into his head, but you, perhaps, are aware of some law of composition which guided his sentences into that particular order."

This is quoted from Plato's dialogue between the dramatic character Socrates and his friend Phaedrus in the dialogue headed Phaedrus. In writing this article I also must be allowed to put down on paper whatever comes first into my head, whether or not it be with a gentlemanly independence I cannot say. But one might very well ask the question, Why should that which first comes into one's head be the wrong thing? Why should not the fact of its coming first be a sign that it is the right and proper thing with which to begin?

However, all that is nothing but talk, and perhaps introductory. Miss Marie Corelli wrote a book called "Open Confession to a Man from a Woman." It was her last romance I feel that I would like to, if I dare, write an open confession to myself about the belief in God in which I was brought

up, the belief which all the people now round me still hold, the belief which all orthodox printing presses here in London always support and expose, and the belief found in the novels of good writers of recent times; it is a belief which I have for forty years been trying to get rid of, and still I find it lingering in me, still feel that these people are speaking the truth, whereas I know they are not, still feel some shame and guilt when reading or hearing pious Christians proclaiming their God, how can I clear myself of this self-accusation and plant the accusation in its right place upon these proclaimers? Are they really right, and am I wrong? Whose is the infidelity, theirs or mine? Who is false to the truth, they or I? Christian theology, as I understand, it teaches that God will punish me if I behave in accordance with the nature he gave me.

What is it,—to start anew,—that Christians appreciate, cling to, and revere in their belief in their God? Joseph Addison in his essay "Trust in God" says "Man, considered in himself, is a very helpless and very wretched being. He is subject every moment to the greatest calamities and misfortunes. He is beset with dangers on all sides, and may become unhappy by numberless casualties which he could not foresee, nor have prevented had he foreseen them. It is our comfort, while we are exposed to so many accidents, that we are under the care of One who directs contingencies, and has in His hands the management of everything that is capable of annoying or offending

"us; who knows the assistance we stand in need of, and is always ready to bestow it on those who ask it of Him."

Here is clearly set out what it is that Christian will not relinquish, he will not relinquish the thought that there is someone looking after him and protecting him, the feeling of need of a protector is in this case the cause of the belief in the theology that one finds all around one here in this part of the world. And in the Bible we find "The Lord is my shepherd, I shall not want," Psalms 23, first verse."

Here again is the feeling of comfort and safety in the thought of there being someone else upon whom to rely for things we believe ourselves incapable of procuring. And George Macdonald, in his novel "Donald Grant" makes the remark about the hero that he had confidence in God and his own powers as the gift of God,

Powers are not the kind of thing that can be given; they inhere. Powers are the ways in which things behave. Why be content to let other people do things for you? Why not do them oneself? Why belittle the powers of one's own soul? And surely the doings of another being are no concern of ours when we want to be doing things ourselves; that which is done by others is not done by me; what is done by me matters. If any other being called God does things, his doing is not my doing and my doing is not his doing, if I cannot get the things I want because of weakness I should (I will not say I am) be content to go without the things I am too weak to procure. And Addison must have forgotten when he wrote the above that the very calamities he wishes to be relieved of are upon the current theological doctrine, themselves the doings of the One who directs the universe; otherwise it must

be assumed that things happen against his will, and if he is content to allow such events, how foolish to ask him not to?

Of course, it is a serious business, and we need to know upon what we can rely and place our trust in; and the belief held by the few readers for whom this is written as well as by myself is that our own right life, the belief on which I am asked to write an article, accompanied by a right belief can be quite well relied upon to bring us all that those who believe in the ordinary Western theology hope to get; and here of course comes the need of knowing what is right life and what is right belief, and who can tell us these things when we ourselves do not know them? The answer, the Jain answer, of course is, those souls who have by their own efforts reached omniscience and are able to tell us all about it. That's all.

H. Warren, London 8 October 1928

JUST OUT!!!

Edited by J. L. Jaini.

Gommatsar Jivkand Rs. 10 Gommatsar Karmakand

1st Part Rs 7/8

Right Solution (Champatraji Jain)	0-4-0
The Jain Law (Champatraji Jain)	7-8-0
Diavya Sangraha	5-8-0
Tattvarthathigam Sutra	5-8-0
Key of Knowledge (Champatraji Jain)	12-0-0
Atma Dharma	0-4-0
Out Lines of Jainism	2-8-0
Shravan Belgola	0-8-0

Can be had from —

**Digamber Jain Poostakalaya,
SURAT.**

Jainism-a few words.

(By — A. N. Upadhye, Willingdon College, Salasia.)

**All men that live are one in circumstance of birth,
Diversities of works give each his special worth.**

— *Karmal.*

No clime nor country can extinguish man's burning desire, for happiness and freedom, which is natural in every human heart. It is no crime to be independent of the external forces to which we are yoked from times immemorial. It is not meant here to write about the political freedom, the discussions about which are afloat in the atmosphere of the day. Mere desire for happiness can not make any one happy. Mere desire for food can not quench any one's hunger. Every one speaks about happiness but what is this happiness after all? A snarling dog is satisfied with a piece of dry bread, a weeping child is satisfied into silence by a toy, a failure-student is satisfied when he is promoted to the higher standard, a candidate who has appeared for the University examination is satisfied with a brilliant success therein, a merchant given to speculation is satisfied with a large profit, a youth is satisfied when he finds a fair companion for his worldly career, a scholar is satisfied with a garland of fame. If mental satisfaction means happiness, wherein does it consist then? From the above quoted examples one can see how satisfaction varies from individual to individual, and all the time it is transitory and ephemeral. Then is it this happiness that we want? No. No happiness can be said to be eternal as long as it depends upon external conditions. Who knows when the hand of eternal time, will snatch away our object of satisfaction and we would be left to weep in the wilderness?

Man is not always the master of what are called external conditions. Then, Man if he wants to enjoy real happiness, should not depend upon the satisfaction that arises out of external conditions. The real happiness is lying dormant in every one of us but it is not displayed in all its effulgence as it is eclipsed by external forces foreign to its own nature. Thus we come to the conclusion that the ideal of Man is eternal happiness which is not dependent upon external conditions, and to attain that ideal, the gross dust of external forces should be completely removed so that the inner nature of Man would be clear and transparent where the Omniscient and Omnipotent divinity can be developed ultimately into fullness.

When a man is struggling hard to attain this end, various ultimate problems he will have to solve. Man possesses a brain with inverted commas and hence these ultimate problems lie beyond the pale of his solution. These problems are not material entities which can be dealt without physical senses. Neither the eye can see them nor the hand can feel them. Even the domain of reasoning is not sufficiently comprehensive to cope with these transcendental problems. Reason, however forcible and systematic, has its field limited, for "Reason" says Jeremy Taylor "is such a box of quick silver that it abides nowhere, it dwells in no settled mansion; it is like a dove's neck, and if we inquire after the law of nature by the rules of our

reason we shall be as uncertain as the discourses of the people or the dreams of the disturbed fancies"* Every one must admit his mental incapacity and kneel humbly before the saviours of mankind who have reached the ultimate ideal with practicable means; from them we must get guidance and directions. The scope of the solution of these problems lies far beyond some material calculus and even the field itself stretches far beyond the boundaries of this mundane existence. The laws that are applicable here are not the same as those that modern discoverers have found out. The glass that can see the distant stars cannot see the living star that is in every one of us. Newtons and Galileos are pigmies in this field. They are only 'deciphering the preface, the body of the book is yet greek and latin to them. This field begins where various sciences stand ashamed with their heads stooped. These problems cannot be solved by merely stamping them as pure myths of lazy and idle, oriental brains. In spite of the materialistic atmosphere all about, the scientists are now gradually getting glimpses of something beyond this world, but that something is only a something as yet. We must courageously face all these problems. Humbly we should receive the directions from those who are professors of this field.

Who am I? What is my relation with this world? What would become of me afterwards? What is my ideal? These are some of the questions which every of us must solve. India has been often called a cradle of religions and it is really so. Without religion humanity has no better prospect before it. Here I may quote a brilliant modern thinker "Civilization" says G. Bernard Shaw "cannot survive without religion. It matters not what name we bestow

upon our divinity—Life force, Élan vital, creative evolution—Without religion life becomes a meaningless concatenation of accidents. I can conceive of salvation without God but I cannot conceive of it without religion. .... Evolution is a mystical process. Darwinism, a mechanical doctrine, destroyed religion but gave us nothing in its place. It gave an air of science to moral and political opportunism and to struggle-for-life, militanism. It engulfed Europe yesterday in the world war. The cause of Europe's misery is its lack of religion." Many religions have sprung from the fertile field of India and the ultimate aim of all religions is to help individuals to solve the above proposed questions.

Jainism, as a religion belonging to the most ancient period of Indian history has attempted all such ultimate problems. Jainism stands as a champion of liberal spirit, all-sided thinking, and critical inquiry in the course of the solution of these problems. Let us first see what is the method of inquiry that Jainism teaches. Various religions of India have quarreled over the colour of the shield and the shape of the elephant being baffled by the drink of orthodoxy and prejudice. But Jainism says 'All of you are right and all of you are wrong'. Some might object to this as self contradiction. But there is no self contradiction. A man makes some observation and thinks that his view is the only possible view. Partially he may be true but after all it is partial. To declare a part as whole is wrong. When Vedantins say 'I am Brahman' Jainism pities them as one-sided and Jainism interprets it by saying that every individual soul has the potentiality to attain Brahman. Thus it is on the stage of Jainism—as Vidyavandhi Chhampat Rai remarks somewhere—that all such one-sided views can be conciliated. Hegel's philosophy created wonder in western countries and Jainas might

* quoted in Salmond's Jurisprudence, Page 43.

say that Hegel had to learn something more from Jainism. Even the staunch opponent of Jainism—I mean Sri Sankaracharya—had to take help of the Jain system of stand-point reasoning when he had to read his Absolute Monism in the philosophy of Upanishads. The very fact, that the different schools of Vedanta have their tenets on Upanishads and yet differ among themselves on some of the cardinal doctrines, shows that Upanishads do not contain any systematic philosophy as such, but rather they contain a collection of deep philosophical reflections springing from the fertile and intuitive heads of Indian sages, at various periods of Indian history. In establishing his Absolute monism Sri Sankaracharya had to explain many passages of contradictory import and he has explained them on the strength of *अवधारण* and *परमार्थ* which are nothing but the *अवधार* and *निश्चय नय* of the Jains. Many Jain philosopher-saints who lived long before Sankaracharya, have adopted such stand-points of reasoning. These are two essential stand-points which Jainism uses to explain the above proposed questions. Their application in the course of inquiry we must see.

This world consists of substances whose characteristic is existence. Take a living man and a dead body. What difference is observed? This one instance shows that man is not mere flesh and bones. There is something—something—intangible behind these and this something cannot be perceived by our senses. And this is what we call 'I'. Jainism calls this as *जीव* or soul. The characteristic of this soul is consciousness, attended by tendency (?) towards Cognition and Knowledge, it is formless, it is the architect of its own fortune; it is often found embodied, it is wandering in this worldly whirlpool of births and deaths because of its being in the company of gross forces, created by the mental, verbal and physical activities, what are tech-

nically called as Karmas. The ultimate aim of the soul is full freedom from these forces that are eclipsing its natural qualities of Omniscience and Omnipotence. Such is the short story about this 'I' embodied in various births and acting on the stage of this world.

The soul, being in association with various Karmas, is moving on in the wheel of transmigration, taking on new bodies and leaving the old ones as its Karmas would have it. Fresh Karmas the characteristic of which is contradictory to that of the soul—inflow into the soul on account of mental, verbal and physical activities. Just as it is easy for particles of dust to stick to the body of a person when it is smeared with oil, so it is more easy for particles of matter to inflow into a soul when its original nature is ruffled by certain thought activities. First then there are the "reprehensible thought activities" which are followed by the inflow of gross matter and thus various types of Karmas are produced. Jainism teaches humanity how to stop this inflow of Karmas by means of restraining mind, speech and body and by carefulness of activities and so on. Mere stoppage of inflow will not suffice. We must always struggle to remove the already deposited Karmas by performing penances and so on. The soul, which was like a dim mirror dusted by Karmic-accumulation, now becomes transparent and clear when all the Karmic dust is removed. Such is the outline of the natural path which Jainism has taught to the world in order that every being should be free from the clutches of Karmas. Then what is called Liberation or Moksha is attained. The complete annihilation of, and the full freedom from, the clutches of Karmas is known as Moksha. This end—the ultimate ideal—cannot be attained through the favour or some imaginary being. "Jainism aims not at turning mankind into an army of hungry beggars

complete liberation every soul attains the for ever begging for boons." At the stage of status of ideal Divinity. In this highest state the soul is enjoying, (२) eternal freedom. This whole course has been chalked out by Tirthankaras who were men like ourselves of course in response to the circumstances of that hoary antiquity; they followed this path of spiritual progress and attained the glorious ideal which is hoped for every aspiring soul. Thus they stand as ideals to the workers on this path. They are our Gods, not as creators,—the idea of creation by some agency is but a faculty of the primitive mind based upon false analogy—, but as guides on the path of salvation. The Jainas worship them not with any desire of boons but that "Lives of great men all remind us, we can make our lives sublime." Look at the Jain prayer:—

श्रीमन्महेश्वर भगवन् ।
श्रीमन्महेश्वर भगवन् ।
श्रीमन्महेश्वर भगवन् ।
श्रीमन्महेश्वर भगवन् ।

The routine theological conception of a God distributing favours and frowns to his votaries is lacking in philosophical profundity and logical acuteness. It is only an anthropomorphic idea based on the analogy of a king distributing favours and punishments. Pedagogically it may appeal to the mass but this is very low and poor estimation of a philosophical criterion. In spite of all those lame explanations, vain would be human effort if God is to bestow favours

स्वयं कृतं सर्वं वरादान् प्रदत्तम् ।
फलं तच्छ्रेयं नमते मुखात्मानम् ॥
प्रेत्यैव तं सर्वं लभते सुखम् ।
स्वयं कृतं सर्वं निर्द्वयं तदा ॥

—श्री अमिनगति ।

Such is the ideal, individual independence that Jainism has taught to the world—with no distinction of nationality, caste or creed. What is this world? This physical world as the modern scientists say is uncreated

and eternal. This is in no way new to the votaries of Jainism. Jainism teaches that this Universe is the automatic outcome of activities of substances, governed by the laws of motion and rest, undergoing formal changes due to time in the vast dome of space. As pointed out above the idea of creation by an agent is not rational and as such it is never accepted by Jainism. Some people say that this world is the only reality and there being nothing beyond this, one should take the full advantage of worldly enjoyments. Thus they are irresponsibly given to various kinds of pleasures and thereby they incur various Karmas and suffer various kinds of miseries. There are others who say that this world is unreal and everything is unreal as though this very statement of theirs can escape this stamp of unreality which they irrationally throw on the whole existence. This is arguing from two poles and they are not sure of their very stand from which they declare their tenets. But Jainism takes its stand on the equator and declares what is the real nature of this world. Things of this world cannot be said to be absolutely real or absolutely unreal. True nature of things cannot be explained by rushing rashly into absolute statements. Thus the things of this world are in a sense real and in a sense unreal. From the stand point of their substance (निश्चय नय often known as इच्छार्थिक नय in this particular case) the things of this world are eternal and real and from the stand-point of their form व्यवहार नय often known as पर्वायार्थिक नय in this particular case) they are unreal and transitory. Take a golden ring, melt it, the ringness which was only a momentary form vanishes away but all the while the reality of goldness is maintained everywhere. That, matter is indestructible, was laid down by Jaina-philosophers thousands of years ago.

As it is often misunderstood, Jainism does

not ask its votaries to renounce the world at once as full of misery. Lead the life and lead it well but do not forget the sublime ideal which is the ultimate end of all aspiring souls. Jainism teaches that salvation is not attainable only with Right Faith in your Guide and his words and the Right Knowledge of what I am, of what this world is and of what I have to be, but this Right knowledge preceded by Right Faith should be accompanied by Right conduct and then alone one is liberated. The internal purity, so much essential for the annihilation of Karmas, cannot be efficiently sustained without external purity. And with this end in view Jainism has taught many principles of conduct to the whole humanity. Jaina teachers have laid down two sections in the Code of conduct, one for house-holders and the other for those who have renounced worldly ties. There are gradually rising stages on these paths of conduct, these stages are not the creations of any human head, not even of Tirthankara but these stages are the systematic analysis of the development of the qualities in the soul. Jaina ethics is as sublime as anything, it is important from both social and spiritual standpoints. In view Jaina ethical injunctions are not the orders of any military man who would punish us if we do not follow them. Jaina ethics is an ethics of universal brotherhood. In spite of its importance it is very simplicity itself. Every man is asked to observe these five vows in their preliminary aspects: **અર્થિક, ૧. સત્ય; ૨. અસ્તેય, ૩. મહાવ્રત and ૪. અપરિગ્રહ.** It is these very vows that become more and more severe when man rises step by step on the 'ladder of spiritual' development. What should be the ideal of conduct before every man is beautifully put in the following verse :-

સત્યે વેદી યુગિયુ ધ્યોત્વ,
મિત્રેયુ મીત્રેયુ કૃપાપરબ્ધ.

શ્રીમદ્જીન સંપ્રદાયે,
કથા કથાના વિરહાત્તુ નેદ ॥
—શ્રી અમિતકવિ ।

There is no scope for irresponsibility and irregularity in the whole field of Jaina ethics. As we rise to the higher stages of development the cause appears rather hard. But to one who is sincere nothing is difficult in this world. In spite of the charge of impracticability, Jaina ethics has wielded a great influence on many a master mind and "has produced excellent types of men—both monks and householders—and has offered real guidance and solace to many a seeking and believing votary."* Many Jainas, even non-jains, have followed and are following the Jaina rules of conduct even to this day. Any man who sincerely follows them should not be afraid of the criminal procedure code. The Jail reports show how the number of Jaina prisoners is comparatively small. The Jainas are a peace-loving community all over India. They are found in all parts of India and in spite of the majority of orthodox people, to speak comparatively, their social status is in no way low. And no City-street can produce a Jaina beggar. These are some of the direct effects of the high moral standards of Jaina ethics placed before its votaries. In the end I cannot remain without warning my Jaina brothers that the Jaina community is not sufficiently enthusiastic in keeping fresh, their moral standards, and on account of this the Jaina community is gradually falling a victim to many a moral corruption.

The influence of **જાહિત** is very well seen in some of the modern movements such as 'Non violent—Non-co-operation', 'The Golden order' and many others. What are these? These are completely based upon the principle of **જાહિત** of which Mahatmas Gandhi speaks.

*Dr. Belvalkar.

in honorific terms in his 'Experiments with Truth'. The history of the influence of अहिंसा on other religions is in itself an interesting problem. It is this principle which stopped the blood-floods of Vedic ritual. The principle of अहिंसा was long patronized by kings of various dynasties both in Southern and Northern India. The principle 'Do not kill' is very narrow when compared with the all embracing principle of अहिंसा the father and fountainhead of Jain ethics. Some think it is impracticable, it is the owl that, has no power to open its eyes in the broad day light, hates the sun. The principle of अहिंसा is not a practical absurdity. But it appears as only to him who has not tasted its true spirit from Jain philosophy—vaunts like अश्वत्थामाचार्य the famous author of सुस्वार्थ-सिद्धयुगाय.

In spite of the idealistic spirit, predominantly breathing in Jain literature, Jainism in general, and Jain literary writers in particular, are not blind to the necessity of mental recreations and physical comforts of an ordinary lay-man. The proof lies in the fact that Jain literature is not only confined to the fields of dry philosophy, but there are many valuable Kavyas and many works on other branches of literature—on politics, medicines, mathematics, architecture, cookery and such other branches. Two of the important languages of the South had been almost monopolised by Jains and they have attained their present stage of dignity only through the efforts of Jain writers and thinkers. Jains are not blind to the appreciation of beauty as can be seen from the fact that Jain Architecture plays an important part in the history of Indian Architecture.

Jainism has taught its votaries how to live a responsible life in this world and how to evolve out of oneself, the Divinity that is hidden under the sway of Karmic forces. Our world—the modern mechanical world

has to learn much from Jainism and this end can be easily attained only when the rich Jains of India undertake the work of publishing Jain works many of which have not seen even the day light. It is really a matter of pity that many valuable books of Jain Metaphysics are lying buried in the deep and dark caves of Southern India—some of our Bhattacharyas have become mere money markers in the name of these books. Money they want; Valuable works are being reduced to dust. We are proving ungrateful to our ancient Acharyas whose back-bones were bent when working over these Books. Jain books must be published in various languages. Thus alone the brilliant gems of Jainism can enlighten the aspiring souls.* Jaya Jinendra.

अश्वत्थामेव ज्ञानं पंचैविंश जिह्वा कस्य वि ।

यो पंचमकाले पञ्चमसारज्जासमेव कुञ्जाहो ॥

— रत्नकार १५.

दिव्य दीपावली ।

कुटिल कुरुदियोंका जाल विषदाते चलो,
लाते चलो जातिमें नवीन जीवनावली ।
सरल अहिंसा तत्व विस्तृत बढ़ाते चलो,
विश्वको घुनाते चलो वीर विरदावली ॥
कलुषित कायरता शीघ्रतः हटाते चलो,
गाते चलो वीरताकी मंजुल पदावली ॥
सस ज्ञान जागृतिकी ज्योतियां जगाते चलो,
बंधु यों मनाते चलो "दिव्य दीपावली ॥"

वत्सल ।

*My readers will please excuse me for my inability to quote original texts and authorities. I would have done it most gladly but all my texts, cuts and notes which I should have quoted word by word, are beyond my reach as I am out of my station at present,

छपरीलीकी स्त्रियोंमें घरस्वासे प्रेम व दस्तकारी ।

यों तो असहयोगके जमानेसे भारतके अधिकांश प्रान्तोंमें विस्मर्ण किया हुआ चर्खा पुनः चालू होगया है परन्तु उत्तर प्रान्तके मेरठ जिलेमें उसका काफी प्रचार दृष्टिगोचर हुआ । यहाँपर कपासकी पैदावारी भी अच्छे रूपमें होती है । हम प्रान्तके ग्रामोंमें ऐसे बहुतसे मनुष्य हैं जो चर्खा कातकर ही अपना आजीविका चलाते हैं । मैंने तो बड़ातक सुना है कि कपासको औटना और धुनकर उसकी रूई बनाना तथा पोनी बनाना आदि काम यहाँके लोग खुद कर लेते हैं ।

इस प्रान्तका हाल अन्य प्रान्तों तरीखा व खासकर मध्यप्रान्त तरीखा चर्खेके लिए नहीं है । जहाँ दूसरे प्रान्तोंमें व हमारे मध्यप्रान्तमें नीच लोग ही चर्खा चलाते हैं ऐसा हाल इस प्रान्तका नहीं है । यहाँ तो ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य सभी वर्णवाले चर्खा चलाते हैं और उत्साहपूर्वक चलाते हैं ।

छपरीली (मेरठ जिला) एक अच्छा कस्बा है जिसकी जनसंख्या सातहजार है उसमें दोहजारसे ऊपर चर्खे चलते हैं इसी प्रकार अन्य ग्रामोंका भी हिसाब समझिये । इसका जबरदस्त कारण यह है कि यहाँ अमीर और गरीब सभी चर्खासे प्रेम रखते हैं ।

पाठकोंके विश्वासके लिए मैं छपरीलीके जैन गृहोंके चर्खोंका कुछ परिचय कराता हूँ । तथा वहाँकी जैन मा बहिनोमें चर्खेमें कितना प्रेम है व उनकी दस्तकारी कैसी है इसपर भी कुछ

बतानेका साहस करता हूँ । भाशा है पाठक बड़ा-छब उसका मनन करेंगे ।

छपरीलीमें जैनियोंकी कुल गृह संख्या ७० है । सभी बालरोटीसे आनन्दमें हैं बानी कोई इतना मुहताज नहीं है जो चर्खेपर ही अपना बसर करता हो । उनका तो चर्खेका चलना यही बतला रहा है कि—“अकर्मण्यताको छोड़ो, उद्योग करो । चर्खा भारतवासियोंका पुराना उद्योग है इसलिए इसे अपनाना प्रत्येक भारतीयका प्रथम कर्तव्य है” तभी तो लिखते हर्ष होता है कि छपरीलीके ७० घर जैनियोंमें ९०से ऊपर चर्खे चलते हैं । ऐसे बहुत कम घर हैं जिनमें केवल एक ही चर्खा चलता हो परन्तु अधिकांश घरोंमें २ चर्खे चलते हैं तथा कोई २में तीन तक चलते हैं । अब मैं यह बताऊंगा कि इतने चर्खे क्यों अंदर कौन चलाता है । चर्खोंको चलानेवाले पुरुष नहीं हैं । उनको चलानेवाली हैं उद्योगशील उन बरोंकी (स्त्रियां) देवियां । वहाँपर उन्होंने चर्खेको अपने हाथमें ले रक्खा है । वहाँ कोई भी ऐसी स्त्री देस्तनेमें नहीं आई जो चर्खा चलाना न जानती हो । वे अन्य कामोंको गौणतासे सम्पादन करती हैं परन्तु चर्खेको उन्होंने प्रधानता दे रक्खी है । किसी किसीके घर १ वर्षमें १००)का और किसीके घर १००)का सूत तैयार होता है । और तयार करनेवाली बड़ाही उद्योगी स्त्रियां ही हैं ।

चर्खेपर सूत निकालनेके अलावा वे दस्तकारीका भी अच्छा काम सम्पादन करती हैं । जैसे—सुनीनी (पलंगपोस), गलीचे, रुमाक—चार तरहके, बनयावन (करसियासे बनाती हैं) और

मणराज जीतम ।
(लेखक-पं० मुखाराम जैन वत्सल-बिज्जगीर)

(लेखक-पं० मूलचन्द डेग बत्सक-बिजनौर)

(2)

भारत वर्षमें समस्त प्रदेशोंकी सुन्दरता नष्ट करनेवाले मगधदेश अन्तर्गत बेवृषाठियोंकी उच्च ध्वनिसे निरंतर ध्वनित रहनेवाले ब्राह्मण नामक रमणीक नगरमें ब्राह्मणोचित कर्तव्योंमें निरत श्रुतविज्ञ घांडिल्य चिह्नराज अपनी शील गुण-मूषिता स्पंडिल्ला पत्नी समेत सुख शांति पूर्वक निवास करते थे ।

विमराज शांडिल्यके ज्योतिष, वैषाक, अलंकार
न्याय, सामुद्रिक, आदि समस्त लौकिक शास्त्रोंके
पारंगत, क्रियाकांड और वैदिक धर्म शास्त्रोंमें
अद्वितीय ज्ञान और प्रतिभा धारण करनेवाले
गौतम, गार्गीय और भार्गव नामक तीन पुत्र थे।
यद्यपि तीनों पुत्र समस्त शास्त्रोंमें निपुण थे,
किन्तु महात्मा गौतमकी ज्ञान शक्ति, प्रतिभा
और विद्वत्ता अत्यन्त हृदयग्राही और सर्व-
श्रेष्ठ थी। उसने अखण्ड विद्वत्ताके प्रतापसे
उस समयके बड़े १ विद्वान् ब्राह्मण पंडितोंको
परास्तकर अपनी विद्वत्ताका डंका बजा दिया था।
शांचसौके लगभग विद्वानोंने उसके शिष्यत्वको
स्वीकार किया था किन्तु ब्राह्मणराज गौतम बड़े
अभिमानी और उग्र स्वभावके व्यक्ति थे, उन्हें
अपनी चमत्कारिणी विद्याका बड़ा अहंकार हो गया
था। वह संसारमें अपनी विद्याके साम्हने किसीके
ज्ञानको कुछ समझते ही नहीं थे इस प्रकार वह
उच्छूल और महा अहंकारको धारण करनेवाले

गौतम अपनी शिष्य मंडलीके सम्मुख अपने विद्वत्तापूर्ण व्याख्यानको देते हुए और ममस्त शिष्य मंडली द्वारा विनय, वसस्कार पूजा और प्रशंसाको प्राप्त होते हुए कालक्षेपण करते थे ।

(२)

प्रातःकालका समय था, प्रकृति निस्तब्ध और
स्थान्त थी, भगवान् महावीर प्रातःकालीन दृश्यका
अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने देखा प्रातः-
कालीन रक्तलालिमा क्रमशः नष्टपावः होगई, इस
दृश्यसे अनायास संसारकी नश्वर अवस्थाकी ओर
उनका हृदय आकर्षित हुआ। वह विचारने लगे-
ओह ! यह सांसारिक अवस्थाएं कितनी नश्वर हैं
किन्तु यह अज्ञानी संसारीक मानव महा बलवान
मोह सम्राटके आधीनस्थ हुए सांसारिक विलास-
वासना और विषयप्रलोभनोंमें अनुरक्त हुए-
तन्मय हुए-अपने आत्मज्ञानसे-संस्पर्तव्यसे
वास्तविक सुख साम्राज्यसे किय प्रकार उन्मुख
होरहे हैं-आह ! स्वार्थके वशवर्ती हुए-नश्वर
घन वैभवमें ही सुख कल्पना करनेवाले यह
अज्ञानी प्राणीसमुदाय अपनी किंचित् स्वार्थ-
पूर्तिके लिए किसप्रकार अत्याचार, अनाचार और
अन्यायको अपना शस्त्र बना रहे हैं, निर्बल,
और असहाय जंतुओंपर किसप्रकार कष्टका
समुदाय ठा रहे हैं। ओह ! केवल मात्र किंचित्
पुरित कालसा तृप्तिके लिए ही न यह इतना
क्रूरकर रहे हैं। वास्तवमें यह मानव समु-
दाय अत्यन्त अज्ञानी है, यह धर्मके वास्तव
रहस्यमें ज्ञानमें अनभिज्ञ है, इन्होंने केवल क्र-
वाकांडमें ही ज्ञानशून्य कायकलेशमें ही आत्मो-
द्धारकी, मानव कर्तव्यको इतिथी समझली है।

औह ! मानव कितना अज्ञ है । वह सांसारिक
बन्धनोंमें किस प्रकार अगड़ा हुआ है ।

तब ऐसी परिस्थितिमें मेरा कर्तव्य क्या है,
क्या मैं इन संसारी मानवोंको इस प्रकार अज्ञा-
नताकी गोदमें गाढ़ मद्दा लेने हुए अवलोकन
करता रहूँ ? इन्हें इस अन्याय इस अत्याचार
इस आत्मपतनके पथपर सानंद क्रीड़ा विनोद
करने दूँ नहीं । मैं यह नहीं देख सकता, नहीं मैं
अब कदापि देख सकता । मैं इन भोले मानवोंको
सत्कर्तव्यका दिव्य, सरल पथ प्रदर्शित करूँगा,
इनके हृदयोंमें सद्ज्ञानके दिव्य प्रकाशको प्रका-
शित करूँगा, इन्हें सच्चे आत्मसुख और सच्चे
कल्याणके मार्गपर ले जाऊँगा । वह कैसे ? सत्य
उपदेशक बनकर सन्मार्ग प्रदर्शक बनकर, हाँ
तब उसके लिए मुझे इन सांसारिक राज्य प्रलो-
भनोंकी रस्सियोंको चकनाचूर करना पड़ेगा ।
इस गृहस्थाश्रमके पूर्ण आत्मोन्नतिरोधक सक्तीर्ण
क्षेत्रसे विस्तृत महत्त्वके क्षेत्रमें पदार्पण करना
पड़ेगा । तब हाँ बही होगा कि मैं तपस्वी बनूँगा,
इस समस्त राज्यवैभवका परिस्थान करूँगा ।

एक क्षणमें उनका हृदय वैराग्यकी तीव्र तर-
ंगोंसे आविर्भूत होगया । उन बालब्रह्मचारी उन
अद्वितीय आत्मविजयी उन प्रबल आत्मबलशाली
मदनविजयी महावीरने उसी क्षण सांसारिक प्राया
जाल त्यागनेका सवरूप करलिया । देवताओंने
उनके इस मगजोद्धारक कार्यकी इस विश्वकल्या-
णकारिणी प्रतिज्ञाकी पूर्णरूपसे अनुमोदना की ।
एव रत्नजड़ित सुन्दर पालकीमें आरूढ़ कराकर
महा महोत्सव पूर्वक जब २ शब्दसे गगनकी
पूरित करते हुए रमणीक काननकी ओर ले चले ।

(३)

विशाल पादपों और दीर्घ चोटियोंसे संयुक्त
पहाड़ोंसे भूषित विपनमें देवताओंने भगवानकी
पालकीको उनकी आज्ञानुसार रख दिया । वह
पालकीसे उतरे और समस्त रत्नजड़ित बहुमूल्य
दिव्य आभूषणोंको जीर्ण तृण सट्टश अकिंचन
समझकर उन्हें उसी समय उतार कर फेंक दिया ।
अपनी सुकुमार किन्तु बलशाली भुजाओं द्वारा
समस्त केश पातोंको उपाड़कर दिगम्बर मुद्राको
धारण कर विशाल शिलाके उपर ॐ नमः सिद्धि-
भ्यः का उच्चारण करते परम मैनेश्वरी दीक्षाको
धारण किया । वह कठिन तपश्चरणमें तन्मय
होगए । देवता तथा मानवोंने उन्हें भक्तिपूर्वक
प्रणामकर अपने स्थानको प्रस्थान किया ।

अथंकर वननन्तुओंसे परिपूर्ण वनमें भगवान्
महावीर तीव्र तपश्चरणमें तल्लीन थे, सुमेरुशिखर
सट्टश उनका निश्चल, निश्चेष्ट, निर्भय और नि-
र्विकार घोर तपस्याकी उज्ज्वल प्रभासे उदीप्त
समस्त शरीर दर्शनीय था, उनके मुखमण्डलसे
अनिर्वचनीय शांति और प्रकाशकी ज्योति स्फु-
रित हो रही थी । प्रलय, तूफान, वर्षा, हिम,
उष्णकी अनेक असहनीय बाधाओंका उनके अवि-
नश्वर आत्मापर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था ।
तो क्या पाषाण स्तम्भ था नहीं । सम्भव है
पाषाण स्तम्भ प्रलयकाल की तीव्र आंधीसे मग्न
होनाय ज्वलित होजाए, किंतु उनका हृदय अडिग
अडोल और अचल था ।

ध्रमण करते हुए रुद्रने उन्हें ध्यानमें इस प्रकार
मग्न देखा, वह पूर्व जनित कुसंस्कारसे उनकी
इस प्रकार शांति सरलता और निष्कंपताको

सहन नहीं कर सका, मुझे कामके मुख्य प्रक्षोभके कारण उनका अवलोकन कर उसके कुदृष्टि हृदयमें स्फुरण देनेकी दृढ़ दृष्टि लगी, वह उन्हें उस निम्न ध्यानमुद्रासे विभक्ति करनेका प्रयत्न करने लगा । भगवान् महावीरका ध्यान द्युत करनेमें उसने अपनी समस्त दानवी शक्तिका प्रयोग कर डाला, किंतु उसे अपने समस्त दुरितपूर्ण कलङ्कश्योंमें असफल मगोरव होना पड़ा । भगवान् उपसर्गों और आपत्तियोंकी आंधीके सम्मुख भगवान् महावीरका हृदय सुपेक अविचल और अडिग बना रही ।

रुद्र पराजित हुआ । उसे अपने दुष्टत्वपर बड़ी ग्लानि और लज्जा हुई । वह पश्चात्ताप करता हुआ उनके चरणकमलोंके समक्ष अपने अपराधोंकी क्षमा याचना करता हुआ अपने स्वानको चला गया ।

दृढ़ व्रती महावीर अनंत शक्तिशाली भगवान् महावीरने कठिन आपत्तियोंके सम्मुख पूर्ण विजय प्राप्त की और आत्मशक्तिसे बढ़े हुए उन भगवानने अपनी समस्त आत्मीय दिव्य शक्तियोंका कर्मजेता ध्यानकी संरक्षकतामें पददलित हुए—क्षीण हुए, मोह सुमटपर संपूर्ण शक्तिसे आक्रमण किया । ध्यानकी उस महानशक्तिके सम्मुख मोह अपनेको अब एक क्षणभर भी स्थिर नहीं रख सका । वह अपने संजवलन लोभ सन्निभ संयुक्त वहां सुरक्षित नहीं रह सका । उसका पतन हुआ, वह समूल नष्ट होगया ।

भगवानके निर्मल आत्मामें, क्रमशः सम्पूर्ण आत्मीय गुणोंका विकास हुआ, केवलज्ञान और केवल दर्शनकी दिव्यशक्तियोंसे भूषित होकर वह

समस्त पदार्थोंकी त्रिकालवर्ती वर्णयोजना अवलोकन करने लगे, उनके ज्ञान दर्पणमें संपूर्ण विश्व पदार्थ स्पष्ट झलकने लगे ।

आत्मविनयी भगवान् महावीरका कलौकिक केवलज्ञान साम्राज्य प्रासिक महा महोत्सव मनानेके लिए स्वर्गाभिषेक इन्द्रने समस्त देवताओंके समूह संयुक्त आश्चर्यजनक विभूति भूषित होकर मानवलोकको प्रस्थान किया एवं उनके अमृतपूर्व केवलज्ञान साम्राज्यकी महान महिमा प्रदर्शित करनेके लिए—उसने अपने कोषाध्यक्ष कुबेरको भगवानका त्रैलोक्य मनोहर समवशरण रचना करनेकी आज्ञा दी ।

कुबेरने क्षण मात्रमें मानवोंके नेत्रों और हृदयोंमें आश्चर्य एवं और सुखकी सृष्टि करनेवाले दर्शनीय समवशरणका निर्माण किया । मानव, पशु, पक्षी और देवताओंका समूह भगवानके समवशरणमें आकर उनके संसार तारक चरणकमलोंमें अपने मस्तकको मुकाकर भक्तिमें तल्लीन होने लगा ।

समस्त प्राणी भगवानका दिव्य उपदेश श्रवण करनेके लिए लालायित हो उठे । क्रमशः तीन घंटे व्यतीत हुए किन्तु यह क्या ? भगवानको दिव्य ध्वनि प्रकट नहीं हुई । महामना इन्द्रके हृदयमें आशंकाएं उदित होने लगीं, उसने उसी समय अपने दिव्यज्ञान द्वारा इस विषयमें विचार किया, उसे एक क्षणमें इसका कारण विदित होगया । वह अपने हृदयमें कहने लगा—बस यही एक कारण है कि भगवानकी दिव्यध्वनिका व्याख्यान करनेवाला कोई भी गणधर इस स्थानपर उपस्थित नहीं

है । वही कारण है कि उनकी विजयध्वनि प्रकट नहीं हुई । तब इसका क्या उपाय है । हाँ उपाय है और केवल एक ही उपाय है वह वही है कि उस अभिमानी गौतम ब्राह्मणको यहां आना होगा । वही इस समाज प्रथम गणघर होगा । तब मुझे वह कार्य शीघ्रतः करना होगा । सुर-रत्न गौतमको अपने कौशलद्वारा लानेके लिए समीक्षरूपसे चल दिए ।

(४)

शिष्यमंडलीसे सुशोभित मुखमंडलमें प्रतिभाके प्रबल तेजसे भंडित पांडित्यका अतुलित अभिमान कारण किए दीर्घ शिखाधारी गौतम अपनी व्याख्यानशालामें विराजमान थे । उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न और सुखमग्न था । उन्होंने अपनी समस्त शिष्यमंडलीकी ओर गंभीर दृष्टिसे जलकोकन किया । समस्त शिष्यगण सरल और गंभीर भाव धारण किये हुए गुरुराजके मुखारविंदसे निकलनेवाले गंभीरतम उपदेशको श्रवण करनेके लिए उत्सुक दिखलाई पड़े । कुछ समय पश्चात् निस्तब्धताको भंग करते हुए ब्राह्मणोक्तम गौतमने अपना पांडित्य पूर्ण व्याख्यान देना प्रारम्भ किया । इसी समय एक अराक्रांत ब्राह्मणने व्याख्यान समामें प्रवेश किया और व्याख्यान श्रवण करनेकी इच्छासे वह एक स्थान स्थित होकर व्याख्यान श्रवण करने लगा । व्याख्यान प्रारम्भ हुआ, ब्राह्मणराजने अनेक सुपुक्तियों और उदाहरणोंसे अपने व्याख्यानके पुष्ट करनेका पूर्ण प्रयत्न किया था । उनकी व्याख्यान शैली, उनकी युक्तियों साधारण ज्ञानधारी व्यक्तियोंके हृदयोंमें आश्रय उत्पन्न

करनेवाली थी । समा स्थित समस्त मंडलीने शांति पूर्ण व्याख्यान श्रवण किया । क्रमशः व्याख्यान समाप्त हुआ, धन्य धन्यकी ध्वनिसे आकाश मण्डल गुंज उठा, समस्त शिष्य गणोंने अपना मस्तक हिलाकर उस विद्वत्ता पूर्ण व्याख्यानकी पूर्ण प्रशंसा और अनुमोदना की । वृद्धब्राह्मण स्थिर रहा । महामानी गौतम अपनी इस अवज्ञाको सहन नहीं कर सका । उसने समझा संभवतः मेरा वह व्याख्यान उसे नहीं रुचा होगा । अस्तु; उन्होंने पुनः व्याख्यान देना प्रारम्भ किया । समस्त शिष्यगण मंत्र मुग्धकी भांति स्तब्ध होकर व्याख्यान श्रवण कर रहे थे । ओजखिनी भाषामें धारा प्रवाह रूपसे व्याख्यान देते हुए वह गौतम सरस्वती पुत्रसे प्रतीत होते थे । भाषण समाप्त हुआ । समा स्थित मानवोंने पुनः जयघोष करते हुए व्याख्यानका उच्च स्वरसे समर्थन किया । वृद्ध ब्राह्मण स्थिर रहा । इसबार महामना गौतम अपने आश्रयकी सीमाको नहीं रोक सके । वह वृद्ध ब्राह्मणकी ओर तीक्ष्ण दृष्टिपात करते हुए तीव्र स्वरसे बोले—

ब्राह्मण, तुमने मेरे इस पांडित्यपूर्ण व्याख्यानका अनुमोदन नहीं किया और न अपनी संमति ही प्रगटकी तब क्या मेरा व्याख्यान तुम्हें सत्य प्रतीत नहीं हुआ ? तब क्या मेरे सदृश महावक्ता इस मृमण्डलमें कोई विद्यमान है ?

वृद्ध ब्राह्मणने कहा—हां ! है ।

समस्तशिष्य अपना मस्तक हिलाते हुए क्रोध-पूर्ण स्वरमें कहने लगे—नहीं, कदापि नहीं । गुरुराजके सदृश प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति इस पृथ्वी-मण्डलमें अन्य कोई नहीं होसका ।

वृद्ध ब्राह्मणने क्षांति स्थापित करते हुए उसी प्रकार निश्चल स्वरमें कहा—हां है । मैं तुम्हें इसका प्रमाण अभी दे सकता हूं ।

गौतमने कहा—अच्छा ! मुझे विदित कीजिए वह अपने पांडित्यको स्थिर रखनेवाला कौन व्यक्ति है ?

वृद्ध ब्राह्मणने गंभीरतापूर्ण स्वरमें कहा—गौतम ! अपने पांडित्यका अहंकार मत करो । तुम्हारा ज्ञान है ही कितना ? हां जब तुम जानना चाहते हो वह संपूर्ण, भूतपूर्ण महान् पुरुष कौन है । अच्छा तब श्रवण करो वह हैं मेरे गुरुराज ।

गौतमने उत्कंठापूर्वक कहा—वह कौन हैं ? कहाँ हैं ? उनकी विद्वत्ताका मुझे परिचय दो, मैं उनसे शास्त्रार्थ करूंगा ।

वृद्ध ब्राह्मणने कहा—उनका परिचय ? अच्छा ठहरो । मैं अभी तुम्हें उनका परिचय दूंगा । उनसे शास्त्रार्थ करोगे ? तुम उनसे शास्त्रार्थ करोगे ? अच्छा प्रथम मुझसे शास्त्रार्थ करो मेरे एक प्रश्नका उत्तर दो । फिर मेरे गुरुराजसे शास्त्रार्थ करना ।

गौतमने कहा—तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ? हां दूंगा विप्रराज कहो ! वह कौनसा प्रश्न है सो महामना गौतमकी तीक्ष्ण बुद्धिके सम्मुख उपस्थित रह सके ।

ब्राह्मणने कहा—मेरा प्रश्न ? आप उसका उत्तर देंगे ? अच्छा श्रवण कीजिए । किन्तु इसके प्रथम आपको मेरी एक प्रतिज्ञा स्वीकार करनी होगी ।

गौतमने कहा—ब्राह्मण कहो निःसंकोच रूपसे कहो, मुझसे क्या प्रतिज्ञा स्वीकार कराना चाहते हो, कहो । गौतम जिस प्रकार अपनी मंजु

विद्वत्ताके विश्वासपर स्थिर हैं, उसी प्रकार आप अपनी प्रतिज्ञापर भी स्थिर रहियेगा ।

ब्राह्मण—अच्छा । तब मेरी प्रतिज्ञा श्रवण कीजिए । “मेरी प्रतिज्ञा यही है कि यदि आप मेरे प्रश्नका प्रमाणीक एवं संतोषजनक स्पष्ट उत्तर प्रदानकर मेरी शंकाएँ नष्ट कर दें तब मैं आपका बनकर बाबझीव आपकी सेवा करूंगा अन्यथा आप मेरे प्रश्नका समुचित उत्तर नहीं दे सकेंगे तब आपको निश्चयतः अपनी समग्र शिष्यमंडली समेत मेरे गुरुका शिष्य ही बनना पड़ेगा । ” कहिए आप मेरी उक्त प्रतिज्ञा स्वीकार करते हैं ?

गौतमने कहा—ब्राह्मण अपने प्रश्नको निर्भयतापूर्वक कहो । गौतम इस प्रतिज्ञाको सहर्ष स्वीकार करता है । ब्राह्मणने उच्छ्वससे अपना प्रश्न उपस्थित किया ।

त्रैकाल्यं द्रव्यं बह्वकं नवपदसहितं जीवषट्काय ज्ञेयम् ।
पंचान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगतिज्ञानचारित्र्यमेवाः ॥
इत्येतन्नोत्तममूलं त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्वितीशैः ।
प्रत्येति अत्रधाति स्पृहाति च मसिमान् यः सवैशुद्धदृष्टिः ॥

उपरोक्त काव्य कह चुकनेके पश्चात् ब्राह्मण रूपवारी इन्द्रने कहा—विप्रराज गौतम ? मेरे इस काव्यका आशय स्पष्ट भाष्य समेत प्रकट कीजिए ।

प्रश्न श्रवण कर महामानी गौतमका हृदय अचानक विस्तुब्ध होगया, शुष्कपात समूह तीव्र आंधीके वेगसे जिस प्रकार पृथ्वी मंडलके ऊपर चक्कर लगाने लगता है, समुद्रकी तीव्र लहरोंमें महाज जिस प्रकार शोके लाने लगता है, विप्रराज गौतमका मन उसी प्रकार संशयकी तीव्र तरंगोंमें गोते लाने लगा । वह विचारने लगे—वह छह द्रव्य क्या ? नव पदार्थ कौनसे ? छह काव्यके जीव कौन ? छह ज्ञेय क्या ? पंचास्तिकाय

क्या ? ज्योह ! वह क्या है ? इस प्रश्नका उत्तर इस ब्राह्मणको नें क्या दूँ ? तब क्या मैं वास्तवमें असमर्थ हूँ ? हाँ हाँ तो यही होता है । यदि मैं असमर्थ न होता तो क्या प्रश्नका उत्तर न दे सकता । इसी प्रकारके विचारोंमें गौतम एक क्षणको विचलित होगया । उन्हें इस प्रकार विचारमें मग्न और निरुत्तर होते हुए देखकर वृद्ध ब्राह्मणने कहा—महाशयाना मौनम ! मेरा प्रश्न श्रवण कर आप मौन क्यों होगए ? विप्रराज, अपनी समस्त बुद्धिकी शक्ति लगाकर मेरे इस प्रश्नका ही उत्तर दीजिए । जबकि क्या आप इसका उत्तर नहीं देसके हैं, तब पूर्व प्रतिज्ञानुसार मेरे गुरुका शिष्यत्व स्वीकार कीजिए ।

गर्बित होते हुए गौतमने कहा—ब्राह्मण ! इस तुच्छ प्रश्नका उत्तर ! हाँ इस तुच्छ प्रश्नका उत्तर मैं तुझे क्या दूँ ? चल मैं तेरे गुरुके समक्ष चलकर इस प्रश्नका उत्तर देते हुए उन्हें समझाऊंगा । किन्तु हाँ वह तो बतला तेरे गुरु हैं कौन ?

ब्राह्मणने कहा—मेरे गुरु ? क्या आप मेरे गुरुके नामसे अपरिचित हैं ? क्या उनकी विश्वविख्यात कीर्तिश्रानिने आपके कर्णकुहरोंमें प्रवेश नहीं किया ? तब क्या वास्तवमें आप मेरे गुरुका परिचय चाहते हैं ? अच्छा तब श्रवण कीजिए ।

“ दिग्धके अखिल पदार्थोंको हस्तामलक सदृश प्रवर्धित करनेवाले—अलौकिक दिव्य ज्ञानसे विभूषित, मानव एवं सुरसमूहसे सेवित पादपद्म, त्रैलोक्येश्वर भगवान् महावीर मेरे गुरु हैं । कहिए ! उनके विषयमें आपको कुछ शंका है ?

गौतमने कहा—अच्छा समझ गया । अरे ! वह अपने इन्द्रजाल विद्याके चमत्कारद्वारा मान-

वोंको विमोहित करनेवाला अपनेको सर्वज्ञ प्रवर्धित करनेवाला महावीर ही तेरा गुरु है ? अच्छा चल ! मैं उनसे अवश्य शास्त्रार्थ करूँगा और वहीं तेरे प्रश्नका उत्तर दूँगा । सुरराज यह तो चाहते ही थे । मन चाही बात श्रवण कर उन्होंने शीघ्रतः विप्रराज गौतमको अपने साथ लेकर समवशरणकी ओर प्रस्थान किया ।

(५)

इन्द्रके साथ चलते हुए ब्राह्मणराज गौतमने दूरसे ही मानस्तम्भका विलोकन किया । भगवानकी समवशरणकी शोभा बढ़ानेवाले दिग्गज वादिगजोंके अहंकार पर्वतको नष्टभ्रष्ट करनेवाले उस विशाल मानस्तम्भका अवलोकन करते ही उनका समस्त मिथ्यामद विवक्षित होगया । उन्होंने सरलना पूर्वक भगवानके दिव्य समवशरणके अदर प्रवेश किया । समवशरण मध्यमें बिराजे हुए दिव्य कीर्तिचारी भगवानके प्रभापूर्ण मुख-मण्डलका अवलोकन कर गौतमका हृदय भगवान् महावीरकी वृद्ध श्रद्धासे आर्बिभूत होकर नम्र हो उठा और उनका मस्तक भगवानके चरणोंपर अपने आप झुक गया उसका समस्त ज्ञानगर्व गलित होगया ।

मिथ्याभिमान नष्ट होनेके साथ ही उसके हृदयमें सद्बिचारकी तरंगें उमड़ने लगीं । वह विचारने लगा—अहो ! जिन महात्माका इतना प्रभाव है, जिनके समवशरणकी इतनी महिमा है, समस्त देव, ऋषि महात्मा तथा मानव समूह भिनकी चरणसेवामें इस प्रकार उपस्थित रहता है—उन महात्मा महावीरसे मैं बादविवाद करके किम प्रकार विजय प्राप्त कर सका हूँ ? खेद है, कि मुझे अपने

किंचित् अक्षर ज्ञानका इतना अभिमान था। किन्तु अब मेरा समस्त अभिमान इन दिव्य दीप्ति-
बारी महात्माके ज्ञानके समुत्पन्न नष्ट होगया—मुझे
ज्ञात होगया। वास्तवमें सत्य ज्ञानसे रहित होते
हुए मैं अपनेकी पूर्णज्ञानी समझता था, वह मेरा
मिथ्या अभिमान ही था। मेरा वह भ्रम इसी
प्रकार था जिस प्रकार मेंढकको समुद्र ज्ञानसे
शून्य कूपकी विस्तीर्णताका शुद्ध अभिमान पूर्ण
भ्रम होता है। आज मेरा वह भ्रमकर भ्रम नष्ट
होगया। अब मेरा कर्तव्य है कि इसके सम्बन्धने
व्यर्थ विवाद करके अपनी किंचित् महत्ताको
नष्ट न होने दें क्योंकि यह निश्चय है कि इससे
विवाद करनेकी मेरी बुद्धि किसी प्रकार भी
समर्थ नहीं है। अस्तु इस विवादमें मुझे हार
सथा अभिमान प्राप्त होनेके अतिरिक्त कुछ लाभ
नहीं होगा। ओह ! जब मैं इनके शिष्य पूर्व
ब्राह्मणके ही उत्तर देनेमें असमर्थ रहा तब इनके
समक्ष मेरे जैसे शुद्ध ज्ञानीका विसंवाद करना
कैसा ? अस्तु मुझे अपनी पूर्व प्रतिज्ञानुसार
इनका शिष्य बन जाना चाहिए और ऐसे सर्व-
विद् म०का शिष्य होना भी मेरे लिए बड़े
गौरवकी बात है !! उपरोक्त विचार धाराओंके
बेगको वह न सम्हाल सका और समस्त शरीरको
कमलनाल सदृश झुकाकर भगवान् महावीरको
उसने साष्टांग प्रणाम किया। भगवानकी भाक्तिसे
उसका हृदय एक क्षणमें ही परिपूर्ण होगया। इस
महत् पुण्यके प्रभावसे उसके चारित्र्य मोहनीय
कर्मका प्रबल पहरा हट गया और भगवानके
सत्य गुणोंमें अविचल अग्रह होनेके साथ-
साथ ज्ञानके प्रकाशसे उसका हृदय प्रकाशित होगया।

उसने उसी समय भगवान् महावीरकी स्तुति,
(प्रशंसा) करते हुए उनका शिष्यत्व स्वीकार किया।
भगवान् महावीरने उसी समय उस शत्रु-
वको जैनद्वारी दीक्षा प्रदान की, उनके साथ ही
उसके अन्य भाई तथा समस्त शिष्योंने भी
जैनद्वारी दीक्षा ग्रहण की। जैनधर्मकी जयके
नामसे एकबार समस्त आकाश मण्डल गूँज उठा।

ऋषिराज गौतमके इस सुकृत्यकी समस्त उप-
स्थित देव विद्यावर मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करने
लगे। अभिमानों गौतम ब्राह्मण एकक्षण मात्रमें
ऋषिराज भगवान् महावीरके समबलरत्नके सर्व
प्रथम गणईश बन गए। अन्य भगवान् महावीर !
आपकी सर्व हितैषिता जो कि स्वधर्मके रह-
स्यसे शून्य मिथ्याज्ञानमें आसक्त महामानी
गौतमको एक क्षणमात्रमें मानवों द्वारा बंदनीय
मोक्षलक्ष्मीका पात्र बना दिया ! अन्य भगवान्
महावीर ! आपकी सर्व प्रेममयी दृष्टि और अन्य
महात्मा गौतम आपका सौभाग्य ।

(६)

समस्त पाखंडोंका ध्वंस करनेवाली, मिथ्यावा-
दियोंका मद मर्दन करनेवाली और संन्यास धर्मका
रहस्य प्रकट करनेवाली भगवान् महावीरकी दिव्य
ध्वनि मानवगणोंके कर्णोंमें आनंद अमृतकी वर्षा
करने लगी। उनकी दिव्यध्वनि द्वारा कमलः
सप्तसत्त्व, पंचास्तिकाय, तीनकाल, नवपदार्थ, षट्-
कायके जोत्र, छहलेदना और मुनियोंके पंचमहा-
व्रत, पंचसमिति, तीन गुप्ति, श्रावकके बारह व्रत
और लोक अलोकका विवेक विवेचन किया जाने
लगा। मानवोंके हृदयोंकी समस्त आशंकाएं-
समस्त मिथ्या भ्रम विनष्ट होने लगे। "जबतीति

‘मैत्रावरुण’ की पताका अखिल विश्वके प्रतापमय उज्ज्वलमय फहराने लगी। बड़े बड़े बाढ़ी, भिष्या-भिमानों अपना समस्त भिष्या अभिमान, अज्ञानमय त्याग भगवानके शासनकी शरणमें जाए, कीरी किनारोंका भ्रमजाल अज्ञानताकी बांधी और अस्थापना या अनाचारोंका अकांक्ष तांडव समाप्त हुआ, भगवानके उपदेशसे समस्त पाणी सख सुल और क्षांतिका अमृतपान करने लगे।

महात्मा गौतमने भगवानके दिव्य उपदेशोंका अकीर्णकारसे विवेचन किया और उनकी दिव्य शक्तिद्वारा प्रकट हुए महान् बर्मेके रहस्योंको व्याहृत और चौदह पूर्वके रूपमें प्रकट किया। गणराज गौतम भगवानकी समस्त सरस्वतीरूपी महान् गंगाके अवगाहन करनेमें समर्थ श्रुतसागरके पारगामी और सर्व तत्त्वोंके वेत्ता होगए थे। वह ऋषिराज गौतम, मुनियों देवताओं और मानवों द्वारा बड़ी पूज्य दृष्टिसे देखे जाते थे।

(७)

कार्तिक कृष्णपक्षकी अमावस्याके नष्टपायः रक्तीके किंचित् अंधकारमय जीवनमें उसके अंधकारमय साम्राज्यके नष्ट होनेका संदेश सुनानेवाले तारागण क्षीण प्रकाश संयुत नृत्य कर रहे हैं, क्षीतक पवन मंदगतिसे विचरण कर रही बी, पक्षीगण अपनी मूक भाषाके कलरव द्वारा प्रभातके साम्राज्यका गौरव गान करनेको उत्सुक हो रहे थे, ठीक इसी समय सौधमें इन्द्रका रत्नमई सिंहासन कंपित होने लगा। असमयमें अपने सिंहासनको कंपित होते बिलोक सुरराज बड़े आश्चर्यमें पड़ गए। वह शीघ्र ही अवविज्ञान द्वारा इस दिक्कतमें विचार करने लगे। उन्हें अपने

सिंहासन कंपित होनेका कारण विदित होगया, उनका हृदय प्रसन्न होगया। वह अपनी प्रसन्नताको नहीं रोक सके। अनायास उनके मुंहसे निकल पड़ा—“अहा ! आज भगवान महावीरके निर्वाणका समय उपस्थित होगया है। भगवान् का दिव्य आत्मा आन इस मध्य लोककी स्थिति त्यागकर लोकके अंतिम शिखरमें प्रविष्ट करेगा। आज वह चार अष्टावक्र कर्मोंको भी नष्ट कर अनंत सुखमय अष्टगुण संयुक्त मोक्षस्थानके साम्राज्यमें पदार्पण करेंगे।” उसने शीघ्रतः समस्त देवताओंके समूह संयुक्त शीघ्र पावापुरके उद्यानमें उपस्थित होकर भगवानके चरणकमलोंपर अपना मस्तक झुकाया। उसने ललित स्वरोंमें भगवानकी स्तुतिका यशोगान किया। उसका हृदय भक्तिके वेगसे आर्षिभूत होगया, इसी समय अग्नि कुमार नातिके उत्तम वेषवारी देवने अपना दिव्यरत्नोंकी प्रयासे प्रकाशित मस्तक भगवानके सन्मुख नम्रीभूत किया। उसके पश्चात् पूर्णसे तीक्ष्ण अग्नि की चिंगारियां निकलने लगीं। भगवान अंतिम उन चिंगारियोंके प्रकाशमें विद्युत्त होगया—भस्म हो गया। उनका आत्मा कर्मोंसे रहित होकर लोकके अंतिम भागमें निश्चल और अचलरूपसे स्थित होगया। इन्द्र संयुत समस्त देवों और मानव समूहोंने भगवानके उस निर्वाण स्थानका उत्तम रीतिसे पूजन संस्कार किया। उनके गुणोंका स्मरण किया और इस प्रकार निर्वाण कल्याण मनाकर उन्होंने स्वर्गको प्रयाण किया।

संध्या समय हुआ। गणराज गौतम अपने आत्मध्यानमें निश्चल थे। उन्होंने अपने आत्माको अपने आत्म स्वरूपमें तन्मय कर दिया था।

उन्होंने पूर्ण कठिने प्रकाश का चरित्र करने वाले, संसारी मानवों के चिरकालीन पापियों को ध्वस्त करने का उद्देश्य किया । सत्काय ही शुद्ध आत्मिक दिव्यजगत् प्रकाशित की, पापियों के अन्धकार को तत् दिव्य प्रकाश के सन्मुख विरक्त होने लगा और शीघ्र ही उन्होंने अपनी अन्तः प्रकाश से विश्वप्रदक्षित करनेवाली केवल-ज्ञान सत्त्विकी को प्राप्त किया ।

ऐवताओं ने, मानवों ने दिव्य प्रकाश संयुक्त रूप दीपकों को प्रकटित कर गणराज गीतमकी केवलज्ञान रक्षणीका महा महोत्सव किया, उनकी शक्ति की, उनकी स्तुति की, पूजा की और केवलज्ञान रक्षणीका अनुमोदन किया ।

कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि युगल महात्मा-जोकि महा महोत्सवों से विश्व-पूज्य बन गई । कार्तिक कृष्णामावस्या तिथि तू बन्ध है । तूने समस्त सिंधियों में सर्व श्रेष्ठ गौरव प्राप्त किया । तूने अपने सुनहरे प्रभात काल के घूंछे प्रकाश में चिरस्मरणीय जगत पूज्य महावीर के निर्वाणका गौरव प्राप्त किया और संख्या समय गणराज गीतमकी दिव्य केवलज्ञान रक्षणी से विमूढ हो संसार को प्रकाशमान किया ।

केवलज्ञान के पश्चात् गणराज गीतमने भगवान् महावीर के धर्म शासनका पूर्ण प्रचार किया और अपने संसार तारक उपदेशों द्वारा महावीर के आदर्श को विरतु किया । वह केवलज्ञान रक्षणी विमूढ गणराज गीतम हमारे हृदयों में सत्य-ज्ञानका प्रकाश प्रकाशित करें-हमें सद्बुद्धि प्रदान करें । वत्सल ।

रोग विज्ञान ।

(रोग की परीक्षा किस तरह करनी चाहिये उसका सरल उपाय)

(के-आयुर्वेदमूलक आयुर्वेदाचार्य पंडित चरक ने नैय काव्यदीप-छपाया)

निदानं पूर्वकृत्वापि कृपायुष्यं समस्तथा ।
संप्रतिभ्येति विज्ञानं रोगान्तरं पंचम्यं स्मृतम् ॥
—म भवाचार्य ।

विज्ञान पाठकगण ! तथा समस्त वैद्यक-तुल्य आपकी सेवामें जिस विषयकी समालोचना करने आ रहा हूं, वह विषय कोई नवीन नहीं है । किन्तु वह हमारे परम पूज्य मातःस्मरणीय पाचीन चरक सुश्रुत आदि महर्षियों का बताया हुआ, तथा हमारे प्रतिदिन कार्यमें आनेवाला और कामकाय है । यदि हम लोग उसको अच्छी तरह समझ लें और उस तरीके पर चलें तो हम कभी रोगी भी न हों जैसा कि बाग्मदने कहा है—
नित्यं हिताहारविहारसेवी समीक्ष्यकारी विषयै-
व्यसक्तः, दाता वमी सत्यपरः क्षमावान् भवत्य-
रोगो, इत्यादि । तथा यदि हम पूर्ण कर्मवत् रोग से ग्रसित भी हो जाय तो उससे शीघ्र ही मुक्त हो सकेंगे । तथा साथमें वह व्याधि किस कारणसे हुई इसका भी ज्ञान हो सके और वह व्याधि सरलतासे किस प्रकार दूर हो सकी है, इसका भी बोझ बहुत ज्ञान हो सके तथा हमारे मान्यवर कुछ चिकित्सक गण भी इस लेख से काम उठा सकें और यदि कुछ भुट्टे हो तो कृपा शीघ्र ही बतकानेकी समभाव कोसित करें, वत्सलता ही बहुत इस लेखका है ।

जो आर्षभोक्त ऊपर कहा गया है वह महा महेष्वाचार्यजी माधवाचार्य (जो कि बागमट्टके पीछे तथा भाव प्रकाशके कर्ता आरमिश्रजीके प्रथम हुए हैं) का है और इस लेखमें उसी इकोकका भाषाओं स्पष्टतया समझाऊंगा । बास्त-
वमें माधवाचार्यजीने माधवनिदानकी रचना करके वैद्य संसारका जो असीम उपकार किया है उसके लिये वैद्य संसार यावत्सन्द् दिवाकर जगणी रहेगा और हम लोग भी त्रिकाल तक इसके कृतज्ञ रहेंगे ।

ऊपरके श्लोकका अर्थ—निदान, पूर्वरूप, कृष, उपशम, संपाति, इन पांच बातोंसे हो रोगका पूर्ण पूर्ण ज्ञान होसका है ।

१—प्रथम निदानका ही विस्तृत व्याख्यान करता हूं। “ निदानं त्वादि कारणम् ” इत्यमर-कोषमें कहा है ।

अर्थात् सबसे पहिले कारणका नाम है निदान । जैसे किसी पुरुषने पहिले जो कुपट्य किया और बाद कोई रोग उत्पन्न हो गया तो रोगके पैदा करनेका प्रधान कारण निदान ही कहलाया । व्याधि अर्थात् रोग २ तरहसे होता है । १ दोषज, २ कर्मज—दोषज रोगमें तो स्वना-
पीना ही कारण है, किन्तु कर्मज व्याधिमें अपना पूर्वकर्म ही कारण है । इस तरह निदानके २ भेद होजाते हैं ।

तथा दोषज व्याधिमें भी निदानके २ भेद हैं । १ संज्ञिकृष्ट निदान, २ विप्रकृष्ट निदान, १ संज्ञिकृष्ट निदान जैसे—किसीने शामको अधिक भोजन कर किया प्रातःकाल उसको अजीर्ण

होकर जर्र आगया । यह तो संज्ञिकृष्ट निदा-
नका उदाहरण हुआ ।

२ विप्रकृष्ट निदान जैसे “ हेमन्ते निचितः श्रेष्ठा वसन्ते कफरोग कृत् ” अर्थात् हेमन्त-
काल (अगहन पूष) में इकट्ठा हुआ जो कफ है वह कफ वसन्तकालमें (चैत्र वैशाखमें) कफ जन्य रोग पैदा करता है । तथा और भी “ वर्षासु चोयते पित्तं शरत्काले मकुण्ठति ” वर्षाकाल अर्थात् (सावन भादों) में इकट्ठा हुआ जो पित्त है वह कंवार कातिकमें वातपित्तजर अर्थात् महेरियाजर पैदा करता है । इस तरह ये २ कृष्टांत विप्रकृष्ट निदानके हुए । उपर्युक्त निदानका ज्ञान लेना बहुत जरूरी है क्योंकि यदि हमको निदानका पूर्ण ज्ञान हो जाय कि हमको अमुक पदार्थके सेवनसे अमुक रोग होगया है तो उस पदार्थका परिष्काग कर दें । जिससे उससे होनेवाली व्याधि भी छान्त हो जाय ।

अतएव प्रत्येक गृहस्थको इन बातका अवश्य ही ज्ञान होना चाहिये जिससे आने वाकबच्चोंकी स्वास्थ्य रक्षामें प्रवीण होसके । क्योंकि छोटे २ बच्चोंको कई रोग ऐसे होजाते हैं जिनका ज्ञान वैद्यको सहसा नहीं होसका । अतएव बच्चोंकी माताओंको निदानके ज्ञान लेनेसे बच्चोंके रोगका परिज्ञान करा सकी हैं । कारण बच्चे तो अपनी व्याधि अपने मुखसे बता नहीं सके अतएव निदानका ज्ञान लेना प्रत्येक गृहस्थ तथा खासकर हमारी माताओंको ज्ञान लेना बहुत जरूरी है ।

२—पूर्वरूप अर्थात् रोगके कक्षण प्रगट होनेकी

अव्यक्त अवस्था । निदान हो जानेके बाद जब कोई व्याधि उत्पन्न होनेको तय्यार होती है तब उस रोगके कुछ २ अव्यक्त लक्षण होते हैं जिनसे कि रोगका कुछ ज्ञान कर सकते हैं जैसे कि जिसको ज्वर आनेको होता है उसको बकावट सी मालूम होती है, मन बिगड़ासा लगना, शरीरमें गंभीर होना, बदज.यद्वा हो जाना, नेत्रोंमें आंसूसे आना, कभी घाममें बैठनेकी इच्छा होना कभी ठंडे स्थानमें बैठनेकी इच्छा होना, जंभाईका आना, शरीरमें पीड़ा होना, रोमोंका खड़ा होजाना, अरुचि होना, आंखोंके साम्हने अंधायारीसी आजाना इत्यादि । प्रायः सभी प्रकारके ज्वरोंमें ये लक्षण होजाते हैं । इसलिये इनको सामान्य पूर्वरूप कहते हैं । विशेष पूर्वरूप वातज्वरमें जंभाई आती है । पित्तज्वरमें नेत्रोंमें जलन होती है, कफज्वरमें अरुचि होती है । इस प्रकार पूर्वरूपसे रोगका सामान्य ज्ञान होजाता है । कई रोग ऐसे भी होते हैं कि यदि उन रोगोंके पूर्व रूप न देखे जाय तो रोगका निश्चय नहीं कर सकते । जैसे कि—रक्तपित्त और प्रमेह इन दोनों रोगोंमें रोगीकी पेशाब पीली तथा रुधिर वर्णकी होती है । सो यदि उस रोगीको प्रमेहके पूर्व रूप हैं तब तो उसे प्रमेही कहेंगे और यदि उसे प्रमेहके पूर्व रूप नहीं हैं, तो उसे रक्तपित्त रोगवाला कहेंगे जैसाकि चरक चिकित्सा स्थान अध्याय ६में कहा है “हारिद्रवर्णरूधिरश्चमूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्वस्यै, यो मूत्रयेत्तज्ज्वरप्रमेहं रक्तस्यपित्तस्य हि स प्रकोपः” इति । अतएव पूर्वरूपका जानना ही बहुत जरूरी है ।

३-तीसरा है रूप—अर्थात् रोगका सम्पूर्ण स्वरूप प्रगट होजाना । इसीको रूप कहते हैं जैसा कि कहा है—“तदेव व्यकतां वाति रूपमित्यभिधीयते । संस्थानं व्यज्जनं ङिगं लक्षणं चिह्नमाकृतिः” । अर्थात् पूर्व रूपावस्थामें जो लक्षण अपकट हाकतमें ये, वे ही जब प्रगट हाकतमें होजाते हैं तब उनको रूप कहते हैं । यह रूप तब ही होते हैं जबकि जिस दोषसे ज्वर आनेवाला होता है वह दोष प्रकट होजाता है तब ही वेष उस दोषके लक्षण चिन्होंको देखकर वह निश्चय करता है कि यह वातज्वर है या पित्तज्वर है या कफज्वर है—या द्विदोषज है या त्रिदोषज है । जितने दोषके लक्षण मिलते हैं वैसा ही निदान काता है ।

जैसे जिस मनुष्यको वातज्वर है तो उसके नीचे लिखे लक्षण होंगे । १—शीत लगकर कंपन होना, २—ज्वरका वेग कभी कम कभी अधिक, ३—कठ तथा ओठोंका सूखना, ४—निद्राका नदी आना, ५—छींकका नहीं आना, ६—शरीरका कूलासा होना, ७—शरीरमें पीड़ाका होना, ८—जीभमें स्वादका न होना, ९—पाखाना नहीं होना, १०—पेटमें दर्दका होना, ११—पेटका फूलना, १२—जंभाईका आना । यदि ये १२ लक्षण हों या कुछ कम भी हों तो जानना चाहिये यह वातज्वर है ।

जिस मनुष्यको पित्तज्वर है उसको नीचे लिखे लक्षण होंगे । १—ज्वर बहुत जोरसे आना, २—दर्दोंका न होना, ३ थोड़ा नद. अ. अ. ४—अमन होना, ५ कठ ओष्ठ मुख नासिका इनका पकासा होजाना, ६—पेशाबका आना,

७-संज्ञाप करना, ८-मुखमें बडुवापन होना, ९-बम करनेसे आना, १०-दाहका होना, ११-बमकसा होना, १२-विवासका लगना, १३-बेजोका पीकापन होना, १४-पेसाब तथा मूत्र की पीकासा होना, १५-तथा भ्रमसा होना । ये सब लक्षण हों या कुछ कम हों तो जानना चाहिये इसको पित्तज्वर है ।

जिस मनुष्यको कफज्वर है उसके निम्नलिखित लक्षण होंगे । १-ज्वरका वेग बहुत धीरा होना, २-शरीरमें गीकापनसा होना, ३-बहुत आकसीपन होना, ४-मुख मीठ सा होना, ५-पेसाब बाखाना सफेद रंगका होना, ६-शरीरके सब अंगोंका जकड़सा जाना, ७-भोजनमें जरूरी होना, ८-शरीरमें मारीपन होना, ९-बम करनेकी इच्छा होना, १०-शरीरमें पीकाका होना । ये सब लक्षण हों या कुछ कम भी हों तो जानना चाहिये कि इसको कफज्वर है । या दो दोषोंके लक्षण हों तो द्विदोषज कहना चाहिये या तीनों दोषोंके लक्षण हों तो त्रिदोषज समझना चाहिये । इस प्रकार दोषोंकी ध्यूनाधिकतासे रोगका पूर्ण निश्चय करना चाहिये । यहाँपर मैं इस बातका निर्णय और कर देना चाहता हूँ कि बहुतसे लोग यह समझते हैं कि केवल नाड़ीकी गतिसे ही रोगका पूर्ण विज्ञान हो जाता है, और किसी बातके देखनेकी आवश्यकता नहीं है बल्कि यहाँतक एक किंवदन्ती है कि पुराने वैद्य रोगीकी नाड़ीसे सूत बाँधकर रोगका निश्चय करते थे । और रोगीको बिना देखे रोगका पूरा स्वरूप केवल सूतपरसे ही कर लेते थे । ऐसी किंवदन्ती पर

कमसे कम मेरा विश्वास तो नहीं है और यदि होसका है तो एक ज्योतिषके बमसे अवश्य ही ऐसा जान सके हैं किंतु आयुर्वेदके सिद्धान्तसे तो मेरी समझसे ऐसा नहीं जान सके । क्योंकि प्रथम तो ऐसा वर्णन किसी शास्त्रमें नहीं आया-दुमरे रोगके जाननेके लिये जो शास्त्रोंमें बहुतसे लक्षण बताये हैं वे धर्म्य होते हैं । यथा योगरत्नाकरमें कहा है—

रोगाकान्तशरीरस्य स्थानान्यष्टौ परोक्षयेत् ।
नाडी-मूत्र-मल-जिह्वा-शब्द-स्पर्श-दृगाकृतौ ॥

अर्थात्-जिस मनुष्यको जो रोग हुआ हो यदि उसके रोगका ठीकर निश्चय करना है तो उस रोगीकी ८ बातोंके देखनेसे ही रोगका पूरा ज्ञान होगा ।

वर्तमानके अनपढ़े वैद्यगण प्रायः इन सब बातोंको नहीं देखते हैं, केवल नाड़ीसे ही रोगका पूरा ज्ञान करना चाहते हैं-जोकि बथेष्ट हो नहीं सका । और जबतक रोगका ठीकर निदान नहीं होजाता तबतक उसकी चिकित्सा भी नहीं होसकी । यदि चिकित्सा भी की जाय तो उसको बथेष्ट काम भी नहीं हो सका । अतएव हमारी समस्त वैद्य महाशयोंसे सादर प्रार्थना है कि वे प्रत्येक रोगका शास्त्रोक्त विधिसे निदान करें । जिससे बथेष्ट काम हो तभी आयुर्वेदका व्यापी प्रचार होगा । तथा संसारका कल्याण होगा । मैंने इस लेखमें पंच निदानमेंसे केवल ३ निदानका ही वर्णन किया है बाँकी बचे-उपलब्ध और संप्राप्ति, इन दोनोंकी व्याख्या अगले उसी दिगम्बर जैनके सामान्य अंकमें अवश्य ही करूंगा ।

मधदीय-सत्यम्भर ।

भरतैरावतमें वृद्धिहास किसका है ?

(भोमः पं० मिठापचंद्र कटारिया जैन केकड़ो)

श्री भगवदुपासनाभी कृत तत्त्वार्थसूत्रके तीसरे अध्यायमें एक सूत्र है कि 'भरतैरावतयो वृद्धि-
हासौ षट्सप्तवाम्बाधुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यम् ।'
इसका अन्वयार्थ ऐसा होता है कि—उत्सर्पिणी
और अवसर्पिणीके छह कालोंमें भरत और
ऐरावतका वृद्धि हास होता है । इस सामान्य
वचनके दो अभिप्राय होसके हैं । एक तो यह है
कि—'भरत और ऐरावतका क्षेत्र षट्वा बढ़ता
है और दूसरा यह कि 'भरतैरावतमें प्राणिमोके
आयुकायादि घटते बढ़ते रहते हैं । 'भरतैराव-
तयोवृद्धिहासौ ..' और 'ताम्बामपरा मूययोऽ-
वस्थिताः' इन सूत्र वाक्योंसे न मात्र सूत्र-
कारका असली अभिप्राय क्या था । तत्त्वार्थसूत्र
पर जो राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, सर्वार्थसिद्धि,
तत्त्वार्थसार जैसी विद्याल टीकायें हैं वे भी एक-
मत नहीं है और इन टीकाओंके अतिरिक्त
अन्य जैनग्रंथोंका भी प्रायः यही हाक है । इन
सबमें कोई ग्रंथकर्ता तो 'आयुकायादिकी वृद्धि
हासका कथन करते हैं किंतु 'भूमिका वृद्धि हास
नहीं होसका, या होसका' ऐसा कुछ नहीं
कहते । कोई आयुकायादिकी ही वृद्धि हास बताते
हैं और भूमिके वृद्धि हासका स्पष्ट खंडन करते
हैं । तथा कोई ऐसे भी हैं जो क्षेत्रकी घटावकोंका
मुख्य उल्लेख करते हैं व आयुकायादिकी घटावकी
गौणरूपसे बताते हैं और कोई सूत्रकारकी तरह

केवल सामान्य ही विवेचन करते हैं । नीचे हम
पाठकोंकी जानकारीके लिये इसी बातको ग्रंथोंके
उद्धरण देकर स्पष्ट करते हैं । आचार्य नेमिचंद्र
त्रिलोकसारमें कहते हैं कि—

"भरतैरेवदेष्टु य ओसप्युत्सर्पिणिसि काष्ठदुगा .
उत्सेवाउवलाण हाणीवद्धी य हौतिसि ॥ ७७९ ॥

अर्थ—भरत और ऐरावत क्षेत्रमें जीवोंके जसी-
रकी ऊंचाई आयु वक्र, इनकी उत्सर्पिणी और
अवसर्पिणीकालमें क्रमसे वृद्धि हासि होती है ।

सकलकीर्ति कृत मल्लिनाथपुराणके ७वें परि-
च्छेदमें लिखा है—

"उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यो षट्काका हानिवृद्धिना .
आयुःकायादि भेदेन सर्वे प्रोक्ता जिनेश्वराना ॥ ८८ ॥"

अर्थ—उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके छह काक
आयुकायादिकी हानिवृद्धिको लिये हुये हैं ऐसा
जिनेन्द्रने कहा है । इन अवतरणोंसे इतना ही
सिद्ध है कि 'आयुकायादिकी हानिवृद्धि होती
है' किन्तु इससे क्षेत्रकी हानिवृद्धि विषयक कुछ
भी विचिनिषेध पकट नहीं होता । अस्तु जागे
देखिये—

तत्त्वार्थ राजवार्तिकके तीसरे अध्यायमें उक्त
सूत्रकी व्याख्या करते हुये श्रीमिदभट्टाककैरव
कहते हैं कि—

"इमी वृद्धिहासौ कस्य भरतैरावतयोर्ननु क्षेत्रे
व्यवस्थितावधिके कथं तयोवृद्धिहासौ अत उतैरं
पठति ।"

अर्थ—यह घटना बढ़ना भरत और ऐरावत क्षेत्रोंका है । यदि यहांपर यह संका हो कि—भरत और ऐरावतक्षेत्र तो अवधिवाले स्थित हैं कभी उनका बढ़ना घटना नहीं होसकता फिर यहां उनके वृद्धिहासका उल्लेख कैसा ? नार्तिककार इसका उत्तर देते हैं—

“तास्यद्यात्ताच्छब्दस्यसिद्धिर्भरतैरावतयोर्वृद्धिहासयोगः ॥१॥ इहलोके तास्यद्यात्ताच्छब्दं भवति यथा गिरिस्थितेषु वनस्पतिषु दह्यमानेषु गिरिदाह इत्युच्यते । तथा भरतैरावतस्येषु मनुष्येषु वृद्धिहासावाप्त्यर्थं भूयः भरतैरावतयोर्वृद्धिहासमुच्यते ।”

अर्थ—संसारमें तास्यद्य रूपसे ताच्छब्दका अर्थात् आधेयमृतपदार्थोंका कार्य आचारमृत पदार्थोंका मान लिया जाता है, जिस प्रकार पर्वतमें विद्यमान वनस्पतियोंके जलनेसे गिरिदाह माना जाता है उसी प्रकार भरत और ऐरावत क्षेत्रोंके मनुष्योंमें वृद्धिहास कह दिया जाता है ।

“अधिकरणनिर्देशो वा ॥ २ ॥”

“अथवा भरतैरावतयोरित्यधिकरणनिर्देशोऽयं स आधेयमाकाङ्क्षतीति भरते ऐरावते च मनुष्याणां वृद्धिहासो वेदितव्यौ ।”

अर्थ—अथवा ‘भरतैरावतयोः’ यह अधिकरण-निर्देश है । अधिकरण सापेक्ष पदार्थ है यह अपने रहते अवश्य अधेयकी आकांक्षा रखता है । भरत और ऐरावत रूप आचारके आधेय मनुष्य आदि हैं इसलिए यहांपर यह अर्थ समझ लेना चाहिये कि भरत और ऐरावत क्षेत्रोंमें मनुष्योंका वृद्धि और हास होता है ।

इसी सूत्रका विवेचन करते हुए पुण्डरीकानाथने सभार्यसिद्धिमें ऐसा कहा है—

“वृद्धिश्च हसश्च वृद्धिहासौ । कस्यां घटपम-
वाभ्या । कयोः भरतैरावतयोः । न तयोः क्षेत्रयो
र्वृद्धिहासौस्तः । असंभवात् । तत्स्थानां मनुष्याणां
वृद्धिहासौ भवतः । अथवा अधिकरणनिर्देशः
भरते ऐरावते च मनुष्याणां वृद्धिहासाविति । किं
कृतो वृद्धिहासौ ? अनुभवायुःप्रमाणादिकृतौ ।”

भावार्थ—घटकालमें जो वृद्धि हास होता है वह भरतैरावतके क्षेत्रका नहीं होता, क्योंकि यह असंभव है, किन्तु भरतैरावतमें स्थित मनुष्योंके भोगोपभोग आयुकायादिका होता है । वही अधिकरण निर्देशसे भरतैरावतका कहा जाता है ।

इन उल्लेखोंसे साफ प्रकट है कि ‘भरतैरावत क्षेत्रकी हानि वृद्धि नहीं होसकती । बल्कि सर्वा भसिद्धि कर्ताने तो उसे बिहकुल असंभव बताया है । अब सामान्य कथन देखिये—

महाकवि वीरनंदिने चंद्रममचरित कव्यके १८ वें सर्गमें कहा है कि—

“भरतैरावते वृद्धिहासिनी कालमेवतः ।

तः विषयवशपिण्यो कालभेदाबुदाहती ॥ ३५ ॥”

तथा अमृतानाथ विरचित तत्त्वार्थसारमें लिखा है कि—

“उत्पत्तिव्यवसर्पिण्यौ घटस्य वृद्धिहासिने ।

भरतैरावतो मुक्ता नायत्र भवः कश्चित् ॥ २०८ ॥”

इन श्लोकोंमें वही सामान्य कथन किया है जैसा कि तत्त्वार्थसूत्रमें है । इसी दृष्टिकोण से लिये हुये ऐसा ही अस्पष्ट कथन हरिवंशपुराणमें जिसमें कि तीन लोकका रूप विस्तृत वर्णन है, जिनसेनने लिखा है । यथा—

सातवें सर्गके ६१वें श्लोकका हिन्दी अनु-
बाद ऐसा—‘उत्सर्पिणी अवसर्पिणीमें भरतैरावतके
पदांशोंका वृद्धि हस होता है’ (संस्कृत ग्रन्थ
सामने न होनेके कारण श्लोक नहीं दिया गया) ।

अब क्षेत्रकी हानि वृद्धि माननेवालोंकी सुनिश्चि-
विधानंद महोदय अपने श्लोकवार्तिकमें ‘ताम्प-
पराभूतयोऽस्मिन्नाः’ सूत्रकी व्याख्या करते
हुये कहते हैं कि—

“न हि भरतादिवर्षाणां हिमवदादिवर्षवराणां
च सूत्रत्रयेण विष्कम्भस्य कथनं बाध्यते प्रत्यक्षा-
नुमानयोस्तद्विषयत्वेन तद्व्यापकस्यायोगात् ।
प्रवचनेकदेशस्य च तद्व्यापकस्याभावात् आग-
मांतरस्य च तद्व्यापकस्याप्रमाणत्वात् । तत एव
सूत्रद्वयेन भरतैरावतयोस्तदपरमूमिषु च स्थिते
भेदस्य वृद्धिस्त योगायोगाभ्यां विहितस्य प्रक-
थनं न बाध्यते ।” (पृ० ३९४)

इसका भाव ऐसा है कि—भरतैरावत क्षेत्रका
वृद्धि हस माननेपर ऊपर तीन सूत्रोंमें जो भरता-
दिक्षेत्र और हिमवदादि वर्षवरा पर्वतोंका विस्तार
वर्णन किया है उसमें बाधा आयगी । शकाकारकी
इस शंकाका उत्तर देने हुये विद्यानंदि लिखते
हैं कि—‘उसमें कोई बाधा नहीं आसक्ती क्योंकि
वह प्रत्यक्ष अनुमानका विषय नहीं है । रही
आगम प्रमाणकी बात तो प्रवचनका एक देश
तो उसमें कोई बाधा नहीं देता और जो उसके
बाधक आगमांतर हैं वे अप्रमाण हैं इसलिये
सूत्रद्वयसे जो भरतैरावत और आर मूमिके
वृद्धिहसके योग अयोगका किया कथन है वह
अबाधित है ।

जो लोग इसका विपरीत भाव निकालते हैं

उन्हें श्लोकवार्तिकके पृष्ठ १०८ की निम्न-
पंक्तियोंपर ध्यान देना चाहिये—

“भरतैरावतयोर्वृद्धिहसौ षट्समवाच्यामुत्सर्पि-
ण्यवसर्पिणीभ्यां इति वचनत् तन्मनुष्याणांमुत्से-
वानुपवायुषादिभिर्वृद्धिहसौ प्रतिपादितौ न मूमे-
रपरपुदगलेरिति न मन्तव्यं, गौणशब्दप्रयोगान्मु-
रूपस्य षटनाव्यवथा मुख्यशब्दार्थाधिक्ये
प्रयोजनाभावात् । तेन भरतैरावतयोः क्षेत्रबो-
वृद्धिहसौ मुख्यतः प्रतिपत्तव्यौ, गुणभावस्तु
तत्त्वमनुष्याणामिति तथा वचनं सफक्तामस्तु
ते प्रतीतिश्च नुल्लंघिता स्यात् ” ।

भावार्थ—“भरतैरावतयोर्वृद्धिहसौ....” इत्यादि
सूत्रकारके वचनोंसे क्षेत्रस्थित मनुष्योंके आयु-
कायादिका वृद्धिहस प्रतिपादन किया है न कि
पौद्गलिक मूमिका । प्रतिपादकीका ऐसा कहना ठीक
नहीं है क्योंकि गौण शब्दके प्रयोगसे मुख्य
अर्थ घटित होता है वरना निष्प्रयोजन मुख्य
शब्दका अर्थ क्यों छोड़ा जावे । अतः भरतैरा-
वतके क्षेत्रका वृद्धिहस मानना ही मुख्य है
और उन क्षेत्रस्थ मनुष्योंका वृद्धिहस मानना
गौण है इस प्रकार कहना ही ठीक है और
वही प्रतीतिमें आता है ।

श्लोकवार्तिकके इस कथनसे साफ है कि वि-
द्यानंदस्वामी मूमिकी बटी बटीको मुख्य रूपासे
मानते हैं साथ ही उनकी उक्त कारिकासे वह
भी प्रकट होता है कि उस समय क्षेत्रकी हानि
वृद्धिको माननेवाले और न माननेवाले दोनों
प्रकारके आगम मौजूद थे, जिसे उन्होंने ‘प्रवच-
नेकदेशस्य च तद्व्यापकस्याभावात् आगमांतरस्य
च तद्व्यापकस्याप्रमाणत्वात्’ शब्दोंसे प्रकट किया-

है और वेगड़ी हाथिद्विके कर्मक आगमको समझाने कोटिमें बाध दिया है । न केवल यही बल्कि लोकवातिकमें काकेशसे मुनिको प्रत्यक्ष आदेश भी देकर किया है जैसा कि काकेशी विज्ञ संकिर्जोंसे जाहिर किया है—

‘न च कर्म दर्शनसमस्तकामेष भूमि आवागते
अस्मिन्निदिवोवाह सदाः कलादिववाहुपचयापव-
यसिदेभिस्तोत्राकारसद्भावात्’ एष्ट १७७ ।

शुनः—

‘तस्मिन् भूमिनिजस्वोक्तस्वविशेषमात्रस्यैव
गतेः तस्य च भरतैरस्यसबोर्दष्टत्वात्’ ए० १७८
ऐसी ही गुणपद्माचार्यकृत उत्तरपुराणके इस
कोटिसे उचित होता है । यथा—

‘‘ ततो वरणा वैष्णवविगमे पति सवेतः ।

कपेतिह्यः समामुनिः समस्तत्राणवर्णिना ॥ ४५३ ॥

पर्व ५६ ’’

सर्व—इसके बाद एष्टीका विषयप्रता सप्त
वत्त होनासम्य और चित्रा एष्टी निकल आयेगी
तथा वहां ही पर अवसर्पिणी काक समाप्त हो-
जायगा ।

इलोकवातिकमें अन्य भी कई ऐसी बातें हैं
जो ग्रंथांतरोसे एकमत नहीं रखती, उनका
विशेष विवेचन अन्य स्वतंत्र लेखद्वारा यथाथा
किया जायगा है । इलोकवातिकमें एक सात उल्लेख
योग्य किम्वद यह है कि—‘सैरुपदक्षिणा नित्य-
यत्नोर्नृकोके’ सूक्तके निरूपण करते हुये
यूक्तीक अग्रम पर अच्छा विचार किया गया है
इलोकवातिकका धर्मन धन्य संस्कृत माकृत ग्रन्थोंमें
नहीं मिलता है । यह खूबी इलोकवातिकमें ही
है । ऐसी महान् उपयोगी पुस्तकका दिदी अनु-

वाद न होना सचमुच जैनियोंके लिये धर्मकी
बाध है । यद्यपि इलोकवातिककी रचना दुर्गम
है तथापि अगर कोई अच्छासा विद्वान् कोशिश
करे तो इसका हिंदी अनुवाद बनना असंभव
नहीं है । मगर हमारे जैनपंडितोंको तो इधर
उधरके झगड़ोंसे ही फुलत कहां जो वे ऐसा
कर प्रयत्नका माहात्म्य प्रसिद्ध करें । हम फिर
भी कहते हैं कि—यदि इसका हिंदी अनुवाद
बनत हो तो कई सैदांतिक विषयोंपर अच्छा
प्रकाश पड़ सका है—कई नई बातें जाननेमें
आसकी हैं (यदि इसकी लिखित हिंदी टीका
कहीं हो तो हमें सूचित करनेकी कृपा करें)
इस विषयमें श्वेतांबरोंका आगम निम्नप्रकार है—

आरमारामजी कृत ‘सम्पत्त श्रव्योद्धार’ पुस्त-
कके एष्ट ४५ में लिखा है कि—

‘शाश्वती वस्तु घटती बढ़ती नहीं है सो भी
झूठ है क्योंकि गंगासिंधुका पाट, भरतखण्डकी
भूमिका, गंगासिंधुकी वेविका, कषण समुद्रका
अक बगेरह बचते घटते हैं ।’

इस सारे विवेचनमें जो ऊपर दि० जैनोके
आगम वाक्य उद्धृत किये गये हैं उनमें करीब
सब ही विद्यानंदसे सहमत नहीं मालूम होते,
खास कर अकलंक और पूज्याद तो बिल्कुल
ही विरुद्ध हैं । हरिवंशपुराणका कथन श्वेतां-
रोंके सम्पत्त श्रव्योद्धारसे कुछ समता रखता
है । हां, अकलंक सूत्रकारके वचन जरूर वि-
द्यानंदकी तरफ झुक्ते जाते होते हैं और श्वे-
तांबरोंके उक्त कथनके साथ तो विद्यानंदका
अति साम्य है ही । किंतु दि० जैन ग्रन्थ ऐसा
देखनेमें नहीं आता निसर्ग विद्यानंदकी तरह

क्षेत्रकी हानि वृद्धिका स्पष्ट उल्लेख हो । विद्वानोंका कर्तव्य है कि वे इस विषयके प्राचीन ग्रन्थ टटोलें । खोज करनेपर जरूर कुछ इस विषयके रहस्यका उद्घाटन होगा । विद्यानंदजीके “प्रवचनैकदेशस्य च तद्वाचकस्याभावात्” वाक्यसे तो बैसा कथन मिलनेकी और भी अधिक संभावना है ।

स्वामी विद्यानंदजी बड़े नैयायिक विद्वान थे इसलिये तर्क बलसे बैसा कथन कर दिया होगा ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है । विद्यानन्द जैसे एक ऊँचे आचार्यके प्रति बैसी भावना रखना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य समझना चाहिये । किसी सिद्धान्तकी बातको स्वरुचिसे निरूपण करना स्वयं विद्यानन्दजीने अनादरणीय कहा है । यथा - ‘स्वरुचिविरचितस्य प्रेक्षवतामनादरणीयत्वात्’ श्लोकवार्तिक पृ० २ ।

पुनः—

‘न पूर्वशास्त्रानाश्रयं यतः स्वरुचिविरचित्वा-
दनादेयं प्रेक्षावतां भवेदिति यावत्’ श्लोकवा-
र्तिक पृ० २ ।

जिन्होंने विद्यानंदजीके ग्रंथोंका मनन किया है वे मानते हैं कि जिनशासनका जो कुछ भी गौरव है उसका श्रेय विद्यानंद जैसे आचार्य महोदयोंको ही है । अतः विद्यानंदजीकी कृतिपर अश्रद्धा प्रकट करना निःसार है । बल्कि हमें तो उनसे अपनेको घन्य समझना चाहिये कि—
ऐसे २ तार्किक दिग्गज विद्वानोंने भी परमपावन जिनेन्द्रके शासनका आश्रय लिया है और जब कि विद्यानंदस्वामीने खुद अपने कथनको प्रव-

चनके एक देशसे अनाधित मिला है तो फिर स्वरुचिरचनाकी कल्पना ठठानेको स्थान ही कहा है ? मिलापचंद कटारिया ।

नोट—जैन भूगोलपर अभीतक गवेषणा पूर्ण तुलनात्मक दृष्टिसे किसी भी विद्वान्ने अवश्यन किया हो, यह मालूम नहीं है । इस दशामें पं० मिलापचन्द्रजीके उक्त लेखके लिये हम आभारी हैं । जो विद्वान् जैन भूगोलमें त्रुटि भी ‘चुं चरा’ करनेकी गुंजाइश नहीं बताते उन्हें देखना चाहिये कि इस विषयमें कितना मतभेद आज नहीं पहलेसे चला आ रहा है । वे वृथा ही ‘भर्मचक्र’का भय दिखाकर पदार्थ निर्णयसे लोगोंको विमुक्त करते हैं । आशा है—पंडित मिलाचन्द्रजी भ्रममय विषयमें भी तुलनात्मक दृष्टिसे प्रकाश डालनेकी कृपा करेंगे । सं० ।

—❦—
—❦— गजल । ❦—

इरुदिन मिलेंगे सबको, जौरो सितमके बदले ।
आखिर बचै न कोई, ऐसे जुरमके बदले ॥
बनकर हबोब, दुश्मन, बोहो हुए हमारे ।
क्या खूब मोविजा है, फजलो करमके बदले ॥
इन्साफकी नजरसे, देखा अगरवै जाये ।
क्या जुल्म ये रवा है, जालिम रहमके बदले ॥
सरपै घटाएँ गमकी, सबके घिरो हुई हैं ।
हंसते हो क्या हमारे, रंजो अलमके बदले ॥
इंसांको ठोकरोसे, आती है अकल देखो ।
पीते हैं छाछ डरकर, शोरे गरमके बदले ॥
भूलेंगे हम न हरगिज, ये भी अदाएँ उनकी ।
कफनी मिली है हमको, जाहो हशमके बदले ॥
कायम रहगे “प्रियवर”, पोछे नहीं हटेंगे ।
जाहै बलासे जाये, जां भी धरमके बदले ॥
भवदीय-पन्नालाल जैन, प्रिय, बिन्द बन ।

वीर निःकलंकका बलिदान.

(छे०-प्रदी० बा० ज्योतिप्रसारजी जैन सं० जैन-देवबद)

प्रत्येक धर्माचार्य, धर्मपुरुष या धर्मप्रचारक अपने अपने धर्मकी नींव प्रेम, सत्य, श्रद्धा, संजम, त्याग और अहिंसा आदि शुभ गुणोंपर रखती है। चूंकि धर्मका संबंध आत्मीक उत्पत्ति और वरुणाणसे है इसलिये यह गुण आत्मीक हितके सहायक और साधक हैं, हिंसा असत्य, द्वेष, कषाय आदि दुर्गुण आत्महितके नाशक और बाधक हैं इसलिये वे त्यज्य हैं, वस यही धर्मका मूल मंत्र है। संसार परिवर्तनशील है इन सिद्धांतोंके अनुसार संसारमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। धर्मगुरुओंके अभावसे धर्मका स्वरूप बदल जाता है, उसका मूल मंत्र पक्षपातकी = कीमें पिस जाता है। धर्मश्रद्धा की जगहको धर्मान्धता आ घेती है और अपने धर्मप्रचारका ऐसा बागवतन छात्राता है कि एक धर्मका अनुयायी अपने अधिकार और पार्श्विकबलसे अन्य किसी भी धर्मके व्यक्तिकी सत्ताका कुछ भी मूल्य नहीं समझता। वह धर्मके अंधे मोहमें उसको भांति १ की पीड़ा देने और उसकी जीवनलीला समझ कर देनेको अपना सीमा और कर्तव्य समझता है और अपनी तमाम शक्तिको इस ही पुण्य कार्यमें लगाकर अपने ईश्वरका प्रशंसापत्र और स्वर्गत्रोक जानेका टिकट मिलजाना रुझा करता है।

धर्मान्ध पुरुषोंकी इन काशी रतनोंसे इतिहासके किन्तने ही पवित्रपत्ते कलंकित हुये दिखाई

देते हैं, इन्हीं धर्मान्ध पुरुषोंकी द्वेषाग्निमें वीर निःकलंकने किस प्रकार अपने प्राणोंकी आहुति दी और किस प्रकार धर्मकी यज्ञवेदीपर उनका बलिदान किया गया, यह समाचार "दिगम्बर जैन" के सुयोग्य पाठक जरा ठंडे दिलसे पढ़ें—

बड़ उम्र जमानेकी बात है जब कि बौद्धमतकी कड़ी दोपहरी भारतवर्षमें विद्यमान थी। महात्मा बुद्धका उच्चादर्श, सत्योपदेश, और प्रेमसिद्धांत, दुश्मराये जा चुके थे। बौद्धमतकी अहमन्यता और धर्मान्धता बौद्धोंकी नसर में प्रवेश कर चुकी थी। बौद्धोंके कहे जाने वाले धर्मगुरु केवल धर्मपक्षके कारण हृदयहीन और कठोरचित्त होकर अन्य भतावलंबियोंके प्राण क्षुद्र पशुओंकी भांति लेलेनेकी सम्पत्ति देने हुये जरा संकोच भी नहीं करते थे। इनकी इस सम्पत्तिका मूल्य वर्तमानकी प्रिवीकौंसिलकी आज्ञासे कड़ी अधिक बढ़ा चढ़ा होता था। बौद्धराजा इनकी आज्ञाका पालन करना अपना धार्मिक कर्तव्य समझते थे। बहुलसे धर्माचार्यों ने धर्मक्षेत्र धर्मद्रोही समझे जाने वाले मनुष्योंके प्राण लेलेनेका स्वतः अधिकार प्राप्त था। उन समय जैनधर्मका सूर्य प्रायः अस्तसा हो चुका था। जो मनुष्य जैनधर्मक राग गाता देखा जाता था उसके प्राण लेलेना पुण्यकार्य समझा जाता था। जैनोंकी पूज्य पतिमायें खडित और जैनधर्मके ग्रंथोंको जला देनेकी आज्ञा दी हुई थी। अतः धर्मान्धताका पूरा र नाश जय छाया हुआ था। ऐसे निःकलंक समयमें "मान्धखेट" नगरीके राजप्रमत्रीकी सुशीला धर्मपत्नीके रदासे दो धर्मवीर उत्पन्न हुये। बड़े

माईका नाम “ अकलंक ” और छंटे माईका “ निःकलंक ” रखवा गया । इनके माता पिता श्री वीर भगवानके अनन्य भक्त और जैनधर्मके पूर्ण श्रद्धालु थे । इन दोनों माइयोंकी प्रारम्भिक शिक्षा भी जैनधर्मके पवित्र सिद्धांतोंके आधारपर हुई थी । इसलिये इनको जैनधर्मसे उतना ही प्रेम था कि जितना आत्मोन्नतिके अभिलाषियोंको होना चाहिये ।

जब यह दोनों माई कुछ बड़े हुए तब जैनोपर होनेवाले बौद्ध लोगोंके अत्याचारोंपर इनका ध्यान गया । इन्होंने देखा कि जैनोके विशाल देव मंदिरोंपर बौद्ध लोग अपना अधिकार जमा रहे हैं, पूज्य देव मूर्तियोंका अविनय करनेपर तुल रहे हैं और धर्मग्रंथोंको जलप्रवाह या अग्नि-देवकी भेंट चढा रहे हैं तब इनको अत्यंत क्रोध हुआ और आंखोंसे आश्रुधारा बह चली । उस समय जैनोकी जो धार्मिक दुरावस्था थी उसका अन्दाज केवल इससे लग सकता है कि इन्होंने अपनी पूज्य मूर्तियोंको इन दुष्टोंके हाथोंसे बचानेके लिये पृथ्वीकी गोदमें देना और धर्म ग्रन्थोंको अलमारियोंमें बन्द करके छुपे हुए अंधेरे तहस्तानोंमें रखना शुरू कर दिया था । उस समयकी दवाई हुई जैन मूर्तियों पृथ्वीकी गोदसे प्रायः अब भी निकलती रहती हैं और शास्त्रोंके उन छुपे भंडारोंपर कीड़ोंने अपना अधिकार जमा लिया है । इन दोनों धर्मावीरोंने धर्म और समाजकी यह दुरावस्था देखकर निश्चय किया और प्रतिज्ञा धारण की कि हम जीवन पर्वत “अक्षचारी” रहकर और बौद्ध शास्त्रोंकी

शिक्षा पाकर श्री वीर प्रभूके धर्मका प्रचार करेंगे और जैनधर्मका झंडा फहरायेंगे ।

एक सच्चा वीर पुरुष प्रतिज्ञा बद्ध होकर मरना क्या नहीं कर सकता ? और फिर उसकी वह प्रतिज्ञा भी धर्मप्रचारके मार्गको लेकर की गई हो तब तो फिर कहना ही क्या है “सोना और सुगंध” । इन वीर बालकोंने अपने व्रतको पूरा करनेके उद्देश्यको लेकर अर्थात् बौद्ध धर्मकी शिक्षाये “बौद्ध विद्यालय”में प्रवेश किया और एक प्रसिद्ध धर्माचार्यसे शिक्षा पाने लगे । बालक तीव्र बुद्धि और परिश्रमी थे । इससे धर्माचार्यको बड़ी प्रगल्भता हुई, बड़े ही उत्साहके साथ पढ़ाया, बौद्ध धर्मकी तमाम बातें और सिद्धान्त मलेप्रकार समझा दिये और इन्होंने भी समझनेमें कई कमी नहीं की । हा ! यह बात अक्षर्य कि अकलंककी बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण थी वह एकबारके सम्झनेमें सब कुछ समझ जाता था इससे अकलंकका ज्ञान बहुत कुछ बढ़ गया था । एक दिनकी बात कि धर्माचार्यनी किसी धार्मिक ग्रन्थका स्वाध्याय कर रहे थे । एक तात्त्विक चर्चा जैनधर्म सम्बन्धी ऐसी बकवत समस्याके रूपमें आखड़ी हुई कि विचारे बहुत कुछ प्रयत्न करनेपर भी न सुझा सके, ग्रन्थके पन्नेपर निशान लगाकर कुछ देरके लिये बाहर जाकर टहलने लगे । इनके चले जानेपर अकलंकने (जो धर्माचार्यकी हम घरःहटकी देख रहे थे और मन ही मन सम्झ रहे थे कि नरकर कोई न कोई कठिन समस्या उपस्थित है जिसको गुरुजी सुझानेका प्रयत्न करते हुये भी नहीं सुझा सके और थक कर बाहर चले गये)

अन्धके पनेहो बठाकर देखा और समस्याको झट झटका दिया और उसकी व्याख्या बालकपिमें लिखकर बहीपर रख दी। कुछ देर पीछे गुरुजी आये और आते ही उस पनेहो देखने लगे। देखते क्या हैं कि जिस समस्याको वे बहुत कुछ दिवाग बढ़ानेपर भी न सुझा सके थे वही समस्या किसी व्यक्तिने सुरक्षा कर रख दी है, सब बड़े धराये और दिलमें निश्चय कर लिया कि मेरे विद्यालयमें जरूर कोई जैन सिद्धांतका जाननेवाला बालक मौजूब है। अन्वया इस उद्देश्यो गुह्यीको सुरक्षाना किसी साधारण बो-धका काम नहीं है। भय यह हुआ कि यदि कोई जैन बालक बौद्ध ग्रन्थका ज्ञान प्राप्त करके फिर बौद्ध धर्मका सण्डन करनेके लिये मेदा-नमें जा डटा तो बड़ी मुश्किल पेश आसगी, बौद्ध धर्मको बड़ा भारी धक्का लगेगा। संसारमें जैनधर्मका छिपा हुआ सूर्य फिर उदय होनासगा। इस जैन विद्यार्थीका जीवन बौद्ध धर्मकी मृत्युसे किसी प्रकार भी कम नहीं है, और वह मृत्यु भी कैसी, अत्यंत भयानक। इस विद्यार्थीका जीवन सोनेके लिये कमीटी और बौद्ध धर्मकी बोक खोलने और मायाजाल रूपी अन्वकारको नाश करनेके लिये प्रकाशका काम देगा। इस-लिये इस जैन बालकका शीघ्र पता लगाकर इसकी जीवनलीला समाप्त कर देनी चाहिये। क्योंकि दुश्मनको जीनेका अवसर देना अपने जीवनको संकटमें डालना है।

जब वीर बालकोंको पकड़नेके लिये भांतिरके उपाय किये जाने लगे। परन्तु सब व्यर्थ गये। सब एक जैन देवताकी पूज्य प्रतिमा मंगाई गई

और तमाम विद्यार्थियोंको उसपरसे लंघनेकी आज्ञा दी गई। बारी२ से कुछ विद्यार्थी उलघ गये। हमारे धर्मवीर भी मूर्तिपर सूतका धागा डालकर उसको दिगम्बरत्वसे रहित और परि-ग्रह सहित पत्थरकी मूर्ति मान कर कूद गये। जब आचार्यजी इसप्रकार भी सफलमनोरथ न हुये तब अत्यन्त विचारके पश्चात् एक उपाय द्वंद्व निकाला और वह उपाय था भी बहुत कुछ उपयुक्त अर्थात् विद्यालयमें कौंसिके बहुतसे वर्तन मगये गये और निश्चित किया गया कि रातके पिछले पहरमें यह वर्तन ऊपरकी मंजिलसे पटक दिये जाय। तब बहुत बड़ा धमाका होगा उस समय विद्यार्थीगण भयभीत होकर अपने२ इष्ट-देवका नामोच्चारण करेंगे। तब जैनी बालक सुभीतेके साथ पकड़े जा सकेंगे और हुआ भी ठीक ऐसा ही, वर्तन गिरते ही बड़े जोरका धमाका हुआ। सब बालक भयभीत होकर प्रेमके अवतार बुद्ध भगवानका नाम लेते हुये बाहर निकले, हमारे दोनों धर्मवीर भी अपने इष्टदेव श्री वीर भगवानका नाम लेते हुये वठ लड़े हुये। अभी यह वठकर बाहर आना ही चाहते थे कि धर्मावपुरुषोंके द्वारा फौरन ही बंदीकर लिये गये व धर्माचार्यके सन्मुख पेश किये गये। इस पापी आ-चार्यने धर्मके अन्धे जोशसे प्रेरित होकर और अ-पने मजिष्ट्री अधिकारसे काम लेकर आज्ञा देदी कि “इन दोनों विद्यार्थियोंको सात मंजिलवाले मकानसे रातके समय नीचे पटक दिया जाय” न्यायका अभिनय समाप्त हुआ और दोनों माइ-वोंको बन्दीगृहमें डालकर पहरा लगा दिया गया।

बन्दीघरमें बैठे २ छोटा भाई निःशब्द बड़े

भाई अकलंकसे विनम्र होकर कहने लगा—पूज्य भाई, आप बड़े हैं मैं आपके सामने कुछ कहते हुये बहुत संकोच करता हूँ; परन्तु अब जैनधर्म और जैन समाजके जीवन, मरणका प्रश्न हमारी आंखोंके सामने भयानक रूपमें खड़ा हुआ है। हम दोनों भाई जैनधर्म और समाजके हितार्थ अपना २ जीवन प्रतिज्ञा रूपमें समर्पण कर चुके हैं, हमने बहुत दिनोंतक गुप्तरूपसे बौद्ध विद्यालयमें शिक्षा पाकर बौद्धधर्मके शास्त्रोंका अध्ययन किया है और उसके कपोलकल्पित सिद्धांतोंसे भलीभांति परिचित हो गये हैं और मुझसे आपका ज्ञान बहुत कुछ बड़ा चढ़ा है, आप जैनधर्मका प्रचार बहुत कुछ कर सकते हैं। अब पूज्य भाई, कुछ ऐसा उपाय करो कि जिससे हमारा वह मनोरथ सिद्ध हो कि जिसके लिये हमने आत्मज्ञान ब्रह्मचारी रहकर सेवा करनेका संकल्प उठाया हुआ है।

यह सुनकर बड़े भाई अकलंकने कहा—प्यारे भाई, तुम्हारा कहना सर्वथा सत्य है। वीरमपूने बतलाया है कि जिस मनुष्यने आत्मज्ञान पाकर उसके प्रकाश द्वारा मिथ्याती जीवोंके दुस्वरूपी अंधकारका नाश न किया—शक्तिशाली और सामर्थ्यवान होकर दीन दुःखी और असहायोंकी सहायता न की और बल पाकर दया दानमें ठका खर्च न किया, उस मनुष्यका जीवन निष्फल और निष्काम है। जिस देश या समाजमें ऐसे अधम पुरुषोंका अस्तित्व पाया जाय उसका भीत रहना सर्वथा अश्रयजनक है। भाई निःकलंक, हम पर द्रव्य नहीं है जो दया दानमें लगा सकें। हम ऐसे बलवान भी नहीं हैं कि जो असहायोंकी कुछ सहायता कर सकें। परन्तु हां,

किसी शुभके उद्यमसे कुछ ज्ञान जरूर पाया है यदि इससे भी मिथ्यातके अन्धकारको दूर न कर सके तो हमारा मनुष्य जन्म पाना ही निरर्थक है। वैसे तो मनुष्य मात्रका कर्तव्य है कि तन, मन, बल, लगाकर धर्मकी सेवा करे और संसारके दुःखी जीवोंको उनके हितका मार्ग दिखाये। फिर हमने तो इस पुण्यकार्यका बोझ ही उठाया हुआ है।

इन बातोंके पश्चात् यह दोनों धर्मवीर बंदी-गृहसे निकलनेका उपाय सोचने लगे। कुछ देर पीछे पहरेदारोंके अचेत होनेपर यह दोनों वीर बालक मौका पाकर निकल आगे और आगे भी बहुत कुछ जीतोड़कर। टपार ये मागे जा रहे थे हथर यह माख्य होनेपर कि दोनों अपराधी जेलखानेसे भाग गये हैं चारों तरफ घोंडेके सवार दौड़ाये गये। इन सवारोंकी ध्यानसे बाहर हुई खूनी तलवारों किसी निरपराधीके रक्तपानकी प्रार्थना दिखाई देती थीं। अभी २ इन धर्मवीरोंको घोंड़ोंकी टाँपें सुनाई पड़ीं और पृथ्वीकी धूल उड़ती दिखाई दी। सोचा कि हो न हो अत्याचारियोंकी कौन आरही है। निष्कलंक बोला—पूज्य भाई, दुष्ट लोग सरपर आगये हैं, अब हमारी मृत्यु निकट है। इन पापियोंकी खूनी तलवारों जरूर हमारा खून पियेगी। और हम अपने व्रतको पूरा न करके इस असार संसारसे योही चक्र बसेंगे। यह अच्छा नहीं है। पूज्य भाई, अब मोहजाकको तोड़ दो। मोह ममत्वमें फँसकर धार्मिक कर्तव्यकी इतिश्री न करो। जावो भेटवा जावो जावो। और इस सरोवरके कमल दलमें छुप जाओ। आप विद्वान् हैं,

साहसी हैं, पराक्रमी हैं, चतुर हैं, और श्रव्य, क्षेत्र, काक, भावके अनुसार प्रवर्तने-वाले हैं। आपके द्वारा जैनधर्मका बहुत कुछ सम्स्कार और समाजका बहुत कुछ उपकार होगा। जाओ भैया जाओ, देर न करो, क्योंकि दुश्मनोंका कड़कर बहुत ही निकट आगया है।

अकलंक देव कुछ बोलना ही चाहते थे कि वीर निःकलंकने फिर वीरतापूर्ण शब्दोंमें कहा कि भैया, जीवन क्षणभंगुर है, जीवनके साथ मृत्यु लगी हुई है परन्तु देखना यह है कि मृत्यु होती किसकी है। आत्मा तो अनर अमर है यह तो मरता ही नहीं। मृत्यु होती है इस अपवित्र और घिणावने शरीरकी। फिर होने दो इसकी क्या चिन्ता। मेरा और आपका इस शरीर सम्बन्धी इतना ही सम्बन्ध था। अब समाप्त होनेवाला है। अतः जाओ जाओ अब भी समय है अन्यथा समय चूककर पड़ताना पड़ेगा—अत्याचारियोंकी तलवारें हम दोनोंकी जीवन कीलायें समाप्त कर देंगी। फिर धर्मका उद्धार और हमारा पवित्र व्रत कैसे पूर्ण होगा। लीजिये मैं चला। प्रणाम।

यह कहकर वीर निःकलंक भाग पड़ा। अकलंक देव देखते देखते रह गये। माईके मोहकी प्रबलताने आँखोंमें दोचार पवित्र आंसू छलका ही दिये। इधर अर्जुन वियोगका शोक और उधर धर्मपर बलिवान होनेका सौभाग्य, बस अब इतना भी समय नहीं है कि जो हमेशाके लिये बिछड़नेवाले माईसे दो बातें ही कर ली जाय। मन मसोक कर अकलंक देव

कमलोंके झुंडमें जा छुपे और प्यारे माईसे हमेशाके लिये जुदा हो गये।

वीर निःकलंक भागा जारहा है। जो इसको भागकर जाते और पीछे घुड़मवारोंको आते देखता है बड़ी चबराकर निघा मौका पाता है, भाग पड़ता है। यहाँ तक कि इस अत्याचारसे जंगलके पशु पक्षी भी न बच सकें। उनको भी चबराहटके साथ भाग दीड़ करनी पड़ी। सबने देखा कि जल्द कोई बड़ी भारी मुमोक्ष आरही है जो सब ही जीव व्याकुल नजर आ रहे हैं।

वीर निःकलंकके पीछे एक अपरिचित और गरीब पथिक भी भाग पड़ा। बस फिर क्या था। शिक्षारियोंने अपना शिकर पा लिया। इनको चाहिये था क्या? दो आदमियोंका एक साथ होना। बस इन दोनोंको एकसाथ भगते समझ लिया कि मारे हुये बन्दी यही दोनों हैं।

कहते छाती फटती है कि इन जालिमोंकी ग्वनी तलवारें वीर निःकलंक और दीन पथिकके निरपराधी शरीरोंपर क्षणमात्रमें आपड़ी। देखते ही देखते दोनों जनोंके पवित्र शीस फट कर पृथ्वीकी छातीपर आ गिरे, मृत शरीर धूलमें लौटने लगें और ग्वनके फन्वारे छूट निकले।

अत्याचारियोंके धार्मिक कर्तव्यकी हतिश्री हुई। दोनों कटे हुये शीस धर्माश्व और पापो आचार्यके सन्मुख लेताकर रखे गये। इस दुष्टके आनन्दकी कोई सीमा न रही। हमने समझ लिया कि सचमुच बानी मारली। और पृथ्वीसे बौद्ध धर्मके विरोधियोंका सर्वथा अन्त कर दिया। अब सुख जैनकी नीन्द सोनेका सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा।

परन्तु जिस प्रकार बन्दीगृहमें कर्मयोगी श्रीकृष्ण जन्मे और काठनपाकनके लिये सुरक्षित स्थानपर पहुँचा दिये गये, पापी कंसको जरा भी स्पर्श न हुई, इस ही प्रकार इस वर्मान्व गुरुको क्या स्पर्श है कि बौधधर्मकी घञियां उड़ानेवाला अभी संसारमें जीवित है और कमलदलमें विराजमान है। यह निरपराधियोंका खून अवश्य रंग लायगा और वह समय बौद्ध धर्मके लिये शीघ्र आयगा जब कि इसकी सत्ता भारतवर्षसे सर्वथा ही मिट जायगी। क्योंकि—

“अत्याचारका बहुत फल अत्याचारियोंको अवश्य ही भोगना पड़ता है।” “ज्योति”

श्रीवीर-स्तुति ।

हे वीर जिनपर आपने जब ज्ञान अनुभवको किया। तब सुखको साम्राज्यपर स्वामित्व अपना करलिया। अरु धीयंतुलनातीत लहकर अजित भूपति होचुके। तब मुक्ति लक्ष्मोके स्वयं स्वीकृत पतो तुम वनचुके। इस वर्षके प्रारंभमें एक प्रार्थना करता विभो। अब मेटकर अज्ञानरज ज्ञानांशुको विस्तृत करो॥ अरु हृत्सरोथर अब हमारे पङ्क रहित बनाइये। सद्भाव सरसिजका उन्हींमें दृश्यको दिखलाइये। ४ शान्तिके सौन्दर्यकी आभा झलकती नित रहे। अब फूटका हो नाश जड़से प्रेमस्त्रोत बहा करे॥ ५ हम ऐक्य बंधन बद्ध होकर भेद भाव न दृष्टि दें। अब प्रकृति देवी गोदमें आनंद अनुभव नितलहें॥ ६ निर्भीक हो स्वातंत्र्य पथसे धर्म प्रसरण हम करें। अरु नव विवेक विचारसे आत्मोक्त उन्नति नित करें हो आत्मत्याग सुभाषना उपकार परमें दृढ़ रहें। मानव जनमके मिष्ट फलको अब विभो हम पासकें॥

रवीन्द्रनाथ बैन वि०, इन्दौर।

(ले०-पं० शोभाचन्द्र भारिल न्यायतीर्थ-बीकानेर)

(धनीराम अपनी बैठकमें)

कलिकाठ ! घोर कलिकाठ ! प्रभो ! बहुत सहा, अब नहीं सहा जाता। दीनानाथ ! दया करो, यह दुःखद दृश्य अब नहीं देखा जाता। हम सब कुछ सह सकते हैं, पर किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं सह सकते। यही गनीमत हुई कि आप सर्वज्ञ थे, इस हुंदावसर्पिणी काळके इन आतताई सुधारकोंके मंसूबोंको मन्त्रीभाति जानते थे, इसीसे आपने मुक्तिका फाटक बन्द कर लिया। नहीं, तो ये भडे मानुस आपके पास पहुँचकर न जाने क्या गजब दा देते। प्रभो ! आप सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, लेकिन बिना कहे रहा नहीं जाता। आपने साफर बता दिया है कि पाँचवें काळमें धर्मकी अवनति होती जायगी। परन्तु ये परम पापी धर्मकी उन्नतिकी डींगें मार रहे हैं। आपकी आज्ञाको मुर्दा समझकर दफना देना चाहते हैं। जिनदेव ! इस समय सुधारोंकी मूमलधार वर्षासे सुधारक नामके कीड़े, हाँस, मच्छर और मेंढकोंकी तरह दिन दूने रात चौगुने बढ़ने जाते हैं। इनकी टर्ररकी आवाज कानोंके पर्दे फाड़े डालती हैं। देव ! मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ—अल्पज्ञ हूँ। नहीं जानता इन्हें क्या उपमाएं देकर आपकी स्तुति करूँ। इनका जाल मकड़ीके जालको मात करता है। मकड़ीके जालमें

मनस्वी ही कैसती है पर इनके जालमें बुद्धिमान् और विचारक कैसते हैं। मकड़ीके जालमें कैस-नेसे मनस्वीका एक ही जन्म बिगड़ता है, पर इनके जालमें कैसनेसे वह जन्म और आगेके सावसी सत्तर जन्म बिगड़ जाते हैं। मैं इनके जालमें कैसूँ, इससे पहले ही, हे जगदीश्वर ! अनु-ग्रह करके मुझे महासे उठा लो। मुझे ज्वर कटकना मंजूर हैं, पर इनकी बातें मंजूर नहीं।

(गाता है)

सजातम जो नियम भवतक, वले निधिज्ज भाने हैं।
उन्हींके खूनके प्यासे, सुचारक होत जाते हैं ॥
प्रभो ! इनको समति दीजे, कुमति या सीघ्र हर लीजे।
जने ये आपके दुस्मन, मजा इनको चखा दीजे ॥

(दर्वाजेमें खटखट शब्द होता है)

(स्वागत) अरे ! कोई सुचारक तो नहीं आमरा है ! (पगट) ठहरिये, ठहरिये, आता हूँ।

(जाकर दर्वाजा खोलता है,

महावीरप्रसादका प्रवेश)

बनीराम—आओ, पधारो। तुम तो नीरुक्ण्ट् होगये। दिखाई ही नहीं देते। किसी मामले शुद्धमेमें तो नहीं उलझे ?

महा०—हाँ, उरझा हुआ तो हूँ, पर मामले शुद्धमेमें नहीं। समितिका अधिवेशन निकल समीप आगया है। कार्यकी भरमार है। इसीसे आपके दर्शन न कर सका। अब आपकी सहायताकी भी आवश्यकता है, आशा है आप जैसे बूढ़ोंके अनुभवसे अवश्य ही हमें बहुत सहायता मिलेगी।

बनी०—अभी ? आनकल बूढ़ोंको पृच्छता कौन है ? कलियुगी डाक्टर कहते हैं कि बूढ़ोंकी अल्ल भारी जाती है। आखिर उन बुद्धिके

सागरोंसे पूछो कि पुराने जमानेमें भी कभी बुद्धि नष्ट होती थी या अभी होने लगी है ? कोई भी तीर्थंकर ७०—७५ सालसे कमके नहीं हुए तो क्या उन सबकी बुद्धि भारी गई थी ? कलिकाळ ! घोर कलिकाळ !!

महा०—नहीं साहिब ! पहली बात तो यह है कि तीर्थंकरोंको कभी बुढ़ापा आता ही नहीं, अतः उनका उदाहरण देना व्यर्थ है। दूसरी बात यह कि, जब कभी २ उम्र होती थी तब बुढ़ापा भी देरसे ही आता था। अस्तु, इस बादविवादको यहीं समाप्त कीजिये। हाँ, तो आप मेम्बर हैं न ?

बनी०—क्या कहा, मेम्बर हो ? छोटी भुँह बड़ी बात ? कलिकाळ न होता तो तेरी जीभ गरुजर गिर जाती। नादान ! तेरे जैसे अंग्रेजी पढ़नेवाले सुचारक बनकर पापकी पोटली बाँवने-वाले ही मेमोंको बरते हैं—वे ही क्रिस्तानोंकी जूठन खाटते हैं—मैं तो साहब मेमोंको छुना तक नहीं और मुझसे कहता है मेम बर हो !

महा०—ओहो ! साहिब, मेरा यह मतलब न था, जो आप समझ गये हैं। मेम्बर तो सभके एक जग होते हैं।

बनी०—फिर भी मुझे साहब कहता जाता है ? बड़ा वेमतरबी आया कहींका ? हम बूढ़े तो बेचकूफ ही हैं जो तुम्हारे मतलबको नहीं समझ सकते। अग-अनगकी सफाई रहने दो, नहीं तो वृथा ही अंगभग हो जायगा।

महा०—आप वृद्ध हैं, मैं नवयुवक—आपके पुत्रके समान हूँ। शांति चरण कीजिये। मैं जाता हूँ, अधिवेशनके समय दर्शक रूपसे तो पधोगे।

श्रीमती पंडिता चन्दाबाईजी-भारा ।

(“जैन महिलादश” की सुयोग्य सम्पादिका, जैन बालविभ्रामकी सञ्चालिका,
व जैन स्त्रीसमाजमें अनन्य विदुषी पंडिता) ।

बनी०—फिर वही बात ! तुम सुषारकोंमें ही सर्वज्ञ सर्वदर्शक बननेकी क्षमता है इसमें नहीं। हम तो ईश्वरको ही दर्शक समझते हैं। मेरा अपमान किया तो किया, पर अवज्ञाका अपमान न करो। मैं तुम्हारी कष्टभावनामें नहीं फँसनेका।

महा०—जाना न जाना तो आपकी इच्छापर ही निर्भर है। परन्तु आप स्थानीय संघके पंच हैं। इसीलिए आपका पंचत्व इस समय भी बहुत आनन्दप्रद होगा।

बनी०—क्या कहा, मेरा पंचत्व ? चाहे तुम लोगोंको मेरा पंचत्व आनन्दप्रद हो या न हो, पर मुझे तो यह अवश्य आनन्दप्रद होना। यह अपवित्र पृथ्वी जब मेरे रहनेकायक है ही नहीं।

महा०—आप तो उल्टा ही उल्टा मतलब निकालते हैं। मेरे कहनेका आशय 'डेक्लीगेट'से है। हम चाहते हैं आप स्थानीय संघके डेक्लीगेट बनें तो हमारा बोझा बहुत हलका होसका है।

बनी०—तो क्या मुझे देहलीका फाटक बनाता है ? चक हट गयासे, मेरे घर बैठा हुआ मुझे ही न जाने क्या करना रहा है ?

(बाहर निकाल देता है)

ये सुषारक बड़े ही ऊठ, कलियुगी भूत, बमराजके दूत, माता-पिताके कुपुत्र और सुसक-आनोंके ताबूत हैं। भगवान् इसके बचावे।

(गाता है)

आओ आओ हे जगदीश !

सुषारक जगको अति दुख देत।

जगको अति दुख देत सुषारक,

कर्म डुबोएँ देत ॥ आओ० ॥

सब कड़ी रहें निरन्तर,

पढ़ने ना पढ़े अन्तर,

डुष्टोंका चले न मन्तर,

इसमें है हम सबका हेत ॥ आओ० ॥

सब रीति-रिवाज जानोले,

लगते हैं हमको जोले,

इनके बिन होवें खोले,

सुषारक इन्हें मिटाये देत ॥ आओ० ॥

(ओदुरामका आवाज देना)

बनी०—(स्वगत) हाबरे ! सुरह उठने ही किसका मुँह देखा था। फिर कौन आ धमका ? (प्रगट) कौन ?

ओदू०—मैं हूँ ओदुराम, दर्बाना खोजिये।

बनी०—अजी, आइये, आपके लिए बोड़े ही दर्बाना बन्द है। वह तो है जिनके है।

ओदू०—साँकल बन्द है, किस प्रकार आऊँ ?

बनी०—अच्छा अच्छा, आया। पहले ही क्यों न कह दिया ? आओ। भुवनेन्दसिंहजी, कहो कुछक मंगल तो है ?

ओदू०—आज सदा प्रसन्न रहनेवाले चेहरेपर उदासीकी सूक्ष्म रेखा क्यों दिखाई पड़ती है ?

बनी०—कुछ तो नहीं। योंही। इन सुषारकोंने नाकमें दम कर रखा है।

ओदू०—हां ! एक सुषारक मेरे पास भी आया था और समितिमें आनेको कहता था।

बनी०—आपने क्या जवाब दिया ?

ओदू०—(मुछोंपर हाथ फेर कर) अजी, ओदू कहीं सुषारकोंके चक्करमें आनेवाले हैं। मैंने उसे खूब कपेड़ा, आखिर अपनासा मुँह छेकर नींदो म्भारह हुआ। मैंने प्रश्न पूछा—समितिवें क्या ?

होगा ? उसने एक छाया पकड़ा दिया । उसमें सामायिक बगैरह धार्मिक कामोंका नाम निशान न था । मैंने कहा—समित्तमें धार्मिक काम होंगे नहीं तो मेरे जानेकी जरूरत भी नहीं मैं हर्गिज न जाऊंगा । सब अरम्भ परिश्रमकी बातें होंगी ।

बनी०—अच्छा फिर क्या हुआ ? वह क्या बोला ?

भौदू०—फिर क्या कहता अपना सिर ! मर-जासक रोगीकी तरह दबी अमानसे मिनमिनाते बोला—मग आपको आरम्भका कोई काम पसन्द ही नहीं तो घरमें चूना-चकी क्यों रख छोड़ी है ? वहां चौकीसों घंटे सामायिक क्यों नहीं किया करते ?

बनी०—अच्छा फिर क्या हुआ ? तुम क्या बोले ?

भौदू०—फिर क्या, कुछ नहीं । मैंने ज्यादा मायापच्चो करना उचित न समझा । मैं चला जाया और फिर वह भी चला गया ?

बनी०—तुमने उसकी अंतिम बातका जवाब ही क्यों न दे दिया ?

भौदू०—मापसे अवतक कोई बात नहीं छिपाई, बल्कि वह बात कैसे छिपा सकता हूँ ? बात यह हुई कि इसका उत्तर उस समय सुझा नहीं ?

बनी०—ओहो ! यदि मुझसे पूछ लेते तो ऐसा जवाब देता कि बचचू गुंगे बन जाते ।

भौदू०—मगर आप तो वहां ये नहीं न ?

बनी०—हां ! यही तो मुश्किल हुई ?

भौदू०—अब कहीं मिला तो यही उत्तर कह दूंगा । फरमाइये ।

बनी०—जग्री, ऐसा वैसा उत्तर नहीं है, इसे सुनकर सुधारकोंके गुरु भी चक्रायगे । शास्त्रोंका प्रमाण है—शास्त्रोंका । सुनो—जैसे सभा और

समित्ति जमी तीन दिनोंसे होने लगी हैं वैसा चूना नहीं है । चूना बहुत पुराने कालसे बना जाता है । पुराने जमानेके लोग मूर्ख तो ये ही नहीं । देखो, कहा भी है—

मात्रावनामसुरमानवदानवेन ।

चूलाविलोककमबलिमाळितानि ।

सपुरिताभिनतलोकसमोर्द्धितानि,

काम नमामि जिनराजपदानि तानि ॥

इस श्लोकमें चूला आया है । यह श्लोक पुराना है इसलिये चूना भी प्राचीन कालसे चला आ रहा है । पुराने कालमें होता था, इसीलिए अब भी होता है । कहो, कैसा प्रमाण है ?

भौदू०—बाह ! बाह ! क्या कहना ? धन्य है आपकी बुद्धिको । आपसे आप बुद्धि-वारिधि हुए ।

जान देना चाहिये,

हंसकर बतनके वास्ते ।

है जवानी, ये जवानो ! चार दिनके वास्ते । क्या लुटाना चाहिये, यों गुलबदनके वास्ते ॥ काम कर जाओ जहाँमें, जिससे पैदा नाम हो । बाहवा होती रहै, इस बांकपनके वास्ते ॥ सब लुटा दो मुलककी तुम, बहतरीको मानो जर । परवाह नहीं, कौड़ो न हो, पीछे कफनके वास्ते ॥ उफ़ तलक निकलै न मूर्से, जो मुसीबतें हों हज़ार । जान देना चाहिये, हंसकर बतनके वास्ते ॥ देशी चीजें काममें लाओ, जहाँ तक हो सके । ये ही समझ देते रहो, देशी चलनके वास्ते ॥ होगा भला जब देशका, होगा हमारा भी भला । ये खाल सबके दिलमें हो, अब मर्वाँजनके वास्ते ॥ देशसे बढ़कर हमें, प्यारा नहीं कोई 'प्रिये' । ये है हमारे वास्ते, हम हैं बतनके वास्ते ॥

पंभाकाल प्रिय ।

“ महाबाहु बाहुबली ” ।

(रक्षयिता-पं० के० भुजबली शाल्की-आरा)

आराध्यदेवमभिवन्द्य बुधोत्तमानाम् ।

श्री दोर्बलीशचरितं कथयामि भक्त्या ॥

श्रुत्वा त्रिलोकविभुतं चरितं यदत्र ।

मुञ्चन्ति कर्मरजसो भुवि भव्यजीवाः ॥१॥

अस्त्यत्र भारते वर्षे जम्बूद्वीपस्य भूषणे ।

कोशलाल्यो महादेशः सर्वसद्गुणमण्डितः ॥२॥

आसीत्तत्रपुरे रम्ये नाभिराजो महामनुः ।

नृपसद्गुणसम्पन्नो नीतिशास्त्रविशारदः ॥३॥

नियोज्य वृषभं राज्ये वृषदं वृषनायकम् ।

स राजा विरतिं प्राप गुरुसाम्राज्यकेशतः ॥४॥

आस्तां तस्य मुनायस्य वृषभस्य महात्मनः ।

यशस्वती मुनन्दाख्ये पत्न्यै पतिगुणान्विते ॥५॥

अजनिष्ट यशस्वत्याः मूनवो भरतादयः ।

पुत्री च ब्राह्मी संजाता रूपलावण्यमंडिता ॥६॥

मुनन्दापि प्रलेभे हि पुत्रं बाहुबलं बलम् ।

पुत्रीं च सुन्दरीं लब्धा मुशीलगुणभूषिताम् ॥

मत्वा सकलसाम्राज्यमेकदा नभरं ध्रुवम् ।

स राजा चिन्तयामास सर्वं हेयं विवेकिना ॥

एवं विचिन्त्य तत्सर्वं सत्तराज्यो महीपतिः ।

बभार जिनदीक्षां तां लोकद्वयसुखावहाम् ॥

दीक्षोन्मुखेन तातेन प्रदत्ता प्रमुखा मही ।

मुयोग्याय मुजेष्टाय भरताय विवेकिने ॥१०॥

एवमन्यान्यपुत्रेभ्यो दत्तं राज्यं सुवेधसा ।

मुयोग्यसम्पदं प्राप्य ते सर्वं सुखिनोऽभवन् ॥

एकदा भरतो राजा चिन्तयामास स्वहृदि ।

जित्वा षट्खंडपृथ्वीं तां भविष्यामि नृपोत्तमः ॥

इत्थं विचिन्त्य सन्नाहं विजयार्थं महीपतिः ।

कृतवान् सर्वयत्नेन मंत्रिभिः स्वनृपैः सह ॥१३॥

जित्वा षट्खंडपृथ्वीं तां यदा प्रत्याययौ पुरीम् ।

तदा तस्य पुरीं चक्रं न प्रविष्टं तदाज्ञया ॥१४॥

दृष्ट्वा भरतराजोऽयमचलं चक्रमदभुतम् ।

आहूय पृष्ठवान् तस्य कारणं स्वपुरोहितम् ॥१५॥

पुरोहितेन तेनोक्तं भरतं मुविचारिणा ।

स्वारब्धजयसिद्धिस्ते न प्राप्ता नृकुलोत्तम ॥१६॥

तदा तं भरतेनोक्तं सत्त्वा मम सहोदरान् ।

निर्जिता निखिला भूपा राज्यादिमदगविताः ॥

ततो व्यापत्तमीकारः किमस्ति मुपुरोहित ।

स्वानुजानान्तु तातेन दत्तं राज्यं पुरैव हि ॥१८॥

तच्छ्रुत्वा तेन तं मोक्तं भरतं मुवि विश्रुतम् ।

वपायेन विजेतव्या विजेया तव सोदराः ॥१९॥

श्रुत्वा विप्रवचो राजा प्रेषयामास तत्क्षणे ।

दूताग्नीदिविदो राज्ये सोदराणां दयानिधिः ॥

ज्ञात्वा भरतसंदेशं मुदृतैः सुविवेकिभिः ।

पुत्रास्सर्वे यशस्वत्याश्चिन्तयामासुस्सत्वरम् ॥

अवश्यं खलु नश्यन्ति भुक्त्वापि विषयाश्चिरम् ।

ततस्त्राज्या हि मोक्षाय राज्यादिविषयाः स्वयं ॥

इत्थं विचिन्त्य ते सर्वे मुदीक्षां प्रतिपेदिरे ।

सखं स्वचलसौख्याय मोक्षाय स्पृहयेन्न कः ॥

मत्वा भरतभूपालः स्वदूतैः वृत्तक्षीरक्षम् ।

अधिकं विह्वलो जातो बन्धुमेमा हि तादृशः ॥२४॥

पश्चादखिलनीतिज्ञः सोऽयं भरतभूपतिः ।

प्रेषयामास संचिन्त्य स्वदूतं पौदनं पुरं ॥२५॥

पौदनेशसभामेव स दूतो भर्मभेदकः ।

बोधयामास भूषं तं स्वेष्टसम्पादनेच्छया ॥२६॥

स राजापि तदा मत्वा तंत्रं भरतभूभुजः ।

प्रेषयामास क्रोधेन कथ्यतामिति भूपतिः ॥२७॥

तवानुजस्तु न्यायेन संग्रामेनैव दास्यति ।

करं दुर्नीतिसम्प्राप्तं नान्यथा दातुमिच्छति ॥

पुनराहत्य दूतोऽयं भरतं मुवनेदितम् ।

मार्थयामास तत्सर्वं बहुक्तं पुरुमुत्तुना ॥२९॥

तं कृत्वा भरतो राजा स्वानुजे स्वाभिमार्निन ।
 कुम्भन् चक्षुषमिलाषोऽयं घोषयामस संगरम् ॥
 यथोचिते विशालेऽत्र प्रदेशे पूर्वनिश्चिते ।
 सोमई विपुला सेना सज्जिता समरश्रियै ॥
 तदीभवविपक्षास्ते ऋष्यादिहितकालिणः ।
 प्रार्थयामासुरेवं हि सोदरौ समरत्रये ॥३२॥
 भुजधरयेव तं जित्वा दृष्ट्यादिसमरत्रये ।
 प्रपेदे जयलक्ष्मीं तां देवभानवसम्मुखम् ॥३३॥
 तदुदृष्ट्वा भरतो राजा महामोहमनोधितः ।
 चालयामास चक्रं तत् स्वानुजं हन्तुमिच्छुकः ॥
 किन्तु तच्चालितं चक्रं पौदनेशस्य सन्निधौ ।
 निर्धीर्यमभवल्लोके दुःखदं किं महात्मनाम् ॥३४॥
 अग्रजस्येदृशं कृत्यं दृष्ट्वा बाहुबली मुदा ।
 प्रपेदे गुरुनिर्वेगं लोकद्वयमुखप्रदम् ॥३५॥
 तदा तत्र स्थितास्सर्वे प्रार्थयामासुरुन्नतम् ।
 संप्राप्तजयलक्ष्मीस्सा भुज्यतामिति सादरम् ॥
 नृपस्तवत्समीपस्थान् देशयामास सम्मुदा ।
 भुक्त्यै पृथ्वी भव्या असकृद्बहुजन्मसु ॥३६॥
 तस्मादिदं निजं राज्यं भुवमुज्जिष्ठवन्मतम् ।
 सातोऽहं प्रतिवृत्तामि दुःखदां राज्यसम्पदम् ॥
 विनश्वरशरीरेण लभ्यते यदि श्वाश्वतम् ।
 सौख्यं तत् प्राप्तये लोके यत्नं कुर्वीत सर्वदा ॥
 भुक्तपूर्वमिदं सर्वं यन्मया बहुयोनिषु ।
 लज्यते मोक्षसौख्याय नश्वरं सौख्यमिन्द्रियम् ॥
 इत्थं विबोध्य तत्रस्थान् मुदा बाहुबली तदा ।
 अभ्रजं प्रार्थयामास समस्वेति पुनः पुनः ॥३७॥
 स्वयं च समतामेव निजं राज्यं स्वसूनुवे ।
 दत्त्वासौ त्वरमापेदे दीक्षां तां जिनपोदिताम् ॥
 सोऽयं बाहुबली स्वामी पुण्यान्मम समीहितम् ।
 येन कर्मभ्रमं दग्धं शुरुभ्यानोग्रवह्निना ॥३८॥

जैनसमाज ?

(लेखक:-पं० परमेश्वरीदासजी जैन-इन्दौर)

हे पठित पावन जैनसमाज । कहां तो तैरे
 सपुत्रोने बचकती हुई यज्ञ उवाकाओंसे दीन हीन
 पशुओंको निष्काक कर एवं नरमेव यज्ञ सरीखे
 जमानुषीक कार्योका काका मुहुर समस्त संता-
 रको " सत्वेपु मैत्री " का पाठ पढ़ाया था और
 कहां आज आपसी कलह यज्ञमें माई २ बलिदान
 होकर उस परम पूजनीया कीर्तिमें बढावा लगा
 रहे हैं । कहां तो पहिले इस समाजके बच्चे की
 हृदयस्थलीमें " गुणितु प्रमोद्यं " का भाव भरा
 हुआ था और कहां अब अपनी दुर्नोतियों एवं
 स्वार्थान्वितासे प्रेरित होकर जनेकों हृदयहीन
 तुच्छ व्यक्ति उदभट विद्वानोंके साथ भी अत्यन्त
 नीचताका व्यवहार करते हैं और गुरु भक्तिपर
 गोबरलीप कर अपने आपको ही सर्वे सर्वा समझते
 हैं । कहां तो " क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्वम् " का
 वह पवित्र सिद्धान्त ज्ञानी ज्ञानियोंसे लेकर
 महा अज्ञानियों तक पाया जाता था और कहां
 अब सबे समाजहितैषियों और धर्मके सत्य
 निःस्वार्थ सेवकोंपर बागबाण चला चलाकर उनके
 विशाल हृदयको भेद किया जाता है और वे
 स्वर्थ ही महा कष्ट एवं चिन्ताओंकी भट्टीमें
 पटक दिये जाते हैं ।

कहां तो " माद्यवस्थमावं विपरीतवृत्ती " का
 पालन कर विश्वमें शांतिका साम्राज्य था और
 कहां आज मत्तमेव होनेसे ही एक महान वा-
 भिक व्यक्तिका भी सर्वस्व स्वाहा करनेका जी

जायते प्रयत्न करते हैं । उन सब सुख प्राप्ति-
कारी कार्यों का विनाश और अन्धधर्म अन्धचाराओं का
दिन दिन विकास हो रहा है । भिन्न प्रकार के जाति-
धर्म एवं समाज के हेतु जनता सर्वस्व बर्बाद कर
हाला है उनको भी कुछ स्वार्थी एवं ईर्ष्यालु लोग
दिन रात मक्का बुला कहकर अपनी हेवागिनको
द्विगुणित करते हुये उसीमें जकड़े रहते हैं ।

“इस जैन जाति भी धर्महेतु जिनने तन मन धन दे डाला ।
हा शोक उन्हें उपहार बही गाली गलौजकी है माला ॥
जिनकी सरकटियां देख देख सब देश विदेश खुशी होते ।
पर पक्षपात परिपूर्ण हृदय अपने मन ही मनमें रोते ॥”

“ जैनमित्र ता० १-८-२८ ”

हा हन्त ! जब कुशल नहीं दिखाई देती ।
चारों ओरसे पक्षपात के परभर बरस रहे हैं अब ।
निराशा की घनघोर घटा छागई है । अपनी काली
करतूतोंके अंधिचारमें लोग अन्धे होगये हैं । गदा
पक्षी की गान गिरना चाहती है, सुधारका सिंह
अपनी गर्जनासे हृदयमें उबल पुबल मचा रहा है ।
विषबाबिबाहकी विजलीने आँखोंके आगे चका-
चौंभ मचा दी है, उच्छ्वलकताकी हद हो चुकी है ।

हाय ! अब क्या होगा । कहाँ जावें ! कैसी
दुर्दशा होगी ! वर्तमान परिस्थितिको देखकर
तो माखम होता है कि जब धर्मको बराबरमें
पहुँचानेके लिये पापका पानी बरसेगा और सर्वोच्च
जातिवां भी नौद्विजकी गंगामें गोते लगाकर
सदाको डूब जावेंगी । जब कोई रक्षक नहीं
दिखाई देता, जो हैं भी और स्वाधिकारोंकी
रक्षाके निमित्त अनेक प्रयत्न करते भी हैं मगर
कुछ ककड़ी देवी असहिष्णु क्रोध उनके उन
प्रयत्नानीय महान कृत्योंको नहीं देख सकते ।

इतना ही नहीं किन्तु उनपर अनेकानेक दोष-
रोषण भी किये जाते हैं । मितसे वे हत्तीस्ताई
होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि—“ अब
मुझे जैन समाजमें रहकर शान्ति नहीं मिल
सकती इसलिये अन्यत्र कहीं देखूंगा कारण
कि सामाजिक झगड़ोंमें मैं अपनी शान्तिको
नहीं खो सकता ! ”

हा ! कैसे हृदयमेदी बाक्य हैं ? दुष्टोंके अन्ध-
चारासे संतप्त होकर समाजके सामने रखे दूबे
सच्चे हार्दिक आश हैं । जब बात यही है और
ऐसा ही पक्षपात एवं वैयक्तिक द्वेष समाजमें
रहा तो सचमुचमें सच्चे वीर कार्यकर्ता अपने
हाथ ठोके करके बैठ जावेंगे, और हे जैनमित्र !
तेरा सर्वस्व स्वाहा होजावेगा । कारण कि—

आपसके ही झगड़े तेरा, अब ऐसा नाम बिटावेंगे ।
दुनियामें पता लगाने पर, फिर तेरा नाम न पावेंगे ॥
कारण जब अत्याचार अधिक, भ्रमणबलमें होजाते हैं ।
तो “दास” जाति अरु धर्म कर्म स्वयमेव नहीं छोडाते हैं ।

इसलिये हे प्यारी जैन समाज ! अभीसे तन
तोड़कर पापियोंके विषयमें लड़ी होकर उनका
युक्ति बलसे सामना कर, और यदि न होसके
तो उस विजली चमकनेके पहिले अथवा गान
गिरनेके पूर्व ही सोना ताकि तुझे जुरी तब
अपमानित होकर न मरना पड़े ।

हा ! यह कैसी विकट परिस्थिति है । एकदूसरेका
व्यक्तिगत द्वेष सारी समाजको घके लगाकर बस
पार चकेरना चाहता है, एक विद्वानकी विद्वत्ता
दूसरेको नसहा है, यदि एक व्यक्ति तीन और
दो पांच कहता है तो ठीक दूसरा उसके विरुद्ध
लड़ा होकर साथ सिद्ध करनेकी धुनमें लगजाता

है । जब ऐसी परिस्थिति है तो—

कौन कहता है कि अब आपकी उन्नति होगी ।
 देख ऐसी रक्षा जब तुमसे कम्बारी न गई ॥
 आपकी द्वेषमें निज शक्तियां खोते अफ़सोस ।
 कौशिकें रोके भी जड़ फुटकी मारी न गई ॥
 “ जैनमित्र ता० ३३-८-२८ ”

जिस बारहहास जन संस्थावादी समाजके
 तरह काख टुट्टे हो रहे हैं और एक दूसरेको
 गिरानेकी धुनमें प्रयत्नशील हो रहे हैं तो क्या
 वह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि यह
 बहुत ही शीघ्र छट्टे काकका तमाशा दिखानेकी
 तैयारियां हैं । जो हो मगर—

मरणोन्मुख होजानेपर भी रोग दूर होजाता है ।
 यथायोग्य औषधि मिलनेपर रोगी सुख फिर पाता है ॥
 इसी तरह भैरों प्रमोद औषधि समाज पाजावेगी ।
 कलह द्वेष आशय बिनाश कर पूर्ण खौख्यको पावेगी ॥

इसलिये हे जैन जातिके सच्चे सपूत ।
 विघ्नबाधाओंसे मत डरो, सत्य सिद्धांतोंको बाधा-
 ओंसे डरकर मत छिपाओ, जिस तरह भी हो
 सके, भगवान महावीरस्वामीके “सत्त्वेण मैत्री”
 के सिद्धांतका विश्व प्रचार करो । “श्रेयसि बहु-
 विघ्नानि” की नीतिको सामने रखकर पापसे
 भय खाते हुये और वीर भगवानके सच्चे गीत
 गाते हुये संसारमें फिर उसी शान्तिका नाव
 बजाओ और अन्धाय अत्याचारोंको रोकनेके हेतु
 जगना तन, मन, बन सर्वस्व लगाओ ।

फिर देखिये, सत्यकी विजय कैसे नहीं होगी ?
 सोती हुई जैनसमाज फिर सचेत होगी और
 इसीकी छत्र छायामें समस्त संसार विश्राम लेकर
 अपनी आत्माको शान्ति लाभ पहुंचायेगा और
 एक स्वरसे भगवान वीरके गुण गायेगा ।

लोकों भगवान महावीरस्वामीकी जय । ।

शान्तिकी शोधमें !
 (अनु०-बो० कामसारासादजी जैन, अलीगंज)
 (१)

रायबहादुर रमाशंकर पांड्याकी उयोही प्रौढा-
 वस्था बिलीन होकर जीवनकी संघाकाकरूपी
 वृद्धावस्था आकर खड़ी हुई कि उनका स्वभाव
 चिड़चिड़ा होगया । स्वभाव चिड़चिड़ा होनेका
 कारण भी केवल एक था । अनेक प्रकारके
 सांसारिक सुख उन्हें प्राप्त थे परन्तु तो भी उनके
 हृदयमें शान्तिका संचार न था । मनुष्य हृदय
 अति शान्ति प्रिय है ही ! वह सर्वदा शान्तिकी
 तृष्णामें व्याकुल रहता है । वस इनके सिवाय
 रायबहादुरके किसी प्रकारकी न्यूनता नहीं थी ।
 धनकी कमताई नहीं थी । कुटुम्ब परिवारसे
 भरपूर सुखी थे । पुत्र-पुत्री-पौत्र आदि सब
 ही थे । अभाव था तो केवल शान्तिका ।

रायबहादुर एक दिवस हृदयको किसप्रकार
 शान्ति मिले इस विचारमें मग्न बैठे थे । विचा-
 रमग्नतामें वह अपने गत जीवन पर दृष्टिपात
 करने लगे । विचारोंकी लड़ी प्रारम्भ हुई कि—
 “ मैं एक समय यह कहता था कि जो मैं
 उत्पत्ती होगया तो मेरे दिन शान्तिसे कटेंगे;
 क्योंकि तब मेरे किसी बातका अभाव नहीं
 रहेगा । किसी प्रकारका अभाव न होना ही मैं
 शान्ति सम्पन्नता था । अब जब शुभोदयसे संगति
 आई, उत्पत्ती होनेकी मेरी इच्छा पूरी हुई तो
 फिर इच्छाने आ घेरा । मनने कहा, जो कहीं
 एक वषाधि मिल जाय तो फिर मुझे किसी

बातकी जाकांका न रहे । और जोय जीवन कांतिपूर्वक ब्यतीत हो । देवाधीय यह अभि-
काषा भी पूर्ण हुई और मैं “ रायबहादुर ”
होबया । मैंने फिर अपने हृदयको द्योतक,
परन्तु तब भी वहाँ कांति न आई । एक बात-
नाकी पूर्तिके साथ ही दूसरेका जन्म होते मैंने
देखा । पुत्रकी अभिकाषा हुई, तो उसकी
पूर्तिपर पौत्र सुखदर्शनकी इच्छा उत्पन्न हुई ।
सब मिथ्या है । लोग करते हैं सांसारिकसुखमें-
विकासमें कांति है-बासनाओंकी नृप्तिमें कांति
है-परन्तु सब सो यह है कि इनमें किसीमें भी
कांति नहीं है । जो कांति है तो केवल संसार
त्यागनेमें है-सन्वास ग्रहण करनेमें है । यदि
यह ऐसे न होता तो बड़े २ योगी और ज्ञानी
संसार छोड़ क्यों साधुवृत्ति ग्रहण करते ? ठीक
है । इस संसारको छोड़ देनेमें ही मुझे विश्राम
मिलेगा ।....

रायबहादुर इसप्रकार अपनी बैठकमें विचारमग्न
थे कि बैठकके एक ओरका द्वार खुला और वनका
ज्येष्ठपुत्र कृष्णशंकर भीतर आया । रायबहादुर
चौंकरे गये । उन्होंने पूछा-कृष्ण, क्या है ?

कृष्णशंकर आवेशमें था । पिताके हतने पूछते
ही वह कर्कश स्वरमें बोला:-

“ है क्या ? विष्णु (कृष्णका छोटा भाई) ने
नाकमें दम कर रक्खा है । उसकी मर्जी है कि
उसका ही हुकुम चले । आज मुझे एक मरूरी
कामसे जाना था; सो मैंने कह रक्खा था कि
मोटर कहीं न जाय । लेकिन उसे इस बातकी
क्या परवा । किसीका काम बनें या बिगड़े-
उसे इसकी क्या पड़ी है । ”

रायबहादुर-“आखिर उसने क्या किया ? ”
कृष्ण-“किया मेरी भकमनसाहसका दुरुप-
योग । मोटर के अपनी चकती पकड़ी । दूध-
बरने मना किया, पर नौकरकी कीम सुकता है ?
रायबहादुर अति विमग्न भावसे बोले-भाई
खैर । जब सो के ही गया । तुम गाड़ी लुब्धको
या घोड़ा कसवाको ।

कृष्ण-बाह खूब । आपकी ही इन बातोंको
देखकर उसका विमग्न चढ़ता जाता है । वह
जानता है आप तो कुछ बोलते नहीं-जो मर्जी
जाये सो करो ।

रायबहादुर-“तो फिर तुम्हारी क्या इच्छा है ? ”

कृष्ण-“मेरी इच्छा क्या । आप मेरे लिये
दूसरी मोटर मंगा दीजिये । गाड़ी-घोड़ा मुझे
पसन्द नहीं और मोटरपर विष्णुका अधिकार
है । मैं तो गम खाता हूं । वरन् रोम कड़ाई
झगड़ा हो । ”

रायबहादुर-ठीक, मैं उसे समझाऊंगा और
नहीं मानेगा तो तुझे दूसरी मोटर मंगवा दूंगा बात ।

कृष्णशंकरके जाने पश्चात् रायबहादुर एक
गहरा निःश्वास छोड़ कहने लगे-“मुझे इतनी
भी तो स्वतंत्रता नहीं कि क्षणभर एकांतमें शां-
तिसे बैठ सकूं । मैं तो इस संसारसे भर गया
हूं । ” कृष्णशंकरके जाते ही बैठकके दूसरी
ओरका द्वार खुला और रायबहादुरकी वो रूपवान
पुत्रिका रुमझुम करती अन्दर आई । वह बातें
करती आरंभी थीं । एक कहती थी चाहे कुछ
हो मैं तो आज ही बाबूजीसे कहकर बनवा लूंगी ।

दूसरी बोली-तेरे लिये बनेगा तो क्या मैं रह
ही जाऊंगी ?

रायबहादुरने जो घुमकर देखा वो दोनों-कुमार-
मिलनेमें उनके निकट लड़ी थीं । रायबहादुर मुंह
कमलकर बोले—“क्या है सविता ! क्या बनवा-
नेकी चाह है ?”

सविता—बाबूजी, जग में दिनकरकाकाके
कहाँ गई थी । उन्होंने सुबद्राके किये हीराके
कड़ाऊ कड़े बनवाये हैं । मैं क्या कहूँ, बाबूजी,
बह कड़े ही खूबसूरत हैं । मेरे किये भी बाबूजी,
एक बैसे ही कड़े बनवा दो ।

दूसरी पुत्री—बाबूजी, मेरे किये भी बनवादो ।
रायबहादुर—तुम दोनोंके पास तो कई जोड़ी
कड़े हैं । अब औरका क्या करोगी ? उनको भी
तो अच्छेसे नहीं पहिनती हो ।

सविता—हैं तो जकर, बाबूजी, लेकिन बैसे
नहीं है । (प्यार करती) बैसे जकर बनवा दो ।

रायबहादुर—अच्छा, पहिले उन्हें देल तो लेने
दे । नमूना मिलनेसे ही तो बन सकेंगे ।

सविता—नमूना मिलना कुछ मुश्किल थोड़े
ही है । जादमी भेज दो बह ले आवेगा ।

रा० ब०—भला, मंगवा देंगे ।

स०—वही, बाबूजी, अभी मंगवा लीजिये ।
फिर आप मूक आवेंगे ।

रायबहादुरकी इच्छा इस समय एकांतमें रह-
नेकी थी, परन्तु कन्याओंने ऐसा हठ पकड़ा कि
उन्हें ठठना ही पड़ा और कड़ोंका नमूना मंगा-
नेकी व्यवस्था करनी ही पड़ी ।

(२)

रायबहादुर रमासंकर पांज्याने अपने मित्र
दिनकरसंकरसे कहा—“आपका यह कहना तो
ठीक है कि गृहस्थावस्थासे बढ़कर ऐसी श्रीमं-

साईंसे कि जिसमें किसी प्रकारका कोई जमाव
न हो—कोई वस्तु अधिक सुखदायक नहीं, परन्तु
मुझे इसमें सुलके बढ़के दुःख ही अधिक मि-
लता है । कहीं किसी कामकाजकी चिन्ता होती
है वो कहीं किसी जागीरके प्रबंधकी फिर
कमती है । मैं जकेका क्या २ कऊँ ? क्या १
देखूँ ? घरकी दशा ऐसी है कि एक दूसरेकी
बनती नहीं । एकका कहना करता हूँ तो दूसरा
तिउरी बढ़कता हैं । रोग—शोगने तो हमारे बहाँ
जझासा ही जमा किया है । किसीको खुलार
जाता है तो किसीका सिर दुखता है । एक
उठता है तो दूसरा पड़ रहता है । मतलब यह
कि कोई क्षण बिता रहित नहीं जाती । बड़ी-
भर भी मुझे शांति नहीं मिलती । कहो, अब -
ऐसी स्थितिमें मैं क्या कऊँ ?”

दिनकर बाबू जरा संभल कर बोले—“अह,
गृहस्थीका सुल ही यह है । इसको दुःख सम-
झना तो मेरे लषाऊमें एक बड़ी मूक है ।

रा० ब०—संभव है किन्हीं लोगोंको इससे
सुल मिलता हो, परन्तु मुझे तो यह असह्य
दुःख प्रतीत होता है ।

दिन०—तो आपकी क्या इच्छा है ?

रा० ब०—मैं तो इन चिन्ताओंसे छूटना चाहता
हूँ और चाहता हूँ कि शेष जीवन शांतिसे प्रमू-
अजनमें व्यतीत करना ।

दिनकर बाबू यह सुनकर खूब हंसे और
बोले—तो यूँ कहो कि मोक्षकी तैयारी करना
चाहते हो ।

रा० ब० गंभीरतासे कहने लगे—यह हंसनेकी
जात नहीं । मोक्षके किये तैयारी करना तो बड़ी

कठिन बात है। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मेरे हृदयमें शांति का संचार हो।

दिन०—हृदयको शांति रखनेका आधार मनुष्यकी प्रकृतिपर निर्भर है। बहुतसे ऐसे मनुष्य हैं जो सब ही सांसारिक कार्योंमें फंसे रहनेपर भी कभी अशांतिकी शिकायत नहीं करते। और बहुतसे आप समान हैं जिन्हें किसी भी स्थितिमें शांति नहीं मिलती।

रा० व० को दिनकर बाबूकी यह बात पसंद न आई। वह बोले—संभव है ऐसे मनुष्य हों जिनको अशांतिकी शिकायत न हो परन्तु मुझे तो आज पर्यन्त ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं।

दिन०—एक तो मैं ही आपके समक्ष उपस्थित हूँ।

रा० व० मुस्कराते हुये बोले—अभी आपको अवस्था ही कितनी है। आपको तो अभी संसारका बहुत कुछ देखना है। आपके हृदयमें अभी अभिलाषाएँ हैं, उमंगें हैं। इसलिये आपको शिकायतका भी कोई कारण नहीं है। जब आप मेरी उमर पर पहुँचोगे और तब भी अशांतिकी शिकायत न होगी तब ही मैं आपको इस प्रकृतिका मनुष्य समझूँगा।

दिन०—खुब, तो आप ही बताइये। आपने क्या निश्चय किया है ?

रा० व०—मेरी तो यह इच्छा है कि सन्धास ग्रहण कर लूँ।

दि० (नेत्र स्लोककर बोले)—सन्धास क्या कहते हो ?

रा० व०—जो कुछ मैं कहता हूँ वह मेरे हृदयकी तीव्र आकांक्षा है ?

दिनकर बाबू कुछ क्षण विचार करके बोले—मेरे सम्बन्धमें तो यह जाता है कि आप बोड़े दिनोंमें अर्थात् तीन चार महीनेमें अपनी जमीनदारीके किसी रमणीक मनोरंजन स्थानमें जाएँगे। बोड़े दिनों वहाँ ठहरनेसे आपकी यह सब अज्ञाति दूर होनायगी।

रा० व०—हां, वहाँ जाऊँ तो जरूर परन्तु वहाँका कारभार कौन संभाळे ?

दिन०—और जब आप सन्धास ले जायेंगे तब कौन संभाळेगा ?

रा० व०—तब कोई संभाळे या न संभाळे इससे मुझे क्या ! जबतक मैं अपना सम्बंध सत्तारसे रक्खूँगा तबतक मुझे उसकी देखभालकी अवश्य आवश्यकता पड़ेगी।

दिन०—खैर ! दो चार महीनेका काम तो आपका कार्यकुशल मुनीम ही चला लेगा। इसलिये आप मेरे कहे मुजिब इस बातकी आनमा-इश तो कर लीजिये। उसमें सफलता न मिले तो जो चाहो सो करना। चलो, यह भी सही। मैं भी आपके साथ चलाऊँ और साथ रहूँगा !

रा० व०—आप चलें तो यह भी सही।

(३)

शामके पाँच बज गये हैं। ग्रामीण किसान दिनभर जीतोड़ परिश्रम करके जानंदमें गीत गाता निमग्न हो जा रहा है। इसी समय रायबहादुर और उनके मित्र दिनकर बाबू बायुसेवन करते विचार रहे हैं। सूरनिवास रायबहादुरकी जमीनदारीका ग्राम है। दोनों ही मित्र संवगतिसे एक ओर जा रहे हैं।

रायबहादुर बोले—माई, इसमें तो तनिक भी

कन्हेद नहीं कि जो आनन्द ग्राम्य जीवनमें है उसका सौभाग्य भी शहरमें नहीं है। देखो। कैला सुन्दर दृश्य है। चहुँओर हरियाली ही हरियाली ! इसपर सूर्यकी किरणें कैसी शोभा फैला रही हैं। पवन कितना मन्द और शीतल है।

दिन०—इसमें क्या शक ! शहरमें वह आनन्द कहाँ रखे। वहाँके बाग बगीचोंमें कृत्रिम ठाठ-बाट है। वहाँ बनाबटका नाम नहीं जो कुछ है वह प्राकृतिक है।

रा० ब०—निःसंदेह परन्तु हम खेतहरको तो देखो। कितना पसल है, दिनभरका प्रकाश है। कौमी राम जलाव रहा है। परन्तु भाई हम लोगोंमें दरिद्रता बहुत है।

दिन०—दरिद्रता न होय तो और क्या होय ? सारे वर्षभरमें ज्यों त्यों कर विचारो जो पैदा करते हैं उसमेंसे कुछ तो लगानमें चला जाता है, कुछको महाजन हृदय लेता है और रचे बचेमें चौकी-दार पटवारीकी पूजा तथा कुटुम्बका पालनपोषण होता है। इस प्रकार विचारोंको पेट भरना भी सुदृश्य है। तो फिर दरिद्रता क्यों न हो ? इसके अतिरिक्त वे इतने बुद्धिमाली और साधन-सम्पन्न नहीं कि अपनी भूमिकी उपज अधिक बचा लें और बड़ावें भी तो किस भरोसे पर ? आठो पहर मालिकोंके जुत्तमका डर लगा रहता है। किसानको मालूम नहीं कि उसके अमुक खेतका पट्टा कम खलम होमाय। फिर मला वह परि-क्षण करके क्या करे ? न मालूम मनीन्दार कब उसके खेतपर अपना पटना करले तो सन परि-क्षण ही वृथा जाय !

रा० ब०—हां, यह सन बातें हैं तो ठीक।

आइये, इस वृक्षकी छायामें बैठें।

निर्दिष्ट स्थानपर दोनों ही मित्र एक पत्थरपर जा बैठे। उनके चारोंओर वृक्षों और झाड़ियोंका समूह था।

दिन०—मपनेको यहाँ आये करीब १०-२० रोन होचुके हैं। अब कहिये इतने दिनोंमें आपको कुछ शांति मिली ?

रामबहादुर कुछ कानतक तो कुछ विचारते रहे परन्तु उपरांत बोले—सुख तो जरूर मिला परन्तु वह वास्तविक शांति नहीं है। मन किसी तरह बहिन रहता है।

दिन०—सैर, अभी दिन ही कितने हुये हैं। धीरे-धीरे आपको शांति मिल ही जायगी।

रा० ब०—ऐसा होना संभव है परन्तु मुझे आशा नहीं है। मेरा हृदय तो कहता है कि इस तरह शांति नहीं मिलेगी ?

दिन०—यस समय, आप कुछ निराशावादीसे दिखते हैं।

रा० ब०—मेरी जैसी दशा आपकी भी होती तो आप भी जरूर ही निराशावादी होजाते।

दिन०—तो आपकी यह धारणा है कि आपको इस प्रकार शांति नहीं मिलेगी ?

रा० ब०—हां, मेरी तो बही धारणा है।

दिन०—जो इस प्रकार नहीं तो किस प्रकार शांति मिलेगी ?

रा० ब०—जिस प्रकार मैं कह चुका हूं उस ही प्रकार मिलेगी।

दिन०—अर्थात्—

रा० ब०—संसार त्याग कर सन्यास लेनेसे—साधु होजानेसे।

रायबहादुरके यह कथन स्वतन्त्र भी नहीं हुये थे कि एक ओरसे किसीके जट्टहासकी आवाज सुनाई दी । दोनों मित्रोंको आश्चर्य हुआ दोनों ही परस्पर एक दूसरेकी ओर साकने लगे ।

रा० ब०—यह हंसीकी आवाज कहाँसे आई ?
दिन०—(सामनेकी ओर) इस ओरसे जाई आसती है ।

रा० ब०—हास्य, परन्तु बड़ा गंभीर प्रतीत होता था ।

दिन०—यहां तो कोई किसान भी नहीं—बना जंगल है ।

रा० ब०—हंसीपरसे तो यह नहीं कहा जा सका कि वह कोई प्रामीण ... ।

ठीक इस ही समय थोड़ी दूरीपर सामने एक वृद्ध पुरुष आता दिखालाई दिया । उसके वस्त्रोंसे प्रगट होता था कि वह कोई भिखारी है । दिनकर भीमे स्वरसे बोले:—

अहा ! ठीक है, छह सात दिन पहिले एक गांववालेने कहा था कि इस जंगलमें एक वृद्ध भिखारी कुछ दिनोंसे आकर रहने लगा है । वह मदेव जंगलमें रहता है । मात्र दिवसमें एक बार बरानीमें.....। दिनकर बाबू यह वाक्य पूरा भी न कर पाये कि वह वृद्ध उनके निकट आगया । दोनों मित्र उसकी ओर एकटक निहारने लगे । वृद्धका बर्हिबेख मलिन था । मुख पर एक लम्बी श्वेत दाढ़ी थी । सब बाक भी बढ़ रहे थे । रक्तवर्णी बड़ीर आंखोंमें एक विचित्र प्रकारकी चमक थी । वर्ण श्याम था, तो भी मुखमण्डलपर हवजा तेज विद्यमान था कि यह दोनों भिन्न अङ्गुष्ठ उनके समक्ष उप-

स्थित थे । वृद्ध सामने आकर खड़ा होमया और अरा मीठी हंसी हंसकर बोला:—

जीव संसारको झूठा—असार कहता है ? कौनसा जीव संसारसे छूट गया है ? कौन संसार छोड़के सन्मासी होना चाहता है ? इस कलमें साधु होनेकी विद्वम्बना कौन करना चाहता है ? मुनिवर्मका कठिन धर्म पाठन करनेका कौन हम् भरसा है ?

वृद्धने यह शब्द इसनी निर्भीकता और निश्चकतासे कहे कि मानो कोई पिता अपने बालकोसे कुछ पूछ रहा हो । रायबहादुरकी वृद्धकी यह घृष्टता अच्छी न लगी । परन्तु उन्हें उसके मुखपर कुछ करनेका साहस नहीं था । दिनकर चुपचाप बैठे थे । वृद्ध फिर बोला:—

अभी मैंने सुना था कि किसीने संसार छोड़ सन्मासी होनेकी बात कही थी ।

अबकी दिनकर प्रयत्न करके बोले:—इन हमारे मित्रका चित्त गृहस्थीके जंगलसे ऊब गया है । वही कहते थे कि सन्मासी होनेको मेरा भी करता है । केवल इसनी ही बात भी और कुछ नहीं । वह कहते हैं, हमारे हृदयमें शान्ति नहीं ।

वृद्ध कुछ क्षणतक रायबहादुरकी ओर निहारता रहा । उरान्त हंसकर बोला:—

शान्ति चाहते हो ? संसार त्यागकर जंगलके भटकनेमें अबका किसी पर्वतकी गुफा में शान्ति पानेकी इच्छा रखते हो ?—मृत्तमें पड़ी आत्मा है । भ्रममें भ्रमा ह्वर्य है । संसारसे परे और कुछ नहीं है । जो कुछ है वह संसारमें—अवतमें है । जंगल भी संसारमें है । तो पर्वत भी संसारमें है । और तूम भी संसारमें हो । गृहस्थी भी संसारमें है । पहाड़में संसार है, जंग-

कमें संसार है । किसे छोड़ते हो ! संसार जगत् छूट नहीं सकता । गृहस्थी और बस्तीसे जगत् रहकर शांति पाना चाहते हो ! वह मूल है । इस प्रकार शांति मिलेगी अवश्य परन्तु यह मार्ग अति दुर्गम है । तुम्हारे जैसे मनुष्य कि जिनकी आयुका अधिकांश भाग विषयवासनामें व्यतीत हुआ है इस मार्गको ग्रहण करके कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते । जिस वस्तुको तुम कदम बकदम चलकर प्राप्त कर सकते हो उसके लिये तुम एकदम गांवके गांवका उम्मा सपाटा लगाना चाहते हो । जान दुनियांमें ऐसे पाल्कियोंकी कमी नहीं है । साबूका वेष धारण करके वह अशांति और उपद्रवके बन्ध बने हुये हैं । भला आत्मबंधनासे कहीं काम चलता है ! वह मूल है, भारी मूल है । शांति तुम्हारे पास है । तुम चाहो तो तुम्हें मिल सकती है । सबसे सरल मार्ग शोधनेकी आवश्यकता है । जो तुम्हारे पास बन है तो तुम उसके द्वारा भी शांति प्राप्त कर सकते हो । तुम्हारे हजारों देख-बन्धु निर्धन-दरिद्र हैं । उनको बनवान और बलवान बनानेके प्रयत्न करो । उनको औद्योगिक शिक्षा दो-विद्यालय, पाठशालाएँ स्थापित करो । बनावोंके लिये अनायालय और विद्यालयोंके लिये विद्ययाश्रम खोलो । गरीब किसानोंकी खेतीके काममें सहायता पहुँचाओ-तुम्हें शांति मिलेगी । यदि तुम्हारे पास विद्या है तो अपने हजारों अज्ञान माहोंको ज्ञानवान बनाओ-तुम्हें शांति मिलेगी । जो तुम बलवान हो तो अपने निर्बल माहोंको बलिष्ठ बनाओ-तुम्हें शांति मिलेगी । कितना सुगम रास्ता है ।

कितना सरल उपाय है ! मूल है, मूल है, संसारसे जगत् रहकर शांतिकी शोध करना मूल है, अगममें पड़े हृदयकी मिथ्याभावना है । गृहस्थ हो तो पहिले परमार्थ करो-परोपकार करो-शांति तुम्हारे कठमें वरमाका ढालेगी ।

इतना कह वृद्ध कईबार हंसा और “ मूल है-मूल है ” कहता एक ओरको चला गया । दोनोंमित्र एक दूसरेकी ओर देखने लगे । राम-बहादुरने सांस छोड़ कहा-वेशक मैं मूलमें आ ।

* * *

इसके दो वर्ष उपरांत दिनकरबाबूने रायबहादुरसे पूछा-जब तो शांति और उद्वेगकी शिकायत नहीं !

रायबहादुर प्रसन्नचित्त बोले-जरा भी नहीं । इन दो वर्षोंमें मैंने गावोंमें दस-पंद्रह पाठशालाएँ खोली हैं, छः सात अनायालय स्थापित कराये हैं । बहुतसे गरीब विद्यार्थियोंको छात्रवृत्तियाँ दे उनका आगामी अध्ययनका मार्ग साफ किया है । अपने आसामियोंको विस्कुल निर्भय किया है । किसानोंकी आर्थिक सहायता करके उनकी खेतीकी उन्नति की है । जब मैं अनायालयमें अनाथ बालकोंको हंसते खेलते देखता हूँ, गावोंमें विद्याप्रचार और खेतीकी उन्नति पर दृष्टि करता हूँ और जिस समय मैं गरीब विद्यार्थियोंको शिक्षा लेते देखता हूँ तब मुझे जो सुख मिलता है-जो शांति मिलती है वह अकथनीय है ! उस वृद्धके शब्द-शब्द याद आते हैं ।+

+“ साबरमती ” में प्रकाशित टाइटलपेजकी गुजराती कहानीका हिन्दी अनुवाद ।

जैन समाज कैसे जगे ?

(रचयिता:- श्री० ब्रह्मचारी प्रेमसागरजी-रोठो)

[१]

मित्र नेमिचन्द्रजी, ज्ञात होता है कि जैन समाजका भविष्य खराब है क्योंकि उसकी वर्तमान अवस्था सन्तोषदायक नहीं है। जब कि अन्य समाजें सजग होकर कर्तव्यके मार्गपर उरसाह एवं वीरताके साथ कदम बढ़ा रही हैं तब जैनसमाज चादर ताने ऐसी सोरही है मानो उसको कुछ करना ही नहीं।

अन्य जातियाँ उन्नतिके शिखरपर चढ़ती जा रही हैं। जो जातियाँ बहुत जमानेसे पीछे पड़ी यकित हो रहीं थीं, आज वह भी अपनी ताकतका परिचय संसारको दे रही हैं अर्थात् वह भी उन्नतिके शिखरपर चढ़नेकी तैयारी कर रही हैं। लेकिन जैन जाति ही एक ऐसी जाति है जो शक्तिहीन सी होकर अपना अस्तित्व खो रही है।

नेमिचन्द्र-प्रियवर, आपने जो कहा है वह अवश्यः सत्य है-किन्तु मैं इस बातको कदापि स्वीकार नहीं कर सकता कि जैन समाजमें जग जानेकी शक्ति नहीं है। शक्तिका अभाव तो उस अवस्थामें ही कहा जा सकता है जबकि वह एक मरीनकी तरह कुछ नहीं कर सके और एक ही साधारण अवस्थामें पड़ी रहे। लेकिन जब वह कुछ करती है और शक्तिके अनुसार अपने कर्तव्य मार्गपर भी गमन करती है, तब उसे वह दोष कैसे दिया जा सकता है कि उसमें

जगनेकी शक्ति नहीं है एवं वह कुछ कर ही नहीं सकती।

समाजके न जगनेका कोई दूसरा ही कारण है और वह यह है कि जगानेवाले उसे जगाकर नहीं जानते। मेरी ज्ञात अवस्थाके अनुकूल तो मैं यह समझता हूँ कि जगानेवाले खुद सोरहे हैं। जगानेवालोंका काम है कि वे खुद अपनी नींदको त्याग दें और अपनेको इतना निराकसी एवं कर्मवीर बनावें कि जो कठिनसे कठिन उपसर्गोंको भी शान्तिपूर्वक सहन कर सकें। अगर जगानेवाले इसी प्रकार सोते रहे तो बाद रखिये कि समाज भी अपना करवट नहीं बदल सकेगी।

खेमचन्द्र-मैं आपकी बातका समर्थन नहीं कर सकता कारण मैंने समझ रक्खा है कि अधिकांश मूल समाजकी है क्योंकि वह जगानेवालोंकी आवाजको स्वीकार नहीं करती। स्वीकार क्यों नहीं करती ? इस प्रश्नका उत्तर देना मुझ सरीखे अज्ञानियोंकी जङ्गल बाहर है परन्तु समझानुकूल कुछ कहता हूँ सुनिये-समाज, पहिले कुसंस्कारोंमें इतनी प्रज्वलीके साथ बंधी है कि उसका छूटना असंभव प्रतीत होता है। तभी तो वह अपनी संतानको न विद्या-अध्ययन कराती, न उसको प्रौढ़ अवस्था तक अविवहित रखती और न फिजूल खर्चोंको बन्द करती आदि

क्यातक हं। समाजने तो यही समझ रखता है कि सन्तानको ज्यादा विद्या अध्ययन कराना उसकी अच्छी परवाह करना है तथा अपनेसे खुदा करना है क्योंकि जिनकी संतान ज्यादा विद्या-अध्ययन कर जाती है वह अपने मां बापको कुछ नहीं समझती ।

समाजका यह कुसंस्कार सबसे बड़ा है कि— वह समझ बैठी है कि—

“मृत्युका क्या भरोसा । आज मरे कि कल इसलिये अपने साम्हने ही सन्तानकी शादी कर जावें तो अच्छा हो क्योंकि हमारे मरनेके बाद उसकी शादी होती है व नहीं” सन्तानके हितार्थ जैसा गस्तीभाव समाजका रहता है यदि वैसा भाव सच्चा रहे तो मैं दावेके साथ कहता हूं कि समाजका क्षीय ही उत्थान नजर आवे बगे अर्थात् जैसी भावना वह संतानकी शादीकी भाती है अगर वैसी भावना उसे विद्वान बनानेकी भावे तो फिर वह दिन दूर नहीं है जब कि भगवान् महावीरके बताये मार्ग पर अधिकांश संसार गमन करता न दिखे ।

नेमिचन्द्र-प्रियवर, आपका कहना तो मेरी समझमें नहीं आया क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि—समाम समाजोंको उन्नतिका मार्ग प्रदर्शक कराने वाले उनके—महान, मुखिया, पंच, नेता और चौधरी होते हैं जैसे—जिस समय संसार धर्मको मुखा बैठा था और अधर्मको बाने हिंसाको ही अपना धर्म समझता था अर्थात् पशुओंको धज्जोंमें हवन करना एवं मृक जीवोंकी गर्दनोपर तलवारका चार ही धर्म माना जाता था, उस समय भगवान् महावीरने भूले हुए

संसारको सच्चे धर्मका मार्ग बताया था । इसी प्रकार जिस समय दुनिया बौद्धके रंगमें रंग चुकी थी एवं क्षणिकवादियोंके चुगलमें फँस अपने आत्मधर्मको खो बैठी थी राना और प्रजा सभी बौद्धमतको मानने वाले थे और जैनधर्मके कट्टर विरोधी थे, जैनीका नाम लेना भी दुस्तर था ऐसे जमनेके अंदर त्वामी अक्ष-लंछने अवतार लिया और भूले हुए संसारको सच्चे धर्म (जैनधर्म) का मार्ग बताया और बौद्धमतके क्षणिक सिद्धान्तोंका जोरोंसे खंडन किया ।

मौजूदा जमानेमें हिन्दुस्तान गुलामीकी जंजीरसे जकड़ा है, उसका व्यापार परदेशियोंके हाथमें है इसलिये जो कभी विद्या, व्यापार-आदिमें सबका गुरु था वही आज दूसरोंका शिष्य होकर परतंत्र बन रहा है । हिन्दुस्तान दूसरोंका गुलाम क्यों हुआ, उसके हक़ोंको सरकार कहां तक हड़फ गई और उसकी गुलामीकी जंजीर कैसे टूट सकती है अर्थात् हिन्दुस्तान स्वतंत्र कैसे होसकता है इत्यादि सिद्धान्तोंके प्रणेता महात्मा गांधी हुए । उन्होंने सोने हुए हिन्दुस्थानियोंको जगाया, उनका भ्रम टुंटा चखा उन्हें प्राप्त कराया और अहिंसात्मक असहयोगका सबसे बड़ा प्रयोग हिन्दुस्तानको स्वतंत्र होनेमें सहायक बताया ।

यह महात्मा गांधीजीके ही सिद्धान्तोंका फल है जो कि वर्तमानमें गरीब लोग बेगारकी महान बीमारीसे मुक्त होकर सुखी हो रहे हैं तथा कासों चरखे चरते नजर आ रहे हैं और हजारों मनुष्य गाढ़ेके सचे भक्त दिख रहे हैं ।

एक जमाना वह था जब कि पाश्चात्य विद्वान-

नीने जैनधर्मको बौद्धमतकी छात्ता समझ रखता था तथा बहुतोंने नास्तिक समझ रखता था लेकिन श्रीमान् विद्यावारिधि दर्शनदिवाकर पं० चम्पतरावजीने लोगोंके हृत्त भ्रमको हटा दिया और जैनधर्मका सिद्धांत अपनी लिखित किताबों द्वारा व भाषणों द्वारा—ऐसी स्तुतीके साथ संसारके साम्हने रखता । जिसका फल यह हुआ कि वही पाश्चात्य विद्वान जो जैनधर्मको बौद्धकी छात्ता और नास्तिक समझते थे आज वे उसे स्वतंत्र आरम्भीक एवं बहुत प्राचीन और आस्तिक मानते हैं ।

मतलब यह है कि किसी भी धर्म एवं राष्ट्र और समाजको उन्नतिके शिखरपर चढ़ाने वाले उनके मुखिया, नेता और प्रधान ही होते हैं इसलिए मानना पड़ेगा कि जैनसमाजको जगाने वाले मुखिया एवं नेता ही होसकते हैं लेकिन हमारी समाजके नेता वर्तमानमें एक ऐसे कलह कीचड़में फंसे हुए हैं कि उनको खुद जगानेकी जरूरत है, खुद अपनेमें एकताका भाव लानेकी जरूरत है—तभी वे समाजको जगा सकते हैं और समाज जग सकती है ।

खेमचन्द्र—मैं मानता हूँ कि समाजको जगानेवाले उसके मुखिया एवं नेता हो सकते हैं और साथमें यह भी मानता हूँ कि जैन समाजके नेताओंने भी जैन समाजके जगानेमें कोई कमी नहीं की । सुनिये, जैनियोंके लिए एक जमाना यह था जब कि वे विद्यासे रीते ही दिखा रहे थे, उनमें कोई विद्वान धर्मशास्त्री नहीं था, वे तो इतनी ही विद्या पढ़ेको धर्मशास्त्री मानते थे कि जो मंदिरजीमें पूजनपाठ पढ़ सके और समाजमें

पद्यपुराण व पांडमपुराणकी कथा कह सके लेकिन समाजके नेताओंने इस रोगको दूर कर दिया और मुख्य २ स्थानोंमें विद्यालय और ग्रामरमें जैन पाठशालाएं खुलवाईं जिनका फल आज यह दिख रहा है कि दर्जनों बंदिता हमारी समाजमें तैयार हैं और होते जा रहे हैं ।

मोरेनाका विद्यालय, स्वाहाद विद्यालय काशी, सत्तर्कसुवातरंगिनी पाठशाला सागर, ब्रह्मचर्याश्रम मथुरा, महाविद्यालय व्यावर, ब्रह्मचर्याश्रम फारंजा आदि कितने ही ऐसे विद्यालय हैं जिनके द्वारा प्रत्येक वर्ष धर्म एवं न्यायके विद्वान उत्पन्न होते हैं तथा ग्रामोंकी पाठशालाएं भी बहुत कुछ जाग्रति कर रही हैं ।

दूसरी बात यह है कि उसी जविषाके जमानेमें जैनी लोग इतने मिथ्यात्वके कीचड़में फंसे हुए थे कि उनका निकलना एक प्रकारसे असंभव था । लोग जैनैनोंकी तरह अपने घर ब्राह्मणोंसे मिट्टीके महादेव (रुद्र-शंकर) की मूर्ति बनवाकर उसकी पूजा करवाते थे, हनुमानको नारियल भेंट करने थे, पितर जिमाते थे और श्राद्ध भोज्य करते थे तथा उसमें ब्राह्मणोंको भोजन खिलाना पुण्य कार्य समझते थे । ग्रहणको मानते थे और उसमें दान देते थे । इसी तरह स्त्रियां भी देवी, दुर्गा, खेर, बहेर आदिको पूजती थीं तथा उससे सन्तान होनेका बर्दान मागा करती थीं । भादोंवदी ६ को जनेन स्त्रियोंकी तरह उपवासी रहती और उसमें विना बोण (पसई-धान्य) चान्मके चावल और दूध खाया करती थी तथा जंगली बेरके दरखत ढाकी और ढाक (छोहळा) की ढाकी तथा कांस (एक प्रकारका

कीस-का मूज) के तृण समूहको एकत्रित कर उसकी पूजा करती थी और ब्राह्मणोंद्वारा उसकी कथा सुनती थीं जैसा कहाँ तक करें । यदि पूर्ण कहें तो संभव है कि एक पुस्तक बन जावे ।

आशय यह कि हमारे नेताओं एवं मुस्लिमों ने भी समाजके भगानेका भरसक प्रयत्न किया है और कर रहे हैं इतनेपर भी समाज न जगे तो इसमें नेताओंको दोषी नहीं ठहराया जा सकता । इसमें तो समाजका ही दुर्भाग्य झट होता है ।

मेघचन्द्र—प्रियवर, आप जरा विचारशक्तिसे काम लीजिये, मैं आपकी बात मानता हूँ कि मुस्लिमों ने विद्यालय खुलवाए, मिष्टान्त हटाया और समाजोंकी भी स्थापना कराई, लेकिन जैसी आप उनकी कामवाची बयान करते हैं, उसे माननेको मैं तैयार नहीं हूँ । सुनिये—हमारे मुस्लिमों ने विद्यालय खुलवाये और उनमेंसे दर्जनों पंडित पैदा किए लेकिन समाजकी वास्तविक तरकीफा दर्शन तो अभी तक नहीं हुआ । अब इसमें किसे दोषी ठहराया जावे ?

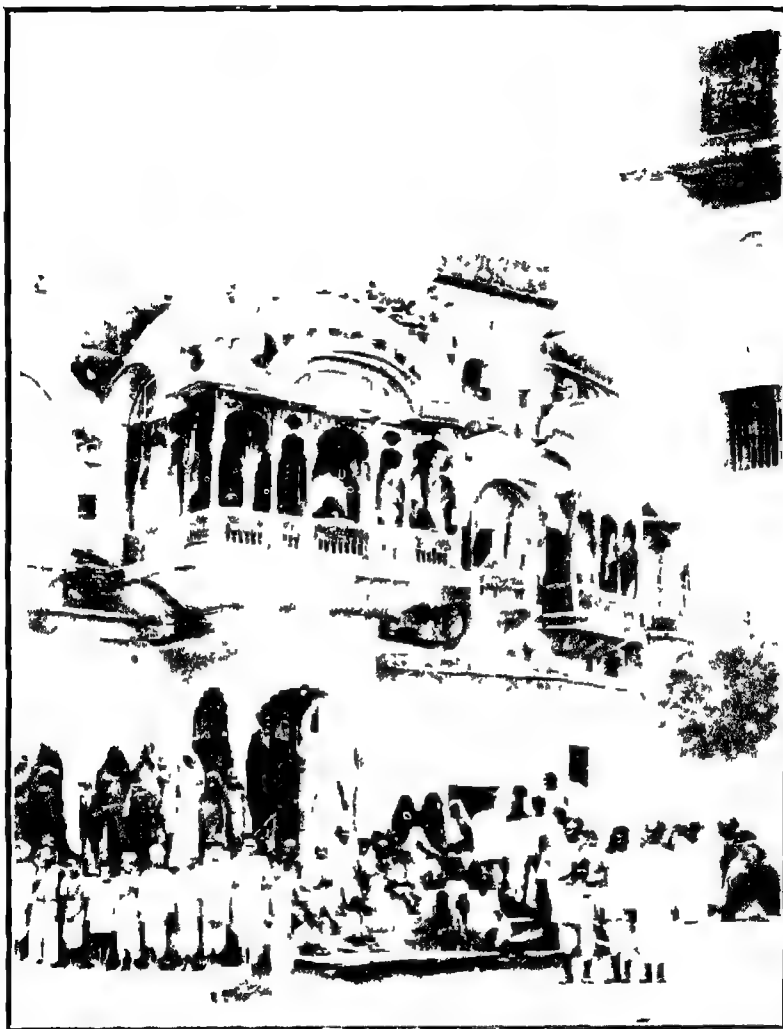
विद्यालयोंके द्वारा तरकीफा होना सत्य संभव है लेकिन नेताओंने जैसा रूप विद्यालयोंको होना चाहिये उस रूप उनको नहीं बनाया, उनमें व्यवसाय और कलाकौशलकी शिक्षाको कतई स्थान नहीं दिया गया, दभी तो देखा जाता है कि जिसने भी पंडित महानुभाव विद्यालयोंसे उत्तीर्ण होकर आते हैं वे सब नौकरी ही पेशा करते हैं, उनकी जिन्दगी पाठशालाओंकी अध्यापकी करते ही पूर्ण होजाती हैं इस बिहानसे वे अपनी सारी जिन्दगी १०) वा ४०) में विद्यालयोंको बेच देते हैं । उनके पास स्वतंत्रता

कभी अपना घर नहीं करती इसलिए उनके मावी विचारोंका घात हुए बिना नहीं रहता ।

धर्म एवं समाजका उत्थान विश्व महानुभावोंके द्वारा ही होसकता है और उसमें कुछ (बनकी) सहकारिता बनिक वर्गकी भी मानी जाती है लेकिन हमारे विश्ववर्ग और बनिकवर्गको धर्म एवं समाज उत्थानका अवकाश नहीं है, क्योंकि बनिकवर्ग तो अपने व्यवसायमें ऐसा रक्त हो-रहा है कि उसे सुखसे भोजन प्राप्त करनेकी भी फुरसत नहीं है । इसी प्रकार अधिकांश विश्ववर्ग परतन्त्रताकी पक्की जंजीरमें ऐसा जकड़ा है कि कुछ कर ही नहीं सकता ऐसी अवस्थामें हमें कहना पड़ता है कि—वार्मिक एवं सामाजिक उत्थान हमारे लिए कोशों दूर है ।

खेमचन्द्र—समाजके अन्दर दो तरहके मनुष्य हैं—एक बनिक दूसरे निर्धन । इनमेंसे बनिकवर्ग तो अपनी सन्तानको विद्यालयोंसे सर्वथा एयक रखता है । हा निर्धनवर्गकी सन्तान अवश्य ही विद्यालयोंमें प्रवेश होती है । अब जरा सोचिये जब कि निर्धनवर्गकी ही सन्तान ज्यादातर विद्वान बनती है तो फिर अगर वह-विद्यालयों एवं पाठशालाओंमें अध्यापकीका कार्य सम्पादन तनख्वाह लेकर करती है याने परतंत्र रहती है तो इसमें कौनसी असमवनीय बात है क्योंकि नीतिकारोंने कहा है—“सरस्वती माता और लक्ष्मी माताका आपसमें वैर है, इसलिये जहाँपर सरस्वती माता होंगी वहाँ लक्ष्मी माता नहीं जा सकती और जहाँ लक्ष्मीजी होंगी वहाँ सरस्वतीजी नहीं जा सकती । ”

बनिक वर्गकी सन्तान विद्वान हो तो संभव

अपूर्व कारीगिरीका प्राचीन दि० जैन मंदिर-केकड़ो ।

है कि व्यवसाय के कार्यमें बहुत कुछ सहायता प्राप्त हो पेसा होना अवश्य है कारण बनवान लोगोकी सन्तानके पढ़ानेकी परवाह नहीं है क्योंकि उन्होंने समझ रक्खा है कि—बिधा केवल नौकरीके लिए ही पढ़ाई जाती है और उनका कहना भी ठीक है क्योंकि पेसा हो रहा है । कवि नेमिचन्द्राचार्यजीका कहना भी ठीक है—

अब नौकरीके ही लिए बिधा पढ़ी जाती रहा ।
बी० ए० न हो तो फिर कहो डिप्टीगिरी रक्की कहा ॥
किस स्वर्गका खोपान है तू हाथरी डिप्टीगिरी ?
खीमा समुन्नतिकी हमारे चित्तमें तू ही मरी ॥

बस, इसी भावको समझकर बनिकवर्ग अपनी सन्तानको ज्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि वे समझते हैं कि हमारे पास काफी धन है, हमें अपनी सन्तानको पंडित बनाके क्या करना है ? क्या कहीं नौकरी कराना है ?

नेमिचन्द्र—प्रियवर, आप मूलतः हैं । बनिकवर्ग हम भावको लेकर अपनी सन्तानको अपढ़ नहीं रखता कि—अब नौकरीके लिए ही बिधा पढ़ाई जाती है व उससे परतंत्रता उत्पन्न होती है और स्वतंत्रताका नाश होता है । बनिकवर्गके दिमागमें स्वार्थका अंकुर पैदा हो गया है इसलिए वह अपनी सन्तानको विद्वान नहीं बना सकता । सुनिये—सबसे ज्यादा फिकर तो बनिकोंको यह रहती है कि अगर हम अपनी सन्तानको पंडित बना देंगे तो वह हमारे हाथसे चली जावेगी और अन्य पंडितोंकी तरह बिधा-क्योंकी नौकरी व सभाओंकी उपदेशकी करेगी क्योंकि—पंडितोंको ज्यादातर नौकरी ही प्रिय माध्यम होती है । बनिक वर्गका स्वार्थ केवल यही है कि व्यापारकी वृद्धि हो, वच्चे पैसा पेटा करने

लगे । हवालेसे नको छोटीसी भी वच्चे व्यापारिक संघमें फसा देते हैं, ऐसी व्यवसायोंमें उनके बच्चे थोड़ीसी हिन्दी व गणितकी शिक्षा ही पाकर मूर्ख रह जाते हैं । कहीं तो केवल गणित और मुद्रिया भाषा ही बच्चोंको सिखाते हैं जिससे वे मात्र भाषा (हिन्दी)में अनुप्रासित व्याख्यान स्व व्यवसाय भी नहीं कर पाते ।

मुद्रिया भाषा कोई साहित्य भाषा नहीं और न उसे किसी ऋषीने जन्म दिया । उसे तो स्वार्थ व्यवसायी वर्गने ही स्वार्थसिद्धि की गर्जसे उत्पन्न किया है, ऐसा ज्ञात होता है । हिमीने सब कहा है—“बनिक पुत्र कागद लिखन, काण मात्र नहीं देत । हाँग, मिश्र, जेरो लिखत, हग, मर, जर लिख देत ।

प्रियवर ! दूसरी बात आपने जो यह कही है कि मुखियोंने मिष्टान्तको हटाया, मैं इसे कतई नहीं मान सकता । क्योंकि मिष्टान्तका क्रिचित भी हटना मुझे नहीं दिख रहा है । सुनिये—नितियोंमें बही गंगा, यमुना आदि नदियोंमें पर्वत दिन स्नान करना अभीतक जारी है । इसी वर्षकी बात है जब कि शिखरजीका वृत्त मेला था, मेरा साथ कटनसे एक ताजे सिवईनीके साथ हो गया और उनके साथ इलाहाबाद गया तब आप मुझे त्रिवेणी विलानेको गंगा ले गये वहाँ आपने गंगामें डुबकी लगाई और गंगामण्डिको, कुछ पैसे भी चढ़ाये । मैं सिवईनीकी यह गंग-भक्ति देखकर दंग रह गया, कुछ नहीं सका । लेकिन मैंने मनमें सोचा कि शायद सिवईनीने इस अभिप्रायसे छामको ४ बजे गंगा स्नान किया है जिससे पाप मेक हो जाये और

हुंकर होकर शिखरजीकी बंदना की जावे ।

शिखीका बही खेर, बदेर, दुर्गा, चण्डी आदि का पूजन व पीर पैगम्बरोंसे सन्तानकी आशा कर पूजन जारी है आदि कहाँ तक कहे, मतलब यह है कि अभी समानसे मिथ्यात्व घटा नहीं अधिक बढ़ता ही दिखाई दे रहा है ।

खेमचन्द्र—आपने तो अपनी कुछाय बुद्धिके द्वारा मेरी सारी बातें काट दीं । लेकिन यह मैं आपके साथ कहता हूँ कि समाजोंके द्वारा विद्वद्गणोंने बहुत कुछ समाज हित किया है, आप इसे स्वीकार करें या न करें ।

नेमिचन्द्र—प्रियवर ! आप कैसी बात कहते हो मेरा अभिप्राय आपको परास्त करनेका नहीं है और न मैं अपनी बातको पुष्ट करना चाहता हूँ । लेकिन मैं स्वतंत्र विचारवाला आदमी हूँ । इसलिये केवल उन्हींके रखनेका प्रयास सभी समाजसुधारकोंके साम्हने रखता हूँ । कोई उन्हें माने या न माने यह तो उसीके आधीनकी बात है । वस, इसी अभिप्रायसे आपका कुछ हृदय दुखाया है, क्षमा करें ।

खेमचन्द्र—आप यह शंका तो दिक्से कतई निकाल दें । मैं किंचित भी बुरा नहीं मानता । आप ही अपने विचारोंको सुनाते जाइये और मेरी शंकाओंका समाधान करते जाइये ।

नेमिचन्द्र—जब आपका इसना उदार हृदय है तब मैं भी अपने विचारोंको स्वतंत्रतापूर्वक रखनेकी तयार हूँ । सुनिये—आप कहते हैं कि मुखियोंने समाज स्थापित कर समाजका बड़ा उपकार किया है लेकिन मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा कि समाजोंद्वारा मुखियोंने समाजका कितना उपकार किया है ।

मैं इस बातको मानता हूँ कि मुखियोंने समाजके अंदर समाजोंको जन्म दिया परन्तु इसे कदापि नहीं मान सकता कि समाजोंद्वारा समाजका कुछ उद्धार हुआ है । समाजोंका जन्म समाज हितके लिए ही होता है । लेकिन हमारी समाजोंके मुखियोंके दाँत खानेके और दिखानेके और ही रहे । उन्होंने कभी भी निष्कपटतासे किसी समाजका काम सत्यादन नहीं किया । उन्होंने तो समाजोंकी एक प्रकारका अभिनय बना दिया जैसे कि अभिनयमें एकटों व पात्रोंका रूप दिखाकर उन्हें तबदीक किया जाता है उसी प्रकार हमारी समाजोंका हाल रहा । नाटकोंमें एकटोंका रूप बदला जाता है तो वहाँ प्रस्तावोंका ।

मुखियोंने अपनी प्रवानतामें जिन २ प्रस्तावोंका पाठ खेला और जनतासे पास कराया उन्होंनेको अपने पैरों कुचल डाला । वस, ज्यादा क्या कहूँ । समाजोंका समाज कलेवर इसी प्रकारका है और उनपर दिखाउटी टाइटियोंकी भरमार है ।

अगर मुखियोंने समाजोंके द्वारा कुछ भी समाजका सुधार किसी रूपमें किया होता तो आज उसके जीवन मरणका प्रश्न संसारके साम्हने उपस्थित न होता । आज समाज मरणासन्न है, उसे कुपथाओंके रोगने बर दबाया है जिसके कारण उसकी गोदसे उसके प्रिय २१ लाल रोजीना उठकर मृत्युकी गोदमें चले जाते हैं । यदि मुखियोंने कुपथाओंको निकालनेका प्रस्ताव सच्चे रूपमें किया होता और उसपर खुद अमल किया होता तो आज समाज अपने अगोचर छोटे २ बच्चोंको जिनके कि दृषके

दांत भी नहीं छूटे उन्हें बिनाहकी बेदी पर बलियान न करती तथा अपनी छोटी २ श्लेष कन्याएं सावित्र प्रभुओंके चुट्टोंको न देखती और न चुट्टे भी मरणकालमें बाड़ीकी इच्छा करते । बड़े दुःखके साथ कहना पड़ता है कि—समाजको कुलसिंघोंने इतना तंग किया है, इतना अपना गुलाम बनाया है कि जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं है ।

कुरीतियां रोम हैं, जो जैन कीमपर आक्रमण किए हुए उसे नष्ट कर रही हैं । इनके द्वारा सत्तानोत्पत्ति मारी गई, विषवाओंकी वृद्धि भई और गरीब प्रसादेके जीवनान विवाहरहित रह गये । कुरीतियोंका क्रिसा बढ़ा है अगर मैं साराका सारा बयान करू तो बहुत समय लगे इसलिये आप इतनेहीमें समझ जाइये कि कुरीतियोंके द्वारा समाज कितनी पतित दशाको प्राप्त हो चुकी है ।

लेमचन्द्र—मित्रवर, अब मैं समझ चुका कि सचमुच ही समाजको जगानेवाले उसे जगाके नहीं जानते क्योंकि वे खुद सो रहे हैं । अब आप मुझे इस बातको और समझा दीजिये कि—समाजका सुधार कैसे होसकता है ?

नेमिचन्द्र—समाजसुधारके कई उपाय हैं किन्तु मुख्यतः मेरी समझके अनुसार ६ उपाय उपयोगी हो सकते हैं । जैसे—१ संगठन, २ कालेज, ३ धार्मिकक्षेत्रको बढ़ाना, ४ कुरीतियोंको हटानेकी जमली कार्रवाई करना, ५ वैवाहिक क्षेत्रको विद्यालय बनाना, ६ स्त्रीशिक्षा का पक्का प्रबंध करना ।

लेमचन्द्र—अब इनकी प्रत्येक २ उदाहरण कर

दीजिये क्योंकि मैं अभी आपके अभिप्रायको पूरी तौरसे समझ नहीं पाया ।

नेमिचन्द्र—अब ऐसी आपकी संज्ञा है तो सुनिये मैं आपको सुनाता हू किन्तु यह याद रखिये कि केवल सुनना ही उपयोगी नहीं होता बल्कि मनन करना और आचरण करना ही उपयोगी होता है । अच्छा तो सुनिये—

समाज इस समय मौतियोंके दावोंकी तरह खिखरी पड़ी हुई है उसे एकलके सूत्रमें पुरोनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है क्योंकि संगठित बनानेकी खास जरूरत है क्योंकि बिना संगठनके समाजका सुधार होना बालूसे तैलकी भाँसा करना है । वि० ३३० और स्थानकवासी आदि कोई भी हों सभी मिलकर रहें और अपने २ धर्म सिद्धांतोंका धारण करते हुए श्रीवीर शासनका सिद्धांत संसारमें जमा दें लेकिन यह काम अभी होसकता है जब कि हमारे नेता आपसी कहका ध्यत कर आपसमें प्रेमपूर्वक मिल जावें ।

दूसरा उपाय है—कालेज, जैन समाज राज्यनैतिक क्षेत्रसे बहुत दूर है, आज सरकारी कौशलमें उसके सुपुत्रोंकी पहुंच नहीं है । इसीसे जैनसमानके हकोंकी रक्षा नहीं हो रही है तथा दुनियां जैनामृत पीनेकी इच्छुक हो रही है लेकिन हम उसे वह तब तक नहीं पिला सकते जब तक अपनेमें कालेजकी स्थापना न कर दें क्योंकि उसके द्वारा उस प्रकारके विद्वान उत्पन्न होंगे ।

आर्य, ईशार्य, फारसी और मुसलमान जो आज तरकोके मैदानमें दौड़ लगा रहे हैं यह सब जनके कालेजोंका ही महरब है ।

दिवाली व हमारा कर्तव्य ।

(ले०-बाबू साराधन पांड्या, आखरापाटन)
 वेब दिया चिन्तामणि जिनने कोहीमें वे मूरख है ।
 जला दिया इंधन सब जिनने कल्प-वृक्ष वे मूरख है ॥
 पर वे भी हैं अकूलमन्द उस मूर्ख चिरोमणिके जाने ।
 जो नरभय विषयोमें खोवे, मोह-भोंदसे नहीं जागे ॥

कोई इाई हजार बरसोंकी बात है । महावीर भगवान इस असार संसारको छोड़कर परम धामको सिधार गये थे । पावापुरके सरोवरके तीरपर चमकते हुए मुकुटोंको धारण करनेवाले देवगण अंतिम तीर्थंकरका अंतिम कल्याणोत्सव कर रहे थे । उस समय सब ज्ञानी मनुष्योंने विचार किया कि महापुरुषोंका जीवन जैसा चमत्कारिक होता है उनकी राख भी उससे कम चमत्कारिक नहीं होती है । तीनों लोकोंका कल्याण करनेवाले श्री वीरभु आज चले गये हैं । उनकी कीर्ति अमर है । विद्वान लोग तो उनके उपदेशोंको कभी मूलनेके नहीं । परन्तु कालान्तरमें कालचक्रके प्रभावसे सांसारिक कार्योमें फँसी हुई साधारण जनता उनके उपदेशोंके प्रति बदासीन हो जावेगी । इसलिये आज हम सब मिलकर आज भगवानके निर्वाणके दिन कोई ऐसा उपाय सोचें कि जिससे लोकका कल्याण होवे अर्थात् लोगोंके हृदयोमें वर भुक्ती पावन स्मृति मकीर्ति जागृत रहे और समय २ पर लोगोंका ध्यान भगवानके उपदेशोंकी ओर आकर्षित होता रहे ।

यह विचार कर उन सवने आपसमें सहाह की और सबकी सम्मतिसे दीपमालिकाकी उत्पत्ति की गई । यह निश्चित किया गया कि दीपमा-

लिका प्रतिवर्ष जाकर लोगोंको भी श्री वीर भुक्ती स्मृति और आज्ञाकी याद दिलाया करे और लोगोंको उपदेश दिया गया कि वे प्रतिवर्ष दीपमालिकाका स्वागत दीपोंसे किया करें । भगवानकी अन्तरंग विभूति सर्व-प्रकाशक केश-कज्ञान और बाह्य विभूति समवधारणकी ओर झुकते हुए अमरोन्द्रोंकी कांति इन दोनोंका मान ज्योतिसे होता है, इसीलिये दीपकोंका विधान किया गया ।

भारतके उस समयके सात महाराजाओंने मिलकर इस कार्यका श्रीगणेश किया ।

तबसे श्री वीर स्मृतिकी दूती दीपमालिका साकमें एकवार जाती है और सोचे हुए अर्थात् सांसारिक कार्योमें डूबे हुए लोगोंको जगाकर चली जाती है ।

हम इसका स्वागत करनेमें तो कोई कमी नहीं रखते । दीपक ऐसी घूमचामसे जलाते हैं कि रातका दिन होजाता है और आकाशके दीपकोंको जजितता होजाना पड़ता है । इन दीपकोंको देखकर हमें मक अमरोंके झुकते हुए मुकुटोंकी मणियोंकी याद आ जाती है ।

परन्तु दीपमालिकाके उद्देश्यको हम बिल्कुल वितार बैठे । कोई तो इसकी उत्पत्ति ही भिन्न प्रकारसे मानते हैं तो कोई इसको सिर्फ वैश्योंका त्यौहार समझते हैं । उत्सव बलाया या सांसारिक भोगोपरसे चित्त हटानेके लिये और हमने इसको भोगोंका उत्सव बना दिया । इस दिन जुवा खेला जाता है, संयमके स्थानपर भोग-विवासकी सामग्रियें जुटाई जाती हैं और सबसे बढ़कर काम यह होता है कि संसार-चक्रकी

अन्यथाका-संख्या-कहरावा जाता है । बहरीकी
हुआको-यहाँ भी घुबेह दिया गया । हम सोचते
हैं । दीपमासिका-आकर हकको-जगाती है ।
जैसे किसी-सीटीने-काटा हो-वैसे-हम समझते हैं
और-आइ-कुंकर हाथमें उड़ड़-लेकर-अंधिरोको
होकरते हैं और कुछ पूजापाठ-कर्मका-कर-कामिस
को-जाते-हैं ।

परन्तु इस तरह कुछ काम नहीं होता है ।
महापुरुषोंकी स्मृतियें इसी उद्देश्यसे बनाई जाती
हैं कि उनके गुणोंका स्मरण हो, उनके गुणोंके
स्मरणसे उनके गुणोंमें भक्ति हो, उनके गुणोंमें
भक्तिसे उन गुणोंको प्राप्त करनेकी इच्छा जागृत
हो और उनके गुणोंको प्राप्त करनेकी इच्छासे
उनके समान बननेका प्रयत्न किया जावे ।

महावीररवामी संयमशील, अज्ञानहारी, कर्-
णसागर और वसितपावन थे । हमें चाहिये कि
कमसेकम विशालीके अवसरपर तो अवश्य ही
उनके चित्र (मूर्ति), चरित्र और चरित्रपर विचार
करें । बंधिरोमें जाकर उनकी पूजा करें, उनके
पुण्यको पढ़ें और उनके चरित्रपर मनन करें ।
हम यह सोचें कि किस मार्गपर चलकर उनसे
मिलनेसे परमार्थमत्त्वका-उच्च पद प्राप्त कर लिया ।

हमको चाहिये कि उपवास व्रत आदि कर
दर्शनादि आदि सोकरकारण भावनाओंका,
अनित्य अशरण आदि बारह बेराग्य भावनाओंका
और-मैत्री, प्रमोद आदि बारह शुभ भावनाओंका
चिन्तन-करें और उसमें क्षमा आदि दसवर्गोंकी
तरफं मन कर्वावें । जिस तृष्णा और स्वा-
दसे संसारमें नरीनों और मुक्तियोंकी संख्या
बढ़ रही है, जिस लोभसे मनुष्य अपने ही

जैसे मनुष्यका-मौकर-बननेको विवश होता-है
उसको त्याग करें वा मंद करें ।

समाजमें बहुतसे आई दुःखी-व-बेकार-हैं ।
हमको चाहिये कि हम समाजकी उनकी सहा-
यता करें ।

जो अज्ञानी हैं उनको ज्ञान-दान करें वा
कहावें, और जो रोगी हैं उनकी सेवा सुश्रूषा
करें, और नहीं तो कमसेकम उसके पास जाकर
उससे मीठे और सान्त्वनाके वचन बोलें ।

जुआ, शराब और तमाखू सिगरेटके व्य-
सनसे लोगोंको छुड़ावें । जिस सट्टेने हमारे
समाजकी आर्थिक स्थिति खराब कर दी है
उसको बंद करें ।

मंदिरोंकी उचित व्यवस्था करें और उनकी
टीम टाम (सनाबट)में लमनेवाले रुपयोंको पाठ-
शाळाओं, अनाथालयों, औषधालयों आदि आर्थिक
उपयोगी कामोंमें खर्च करें ।

व्यक्तिकी, कुलकी, जातिकी, देशकी और
विश्वकी अनैक्यताको दूर करनेका प्रयत्न करें ।
ब्रह्मचर्य और व्याधामको प्रोत्साहन दें और
फैलनसे बान आवें, चमड़ेको और रेशमको छोड़ें ।

स्त्रियोंको भोगकी वस्तु न समझें । महां
स्मारक करें कि उनके भी मन है, हृदय है,
सुख दुःख है, विचार और इच्छायें हैं ।
उनके भी हमारे जैसी आत्मा है और उनको
भी आत्म-श्रद्धा, आत्मज्ञान और आत्मकल्या-
णकी आवश्यकता है ।

धर्म और दयाके खातिर हम विधवाओंको
देवी समझें । गृहस्थाश्रममें रहकर वे दुर्धर स्त्री-
जनका पालन करती हैं । उनकी अन्धा धर्मकी

जन्म है जन्मात् पथ है । वे वरिष्ठता, जन्म-
जन जादिले दुखी हैं, उनका स्मरण करवा
है । हम उनमें सादे जीवनको प्रोत्साहन दें,
उनको जीवन निर्वाहके लिये उपयोगी निषेध
हुजरोकी सिलावे और माताके समान समाजसेवा
करनेके लिये उनसे कहें । हम सब उनको प्रति-
ष्ठाके सिंहासनपर स्थापित करें क्योंकि वे शीत-
वर्मका पावन करती हैं । ताराचंद्र पांड्या ।

वीर-विनय ।

वीर प्रभु शीघ्र करो उद्धार ॥
महावीर मम जंसरी नैबा, अटक रही मलबार ।
पार लगादो नाब एक बस, तुम ही हो पतवार ॥
वीर प्रभु शीघ्र करो उद्धार ॥
ज्ञान नेत्र मुंद गये पापका जमा निबिड़ अंधार ।
दितका मार्ग सुखता नाहीं कहां मोक्षका द्वार ॥
वीर प्रभु शीघ्र करो उद्धार ॥
हे सन्मति ! अब सन्मति दीजे कीजे नहीं अवार ।
करुणानिधि कीजे उतार अब भवका बोझ अपार ॥
वीर प्रभु शीघ्र करो उद्धार ॥
मैं तो दीन दुखी हूं स्वामिन् ! तुम करुणा भंडार ।
इन पापों कर्मोंका भगवन् ! कैसे हो संहार ॥
वीर प्रभु शीघ्र करो उद्धार ॥
एक बार हस्तावच्छेद दो, हो जाऊंगा पार ।
हे अतिवीर ! वीर हो जाऊंगा को तनिकसंहार ॥
वीर प्रभु शीघ्र करो उद्धार ॥
चारछतक चौबन बर्षों पर बीते दोष हजार ।
बर्द्धमान भगवान् "दास" को अब तो दीजे तार ॥
वीर प्रभु शीघ्र करो उद्धार ॥
परमेष्ठीदास जैन म० वि०-इंदौर ।

महावीरस्वामी अहिंसा च ।

(रचयिता-परमेष्ठीदासो जैन-इन्दौरम् ।)

सार्द्धद्विसहस्रवर्षपूर्वं भारतवर्षेऽस्मिन् महती
विश्रुत्यन्तःसीत, सामाजिकनियममतिविशेष-
ये हि पुनस्तत्कालदर्शिनः भवतितातोचितकामा-
वर्णाश्रमव्यवस्थायाः सुन्दरस्वरूपमभि कथ्यतेऽस्मिन्
नष्टपापमार्गः । अतएवः अहिंसकं विप्र-
स्वसत्तायाः-दुरुपयोगं चकुरा तैरनेकसहस्रैः
प्रप्ताऽसीत्, कत्रिकाश्च स्वकर्तव्याकर्तव्यम् विप्र-
त्यात्मचारपूर्वकमवृत्तिं स्वीचक्रुः, समाजस्य राज-
दंडः अत्याचारस्वाधिकारे आसीत्, सत्ता चार्थका-
रस्य वासीत्वं स्वीचकार, सममुकुटं चार्थस्व
सिद्धिं स्थितिपक्षप ।

वैश्याश्च स्वकीयसंस्कृत्यं स्वानीयिकां च वि-
स्पृत्याभ्यासमार्गं स्वीचक्रुः सर्वत्र ग्राहि ग्राहीति
श्रूयतेऽस्म । भारतवर्षस्य सामाजिकन्यायिकेतिहासे
च समयोऽयम् अयं काल आसीत् ।

तदा मनुष्याः मनुष्यावविस्पृता आसन्, सत्ता-
चारिणः सत्तायाः दुरुपयोगं चक्रुः, निर्बलेषु कबलः
अस्त्रमुत्थाप्य स्थिताः बभूवुः, येषामुपरि समाजस्य
पवित्रसेवाकार्यमासीत्तेत्यन्यतदुःखिताः आसन् ।

सर्वत्रात्याचारबहिः प्रवर्तित आसीत्, सर्वे
स्वार्थस्य राजपमासीत्, कर्तव्यम् पापस्य करुणा
च पाशविकतायाः दासीभावं स्वीचकार, मनुष्य-
त्वं तु अत्याचारस्यानुगामि बभूव, मैत्रीक्रोदका-
रुणादिगुणानां नाममात्रमेव ग्रन्थेषु अवशिष्ट-
मासीत् ।

तात्पर्यमिदमेव सत् सर्वे एकस्य महापुरुषस्य

मंतीक्षां कुर्वन्तः स्थिताः जासन् यो हि जत्या
भारतस्य प्रवृत्तितां वृक्षां क्षमयेत् शान्तिं च
स्थापयेत्, वक्ष्य पञ्चभ्रष्टाभारान् सत्पथे प्रवर्तयेत्,
तथा च स्वोपदेशामृतेनाज्ञानसंतप्तानां नराणा-
मात्मविपासां क्षमयेत् मनुष्येषु च मनुष्यत्वं स्था-
पयेदिति ।

मकृतिस्तु समवानुसारेणावश्यकतां परिपूर्य-
त्येव, तबनुसारेणैव एको हि महापुरुषः भार-
तेऽस्मिन् कुण्डलपुरमाप्ति नगरे त्रिसळादेविनाम-
महाराष्ट्राः गर्भेऽवतीर्णो बभूव ।

तथा तथा बौद्धास्त्वय्याः कष्टाः कठेन च ज्ञातं
वदि भूभारहरणसमर्थस्य तीर्थंकरस्य श्रीमहावी-
रस्य जन्म भविष्यति यो हि वर्तमानकालीनास्ति
क्षीयमेव दूरीकृत्य सर्वत्र शान्तिं द करिष्यतीति ।

एवं ज्ञात्वा सर्वे जनाः हर्षमापुः । पुनश्च स
हैसावाः १९९ वर्षपूर्वचैत्रशुक्लात्रयोदश्यां सोम-
वासरे उत्तराफाल्गुनिनक्षत्रे जन्मावाप । सौख्येन
क्षेत्रावावस्थामत्यवाहयत् । भगवानवम् मनुष्य
एवासीत् न तु कश्चिद्दिवः मनुष्यातीतो वेति ।

जन्मसप्तहोत्रे सः गमने स्थितौ आचारे व्यव-
हारे प्रवृत्तिं करोतिस्म, जैनधर्मेऽस्मिन् जयमेव
विशेषः यत् मनुष्य एव क्रमशः सत्कार्यं कृत्वा
परमात्मा भवति न तु कश्चिद्देवादिकः, जन्मवा
महावीरस्योपासनमेव कर्म स्थात् । मनुष्य एव
मनुष्याणां शिक्षकः आदर्शः—सुचारकः भवितुम-
र्हति । तस्मादेवोक्तं यत् श्रीमहावीरस्वामी मनुष्य
एव आसीदिति ।

पुनश्च जन्मानन्तरमायुषः १० वर्षाणि गार्ह
स्थावस्थावां व्यवतीतानि, नानामकारेण सुखसंय-
दादिना मित्रहितैविभिः विद्वद्भिश्च सहकाकवापनं

कृतं तेन । अत्यन्तानुरोधेऽपि न हि भवभ्रमण-
कारकं विवाहवंचनं स्वीकृतम्, किन्तु कारणवशात्
वैराग्ये संजाते मगधिरशुक्ल-दक्षम्या जिनदीक्षां
चारयामास ।

द्वादशवर्षपर्यन्तं घोरतरं तपः तप्त्वा लोकाको-
कपकासकं कैवल्यमवाप । तदनन्तरं भगवता
समस्तसंसारस्य कल्याणहेतवे दिव्यवज्रनिनोपदेशः
प्रदत्तः ।

तेनोक्तमासीत् यत् प्रत्येकप्राणी य अज्ञाना-
द्यान्तितुल्यज्वालासु उल्लिखितस्तिष्ठति सः ममोप-
देशं श्रुत्वा कल्याणाधिकारी वर्तते ।

अज्ञानचक्रेण असितः प्राणी मनुष्यः तिर्यग्वा
जार्योऽनार्यो वा स्त्री पुरुषो वा ममोदारधर्मशरणं
गृह्णातु ।

घोषणामुदारामेनां श्रुत्वा मत्स्यस्य बुभुक्षिताः
जनेकप्राणिनः भगवतः महावीरस्वामिनः शरण-
मापुः । तस्योपदेशं च श्रुत्वा तैरात्मकल्याणं
कृतमिति । परिणामस्तस्यैवं संजातं यत् सर्वत्रा-
त्याचारस्य नाममात्रमपि नावशिष्टं, यज्ञस्य परि-
त्रवेद्यां लक्षाणां पञ्चानामात्मवक्तिभवनमपि च
रुद्धम्, भारतवर्षस्येतिहासे पुनरपि स्वर्णयुगस्यो-
पस्थितिः संजातेति ।

क्षेत्रेः शनैः नहबोऽनुयायिनः सन्तातः । जासन्
भगवता कैवल्यवस्थावामेव ३० वर्षपर्यन्तं विहारो
भारतवर्षे कृतः । तस्योपदेशः सर्वप्राणिकल्याणकारी
“ सत्त्वेषु मैत्री ” इत्यादिकः “ अहिंसापरमोधर्मः
इत्यादिरूपेण वा संजातः । तस्योपदेशसमर्थ-
कास्तु अन्यमसानुयायिनोऽपि संति सर्वे किन्तु
तत्रापि न हि सम्बन्धकारेणाहिंसापन्थिरुच्यते ।
यथा—पातञ्जलयोगदर्शने “अहिंसाप्रतिष्ठायां उत
संनिधी वैरत्यागः” इत्युक्तं तथा च व्यासभाष्ये—

“तत्राहिमा सर्वदा सर्वथा सर्वभूतानामन-
भिद्रोहः” इत्याद्युक्तं महाभारतानुशासनेऽपि च
१४२ तमे पर्वणि—

रूपयो ब्राह्मणाः देवाः प्रशमन्ति महामते ।

अहिंसा लक्षणं धर्मं तेदप्रामः पवदधीनात् ॥

इत्यादिप्रकारेणाहिंसायाः समर्थनं कृतं किन्तु
तत्रैव “यज्ञार्थं पशवः श्रष्टाः” इत्याद्युक्तं तस्मा-
द्विचार्यते यत्—

यथाजनाकृतमप्यप्रवृत्तः परस्परार्थं प्रतिकूलवृत्तः ।

विधौ नियमे च न निश्चयोऽस्ति

कथं स नैवो जगतः प्रमाणम् ॥

कस्मिंश्चित्प्रकरणे तु अहिंसायाः समर्थनं वर्तते
वेदादौ, कस्मिंश्चित् मांसभक्षणेऽपि अदोषः प्रद-
र्शितः यथा—

कृत्वा स्वयं वा गृह्य वा परोपहतमेव च ।

नार्थयित्वा तिन देव न्छादन्मासं न नश्यति ॥

तथा च तदनुयायिभिर्महर्षिभिर्गपि तत्र प्रवृत्तिः
कृता एव यथा—

“गौतमो ज्ञान महापुनि प्राणत्राणार्थं आत्मो-
पकारिणमपि वानर नवान्, विश्रामित्रश्च सारमे-
यमिति एवमनरेऽपि शिविदधीचिबलिबाणासुर-
प्रभूतीनामवनितीनां सुमितनयादीनामितरेषां
च सत्त्वानामुशास्त्रमनेनात्मनः शान्तिकर्माणि
सम्भारिरेभिरे ।” यशस्तिलके १२५ तमे पृष्ठे
प्रदर्शितं मन्थकृ प्रकरणोदाहरणमेवमेवेति ।

इत्येतेषां कथनतात्पर्यमिदमेव बलहिं जैनधर्मा-
दन्त्र हिंसापदेशः सुन्दुरोक्त्य वर्तते ।

इत्यामादिधर्मेष्वपि अहिंसासमर्थनं वर्तते,
यथा शेखशादिनोक्तः—

“मयाजार मोर कि दाना कशस्त ।”

इत्यस्यार्थः—यत् सुहृत्मानपि जन्तून् मा पीडयन्तु,

ते बराकाः कणादिकं गृहीत्वा स्वस्य पोषणं
कुर्वन्ति तथा चास्मादृजाः एव सन्ति ते । तस्मादेव
“अजीमां मुर्गो माहारी म्याजार नवाशीता खनक
तु पेशेदबार” । अर्थात्—

ओ प्रिया ! कुक्कुटमत्स्यादीनपि मा पीडयन्तु
येन परमात्मनः समीपे भवन्तो न जिनाः न
भवेयुः । इत्याद्युक्तं किन्तु तत्रापि हिंसा प्रचुरतरा
वर्धमानं व्यवहारार्थं वा समर्थिता दृश्यते चास्माभिः
प्रत्यक्षेण । किन्तु भगवता महावीरेण वा अहिं-
सा प्रतिपादिता न हि तत्र पारस्परिकविरोधो
वर्तते “प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा” इत्यादि
प्रकारेण भगवता महावीरेण तदनुयायिभिर्महर्षि-
भिर्वा हिंसालक्षणं प्रतिपादितं तथा च जीवोत्प-
त्तिकारणं स्थानमपि च प्रदर्शितं येन तत्र प्रवृत्तिः
मा कुर्युः दयाप्रतिपालकाः । तदनुसारेणैवाचारवि-
महावीरस्तःमिनोऽनुयायिभिर्नरेव सर्वसमाजेभ्यः
उत्कृष्टा अहिंसा परिपाल्यते ।

भगवता महावीरेण मिथ्य स्वतमावगाढनेचिते
योगेऽसायुते काले एवमेका अहिंसका कृताः
आसन्, अधुना पर्यन्तम् २४९४ वर्षेषु गतेष्वपि
तस्य मार्गानुयायिनः द्वादशलक्षसंख्याकाः वर्तन्ते ।

किन्तु दुःखेन जिरुषते यथा यत् बहुजनानां
दृश्यदीनानां मकुचितदृष्टिधारणेन नहि तेषां
अहिंसा प्रत्यक्षकार्यानां सत्यज्ञेयानां वृद्धिर्भवति ।
अन्यथा वीरमार्गानुयायिनः अरूपेणैव वर्षेषु
को दसलक्षकाः भवन्त्यस्येति ।

वीरनाथस्योपदेशस्तु प्राणिमात्रस्य कस्यापि
निमित्तमासीत् नहि सम्योपरि वैश्यानामेव तथापि
च परंपरागतानां जैनानामेवाधिकारो वर्तते स तु
भगवान् “सर्वः” आसीदिति ।

इत्यादि सर्वम् ज्ञात्वापि तुच्छचेता नहि तस्यो-
पदेशस्य सिद्धान्तस्य वा प्रचारं कुर्वति । करोति
चेत्कश्चित्तदा ते त बहुप्रकारेण परिनिन्दयन्ति
इति महद्दुःखकरं । अस्तु नाम किन्तु विश्वासो मम
वर्तते यदपश्यमेव बीरसिद्धान्तस्य प्रसारो भवि-
ष्यति पुनरपि च भविष्यति ।

भगवान् महावीरः सर्वप्रकारेण शान्तिमपसार्य
अज्ञानान्बान् सतुपदेशदीपकैः सत्यबभूवदृश्यं
समस्तकर्मणां निर्जरां कृत्वा ईश्वीत ५१७ वर्ष
पूर्वं कार्तिककृष्णमावास्यायाम मोक्षमवाप ।

इत्यादिचरित्रादस्माभिः शिक्षाग्रहणीया यत्
प्रत्येकेषु प्राणिषु महती शक्तिर्वर्तते । यदि कश्चित्
समस्तवृत्तिं कुर्वीत मनसः इन्द्रियाणामुपरि बाधि-
क्यं कुर्वीत दावश्य महावीरपदं प्राप्नुयान्नात्र
संशयः ।

भोषितपावनजैनसमाज ।—अन्तिमनिवेदन-
मिदमेव यत् भगवतः महावीरस्य चरित्रं विशद-
रूपेण शास्त्रैर्ज्ञात्वा तस्य सिद्धान्तस्य सम्यक्क्रीत्या
प्रचारं करोतु । प्रत्येकप्राणिनो हृदयस्थलधामहिंसा-
परमो धर्मः " इत्यप्योपदेशस्य वे नारोपणं करोतु ।
यदि सन्ति भवन्तो महावीरानुयायिनस्तदा पार-
स्परिककलहम् परित्यज्य धार्मिकैर्जनैः सह प्रीतिं
कुर्वन्तु ।

"सत्त्वेषु मैत्री" मित्यादिवाक्यस्य स्मरणं कृत्वा
मिथ्यात्वसंतप्तजनान् जैनमार्गं दर्शयन्तु तथा च
भगवतः महावीरस्याहिंसाछत्रस्यातिशीतलला-
यायामाह्वयन्तु । इत्यलमतिविस्तरेण—

परमेश्विदासो जैनः म० वि०—इन्दूरम् ।

स्वामी समन्तभद्र ।
(लेखक-पं० गुणभद्र जैन-कलोल)

चाणी है कृपाणी तीक्ष्ण मिथ्यावादियोंके लिये ।

भव्य कुमुदोंके लिये, चन्द्रमा समान हो ॥

छाया अज्ञान तम स्वामी अति भूतल पर ।

दूर करनेको तुम भानु दीप्तिमान हो ॥

पदी जो प्रवादी गजराजके समान अति ।

मान पर्दनके हेतु केहरि प्रधान हो ॥

पृथ्वीवर विद्यमान आपमें अनेक गुण ।

एक मुख कैसे उन गुणका बग्वान हो ॥

(१)

विश्वके सहारे नित्य नयनोंके तारे आप ।

स्वामी हो हमारे हम दास भी तुम्हारे हैं ॥

नहीं हैं कुभाव चित्त नित ही पवित्र भूरि ।

शत्रु मित्र हैं समान कलिमल दारे हैं ॥

बड़ी बड़ी परिषदोंमें पाई है प्रशंसा महा ।

वे भी नर आपसे सदैव शीघ्र हागे हैं ॥

पड़ने दुःख गर्त मध्य ज्ञान लवलेश नहीं ।

स्वामिन तुम्हारे कर रक्षक हमारे हैं ॥

(२)

मैं हूं प्रतिमान अति मानते कुवादी गण ।

मानके विवश बच कठिन सुनाते थे ॥

आते कवि कुञ्जरके समाने सदैव वे ही ।

सरल स्वभावी मृदु भापी बन जाते थे ॥

प्रवर समन्तभद्रके विलोकने लिये ।

दूर दूर देशसे अनेक भूष आते थे ॥

अद्वितीय विद्वत्ता देखकर महान कवि ।

दांतो तले विस्मयसे अंगुली दबाने थे ॥

(३)

सागर समान स्वामी सतत गम्भीर अहो ।
मेरुके सदृश ईश अटल महान थे ॥
शारदा विचरती मन मंदिरमें प्रेमयुत ।
न्याय नभो मण्डलके चन्द्र कांतिमान थे ॥
भद्र व्यवहारी मन भद्रभावसे ही भरा ।
भद्र परिणामी बहु नित्य ज्ञानवान थे ॥
भूषण समन्तभद्र भद्र वचनोंके लिये ।
अनुपम माने जाते एक ही निधान थे ॥

(४)

योगियोंके शिरोमणि स्याद्वाद चूड़ामणि ।
प्राणि हित आपके समस्त शुभ काम हैं ॥
परोपकार, दया, उदारता, सहानुभूति ।
विशद विरागमे सदैव अभिराम हैं ॥
विश्व वस्तुओंसे कभी रागद्वेष लेश नहीं ।
स्वामिन सदैव आप चन्द्रसे ललाम हैं ॥
बीत गया काल बहु आज भी प्रत्यक्ष हमें ।
शरवार बहु अंग्रि गुप्तको प्रणाम हैं ॥

(५)

मुनिवन्द्य, विश्ववन्द्य, योगिराज आओ यहां ।
देखो जग मध्य आप छाया क्या अंधेरा है ॥
मामव मनोमें बहु तिलके समान तेल ।
उसी भांति किया अब पापन वसेरा है ॥
अज्ञान-रात्रिका नित बढ़ता साम्राज्य महा ।
विस्मय महान नहीं ज्ञानका सवेरा है ॥
जगत-समुद्र बीच तारिये हमें हे ईश ।
अटल भरोसा पूर्ण आज एक तेरा है ॥

(६)

होते अटवीमें ध्यान लीन जब आप योगी ।
स्थाणु जाम सुग निज स्वाजको खुजाते थे ॥

देख शांति मुद्रा मृगराज कर भाव तजे ।
वैरी बैर जन्मका समस्त भूल जाते थे ॥
आता उपसर्ग यदि दैव वश आप पर ।
पा करके लेश नहीं लेश अकुलाते थे ॥
ऐसे ऋषिराजके पदारविन्दमें अनेक ।
मानव सप्रेम निज शीशको नवाते थे ॥

(७)

वन पशु-पक्षिचन्द मानके तुम्हें ही निजी ।
निकट निशङ्क निर्भीक बैठ जाते थे ॥
सुधा भरा शांत उपदेश सुननेके लिये ।
चित्त लालसाको निज कृत्यसे दिखते थे ॥
जान दुखिया भी उन्हें घोर भव काननमें ।
आननसे आप उपदेशको सुनाते थे ॥
शशीकी किरण सम वचन आल्हादकारी ।
सुना आप प्राणियोंको पंथमें लगाते थे ॥

समस्या-पृति ।*

पद्म समाधि धार अन्धकारको निवार,
चार चतुरंग चक्रचर कर डारे हैं ।
ज्ञान-पर ध्यान बर केवलज्ञान-भान,
उदित भये ही तीनों जगत निहारें हैं ॥
ध्यान ध्येय ध्याता ज्ञान ज्ञेय अरु ज्ञाता गुण,
गुणी पर्याय राव भेद निनिवारें हैं ।
वीर आत्म-सूर्य-जोतिप्रभ तब ऐसे भये,
“नभ नाहि मेघ निशि चंद्र है न तारे हैं ॥”

—शाभाचन्द्र भारिल न्यायतीर्थ ।

* जैनमित्र मंडल देहलीमें महावीरजयन्ती समय
किये हुए कवि सम्मेलनमें पठित ।

प्रचलित जैन सम्बत् शुद्ध व सही है ।

(लेखक—श्री० भोलानाथ दरबारा जैन कवि, बुलन्दशहर ।)

आधुनिक विद्वानोंके लेखोंमें कतीय प्रचलित वीर निर्वाण सम्बत् और विक्रम सम्बत्के विषयमें संदेह प्रकट किया जाता है । श्री महावीरस्वामी हमारे अंतिम तथैक ये और विक्रमसहित जैन धर्मानुयायी मालव देशके एक लोकप्रसिद्ध तथा प्रभावशाली सम्राट होगये हैं । इन दोनों हीके सम्बत्तोंमें जैन जाति और जैन शासक गौरवान्वित हैं । इन सम्बत्तोंके परमाध्यकीय विषयका संक्षिप्त अवस्थामें अनिश्रित रहना हमारे लिये लज्जाकी बात है । इन विचारसे ही इस विषयकी विवेचना की जाती है ।

वीर सम्बत्तकी अर्थार्थताके प्रमाण प्रायः दो दिये जाते हैं—एक यह कि बौद्ध जनता महात्मा बुद्धके परिनिर्वाणका समय ईसासे ५४३ वर्ष पूर्व मानती है । जो कि सर्वमान्य मत यह है कि म० महावीरका निर्वाण म० बुद्धसे पूर्व हो चुका था । वीर निर्वाणका समय कुछ नहीं तो २ वर्ष पूर्व तथा ५४५ वर्ष ईसासे पूर्व अवश्य समझना चाहिये परन्तु उनका ५२७ वर्ष पूर्व माना जाता है जो अशुद्ध है और इस हिसाबसे उन विद्वानोंकी अनुमतिके अनुसार प्रचलित वीर निर्वाण सम्बत्तमें १८ वर्ष और जोड़ देने चाहिये । दूसरा प्रमाण यह दिया जाता है कि विक्रमप्रवन्ध नामक ग्रन्थमें वीर निर्वाण और विक्रम जन्मके मध्य ४७० वर्षका अंतर दिया गया है यह गाथा

इस प्रकार है—

अन्तरवत्स ज्ञतो निणकाले विक्रमो हवइ जम्मो ।
अठ वरस वाललीला, सोइसवासेहिं भम्भये देखो ॥
रघुपण योषा एजो कुणति मिन्त्रोपाशसनुतो ।
चालीस वरस जिनवा भम्भे पातेय दुग्गप लहिये ॥

अर्थात्—महावीर भगवानकी मुक्ति प्राप्तिसे ४७० वर्ष पश्चात् विक्रमका जन्म हुआ उसके अठ वर्ष बाद लीलामें, १६ वर्ष देशाटनमें व्यतीत हुये । वह २१ वर्ष अन्य धर्मावलम्बी रहा और ४० वर्ष पर्यन्त जैनधर्मका पालन करके स्वर्ग पदको प्राप्त होगया ।

यह अनुमान लगाकर कि विक्रम मदागमका १८ वर्षकी अवस्थामें राज्यारम्भ हुआ और तब हीसे उनका सम्बत् चालू है, वीर निर्वाण और प्रचलित विक्रम सबतमें ४७० की जगह ४८८ वर्षका अन्तर होना चाहिये । इस हिसाबसे भी प्रचलित वीर स० में १८ वर्ष और जोड़नेकी आवश्यकता है । जिन उपरोक्त प्रमाणोंपर विद्वानोंने यह अनुमति प्रकट की है और प्रचलित सम्बत्तोंकी यथावर्तताको भदेहका प्राप्त बनाया है वह स्पष्टतः दुर्वाभाबपर ही निर्भर है । मान्य होना है कि उन्होंने कुछ गहरी खोज नहीं की, बल्कि बाह्यदृष्टिसे ही इस अत्यवश्यक विषयको शकाशपद कर देनेमें ही उन्होंने अपनी मान्यता समझी ।

म० बुद्धके परिनिर्वाणका कोई सम्मत चाल नहीं है जिससे कोई तुलना की जा सके। उनके दिवंगत होनेकी तिथिकी पाश्चात्य विद्वानोंने पूर्ण गवेषणा की है। मि० स्मिथ साहबने (जिन्होंने पहिले म० बुद्धके निर्वाणका समय ईसासे ५४३ पूर्व दिया था) स्वरचित भारत इतिहासकी तीसरी आवृत्तिके ३३ पृष्ठपर म० बुद्धका परिनिर्वाण ईसासे ४८७ वर्ष पूर्व लिखा है और मि० फरगुसनने ६८१ वर्ष, मि० किंगहमने ४७८ वर्ष, मि० मेक्समुलर तथा मि० बेनरजीने ४७७ वर्ष, डॉ० वडोलर तथा डा० तुकाराम रुष्ण लाट्टने ४८३ वर्ष निश्चय किया है। अतः इतिहास वेदाओंकी बहुसंमतिसे अब म० बुद्धका जन्म ५६३ वर्ष ई० पू० और निर्वाण ४८३ वर्ष ई० पू० निश्चय हो गया है। जिससे मालूम होता है कि म० महावीरके निर्वाणके समय म० बुद्धकी अवस्था ३६ वर्षकी थी और उनको उस सम्पूर्ण बोधज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ था। इन दोनों महापुरुषोंके निर्वाणमें ४४ वर्षका अंतर गिद्ध होता है।

म० बुद्धके निर्वाण समय सम्बंधी किम्बदंति-योंके आधारपर वीर नि० सम्मतको अवधार्य कहना नितान्त निर्मूल है। इसके अतिरिक्त जब म० बुद्धका निर्वाण समय ही अनिश्चित और सदिग्ध है तो वह वीर नि० सं०को निश्चय-रूपके करनेके लिये किसी नीतिसे प्रमाणरूप उपस्थित नहीं किया जा सकता।

अब दूसरे प्रमाणको लीजिये। जो गाथा विक्रम संबंधकी ऊपर दी है उसमें कोई क्रम सुद्ध रूपसे विक्रम जीवनका नहीं दिया। केवल वह

बताया है कि वीर मुक्तिसे ४७० वर्ष पश्चात् विक्रमका जन्म हुआ। नहीं मालूम होता कि इसका अभिप्राय क्या है। विक्रम नामक व्यक्तिका शारीरिक प्रसव हुआ था राज्यासन होकर राजारूपसे विक्रमका जन्म हुआ था विक्रम सम्मतका उत्थापक हुआ तो कोई बात निश्चयरूपसे नहीं कही जा सकती।

श्री देवसेनसूरिने स्वरचित “दर्शनसार” में जहां कहीं विक्रम संवत् दिया है उसके साम्य विशेषण रूपसे “विक्रमरायस्त मरणपत्तस्त” अर्थात् विक्रमराजाके मरण पश्चात् स्वर्गोका प्रयोग किया है। जैसे—

एकसये छत्तीसे विक्रमरायस्त मरणपत्तस्त ॥
सोराटे बलहीये उपाणो सेवडो संघो ॥
पत्रसये छत्तीसे विक्रमरायस्त मरणपत्तस्त ॥
दक्षिण महाराजादो रात्रिदसघो महामोहो ॥
सत्तसये ते वण्णो विक्रमरायस्त मरणपत्तस्त ॥
नदयडे वरगानो कट्टेसंघो मुणेवण्णो ॥

इससे रूपांक होता है कि उक्त आचार्यके मतानुसार विक्रम संवत्की गणना विशेषरूपसे विक्रम राजाकी मृत्युसे की गई है। जन्म का राज्याभिषेकके समयसे नहीं।

श्री अमितगति आचार्यने भी “सुभाषित-रत्नसंदोह” की समाप्तिपर ऐसा ही निष्कर्ष किया है—

समारुहे पृतत्रिदशवसति विक्रमवृत्ते ।
सहस्रे वर्षाणा प्रभवति हि पञ्चाशदधिके ॥
समाप्ति पंचेन्या भवति धरणी मुंजवृत्तौ ।
तिने पक्षे पौषेवृषद्वितीये शास्त्रमनघम् ॥

इस पद्यमें आचार्यवरने स्पष्टतः लिखा है कि विक्रम राजाके स्वर्गारोहणके बाद जब

१०६० वर्ष बीत रहा था और राजा मुंग
पृथ्वीका पाठन कर रहा था उस समय पौष
शुक्ल। पंचमीको शास्त्र समाप्त किया। इन आ-
चार्य महोदयने भी वि० सं० को विक्रमराजाके
मरण पश्चात्से प्रचलित होना माना है। इस
वर्षमें राजा मुंगके शासनका भी उल्लेख इस
विषयको पूर्णरूपसे स्पष्ट कर देता है क्योंकि
इतिहासज्ञोंने राजा मुंगका राजसमय प्रचलित
वि० सं० के अनुसार १०४० से १०७८
तक निश्चय किया है।

‘पं० बामदेवने भी भाव संग्रहमें निम्नप्रकारसे
इकोक दिया है—

सप्तत्रिंशे शतेद्वाना मृते विक्रमराजनि ।

सौराष्ट्रे बह्मभीपुपमिभूतकथ्यते मया ॥

अर्थात् राजा विक्रमकी मृत्युके ११६ वर्ष
पश्चात् सौराष्ट्रके बह्मभीपुरमें जो कुछ हुवा वह
कहा जाता है।

प्रचलित वि० सं० की उत्पत्ति विक्रमादित्यके
मरण पश्चात् होनेका समर्थन इस बातसे भी
होता है कि राजा विक्रमके शासन समयके
दानपत्रों, शिलालेखों तथा ग्रंथरचनाओंमें या
अन्य किसी राजकीय व्यवहारमें विक्रम संवत्का
कहीं उल्लेख नहीं पाया जाता। यदातक कि
उनके राजवर्त्तन बराहमिहिरने अपनी बृहत्सं-
हितामें विक्रम संवत् कहीं नहीं दिया। यदि
कोई सप्त विक्रमके राजवर्त्तन या जीवन सम-
यमें प्रचलित हुवा होता तो उनके राज्य सदस्य
अवश्य ही उसको अपनी कृतियोंमें प्रयुक्त
करते।

मनुष्य इसके बराहमिहिरने स्वरचित बृहत्-

संहितामें विक्रमके प्रतिपक्षियों अर्थात् शब्दोंका
पूर्व प्रचलित सप्त दिया है। शायद उसकी
बह रचना विक्रम संवत्के प्रचारसे पहिलेकी
कही जासके परन्तु उस पुस्तकके अश्लोकन
करनेपर यह संदेह भी नहीं रहता है। बराह-
मिहिर जैसे दूरदर्शी राज्यारत्न विद्वान ऐसी
धृष्टता कदापि नहीं कर सकते थे कि अपने
स्वामीका संवत् छोड़कर रान विरोधियोंके संव-
त्को अपनी प्रसिद्ध रचनामें स्थान देते।

बृहत्संहिता अध्याय १३-१ के २ श्लोक
इसप्रकार हैं—

प्रचनायकोपदेशजननिरि पत्ता बोत्ताग भ्रमदिप्रथ ।

वेरचर महनेपा कपयिन्थे उद्यगर्गमतात ॥

आसनमदासु मुनय वासति प्रियवीथुधिह्व एतौ ।

पञ्चकपचत्रियुत शककालस्तस्य राजश्च ॥

कुछ वेदानुयायी प्रज्जनोंका यह मत है कि
महाराज विक्रमके दिवंगत होनेके बाद उनके
राजद्रोही शकोंके बौद्धधर्मानुयायी राजा शक्ति
बाहनका नवीन शाका संवत् अधिक प्रचलित
होगया तो उसके भुजानेके लिये इसके प्रति-
पक्षियोंने उज्जयिणीमें मालव संवत्की स्थापना
की उस नवीन संवत्का साभिप्राय विशेषण
“शकारि” भी रक्खा गया क्योंकि राजा
विक्रमने शकोंको परास्त किया था परन्तु शकोंके
उत्कर्षका करने शकारि मालव संवत्के प्रचारको
अभिक्राशमें रोक दिया था। इसके जीवित-
प्रमाण यह है कि २८१ शाका संवत् तथा
(१८१+१३५=) ३१६ वर्ष विक्रम मृत्युके
पश्चात्के शिलालेखसे पूर्व कहीं और स्थानमें
उस मालव संवत्का उल्लेख नहीं पाया जाता।

राजा बल्लोधर्मदेवने जिसका शासन प्रचलित विक्रम संवत्के अनुसार ५८५ से ६२६ तक रहा, विक्रम राजाकी मृत्युसे ५८० वर्ष पीछे फिर शकों और हूणोंको नष्टश्रेष्ठ किया और इस समय विजयके उपलक्ष्यमें उसने विक्रमादित्यका विरुद्ध चारण किया तो अपने पुत्र विक्रमादित्य (शकारि) के नामसे या अपने विरुद्ध प्रत्यक्ष नामसे उस मालव सम्बत्का पुनरुद्धार किया । इन सब विवेचनोंसे सिद्ध होता है कि प्रचलित विक्रम सम्बत्की गणना अथ विक्रमके स्वर्गारोहणसे की गई । विक्रम प्रबन्धमें विक्रम जन्मका अभिप्राय विक्रम संवत्के उत्पत्तिसे ठीक मान्य होता है । यदि विक्रमके देहरूपसे जन्म चारण करनेका भाव है तो भ्रमपूरित है । संभव है कि प्रबन्धमें विक्रम जन्म निधि किसी भट्टारककी सोलहवीं शताब्दिमें लिखी हुई पट्टाबलीसे उद्धृत की गई हो जो प्रायः किम्बदन्तियों या निराधार स्वनुमानोंसे लिखी गई थी और इस कारणसे बड़ सहसा अविश्वसनीय है । सिद्धान्त—चक्रवर्ती श्री नेमचन्द्राचार्य रचित त्रिलोकसारकी ८५० वीं गाथासे वीर सम्बत्की अवार्थता प्रमाणित होजाती है वह इसप्रकार है—

- पण्डितस्वयवस्व पणमासजुतं गमिष्य वीर निवृद्धो ।
सगराजो तो ककी चतुणवत्तिवमदिय सगमास ॥

अर्थात्—वीरनाथके मुक्ति कामसे ६०५ वर्ष ५ महीने पीछे शक राजा हुआ और उससे ३९४ वर्ष ७ मास पीछे कल्की अवतारित हुआ । यह प्रसिद्ध है कि शक महाराजके राजा-रुद्ध होनेसे उनका सम्बत् प्रचलित है और इस गाथाके अनुसार शक नामका व्यक्ति वीरनिर्वा-

जसे ६०५ वर्ष पीछे राजा हुआ । त्रिलोक-प्रज्ञप्ति ग्रंथकी निम्न गाथासे भी इसका समर्थन होता है ।

निष्पाणे वीरजिणे छद्मावसदेष्टु पंचवरितेमु ।
पणमासे छणदेष्टु सजादो सगणिओ भइवा ॥

इन गाथाओंके अनुसार प्रचलित शाका संवत् और वीरनिर्वाण संवत्में ६०५ वर्ष ५ महीनेका अन्तर होना चाहिये सो ही है ।

कल्कीके होनेके विषयमें उक्ताचार्यने गाथा ८५७ दी है—

इदि पडि सहसा वस्स बीसे ककीण दिक् भे करिओ ।
जल मयणो भविस्सदि ककीधम्मग्ग मत्थणभो ॥

अर्थात्—इस प्रकार मरयेक सहस्र वर्षमें एक कल्की होता है ऐसे बीस होचुके । अब जलमंथन नामका कल्की भविष्यमें सन्मार्गको मंथन करनेवाला होगा ।

इस पहली गाथाका अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता है कि वीरनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने पीछे शक राजा हुआ और तत्पश्चात् ३८३ वर्ष ७ मास पीछे कल्की हुआ अर्थात् वीरनिर्वाणसे १००० वर्ष पीछे कल्की हुआ ।

इन सब उद्धृत प्रमाणोंसे शाका प्रचलित सम्बत् निश्चित है चाहे वह शक व्यक्तिके जन्मसे चाख हुआ हो या उसके राज्यभित्तसे, यह विषय विवादास्पद नहीं है अतः उसकी गणनाके अनुसार प्रचलित वीर वि० सं० भी शुद्ध और सही है उसकी यथार्थतापर शंका करना केवल भ्रम पूरित प्रयास मात्र है तथा विक्रमाब्दिको अविश्वस्त प्रतिपादन करना भी नितांत निर्मूलक है ।

वीर बोनापार्टेकी मां सच्ची मां थी। उसकी गर्भ-
अवस्था बीरता एवं धर्म-नीतिक भावोंसे भरी
थी। उसने अपने पुत्रको शैशव अवस्थामें बीर-
ताकी शिक्षा, बीरताके भावोंसे भरी कहानियां
सुनाकर दी थी, तभी तो उसका पुत्र-रत्न (बोना-
पार्टे) सच्चा बीररत्न हुआ जिसने फ्रांस क्या सारी
इंग्लैंडमें अपने बलसे राज्य स्थापित कर लिया।

बोनापार्टेकी मां हमारी आधुनिक माताओं
सरीखी सन्तानको जुजू और हौवा एवं बाबा
और भूतादिकका भय बताकर उसे कायर बना-
नेवाली नहीं थी। प्रायः अनन्त माताएं ऐसी
हैं जो अपनी सन्तानको टीका आदिक भय
बताकर डरगोंक बनाती हैं।

माताकी दी हुई शिक्षा अन्तरमें मजबूती
पकड़ जाती है। इसलिये अच्छी व स्वभाव
शिक्षाकी देनेवाली माया माता है। माया चाहे
तो सन्तानको योग्य बना सकती है चाहे तो
अयोग्य, घट बल उम्मीके अस्तित्वमें है।

पुत्रको सुरक्षित बनानेकी शिक्षा मां द्वारा माके
गर्भस्थ कालमें ही शुरू होती है। गर्भकालमें
माताके भ्रम मां रहेंगे उनके ही अनुसार संतान
का संस्कार होगा। इसलिये प्रत्येक माँका यह
पहिला कर्म है कि वह अपने गर्भकालके शुरूसे
आखरी तक अपने परिणाम ठीक रखे क्योंकि
माताके परिणामोंका अन्त गर्भस्थ बालकपर
अवश्य पड़ता है। अगर गर्भकालमें माताके
परिणाम धर्मरूप हैं तो निश्चय रक्तो सन्तान
धर्मात्मा होगी और पापरूप हैं तो पापी होगी।

सन्तानकी शैशव अवस्थामें माँका सावधान

रहना अत्यन्त आवश्यक है। शैशव कालमें
माताको चाहिये कि वह बालकके पात्रनपोषणमें
सदैव तत्पर रहे तथा उसे बीमारियोंको चुनकर
बच वे। इसके लिये आप ऐसे परार्थोंका सेवन
न करें जिससे उसका दुग्ध विकारी हो बालकको
बीमार बनानेका कारण बन जावे। बहुतसी मूर्ख
माताएं विकारी पदार्थोंको खकर बालकको
बीमार बना देती हैं जिसका परिणाम योंतक
होता है कि उनकी गोदसे बालक चक बसता
है तब तो यही “अब पछिड़ाए होत क्या
चिड़ियां चुन गई जेत” कहावत उनपर लग
हो जाती है। बहुतसी माताएं बालकको अफीम
खिलाकर उसकी बुद्धिको नाश करती हैं। माताएं
बालकोंको अफीम क्यों खिलाती हैं ! इसका
उत्तर सिर्फ यही है कि इसमें उनका स्वार्थ
सिद्ध होता है याने रोता हुआ बालक, जागता
हुआ बालक और खेड़ता हुआ बालक अफीमके
जोड़े घुमने लगता है और ठमी बक्त निन्द्या-
देवीकी गोदमें केर करने लगता है जिससे
उनको अपने कार्य सम्पादनमें कोई विघ्न नहीं
आता। ऐसी माता यह नहीं विचारती कि जब
मादक द्रव्योंका सेवन युवक जबान और बूढ़ों
तथा मनुष्य मात्रको हानिकारक बताकर उनसे
बचनेका उपदेश विद्वानोंने बताया है तो फिर
शिशु जोकि बिरकुट ही नरम हृदय एवं बुद्धि-
वान है उसे क्योंकर हितकर होगा ? माताओंकी
इस मूर्खतापर अत्यन्त दुःख होता है इसीसे तो
कहता हूं कि लीसमान पती होना चाहिये।
अपने स्त्रियां माता बननेकी हकदार नहीं हैं।

५८-५९

अशिक्षित मां पुत्रको हठी, अस्मिन्मानी, लडा, व्यवहार जोकरेवाला, खोरी करनेवाला, क्रोध करनेवाला आदि दुर्गुण सिखा देती है। पुत्र जब किसी खस बातके वस्ते रीझ जाता अर्थात् मजकूर जाता है तो अशिक्षित मां उसे धमकाती, मारती और गाली देने लगती है लेकिन उसके संबंधकी मित्त शत्रु एवं वदाहरणों द्वारा इस क्रमेका उपाय नहीं करती। पुत्रको मां गाली देकर माली सिखाती है, गुरासा एवं क्रोध करके प्रवेश करवा सिखाती है और झूठ बोलकर झूठ बोलवा सिखाती है आदि दुर्गुणोंको पुत्र मांके सिखानेपर ही सीखता है।

लेकिन शिक्षित मां अपनी सन्तानके सुधारक हर्षोंको भली प्रकार जानती है अतएव वह उसे सभी बातोंमें योग्य बनानेका प्रयत्न करती है।

सच्ची मां समझती है कि सन्तानको छोटी उम्रमें विवाहना उसकी अस्वस्थता एवं बुरा क्रूरियोंको नष्ट करना है इसलिए उसे वह बढ़िके विद्या पढ़ाती है माने लौकिक एवं धार्मिक विद्या ज्ञाना बनाती है और प्रौढ़ अवस्थामें उसे विवाहली है। सच्ची मां पुत्रके समान पुत्रियोंको विद्याव्ययन कराती है—उन्हें पढ़ा नहीं रखती।

मां सन्तानकी सच्ची हितैषिणी होना आवश्यक है। उसे चाहिये कि वह सन्तानके सुधारमें किसी प्रकारकी कमी न रखे। अन्तमें मैं निवेदन करता हूँ कि—प्रत्येक मां इस मेरे छोटेसे लेखका अवश्य ही अवलोकन करे।

जैनसमाजकी वर्तमान दशा

और

उन्नतिके उपाय ।*

ले० बाबू कामताप्रसादजी जैन सं० धीर-मलीगंज

“ठाबोवा आह दिहमें जोश जो आतिशके भंगारे ।
यह सब जिसके छिये है कुछ खबर उसको नहीं मारे ॥
पही ये बख है जब तो हम भी चुप रहे है बेचारे ।
भगत हमने नग्न-नगने नहीं कहते है ऐ प्यारे ॥
कि वह कभी करके गरीबांचाक सहाणको निकलती है ।
कभी सबगके फिर घरकी तरफ माचार चलती है ॥
उनी है आग जिसके शमियां जलकर पिगलती है ।
गुर्भा सरता है आहोका धागे मोम गलती है ॥
बदनमें देखकर शुभके मरकते हाथ मलती है ।
भभुके तनसे उठने है सतीकी तरह जलैती है ॥
मानके अने हूये छगड़ने उसके बोध है ।
वह आग नग्या है कि दिनों ही दिन सुलगती है ॥
जस कष्टाउक काय गम जब तों गम खाया नहीं जाता ।
दिळे नेताबको बातोंमें भलाया नहीं जाता ॥
बदम रखती है वह जिस जायस करकया नहीं जाता ।
यह पन्थ विलसर भी हमसे उकसाया नहीं जाता ॥
पड़ी है बदनमें रस्ना कही पाया नहीं जाता ।
कम तदवीर पया मुठिलसे कुछ पेश नहीं जाता ॥
फिर गुमारा किस तरह जीना हो कैसे जिन्गी आवे ।
दोरीवारने कभी फिर न कोई मरको टकरावे ॥
उंग जो भागदिलमें फिर वह बुझने किस तरह पावे ।
गजब है एक तो समझे न मिलु और जी भी सरनि ॥
—इसलिये धमक जा ऐ कौम, मरनेसे गए घु घुग्रावे—
जबाम। तेरा मुचतिका हं रहा है ।

तुझे भी खबर है कि क्या हो रहा है ?

* स्वर्गीय श्री० रा० ब० दानवीर शेट कल्याण-
नमलजी इन्डोस्ट्रीज कम्पेटीद्वारा प्रथम संस्करण
स्वीकृत और प्रकाशित निबन्ध ।

रकीकोछे तैरे भिला हो रहा है ।

यह क्या कर रहे हैं यह क्या हो रहा है ?

यह अस्वस्थ हुआ है यह अस्वस्थ है रंग ।

कि करवा तेरा आ बजा हो रहा है ।

हां, करवा तेरा मानना हो रहा है । तेरे पुन कगे हुये शरीरकी दशा करनेको हरकोई तैयार हो रहा है । तेरे आहोनासे जन्मा हुआ हर एक दिक् तेरे दुःखोंको दूर करनेको छटाटा रहा है । तबमकाये हुये दिलको हाथमें लेकर उमोड़ी तेरी तीमारदारीके लिये तेरी रोग-सैनाके निकट वह तेरे बुझने आते हैं कि अपनी दुःसुखता और तीमारदारीके ढाँके पक्षमें मुठिरका हो गाने हैं— तुझे मूल जते हैं—तेरी दशाको मूल जाते हैं । अपने रंग और अपने ढंगको सर्वतोभद्र स्थान देने औ। तेरे जगनरित शरीरसे लागू करनेमें लड़ मरने हैं । कुछ तेरे कपून, ऐ समान, ऐमे भी हैं जो बिजकुल ही तेरी परवा नही करते और अपने स्वार्थमें रत रहने हैं जो कुछ ऐमे भी तेरे निरीह भोलेभाले परस्पररीण भक्त हैं जो सब ओरसे उदासीन हुये अपनी निराली ही धुनमें मग्न हैं ।

ऐसी दशामें सब पुछे तो तेरा जीवन बड़ा सफटापन्न है । और इसमें अश्चर्य नही जो तु उक्त प्रकार विकाप करे—प्रकाप करे—और अपने दुःखोंके आकाशमें जीवन नष्ट करे ।

दुनियांमें आग लगती है तो उसे बुझानेके लिये सब समझदार दौड़ते हैं । औ। जो नही दौड़ते औ। वही घासमें कूबा खोदत लगते हैं उन्हें उनके पड़ोसी बिजकुल सगल ही कहते हैं । परम समान ! आज तेरे कान्ठके इन दोनों-

नीति काशीकी लपेला करके तेरे जकते हुये शरीरपर भी छिड़क रहे हैं । अब क्या हम इन्हें बचा करें ? क्या यह तेरे सपूत हैं ? क्या यह तेरे ही काक हैं ? हाय ! निवकी दुनिया आका, यरोता, जीवनका सहारा समझती है वही जब तेरे जकते शरीरको देखकर लपटव नृच नाचते हैं और उत्तर भरभर फटोरा भी डालते हैं, तो फिर तै। कहाँ ठिकाना ? तेरे जीवनकी क्या आशा ! वह तो मृग्यु-भंवरमें पड़ा मंडरा रहा है । और वह हम ढंगसे भरमा भरमाके तड़का तड़काके ऊपर नीचे भटका भटकाके उनको निश्चिन्ता-बिजकुल निर्जीव कर रहे हैं कि यह देखकर हाथ निष्ठुरताके भी नेत्रोंने अश्रुजोड़ी अड़ी लग सकी है । तेरी इन दवादे दशामें हम तो वर्तमान जीवनपर एक दृष्टि डालनेका साहस करते हैं और उसे तेरे काँठके भिगड़े दिक् दुनारोंके ममका रखने हैं । असाफी आभा और विश्वासकी रेल ऐमा करनेमें वही है कि तेरी दुःखपूर्ण गथ—दुःखाननक स्थिति उनके दोष ठिकाने कादे । उन्हें बलुस्थिति देखनेके लिये बाध कर दे । निमसे तेरा करवाण और उनका उद्वेग होसके ।

जैनप्रमाणके वर्तमान बहा शरीरपर दृष्टि डालते ही हमें उनके दो विश्वाक अंग दिगम्बर और श्वेतांबर दृष्टि पड़ते हैं । यह दोनों अंग हम समान रूपी समुचे शरीरमें कबसे हैं वह इतिहाससम्बद्ध बात है । इन लये उसके विश्वाकमें आंचक कुछ न । रखकर इतना ही लिखना पर्याप्त है कि सगल महावीरके तीर्थ-संघमें वह दो भेद ईसाकी प्रथम सताद्विमें हुये थे ।

जैन समाज ही आपसमें इस दोनोके मधुमि-
त्रता बंधन थी, क्योंकि दोनों सम्प्रदायके
साथ इस विषयमें पूर्ण सखी हैं । परन्तु वह
मधुमित्रता क्या देव रूपमें थी ? इस प्रश्नके
उत्तरमें हमें अवश्य ही कहना होगा कि वह
देवरूप नहीं थी । यदि वह विदेवरूप
होती तो यह कभी संभव नहीं था कि वह एक
ही समाज दोनोको पूज्य तीर्थस्थानों और मंदिरोंमें
या तो श्वेतांबरोंका ही प्रवेश हो या श्वेताम्बर
प्राप्तियोंके साथ - दिगम्बर मूर्तियां हो । यही
बही कतिपय दिगम्बर शत्रु मंडारोंमें मुझे
श्वेतांबर प्रत्यक्ष भी मिले हैं । कतिपय श्वेतांबर
कृतियां तो दिगम्बर भवनानोंके साथ रक्षि-
त हैं । यह छात्त्रीय समिकन हमें उस
समयके परस्पर प्रेमके विमर्शन कराते हैं दशपि
विचार विमिश्रता दोनों संप्रदायोंमें उस
समय भी सबसे कुछ कम न थी । परन्तु सम-
यके साथ यह प्रेम लुप्त होता गया ।

भारतमें जो उच्च भाव परस्पर राष्ट्रीयताके
ईसाकी प्रथम शताब्दियोंमें व्याप्त थे वह मध्य-
कालमें शंकराचार्य प्रभृति बहुर स्वमत पक्षपा-
तियोंके आन्दोलनसे करीब १ बिल्कुल ही नष्ट
सरीखे होगये । और रहे सहे जो कुछ ये वह
ब्रिटिश राज्यके स्थापित होनेके समय मिट्टीमें
मिल गये । स ग वातावरण स्थानपरतमें क्षिप्त
हो गया । और यह मानी हुई बात है कि
जहां स्मार्थका प्राबल्य होता है वहीं अनर्थ और
अनाचार, ईर्ष्या और द्वेष व्यवसाय साम्राज्य जमा
लेते हैं । भारतवर्षमें यही हुआ था, यह इति-

हाससिद्ध बात है । उधर जैनसमाज भारतके
इन परिवर्तनोंसे बची नहीं रह सकी थी ।
उत्तर भी इनका विषय प्रभाव पड़ा बल्कि
एक रीतिसे उसहीको सबसे अधिक परिणाम
तत्कालीन दशाका भोगना पड़ा । क्योंकि
उस समय इसकी दशा सबसे कहीं अच्छी
और समृद्धशाली थी । इस कारण उस उलटफेरमें
उस हीकी ओर सबकी दृष्टि जाती होगी और
उसके व्यक्ति अपनी अपनी रक्षामें संलग्न हो
धार्मिक सिद्धांतोंको पालन करनेमें असमर्थ रहे
होगे । अपनी सन्तानमें वह पारस्परिक वात्स-
र्यके संस्कार नहीं डाल सके होंगे । जिससे
स्वयं संस्कारित हुये थे । उस समय उनको
एक मात्र अपनी, अपने संतान और धन-
सम्पत्तिकी ही रक्षाकी फिकर रही होगी ।
जिसका ही परिणाम आज यह दृष्टि पड़
रहा है कि जो दोनों सम्प्रदाय बिना किसी
आपसी विद्वेषके जीवन-यापन कर रही थीं
वही आज परस्परमें टूटे हुये शत्रु बन
रहे हैं । एक ही धर्ममाले, एक ही महान्
उत्कृष्ट आत्माके उपासक आज परस्परमें लड़
झगड़ रहे हैं । प्रसंगवश यहां पर हम पाठकोंको
यह भी बताना देना चाहते हैं कि जिस संक-
टावस्था वक्षामें भारतके सावर जैन समाजके
दोनों अंग में विद्वेष विष फैल रहा था, उस ही
समयमें जैनजातिके दिगम्बर सम्प्रदायकी अनु-
यायी व्यक्तियोंमें और भी आपसी प्रतिभेद पड़
गहे थे । उस प्रतिभेदके बढ़नेमें सङ्घारकण ही
विशेषरूपसे सहायक थे, क्योंकि यह अपने २
अनुयायियोंको अलग संज्ञा देते थे । करीब ९

सब ही जातियाँ छेलाहिने बहुतकोसी बंधनकीके साथ र "उदात्तता" नामकी "समस्या" बहुत मिश्रित है। अन्तमें जब यह श्रमिक लोगो तो एक आतिथेकी कई भेद होगये, क्योंकि वह उनकी व्यवस्था करनेमें असमर्थ थे और गृहस्थोंमें अज्ञान और स्वायत्ती मात्रा बढ़ गई थी। इसके पहिले उनके सत्ताकाळमें माध्यम होता है कि भारतके मध्यकाळीन राजकीय परिवर्तनमें जो क्षत्रिय जातियाँ राज्यभ्रष्ट होती गईं वही क्षत्रिय वृत्तको त्यागकर अपनी जानी-बिका वैश्यवृत्ति द्वारा करती गईं, जिसके परिणाम स्वरूप वे वैश्य होगये, अधिकांश ऐसी ही जातियाँ हमको आज दिखाई पड़ रही हैं, यद्यपि मूल वैश्य वर्णकी भी जातियाँ अवश्य ही कतिपय होंगी। जिस प्रकार अलग २ क्षत्रिय वंशके वह थे उस ही प्रकार उनकी अलग २ जातियाँ बन गईं वही सब जातियाँ फिर जगाड़ी चकर देगभेद, रीतिभेद और मतभेदके कारण और भी विभाजित होती चली गईं।

जिसप्रकार हरिवंशसे उत्पन्न हुई कम्बुकलुङ्क (कम्बेनु) जातिमें जब कई भेद होगये हैं। जो पहिले उसके मोत्र थे वह अन स्वतंत्र जातियाँ बनी हुई हैं। ऐसे ही गोकुलारे जयवा मोला-पूर्व अपनेको इक्ष्वाकुवंशसे उद्भूत हुये मगद करते हैं। कतिपय छेत्तोसे भी इसकी पुष्टि होती है। इन्हींका एक मोत्र आज सरुजना जाति बनी हुई है। सारांश यह है कि समयके अनुसार जिसप्रकार मनुष्योंमें पारस्परिक विचार स्वातंत्र्य कम होता गया और वह प्राकृतिक बातोंको देखनेमें असमर्थ होते गये उसी तरह उनमें

स्वार्थ और संकीर्णकी मात्रा तथा आपसी दूर-बन्दी बढ़ती गई। जिसके ही फलस्वरूप आज अनेक जातियाँ दृष्टि पड़ रही हैं। हाँ! इस विषयमें इतनी बात अवश्य विचारणीय है कि उस अमात्यकी पुष्टिमें छेलाकरी जो कुछ पतिमा छेला व मंत्रछेलादि मिले हैं वह ईसाकी १५वीं सताब्दिके इधरके ही हैं। इसके पहिलेके उत्तरे देखनेमें अभीतक नहीं आये हैं। इस विषयका पूर्णछेला बहापर करना दुष्कर है। इसके लिये तो पाठकोंको वर्तमान छेलाकरी मगद हुई "प्राचीन जैन छेला संग्रह" नामक पुस्तक देखनी चाहिये।

हाँ! तो हम देख चुके हैं कि आजकल जैन जातिके दो मोटे अंगोंमें परस्पर विद्वेषकी अग्नि जोरोंपर बचक रही है। जो तीर्थक्षेत्र पुण्यभंज और कर्मक्षयके कारण होना चाहिये वे जब आपसी विद्वेष और कर्मभंजके कारण बन रहे हैं। कास्तो रुपया पानीकी तरह इनके नामपर दोनों सम्प्रदायोंका बह हो चुका है। इस सोचनीय दृष्टाको देखकर जैनोद्धारक बर्मबत्सक श्री० बा० चंनरावजी बार-पट-काने महान् कष्ट सहनकर इस संवेचने एक मुख्य छेलाका फैसला बिल्कुल न्याय संगत ढंगसे करा दिया है। परन्तु दुःख है कि बत्सर भी उभय पक्षोंको संतोष नहीं है। सबसे बड़ा काँटा जातीय हासमें यही है।

जब जगाड़ी चकर यदि हम दिगम्बर संप्रदायकी ओर बढ़ाते हैं, जिसके विषयमें ही पूर्ण जानकारी प्राप्त करनेके लिये सायद यह निबन्ध लिखना पारहा है, यद्यपि इसका खुलासा

जिह्मके जोटिसमें नहीं किया गया है, तो हमें विगम्बर-लेखकपर प्रसेद तथासे कुछ कम दृष्ट-ताके दर्शन यहां नहीं होते ।

विगम्बर जैन समाजपर दृष्टि दौड़ाने ही हमें उसमें पहिले हीसे स्थित तेरापन्थ, बीसपन्थ आदि भेद दिखाई पड़ते हैं । परन्तु वह समय-प्रभावके अनुरूपमें नष्ट प्रायः हो चुके हैं, यद्यपि कठिपय विद्वान् कभी-२ उनका पक्ष लेकर नेसुरा राग आलापने लगते हैं । इनके अतिरिक्त समाजमें पारम्परिक उत्पत्तिमें बाधक अनेक जातिवां हैं, जो किस प्रकार स्वार्थ और मंकोच भावोंकर अस्तित्वमें आई हैं यह हम पहिले ही देख चुके हैं । यह असवाक, लंछेन्वाक, परवार आदि उपजातियोंमें विभक्त दिगम्बर समाज एकतरूपमें कोई भी कार्य करनेको इस समय समर्थ नहीं है, क्योंकि इन जातियोंके मनुष्योंमें अपनी जातीय पक्षकी मात्रा बढ़ जाती है और उसमें वह समूचे " जैनत्व " को मूक जाते हैं । इसलिये जातिवांमें परस्पर उच्च नीचका भेद-डाह और अपेक्ष फैल रहा है । इसका परिणाम मनुष्योंके चरित्रोंपर यह पड़ता है कि वह अपेक्ष, द्वेष और भाड़ेकी प्रतिभृति ही होते जाते हैं, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि संस्कारों-व्यवहारोंका प्रभाव चरित्रपर पड़ता है । *Deeds must have their reaction on character* इस सबका फल यह हो रहा है कि दिगम्बर समाजमें गजानका साम्राज्य बसा है और ईर्ष्या, द्वेष और डाह भ्रमोमाकिन्धका वातावरण गरम है । समाजकी खरीर इस अग्निसे घबक घबककर जल रहा है ।

इस दृष्टिको उपेक्षा करके जब हम उसको उसी वर्तमान प्रगतिके दृष्टसे देखते हैं तो उस (दि० ममान) के खरीरको एक मोटी रेखासे दो भागोंमें बटा हुआ पाते हैं । इन दो भागोंको हम (१) ग्रामीण परम्परा भक्त (*Musepa*) और (२) शिक्षित नवयुगी, संज्ञा देंगे । ग्रामीण परम्परा भक्त विभागकी संख्या बहुधा करके हमें ग्रामों और कस्बोंमें ही मिलेगी, जब कि दूसरे विभागके लोग अधिकतर शहरोंमें ही पये जायंगे । ग्रामीण परम्परामक्त विभागकी प्रगति धार्मिक आचरणोंमें किसी अंशमें दूसरे विभागसे अच्छी है । वह अपने पूर्वजोंके दृष्टसे धार्मिक कर्मोंका दधानकष पालन करते हैं, यद्यपि वे उसके अर्थ और मददसे पूर्णतया वाकिफ नहीं होते हैं । यही कारण है कि अब उनमें भी इस धार्मिक प्रवृत्तिकी ओर शिथिलता धुपती जाती है । उनमें भी हमें पूजा अर्चना लक्षके लिये " नारिण " बानेकी आवाज सुनाई पड़ती है । उनका जातीय और पारम्परिक व्यवहारिक मूल-गा भरा पूर्ण कटुताकी दृष्टि पक्षपाल और मान्यपर अवलंबित है । इसका कारण उनकी उत्तरदायित्वमें मिले साम्प्रदायिक कटुताके भाव ही हैं जिनका खेडल हम कर चुके हैं । इनके बर्तमान रूप यह आयाममें प्रेमल नहीं रह सके हैं ।

आनन्दमें गजबत्तमन् देव होता है यह अब केवल शास्त्रीय व्याख्या ही है । यह पहिले ही जातीय पक्षपरसे अपेक्ष दृष्टे मिलने हैं । फिर हमें अपनी ज्ञान और अपने मानका भूत आ गिरता है । इस कारण यह आयाममें कड़ भरते हैं । यही कारण है कि हमें करीब २ प्रत्येक

आममें और परस्पर सहयोग करनेवाली और बढ़ेबाजी मिलती है। इस पारस्परिक मनोमालिख्यसे यह भाव समाजमें जाने ही नहीं पाते जो वह प्रेमसे साथ रह सकें और कोई कार्य कर सकें। मुझे ऐसे कुलोंका एक ही आतिशेयता है जो वृथा ही एक दूसरेके कट्टर विरोधी हैं। और उस विरोधसे वह अपनी संतानको भी बाधित करते जाने हैं। इसका परिणाम यह है कि उस समयमें कोई भी कार्य परस्पर सहयोगसे करना दुष्कर हो रहा है। इसके अतिरिक्त दुर्बलियोंका कारण मुख्यतः धार्मिक और लौकिक ज्ञानकी कमताई भी है। उनमें न वह धार्मिक प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं जो उनके पूर्वजोंमें थी और न उच्च दर्जेका लौकिक ज्ञान ही उनमें है। फलतः वह धर्म, अर्थ काम पुरुषार्थोंका पालन यथोचित रीतिसे नहीं कर सकते हैं जिसके परिणाममें समाजमें अनेकों अनर्थ होने हैं। तीनों ही पुरुषार्थों ही छिछले हुए हो रही हैं। जिससे बहुधा काम पुरुषार्थको ही लेकर इस विभागमें आपसी घड़े बन जाते हैं, जो एक दूसरेके कट्टर द्वेषी बन जाते हैं। इस ही विभागमें कुछ ऐसे परस्पर अन्ध विश्वास भी घर किये हुये हैं कि जिससे सामाजिक कुप्रथायें बलवती हो रही हैं। स्त्रियोंको हेतु दृष्टिसे देखना, उनको छोटीसी उमरमें ही (अपनेसे अलग करनेके लिये बहुधा) विवाह देना, अथवा रुपये लेकर बेव देना, विधवाओंको दासीसे भी बदतर समझना, उनको धार्मिक ज्ञान तक भी न होने देना, बड़कोंको उच्च प्रकारकी धार्मिक या लौकिक शिक्षा दित-

नेके विरोधी होना, अथवा बड़ाकर दुःखनसारीमें काम लेना और विवाह कराके गृहस्थीमें जूटा देना आदि झूटे प्रयत्न दि० समाजकी उन्नतिमें बाधक हो रहे हैं।

अब जब हम उसके दूसरे अंगकी ओर दृष्टिपात करते हैं तो वहाँ भी वही बेवंगा दंग पाते हैं। हमने उनको नवयुगी शिक्षित समुदायकी संज्ञा दी है परन्तु वह अपने आमीण भाइयोंसे किसी बातमें पिछड़े हुये नहीं हैं। धार्मिक प्रवृत्तियों से जीभिये तो बहुत कम ही मशामुमाव ऐसे मिलेंगे जो धार्मिकोंके पटावश्योंका पालन करते हों। अपनेको विद्वान समझनेवाले तथा पंडितगण तो शायद वर्षभरमें एकबार इन कर्मोंको करके ही छुड़ी पालते हैं। अब पटावश्योंके पालनकी ही यह नीयत है तब पंच अणुप्रतीक पालन समाजमें होता होगा यह आशा करना तो दुःशा मात्र है। यही कारण है कि शिक्षित होनेपर भी हम अंगमें भी वह धार्मिक भाव और आचरण नहीं है जो एक जैनीमें होना चाहिये। यह अंग भी उस ही अन्धेमेंसे निकला है जिसमें कि पहिला अंग अवस्था भाग संमिलित है। अतएव इनका भी आचरण और पारस्परिक व्यवहार बहुत कम ही उदार सरल और प्रेमपूर्ण पाया जाता है। आपसी मनोमालिख्यकी मात्रा इन्हींमें भी खूब अछूत जमाये हुये है, यही कारण है कि वह भी अपनेको कई भागोंमें बाँटे हुये हैं। एक दृष्टि दीकते ही हमें इनके तीन रूप दिखाई देते हैं। (१) पंडित अथवा स्थिति-

समस्या (१) यद्यपि अत्यन्त दुष्परिणाम भवितुमीति
(२) किन्तु अत्यन्त दुष्परिणाम नष्ट होकर और भी
बढ़ती है कि वही हीनता चक्रिया समाजकी
अवस्था और अपने हाथोंमें अपने रखनेका व्यवस्था
है और इस हीने लिये आवश्यक खूब बढ़ती
होगावती है । इनकी वर्तमान स्थितिसे हम इनका
कारण (१) अज्ञान (२) पानी और (३) धीसे
है । इन तीनोंका यत्न होना वर्तमान परि-
स्थितिमें बड़ा कठिन हो रहा है ।

समस्या स्वभाव एक दूसरेके विभिन्न हो रहा
है । पंडितदत्त बहुधा आभीषा सामान्य स्थितिके
संकीर्ण कुठोमेंसे आकर समाजकी ओरसे जाति
विचारोंमें विचारधारा करते हैं, जहाँ इनकी
शिक्षा दीक्षा १५ वीं शताब्दिके ढंगसे की
जाती है । वर्मधर्मों अथवा अन्य विषयकी, जो
जो बहुधा लक्ष्य ही होता है इनको खंड-
नात्मक रूपमें शिक्षा दी जाती है । जिससे
उनका स्वभावसा ही कुछ ऐसा पड़ जाता है
कि वह दूसरेकी बातका खंडन करनेमें ही
अपना महत्त्व समझने लगते हैं । उनका पटि-
केसे ही साम्प्रदायिक प्रेमसे रंगा हुआ हृदय
वहाँ आकर और भी कटुतामय भेद-विषसे
भर जाता है । तिसपर उनकी शिक्षाकी रीति
और संरक्षकता ऐसे आदर्शहीन मनुष्योंके हाथमें
ही विशेष कर होती है कि उनका चरित्र
संवर्द्धन उक्त प्रकारका हो ही नहीं पाता है ।
विद्यार्थी जीवनमें भी वह आपत्तमें लड़ने क्षमता-
मेकी तुरा नहीं समझते । उनके विद्यार्थी जीव-
नमें कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो इनको

परस्पर सहयोगिताका महत्त्व दर्शा सके । इस ही
रंगसे रंगी हुये वह जीवन संघातमें आते हैं और
उत्तमों भी वह उम ही नीतिका पालन करते हैं,
जिससे परस्परमें कह ही बढ़ती है । उच्च भाव
कोम आमकलके सरकारी या Aided शिक्षा-
लयोंमें शिक्षा पा करके निकलते हैं जिनमें बहुधा
ऐनधर्मके ज्ञानसे अनभिज्ञ ही होते हैं, यद्यपि
ऐन धर्मिक हाऊससे निकले हुए इस काउन्सिल
मुक्त होते हैं ।

कौनिक शिक्षालयोंमें इतना तो अवश्य है
कि वह परस्परमें मेदभावको बहुत कुछ भूक
जाते हैं और परस्परमें सहयोग करनेका महत्त्व
समझ जाते हैं । वहाँसे उन्हें वह जोश सवार
हो जाता है कि हम भी अपनी जातिको संसा-
रकी अन्य जातियोंकी समान कोठिमें का रखते,
यद्यपि वह देखते हैं कि सत्य सत्ता ऐन जा-
तिको उतना आदर नहीं देती जो आपको देना
चाहिये तथा ऐनधर्मके विषयमें उतना भी ज्ञान
नहीं रखती जो स्वयं आपके लिये ही लाभकर
हो । ऐसे भावोंसे प्रेरित होकर वह लोग समा-
जसेवाके लिये कर्मक्षेत्रमें आते हैं और वहाँपर
उनसे और पंडितोंसे मुतमेड़ हो जाती है ।
इसके अन्य कारणोंका उल्लेख हम महासंस्थाका
वर्णन करते हुए करेंगे । इस दृष्टिमें पहिले
पहिले तो बहुत कम लोग समाजसेवाकी ओर
लक्ष्य देते थे । परन्तु नीचके जमानेसे (महासमाज)
वह विशेष रीतिसे उम ओर आकर्षित होने
लगे हैं ।

(अपूर्ण)

श्रीमान् यः सुरनाथः सन कर्मण विज्ञेयः ।

*****
* પુનર્જન્મની પડખા. *

(છે—સુનીલકા વીરચંદ્ર અંધી-મુખ્ય.)

આજે સત્યયુગ નથી પરંતુ કર્મ યુગ છે. વર્તમાન યુગનાં દુષ્ણ એ અપણીય કૃતિ છે, એ કુવશ અને કુવશિએ સમજી લેવું એમ એમ એમ નીતિને નાશ થતો જાય છે, એમ એમ શોખમાં રચકંદતા, અને આવીશ્યતા સત્યાધીક બનતી જાય છે, તેમ તેમ આત્માનાં પતન પણ સતત થતો જાય છે.

પુનર્જન્મ એટલે વ્યક્તિચાર છે—એમ કોઈ પણ નીલિલ માનવ સમજી શકે છે આપણે એટલું જ સમજીને કોઈપણ અપ્રમાણિક પ્રથા ઉપર ઉદ્દેશ્ય કરીએ, દશવે કરીએ તો તેની દીર્ઘત આચાર સુધી કંઈ અંકાદ હોય, એમ સમજવામાં નથી આવતું. સમાજે સકારાત્મક મૂલ્યોને જાળવવા વિના જીવનું જોર ચલાવે રાખશે તો—સમાજ તેવું સાફ દુષ્ણ મેળવવાને અદ્ભુત કક્ષા રજા મેળવે છે. તીવ્રસ્કારથી અશાન્તિ વધે છે. અને જીવન પરાજયમાં ફેરવાય છે. પડિતો અને જનતાનો ધણો ભાગ એમ તો જરૂર જાતી શકે છે કે—પુનર્જન્મને આવકાર આપવો એ સમાજની નીતિનું પુનઃ કરવા અસંભવ છે. હું આ માન્યતા માનવામાં જાતીનું એક ક્ષુ, છતાં એટલી જ માન્યતા માનીને હું અન્યની સાથે સંવાદ કરવામાં માત્ર ? અને મારી ખામીઓ, મારા ચારિત્રને બીજો ઉદાસીન રહું તો પરિણામ એ આવે કે મારે મૂર્ખતાની પેશોમાં નામ લખાવવું પડે.

આપણે તો જે દઈ જે કારણથી ઉપરિષ્ઠ થાય ન કાંણો શોધી તેને નાશ કરવા માટે કોઈદર બનવું જોઈએ, નેમજ દરેક દ.અ સમજવા દરેક પણ બનવું જોઈએ. અપણી ચારિત્રતામાં કંઈ ખામી હોય તો તત્ત સુધારીએ. અનેરા પ્રત લઈએ તો એવો પ્રસંગ કહી ન આવે કે પુનર્જન્મની ચર્ચા પણ કરવાની આવશ્યકતા સમાજને જણાય ?

“આજે સમાજે એ અવગણ્ય છે.”

“આજે પંચાથનો નીતિ કોશમાં સળગી રહી છે.”

આજે દુઃખ, ત્રાસ, અજાણતા, સાબર અને સમજાવે અવગણ્ય ના, નજીકનાં વ્યક્તિયોએ માર્ગ માર્ગે લેવાની સમાજને કુશલતા નથી—વિચારનો અભાવ નથી તે બાબ વિવાદ પર અંકુશ નથી. કમરબાંધી અને માનવ જીવનની અપૂર્ણતાની પ્રાપ્તિના સાધનો મારે જે દરકારી છે. સમાજે હજી એ પેલી—વિધવાઓ, પ્રમાણ અદાતરી સકલાના મારો નક્કી કરે, અને વિધવાઓની સંરક્ષણની મોજાળા વિનય વિશ્વને પુરી પાડે.

જીવનની પેલી પર—માગિકા અને માગિક કોષાત્તા કન્યા વધુ બાળે મોટીજ હોય, એવું કારણ કુળવાનની અને ધનવાનની મોટીતી હતી, કુળવાન અને ધનવાનના દીકરાઓની કન્યાનું વય વધુ બાળે મોટું જ હશે. કુળવાનના કુળમાં અને ધનવાનના ધનમાં કન્યાના જીવનનો ઉદાર મનાતો, આજે એ ધનવાનો મોઢ કંઈક ઓછો થતો જાય છે. સમજીતરમમાં અને ધણે રચે કન્યા કરતાં વરની ઉંમર વધુ જ લેવામાં આવે છે. અને એવું પાશ્વ સમાજના ધૈર્ય કાપ દાયા દહી શકે છે, છતાં આજે કુલ દેવ અને ચારિત્રતા વિશે કોણું જોવાય છે.

કુંભારને ત્યાં મઠકી ખરીદનારી યુવતી આજે થર માટે જોઈતો સામગ્રી ને વેપાર અરથે જોઈએ માલ ખરીદનારો યુવા-ચાલાક અને હુશીયારોનું સરદારીકે દુતીયાતી પાસેથી મેળવવાને સુખ તરસ પેદીને કાપવા પડતો ને સારો માલ ખસીદ છે. મઠકીને ટકોના મારી તપસી તપાસી લે છે, પરંતુ—

યુવક-સ્નેહગચ્છી માટે—એ યુવતી પોતાના જીવન સુકી ની પાસે પ્રાપ્તિ એમ બને છે, અદરક-રહે છે, મોજા નથી. વડીલો સ્વાર્થતાની આજા બવનાએ—શકાવાળી શકાય માને છે.

કુમારીશા કુમારીશા મટી યુવતી થવાની, સૌભાગ્યવતી સૌભાગ્યવતી નીચેતર રહે એવું સૌ કોણ ઇચ્છે, પરંતુ અશુભ કર્મ બળે એ વિધવા થયું બને છે. એ વિધવા બને તો તેનું રક્ષણ તે કરી શકશે કે કેમ ? તેની આજીવિકા પુરતી મળી શકશે કે કેમ ? તે પોતાની નિતિ સાચવવા સમર્થ છે કે કેમ ? અથવા તે પોતાની જવાબદારી સમજી શકે તેને માટે ધાર્મિક શિક્ષણ અપાવું છે કે કેમ ? તે સ્ત્રી અને પુરુષ વીચારી જોશે ખરા કે ? જે સમાજને સ્ત્રીઓની ઉન્નતિ, તેઓની નીતિ માટે ઉદ્દેશીન છે, જે કુટુંબો પોતાનાજ ધરની ખાગાઓ અને વિધવાઓ પ્રત્યે દુર છે દુરજ હીજ છે. તેને વિધવા.. વિવાહનો વિશેષ કરવા આદ્યે પોતાની દરજ્જા જુએ તો તે અસહ્ય કહેવાય (૧)

સ્ત્રી શિક્ષણનો હિમાયતી, વિધવાઓના દુઃખો પર આંસુ સારનારો પછી યુવક હોય જા યુવતી હોય, પરંતુ તે ઉદ્દેશ્યોદ્ધ ન કરતાં પોતાની દરજ્જા જોઈ રહી જાય કરશે. કદાચ સમયાનુસાર ઉદ્દેશ્યોદ્ધ કરવામાં આજળી જણાશે તો તેમ કરવા છતાં-તીવરકારને નાફે પ્રેમને પ્રથમ સ્થાન આપશે. પરંતુ કરતા આત્મજોગ સર્વ ટ્રેન્ટ લેખશે.

જેને સત્ય શોધવું છે તેને તો કાળા અને ધાળા બંને ખાણ તપાસવીજ જોઈશે. જે અધ્યક્ષ જાય છે, જે દુરાચારી છે, તેજ એકજ કાને છુટયા કરશે. અને જેને અન્યની દલીલ સમજવામાં થયું થયું છે, તેઓ સમાજનું સદાને માટે નીકળતજ કરતા રહેવાના.

આજે ધર્મશસ્ત્રો પોઠારી કહે છે કે-પરસ્ત્રી અપટલતા છોડો, એ મહાપાપ છે. સ્ત્રી ધર્મની મહત્તા એકજ પતિ બક્ષિમાં સમાયેલા છે. આપણે એમ માનીએ છીએ કે ધર્મશાસ્ત્રોની સત્યતા અચળ રહેવાની અને અપાસુધી સત્યને સત્ય તરીકે જાણખી પરિવર્તન ન કરીએ ત્યંસુધી સુકીતજ નથી.

સમયાનુસાર તમે તમારી વક્ષજ ફેરવશે, છતાં તેથી ધર્મ ફરે છે, એમ કેમ કહેવાય ? મનુષ્યનું આત્મજન કહાય છે, તેની નીતિનો

ભાગ થાય છે. એટલેજ એ ધર્મની શક્તિમાં શક્તિ આવે છે

એ સર્વ સાચું છે, છતાં તેમ માનવાથી કે એસી રહેવાથી પાખડના સેવવાથી કે, તીવરકાર વધારવાથી, ધર્મનું રક્ષણ કરવાનો જે કાવો કરતા હોય તો તે એવું પાપ કરે છે. આજે આપણે હોદ્દની રંગજુમિ પર દ્રશ્ય કરીએ, અને અવલોકીએ તો...સાફ સાફ જણાઈ આવશે કે સાચી મેવા, વિના સાચા આપ જોમ વિના લોક-મતના ઉદ્દટા પ્રવાહને રીકી શકતાજ નથી.

પુનર્જન્મના અગાધ હિમાયતીઓ કહે છે કે- છુપા વ્યભીચાર કરવા, લાચાર અખળાઓના ગેરલાભ લેવા, મર્જપાત કરાવવા, અને કંઈ ન આવે તો વીધવાન કરાવી દેવાની નીદ્રિયતા ચલાવ છે, તેના કરતાં પુનર્જન્મની મહત્તા જોઈ શકા માટે લેખાય છે ? આવા છુપા અધર્મી આડ-ખરીઓ પોતાને ધર્મમાં અપાવવા સાફ પાની વત ક પરસ્ત્રી વતના ઉપાસક અપાવવા-અમણા વેમથા ઉદ્દેશ્યોદ્ધ આદરે છે.

પુનર્જન્મના વીરોધીઓ કહે છે કે પુનર્જન્મની પ્રથા ધર્મ વિરુદ્ધ છે. અને તેથી હમે તેને સર્વત્ર નહીં થવાના ત્યારે—

હિમાયતીઓ કહે છે કે-તમે સમત નથી થવાના એમાં હમેને વધો નથી, પરંતુ તમે તમારી નીતિ સુધારો, સ્વાર્થત્યાગ કરો, ખાળકોને અરામર ધર્મ લાભ-આપો, સ્ત્રીઓપરોગી શિક્ષણ આપી સ્ત્રી ધર્મનું જાન કરાવો, અખળાઓનું રક્ષણ કરો, ખાળકોને વૃદ્ધ વિવાહ અને કળેડા મય જીવનમાં સળગી જતા સસારમાથી ખાળા અને ખાળિકાઓને બચાવો અને અનાથ, અદરજ, અને કુટુંબોના જીવન નીચે કચરાતી ખાળાઓના રક્ષણના જીવનદાર કામદારો આપો.

ખાળાઓ, અને ખાળકો માટે જીવન જીવન અન્નદારા અને ખાળકોનું પુરૂષોદ્ધારા બન ખાળકોનું પુરૂષોદ્ધારા ચારિત્ર થડો.

આશ્રમેને નીમાવવા, વધુ પડતો જમણવારો

અથ કશી, અરજી પછીનાં બારમાં આવાનું છોડી દે, અને મોટાઈ વહેરવા માટે લગ્નમાં ચતા વધુ ખર્ચાએ ૫૨ હાથ સુધી, તે મયત આશ-મમાં મોઢીથી આપતા હાથમાં ધરેલ લગ્નની વરેલી પત્રે તે આપસીય પડે છે, તેવીજ રીતે મદદ કરી શકે છે.

એક એક યુવક અને યુતીએ-વિધવાઓની નીતિ અને આશ્રિતતા માટે અનેરા પ્રતિભેદો જોવા મળે છે—

મોઢો તમારે કબુલ છે ।

આપણે એકાદમાં મેસી ખુબ ચિચાર કરી નિર્ણય કરીએ કે જે તલવારની ધાર સમાન જીવન ગુજરીએ તોજ વિધવા વિવાહનો દીકરો ઇતિ ભિન્ન કરી શકીએ.

જો આત્મા હા કહે તે-નૌ લગ્ન જાહેર કરે કે વિધવાઓની ત્યાગવૃત્તિને જીવંત રાખવા હમો હમારી રવજદતા અને મોજ શોખોને દરનારી ભેવા મમર છીએ.

આજે આટલી ઉડાપોડ ને સખત વીરોધ હોવા છતાં સમાજમાં લગ્ન વધતા જાય છે. એ સગી આખે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તમારો મારી મો લાલ કપાસધી રાખવાના ?

અહીં ભાવનાને ધડીમર ભુલી ન વીચારીએ તો સત્ય દેખાઈ આવશે કે વર્તમાન યુગ ખોલવાના નથી પરંતુ પરિવર્તન કરવામાં છે. આજે આપણી નજર આગળ એવી બાબતો વિધવા અને છે કે જે બાળ લગ્નની, બાળ વિવાહની અધમ પ્રથાને આભારી છે. આવી પ્રથાને સદંતર નાંધ કર્યા સિવાય આપણે આગળ કુચ કરીશું તો થાકી જઈશું.

મહોનાના જેને ઉપવાસ થયા હોય છતાંએ જેના સુખપર હાથ દરકત્તું હોય છે, એવા ત્યાગ વૃત્તિના યુગ્ય મુનિ મહારાજને મારા નમન.

એવા તપેશીનાં હરોળમાં એકબી દીરસનો કુખ્યો યુવક-અમર યુવતીને નીહાળીએ તો મોઢા ઉપર નરી ઉદાસીનતાજ દેખાશે.

ખાવાની વૃત્ત છે છતાં પગલું પ્રિષ્ઠાન કાચરી રાખવા ના, મારે જમણું નથી એવી છદ્ધ

સત્યો વૃત્તિને આક્રમ-ચારિત્ર અને ધર્મોભિમાન સિવાય ક્યાંકથી ટકી શકે ?

આજે સમાજોની બેપરવાઈમાં ચારિત્ર બ્રહ્મ થતી બાબતોને ઝેર પીનાં પડે છે. વિધવાઓને ત્યાં વટલાઈ જાય છે આવી પતિત થતી અમ-જાઓના રક્ષણને એકે રસ્તો નહીં ક્યો છે ? તેમના માટે કોઈ અશ્વરવાન નિર્ભય છે ?

હાખલા તરીકે-ટોર બંગો એ મનુષ્ય ન હોય તેમ પુરાણા ચિચારનાઓ મારી મોઢા છે. છતાં જ્યારે એ આપુલ કામ હોઈ મરી સુસલમાન કે હીશ્વેષ બની તમારે ઘેર આવે છે, ત્યાર માન પુરુષ તેને સલામી મારે એ પરંતુ એક હોઈ તરીકે રહેનારો, જોને યુગનારો એ રાક હોઈ હોઈ હોય ત્યાં સુધી તમારા પડછાપાને આક્ર-વાનો પશુ અધિકાર તે નથી ધરાવો જે શોચ-નીય છે. વર્ણાશ્રમનો ભ્રમ એ વર્તમાન કુમને આભારી છે. તેમાંથી રક્ષણ મેળવવાની ગતિમાં દબ છે, ખોટી જણાવોડ છે, નિરસાર છે, વેર છે. અને તેથીજ આજે હોઈનો આત્મા અશ્વ ગતિએ ધર્મ બ્રહ્મ બની રહ્યો છે ખોટી મીઠ-નના વડાને પુત્રવામાં આપ્યું કે-હોઈમા ધર્મ પ્રચાર કરતાં ઘટ્ટે વિચ્છે મેળવે ?

મીતનના વડાએ કહ્યું કે-હોઈનો તેજાસ કશો માનવ વાણી-વર્તન-મારામાં-પીતામાં થેડે થણે અરો બ્રહ્મ થયો છે. અને તેથી પુત્રી અથવા થેડી છાપ દરકના જીવનમાં પડી છે.

આ ઉપરથી જોઈ શકીશું કે-જાડપોડ કરતાં જ્ઞાન અવરોધ, ત્યાગ, પ્રેમ એજ વિધવા વિવા-હના ખડનની દિવ્ય શક્તિઓ છે નીતી પગાતી ના હોય ને નીતીને નામે કોઈનાં બગીચાન ન ભેરાય; આજે વાણીને કલ્પમા ઝેર નીતરે છે. અને મહાન ભારનાએ બીજને ઝેર કરવા જતા પોતેજ ઝેર થાય છે.

હૃદયું મૂળ શોધી પછી દવા કરીએ અને કરી પાળીએ તો તેજ કરીના સંયમતા શક્તી દવા કરતાં વધુ મદદ કરતા, નતી રોગને નિમુળ બનાવે છે.

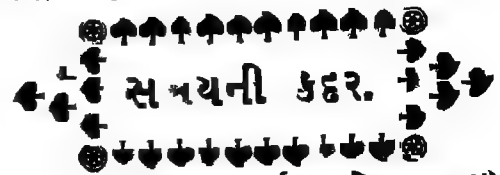
આ યોગીશ્વરે જીવન વિવાહ કર્યો ને તા મુ કલ મુખ્ય કામ્યો તે એ હતા હા કલ્યાણ સેવા જોખતા ઉપયોગ, રૂઢીના અનુ-ભાષી આડશે રૂઢી વગાડી રૂઢી, માળ વિવાહ દરિયાવાહ અને કમડા જેવા કુરીવાજોન કેવી રીતે પેશી રહ્યા છે, અને તેને પરિણામે સમાજના બાળકોની કેવી અજ્ઞાન દશા થાય છે. તથા વિષ-વાજો ઉપર સીધીયા આડાતરી રીતે કેવી જીવન કુશર છે, અને તે અજ્ઞાનોની કેવી શૈશ્યનીય દશા થાય છે. વીગેરે વર્ણન કર્યું. હરે વિષ્ણુ વિવાહ, એ ધર્મ વાંચક, અને તે સાથે બનવાર વિરૂદ્ધ, જેન સમાજ તો શુ પરંતુ આપા બાર-તની જનતા માટે સમજી સકાય તો હેતી એમ છે.

વિવાહ એ ઉદ્ધોગી વાસના પોષવાનું સાધન નથી, પરંતુ એ એક ધાર્મિક કાર્ય છે.

હજીની ક્રિયા સમજી ક્રિયાની બાહેરી ન હોયો જોઈએ. (વિવાહ કરવાના અધિકાર આપા-ખને એકલા સાર આપેલો છે કે-૧૪ કન્યાનું શુભીયજી જોઈ શોધી શકે, રૂપ, ગુણ, વિરેક, કુલીનતા, અને કેળવણી વીગેરે તેની ક્રિયા વિચારી શકે, તેદલાજ માટે નાહાન બાળકોના વિવાહની જીવાનહારી આપાપોને શીરે રાખી. આપાપોએ એ જીવાનહારી પર જોઈને ધ્યાન આપી વધુ ધ્યાન તો લે જાણ કરી નાખી કાલિના કળન મેગરી થવા લક્ષ્ય નખું પશ્ચિમે જાળે લંકાત વપના કાયદો પહોંચ કરવાની પ્રજા અને સરકારન કદર લાગે છે.

અંતઃકરણની લામણી, આપી પંથ-અને આત્મજોગ વિના-સાચા પયો પર પકડા પડે છે અને વર્તમાન યુગ-મંદમંદ મતિએ-કુચ કરે છે.

સમાજો અને નાપકો વેળાસર અદરના સડા-જોનો નાશ કરવા બનવું કરશે. અને સૌના જીવન સર્વખાં છે, સૌની આજ્ઞા સરખી છે અને આજના યુગના સ્વતંત્રતા અમર રાહદત્તને જોળખી નાખી કાયદો પડે ના ઉઠાપોક કાલિયા વિના ની ત્યા-ર ત્યા-હ

(કે-જૈનમાહકારત લલિતાબહેન, મુબાઈ)

સમય એટલે વખત, સમય એટલે આત્મા અને સમય એટલે જ્ઞાન; આમ સમયના જીવ જીવ અર્થ થાય છે. હરે સમય એટલે વખત એ અમુદય છે. એક ક્ષણ નહામી ગાળી તો તે પાછી કરડો રૂપીઆ ખર્ચ કરના પશુ મળતી નથી. માટે વખતને અપ્યા અપાયા, પરિનદાયા તથા પાપાચક્ષુર્મા ન ગુનારતા શુભ કાર્યના વિત ઉતો જોઈએ. દરેક મનુષ્યે સમય નહામે ન જાય તે માટે દરેકજનું કાર્યકન બાધી કાલમ ટેનલ રાખી તે પ્રમાણે કામ કરવું પર કામચાંધી વખત મળે ત્યારે આપણે કાલપશુ કલા કુળર, વિદ્યા આવડતી હોય તો ત બીજાને બતાવીને ઉપયોગી થવું એ સમયની કદર છે, તથા જ્ઞાન રાધાપાય કરવો, પ્રજા બચન કરવું અરહ તદેરની પૂજા કરવી, કુખીને વચનથી દિવાસો આપી તેવન મન જ્ઞાત કરવું એ સમયનો મહુપયોગ છે. મુનિ સંધને અહાર આપવો, મુનિની નમધા ક્રિયા કરવી, પોતાના હોષને જોતા શીખવું પરના ગુણને જોઈને પોતાના અલરમના ભરવા, અજાના જીવને જાનન માગે જમાડવા, પોતે જાનની પ્રાપ્તતા સમય વિવાદવો જ્ઞાત મનથી આત્માનું ધ્યાન કરવું એ સમયની કદર છે.

સમય એટલે આત્મા, આત્માની કદર કરવી એ સમયની કદર છે, આત્માની કદર અર્થાત આત્માને રા રૂપી કમવા ન દેવો એ આત્માની કદર છે. રાખદેષ કરવાથી આત્મા સ્વ રૂપી મુગ્ધ થાય છે, ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ એ ચાર કષાય આત્માના ગુણને ઘાતે છે માટે સમય ન કન કરના કેલખના ત્યાગ કરન ક્ષમા ધ્યાન કરના જન-

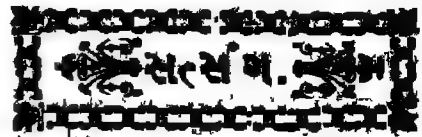
માનને ત્યાગ કરીન માર્ગવચુ ધારણ કરવો જોઈએ. વિનય એ પરીકરણ વિદ્યા છે તેને ધારણ

કરનાર વચ્ચે લોકોને વચ્ચે હોય છે અને આત્માનાં રિશ્તે રહી શકે છે. તેમજ માયા અર્થાત્ જગ કપટને ત્યાગ કરીને મનસા વચસા અને કપટને એક બાવણી વર્ણા રાખીને આત્મા અર્થાત્ આત્માને લેવો એથી આત્મા પોતાના આત્માવસ્થામાં રિશ્તે રહે તેમજ લોકોનાં ત્યાગ કરીને શોચ સુખનો આશ્રય કરવો, કલ્પે લોક પાપનો બાપ છે માટે લોક ન્યા સુધી હોય ત્યા સુધી આત્મા પોતાના સુખોમાં, રવ સ્વપના રિશ્તે રહી શકે નથી. જો કે સંસારી પ્રાણીઓનો લોક એકદમ જતો રહેતો નથી તો તેને અશુભ વાસનાઓનો, લોક, અર્થાત્ અભક્ષ્ય ભક્ષ્યનો લોક, પરસ્પર પાત્રેનો લોક તેમજ પરપુષ્પ પરત્રેનો લોક, પર-ધનનો લોક ત્યાગ કરવો અને એ લોકની દક્ષા શુભ કામમાં ફેરવવી એમ અર્થાત્ સાત્ત્વ, રાજસ્યાસનો લોક, દાન કરવાનો લોક, પરાપકાર કરવાનો લોક, પરાપકારના આત્મામાં દ્રવ્ય વૃદ્ધિ કરવાનો લોક રાખવો, જો કે એ લોક પણ શુભરાગનું કારણ હોવાથી શુભરૂપ કરે છે પણ ન્યા સુધી પૂર્ણ કપાય પડે નહિ ત્યા સુધી શુભરાગ આજ છે, એ સમય એટલે આત્માની કદર છે.

હવે સમય એટલે સાત્ત્વની કદર અર્થાત્ સાત્ત્વને ધ્યાનપૂર્વક શુદ્ધ ઉચ્ચારણથી વચનું, શ્રુતિથી તે સાત્ત્વના આવેલા સુષ્ટોનાં અર્થો પર ધ્યાન રહેવું, વારવાર વિચાર કરવો, શુદ્ધ દોષોનો વિચાર કરીને શુદ્ધોને અલ્પ કરવા ને દોષોનો ત્યાગ કરવો, સાત્ત્વનાં કંઠા પડે તો વિશેષ સાત્ત્વને પ્રહરને નિર્ણય કરીને સત્ત્વ અર્થે હૃદયમાં ધારણ કરવો. તેમજ આપણાથી અજ્ઞાની છવો હોય તો તેમને ધર્મનો ઉપદેશ આપી અજ્ઞાતિને માર્ગથી હોડાવીને ધર્મને માર્ગે લગાડવા, એ સાત્ત્વની કદર છે.

ખતમાં માર એ કહેવું છે કે સમયના તથા અર્થ છે-આત્મા, વખત, અને સાત્ત્વ એ ત્રણની કદર કરવાથી આપણી પોતાની કદર થાય છે, માટે સમયની કદર કરવી જોઈએ.

વે-શ્રી. અહિંસાને ત મનન હોય. પી. શ્રી. શ્રી.

સત્—એટલે સાત્ત્વ, સત્ત્વ એટલે સત્ત્વમય, જમતમાં જે જે કંઈ એવાન અચેતન સાત્ત્વ પદાર્થો હોય તેમનો સમાગમ કરવો તે સત્ત્વમય છે.

સત્ત્વ મેળવવાને લોકો દુનિયામાં કટલાંચે બગીચા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. જેમકે કરોળો, પવિત્ર બવાવતા રોગોનો મુક્ત કરવા શુદ્ધ આકાર, રાત્રી પાણી, અને શુદ્ધ હવાથી સંમર્ગિતમાં રાખવું જેમકે. અને વાત, પિત્ત, કષ્ઠી બવાવતું જેમકે. જે શરીરમાં રોગ હોય તો મનમાં પણ કંઈ સારા વિચાર અવરતા નથી. કરોળી કાચે મનને પાણી નિકટ સંબંધ છે. વળી શરીરમાં કંઈ વ્યાધિ હોય તો વેનાયી હાથ, હાથ, ના ઉદ્દારના નિષ્ક્રમે જે ને કાંઈ પ્રકારે શ્વેત પદાર્થ નથી, પર્ણ જે આ વેનાના કાળમાં પણ કાંઈ કાંઈ શુદ્ધિ સમાગમ હોય તો તેમનાં વચનરૂપી અમૃતવર્ષી શ્રુતિ થઈ જાય છે. ને આકૃષ્ટતા મંદ પડે છે. જેનાં સમાગમમાં આપણે રહેવાનું હોય તેમની વચનો કિતકર, શુદ્ધ બાવાથી બરેલા, વિવેકનાં અને વિનય, સમ્પત્તિને ઉદ્દોત કરતાં હોય તો થોડે સમયે આપણી બાવા પણ તે રૂપ પરિણમી જાય છે. જેમ પોપટનું દ્રવ્ય જમતમાં જઈને છે કે જે તેને માળો દેનારના ધરમાં મૂકે તો માળો દેતા શીખરો અને કાચાના ધરમાં મૂકે તો રામ, રામ કહેશે તેમજ મનુષ્યનું પણ સમજવું જોઈએ. જેવી સંસ્કૃતિ મેળવી અસર થઈ શકે છે.

મનમાં જે ભોજ વિચાર આવે તેમાં જે મનને સારું વિચારનાં નિર્મિત જેમકે-આપણ, જેમકે સુશુર સમાગમ, સરસા અવસોહન, સમાગમો સેરા, સામા દેવનાં બંધન, આવા સમાગમોને મન પણ શુદ્ધ બવાવતામાં રંગરૂપી જાય છે. અને સદુષ્ક્રમે બની સંકરને રંગરૂપી સમાગમે છે.

આજનો સમાગમ-જે છત્ર હાંસપારમ કરે છે, તેમાંથી પ્રભુ સદૃશ્યે પ્રગટ થાય છે. જેના કે વિચાર, વિચેર. અનેક બેટી ટેવો નાશ થાય છે. દુર્ભાગીની ઠણી ભય છે, તેમ મન પવિત્ર થયે જાય છે જેથી પાપ વાસનાનો લય થાય છે. સત્સંગથીજ દેહકે રતનમાં દેવ થયો. દુષ્ટ બેકેન્દ્રિય છે પણ દેવના અકર્ષણથીના સમાગમથી શોભાને ચોગ્ય અને છે શોધું પારસમણિના સમાગમથી સુવર્ણ બની જાય છે. જલ મન પ્રવેશથી સર્વના ત્રિપતે નાશ કરે છે, તેમજ સત્સંગિતથી મનુષ્ય દેવ બની શકે છે, પરંતુ અનાદિ કાળથી મિથ્યા દર્શનના પ્રભાવે પરમા આત્મશુદ્ધિનો અમ થઈ રહ્યા છે. રાત દિવસ નાશવંત દેહ ગેહ અને વિષયવાસનામા લીન બની ગયો છે. જો આ તી લીનતા બેક વખત આત્મામાં થાય તો મનુષ્ય અવ્યય સપ્તમ થઈ જાય પણ હોય કયાથી! જે જીવોનું કલ્યાણ થવાનું હોય છે તેના પૂર્વેના કષ્ટ સારો સરકાર પણ હોય છે.

જેથી કાષ્ટ સાચા ગુરો સમાગમ થતજ તેનામા આત્મશુદ્ધિ પેદા થાય છે. સાચા શાસ્ત્રનું વાંચન મનને આનંદ આપનારું થાય છે. સાધર્મીઓમાં પ્રેમની લાગણી ઉત્કૃષ્ટ આરે છે જે સત્સંગના વિષય જીવો હોય છે તેઓજ તેના આનંદનો અનુભવ કરી શકે છે. જે વખતે સંતસમાગમમાં ભક્તિરસ ભજે છે ત્યારે જુદા દુઃખ દાઢ અને તડકો આવો બાહ્ય ઉપાધિઓ કષ્ટપણ કરી શકત નથી પણ સત્સંગિત સાચી હોવી જોઈએ-કાલિક સ્વાર્થી ન હોવી જોઈએ. બેક નીતિકાર કહે છે કે—

શુભમયી સજ્જનધંગતિરેકા, અવતિ અવાળે તરણે જૌકા.

શુભરાતની પાઠશાળાઓ માટે—

બાળબોધ જૈનધર્મ ભાગ ૧-૨-૩-૪.
તત્ત્વાર્થ સૂત્ર, ઇંદ્રાક્ષ, આલોચના પાઠ,
શામાયિક પાઠ, ભકતામર સ્તોત્ર, જૈન
શિક્ષાંત પ્રવેશિકા વગેરે—

શુભરાતી વ્યાખ્યામાં લેવાય છે. અવસ્ય મનાવો.

મૈત્રેય-૧૬૦ જેન પુસ્તકાલય-સુરત.

ચારિત્ર અને વિચાર.

લે:-શાહ મેતીલાલ ત્રી. માલવી-આકરોલ.
મન એવ મનુષ્યાના કારણે બન્ધમોક્ષયો: ।

“મનુષ્યને બધ અને મોક્ષનું કારણ મનજ છે.” આ નીતિશુત્ર મનુષ્યની અમુક સ્થિતિના સંમ-લના ચોગ્ય છે એટલુંજ નહિ પરંતુ તેના જીવનના પ્રત્યેક પ્રસંગ અને પરિસ્થિતિને સપૂર્ણ પણે અંધ બેસતું છે. ખરી રીતે જોતા મનુષ્યની વર્તમાન સ્થિતિ તેના પોતાના મનમાં દેહભવી પ્રવર્તતા વિચારાનુસાર બને છે, અને તેનું વર્તન તેના સર્વ વિચારોના સમૂહનું રૂપાંતર છે.

જેરી રીતે બીજામાથી જુદા ઉમે છે અર્થાત બીજા વિના જુદો જન્મ હોતોજ નથી, તેવીજ રીતે મનુષ્યના પ્રત્યેક કાર્યો તેના વિચારોથી ગુપ્ત બીજામાથી જન્મ પામે છે. આ નિયમ વિચારપૂર્વક આદરેલા કાર્યોને લાગુ પડે છે વસ્તુતઃ કાર્યો એ વિચારનું એક પ્રુષ્ઠ છે, અને સુખ ના દુઃખ તેના ફળ છે, તેમથીજ મનુષ્યો આ સંસારમા સારો માઠો ફળોનો સંગ્રહ કરે છે.

મનુષ્યનો ઉત્કર્ષ કર્યાનુસાર થાય છે, કૃત્રિમ સાધનોથી થતો નથી. કાર્ય કારણના વિષયનું સાધાન્ય ભાતિક સૃષ્ટિ દરમ વસ્તુઓમા જેમ અસ્ખલિત પ્રવર્તે છે તેમ વિચારના ગુપ્ત પ્રદેશમા પણ તે નિયમ સ્વયં પ્રવર્તે છે. ઉત્તમ દિવ્ય ચારિત્ર કાષ્ટ એકાએક ભાગ્ય તથા કૃપાનું ફળ નથી હોતું પરંતુ સર્વ વિચારના અવિરત પ્રયત્નનું સ્વભાવિક પરિણામ હોય છે. દીર્ઘકાળથી ઇન્દ્રિય પવિત્ર વિચારના સંસંગનું તે ફળ છે, અને તે અનુસાર અધમ તથા મહિમ ચારિત્ર પણ દુષ્ટ વિચારના નિરતર રચણનું પરિણામ છે.

આ સંસારમા જે દુઃખો પ્રતિત થાય છે તે ઇન્દ્રિયોના વિરૂદ્ધપણને લીધેજ. મનની એક ક્રિયાનું વધુ અમુક શિક્ષામાં હોય છે ત્યાર

બીજી ઇચ્છાનું વલણ તેથી કલ્પી દિશામાં હોય છે. એક વિચાર સન્માર્ગે જવા સુચવે છે, ત્યારે બીજો વિચાર કલ્પેટા રસ્તો પસંદવાનું બતાવે છે. પરિણામે એકેય વિચાર-ઇચ્છા પરિપૂર્ણ તૃપ્ત થતા નથી અને તેથીજ દુઃખાનુભવ થાય છે. સંઘવાત્મા વિવરણતિ આ સૂત્ર બિમળ સુચવે છે કે-જેઓના વિચારોમાં નિશ્ચિતતા હોતી નથી તેમનો વિનાશ હોય છે, એટલુંજ નહિ પણ પોતાની સાથે બીજાઓ-પોતાના સહચારીઓને નુકસાન બનાવે છે અને પોતાનું તેમજ બીજા કલ્યાણનું અહિતજ કરે છે.

મનુષ્ય પોતેજ પોતાનો યોગ્ય તેમજ શોધક છે. પોતાના વિનાશના સૂત્રો તે પોતાના વિચાર રૂપી પ્રચલ હારખાનામાં પોતેજ ધરે છે. પોતાને માટે આનંદ, સામર્થ્ય, તથા યાન્તિદાપી બળ્ય પ્રાસાદો રચવાના સાહિયો પશુ તેવીજ રીતે તેજ હારખાનામાં તૈયાર કરે છે. વિવેકલર મદલ્ય કરેલા અને યોગ્ય માર્ગે યોજેલા વિચારોથી મનુષ્ય ફેરી સપત્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જ્યારે દુષ્ટ અને અયોગ્ય માર્ગે પ્રવર્તતા વિચારોથી મનુષ્ય પશુથી પણ અધમ કોટિમાં આવી પડે છે. આ બંને અનિમ માર્ગે વચ્ચે ચારિત્રની સર્વ પરિસ્થિતિઓ આવી જાય છે. મનુષ્ય તે સર્વનો ઉત્પાદક તેમજ અધિષ્ઠાતા છે.

સામ્પ્રત કાળમાં આ ત્રણ સબંધી જે જે નવીન સત્યો જન સમાજ સમક્ષ યુક્તિમાં છે તે સર્વમાં મનુષ્ય પોતાના વિચારોના અધિષ્ઠાતા છે, અને તે પોતાના ચારિત્રનો ઉત્પાદક છે. પોતાની સ્થિતિ, આણુઆણુના વાતાવરણ તથા ભવિનો કર્તા છે. તેનાથી વધારે આનંદદાયી તથા ભવિષ્યમાં ફેરી સપત્તિ તથા વિશ્વાસ આપનાર અન્ય કોઈ નથી.

‘મારું જીવન મારી ઇચ્છાનુસાર રચીશ, અથવા મારી ભાવનાના જેવોજ હું ભવિષ્યમાં થઈશ’ એમ પ્રત્યેક મનુષ્ય હિંમતપૂર્વક કહી શકે તેમ છે, અને પ્રત્યેક મનુષ્યે તેમ કહેવું પણ

જોમએ. મનુષ્યનું સપણું જીવન અંદરથીજ મહાર પ્રચલ થાય છે. સામ્પ્રત નિયમ આપણને બચાવે છે કે-“જેવું અંદર તેવું બહાર” એ નિયમ પ્રમાણે જોવામાં આવે છે.

મનુષ્ય કક્ષિત પ્રેમ, અને જ્ઞાનનું યાત્ર હોવાથી તેમજ પોતાના વિચારોના આધિષ્ઠાતા હોવાથી પ્રત્યેક પ્રસંગ પોતાને આધીન સમી શકે છે, અને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે પોતાની જાતને આતુકુંગ બનાવનાર, રૂપાન્તરજનક અને પુનઃ-હારક કક્ષિત પોતાનામાં વ્યાપ્ત રાખે છે. મનુષ્ય પોતાની ક્રેક નિરધાર અને કંઠાગ સ્થિતિમાં પોતાની જાતનો દમેલા અધિકારી હોય છે, પરંતુ પોતાની અધમ સ્થિતિમાં તે મૂર્ખ અધિકારી બને છે અને તે પોતાનું ગૃહતંત્ર ઉપે માર્ગે દોરે છે. બહારથી તે પોતાની સ્થિતિ વિશે વિચાર કરવાનું તથા પોતાના અસ્તિત્વના આધારબુત મહાન નિયમ ઉત્પાદકપૂર્વક શોધવાનું શરૂ કરે છે ત્યારથી તે પોતાની કક્ષિતિઓને યુક્તિપૂર્વક દોરનાર અને પોતાના વિચારોને હજાદાપી બનાવનારુ વિવેકી અધિકારી બને છે. મનુષ્ય પોતાના આન્તર વિચારોના નિષ્ક્રોધ સંશોધન કરવાથીજ તેનો બની શકે છે. તેમ કરવામાં એકાગ્રતા આત્મપૂર્ણ ફરજ અને અનુભવની ખાસ આવશ્યકતા છે.

“મનુષ્ય એ વિચારની કૃતિ છે, જેણે તે વિચાર કરે છે તેવો તે બને છે.” અર્થાત્ મનુષ્ય જેવો હૃદયમાં વિચાર કરે છે તેવો તે છે. પોતાની જેવી ભાવના હોય છે તેવોજ મનુષ્ય થઈ શકે છે. દરેક મનુષ્યનું જીવન તેના પોતાનામાંજ રહેલું છે. મનુષ્ય પોતાની મરજી અનુસાર પોતાનું ચારિત્ર, બળ, આત્માનુભવ અને બીજાં પર અસર કરવાનું અગાધ બળ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જે વસ્તુઓની તે ઇચ્છા કરે છે તે જો તે ખરેખરો આમલી હોય છે તો તેનીજ થાય છે. આ બાબતે તમાં વિશુદ્ધાત્મન મહાનુભાવ મહાત્મા ગાંધીજી નો આગ્રહ-સત્યાગ્રહ આપણને સપૂર્ણ રીતે ટેકા આપે છે.

વિવેચન પૂર્વક કરે અને કારણનો અભ્યાસ
કરી શકાય. મુદ્દા અને દલીલોનો યોગ્ય ઉપયોગ
કરી શકાતા તેમજ અન્યના જીવન પ્રમાણ પર
આધારિત અન્ય પ્રમાણે શોધના વિચારોને
સંબંધિત વિષયમાં સંબંધી શકતા હોય તે
કે તેમના અધિકારી હોય છે. એ કોઈક
કે આપણે કરે અને એ સાચા કેટલી તેમ જાણે
કે આપણે છે. એ સર્વમાન્ય નિયમ સમ છે.
અન્ય પેઠા, અભ્યાસ અને અધિકાર પ્રમાણનો
અભ્યાસ કારણકારિણ હોય તે પ્રત્યેક કરી શકે છે.

પ્રિય મહેશ્વર! એટલામાં હું એટલું જ બચાવ-
વામાં આવું છું કે-જે તમારા વિચારો હશે
તેમ જાણી શકાય કે મારા જીવન સવર
છે. એ અન્ય હોય તેમ જાણી શકાય છે કે-
તમારા જીવનને પ્રવિચારના આગમ સ્થાન પર
અન્યો. શોધે શું કરે છે અને શોધના શું કર-
વાનું છે તેનું જોને બાબ નથી એવો અર્થ હોય
તેમજ શોધના જીવન અર્થ જુના છે પૂર્વ
વિચાર ક્યાં સિવાય પ્રત્યક્ષક્રિયાને પ્રતિ આપવી
નહિ. અન્યમાં જે પ્રમાણમાં આપણે આપણા
જીવનને ઉચ્ચ કક્ષિતિ પ્રત્યે ખુલ્લું રાખીશું તેટ-
લા પ્રમાણમાં આપણે પ્રવિચારોના બળથી
આપણે મનુષ્ય જાતના અને અન્ય પરમા એક
બીજાના ઉદ્ધારક બનીશું એટલે કહેવું શક્ય નહીં!

શરીરોપયોગી નિયમો.

(વિ-બીજીકલ ૧. માહત્તી-કરપાણા)

૧-અભ્યાસકાળમાં દાખલ થતાં શોધના
વિષયો કાઢી નિશ્ચય રાખે સ્વચ્છ.

૨-રુચિશીલ થયે અને મોડું પેશા કસરત કરે
શકે.

૩-અભ્યાસકાળમાં રમવા ન હોય તે રમવા
કરી કસરત કરવી.

૪-કસરત કરતી વખતે મોડું ખાંધે શકાય
અને કોઈની સાથે વાત ન કરવી.

૫-કસરત કરતી વખતે પહેરવાનાં વસ્ત્રો
દરોજ પેશીને પહેરવાં, ખીનકું વસ્ત્ર કદી ન
પહેરવું.

૬-૧૨સેરો હવા સામતા પહેલાં જુઓ
નાખવે.

૭-કસરત કર્યા પછી તરત કોઈપણ જાતનું
પીણું ન પીવું.

૮-કાં પાણીથી નહાવાની ટેવ પાડવી.

૯-અકાલીમાયા એકવાર કરીર અંદર
માલીક કરવું.

૧૦-ઓઠામાં ઓઠા દાઢી કસાઈ અવશ્ય
નિશ્ચયે.

૧૧-નહાઈ, લખાણ, નાચ, આવ તાન,
એકેવા નાકમાં કદી ન પડવું. તે આરોગ્યને
નાશ કરે છે.

૧૨-અંતઃકરણ પૂર્વક અભ્યાસ પાલન કરવું.

૧૩-સંવ્યક્ત વધારવી અને રવાઈનાગી
થવું.

૧૪-તમે શિખેલી વિદ્યા ખીનકે થી અવરતો
કદી આનાકાની ન કરશો.

૧૫-તમારાથી વધુ બહુનાર પાસે થી ખતાં
કદી કરશો નહિ.

૧૬-ઉત્તેજક પદાર્થો ત્યાગ કરો.

૧૭-જો કોઈ તે તમારી નિત્ય નોખ
(કાચરી) માં લખી દે.

૧૮-જાતે નિયમિત રીતે જાતે પ્રિય જાતી
ખીવતે તેના ખનાવે.

૧૯-ઓઠામાં ઓઠા જાલીલ વર્ષ પહેલ
વિદ્યા-શ્રવણ બહુનમાં ન પડે.

૨૦-તમારા શિક્ષક પ્રતિ સન્માનપૂર્વક વર્તો.

આથમતા સમાજસૂર્યનો

ઉદય ક્યારે થશે !

(લે:—શા. જગમોહનદાસ હી. પટ્ટના-મુખર્ધ.)

આજથી પચાસ વરસ પહે ન વખત મહાવીર પ્રભુ ધર્મોપદેશનુ મહાવીરસ્વામીના પાન કરાવતા સમોચારણ સમય, સહિત વિહાર કરતા હતા તે વખતે જૈન ધર્મનો કહં કે જૈન સમાજનો સ્વર્થ જગત રૂપી આકાશમા મધ્યાન્હે હતો; અને સર્વ જગતમા પોતાનો અપૂર્વ પ્રભાવ પ્રસારાવી રહ્યો હતો ધૌર મિથ્યાત્વ અધકારમા પડેલા ગૌતમ (આત્મજી) જેવાનો આત્મા પ્રભુના સમોચારણની દિવ્ય વિભૂતિ વેળા વેળાએ કાળમા સમ્યક્દર્શિ થઇ પ્રભુનો પ્રથમ ગણુ-ધર થયા પામ્યા અને તેમના કલ્યાણકારી ઉપદેશથી સસાર-સમુદ્ર તરી ગયા પ્રભુના નિર્વાણ સમય પછી એ તેજામય પ્રજા ધીરે ધીરે મદ થવા લાગી અને મિથ્યાત્વ રૂપી અધકાર ધીરે ધીરે ફેલાવા લાગ્યો અર્થાત્ ટુકડા કાઢીએ તો નિવૃત્તિ માર્ગે પ્રયાણ કરવાને બદલે મસારી છવો પ્રવૃત્તિ તરફ વળવા લાગ્યા, મોક્ષ માર્ગ ચુકા અદ્યાર્ગત તરફ ગમન કરવા લાગ્યા, દેહને આત્મ કલ્યાણનું સાધન સમજવાનું બૂલી દેહનેજ સાધ્ય માની તેનીજ આળ પાંપાળમાં રાચવા લાગ્યા—સરળ રમ્મો બૂલી અવળે પથે પ્રયાણ કરવા લાગ્યા.

પ્રભુના નિર્વાણ બાદ કેવલી શ્રી કેવલી થયા ત્યાં મુઘી તો ધર્મનો ઉદ્યોત સારો રહ્યો ત્યાર બાદ થયેલા પ્રભાવશાળી જ્ઞાન ધારક આચાર્યો-એ ભાવિષ્યમા કાળદોષ અને એવા ખીળ કારણો-સર ધર્મજ્ઞાનની હીનતા થશે એમ જાણીને ધવલ, ન્ય ધવલ અને તેવાજ ખીળ અનેક શાસ્ત્રો,

પ્રભુએ દિવ્ય ખવન દ્વારા ઉપદેશ કર્યા અનુસાર રમ્યા અને ભવિષ્યની જનતાનો મહાત્ ઉપકાર કર્યો. વર્તમાનમા જૈન ધર્મની જે અપૂર્વ ઝાપ ખીળ ધર્મો, તેમજ દેશ ત્યા વિદેશનાં અનેક વિદ્વાનોના મન પડી છે; તે એ મહાન આચાર્યોના અવિશ્રાન્ત પરિશ્રમ અને પ્રભાવશાળી જ્ઞાન-નેજ આભારી છે

જે વીર પ્રભુના કલ્યાણકારી જૈન ધર્મનો ઉપર જણાવ્યા મુજબ ધર્મ ત્યા સમાજની અપૂર્વ પ્રભાવ હતા; તે ઉત્તરોત્તર હીનદશા. પ્રભુના બાળકો (જિનો) ની વર્તમાનમા કેવી શોચનીય દશા છે, તે જરા વિચારીએ આખો જૈન સમાજ સાગરમા બિદુવલ કેવળ પોણાબાર લાખની સંખ્યાજ છે. અને તેના વળી ૩ ભાગ પડી ગયા એ ત્રણ ભાગમા વેચાયેલા એકજ પ્રભુના બાળકો, દયા અને પ્રેમના અનુપમ સિદ્ધાન્તના અનુયાયીઓ આજે એક ખીળ પ્રત્યે શત્રુત્વની લાગણી ધરાવે છે જૈનત્વ તો દૂર રહ્યું, મનુષ્યત્વને ન જાગે તેવા ‘હલાકાટો’ રચાવવાના નીચ પ્રયત્નો કરતા પણ અચકાતા નથી. વળી એટલી અત્યંત દશામા તે પડેલા છે કે પોતાના કહેવાતા આગમોમા પણ ધર્મનું સ્વરૂપ શુ લખ્યું છે તે જાણ્યા વિના, મનન કર્યા વિના પોતેજ તેની અવલેલના કરી રહ્યો છે. ફુનીઆમા અદિંસા ધર્મના પાલક હોવાનો ખોટો દંભદેખાડી રહ્યો છે.

ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ વાત છે કે મૌર્ય સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્તના વખતમા ખાર વધતો ભય કર દુકાળ પડ્યો, તે વખતે આચાર્યશ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામીની આજ્ઞાને ન ગણુકારી જે સાધુઓ દુકાળવાળા દેશમા રહ્યા તેઓ પોતાના ચારિત્ર પાલનની અશક્તિને લીધે બ્રહ્મ થયા બાદ ખોટા દુરામલ્લને વશ થઇ વસ્ત્ર થામ વાદની કદિપત્ર પ્રણાલી શરૂ કરી સગદિત સમાજમા ભગાણ પાડ્યું અને સારથી તે ‘સ્વેતાંબર’ નામથી ઓળખવા લાગ્યો. પ્રથમ કોઇપણ જનતા પક્ષ ભેદ વિના જૈન સમાજ એકજ હતો, એ વાત સ્વેતાંબર આત્મા-

યના આગમોમાનું આચારાંગ સૂત્ર, કટપસૂત્ર પણ સાક્ષી પુરે છે. તેમા લખેલું સાધુનું વચ્ચે 'અચ્ચે-લક' અર્થાત્ 'નિર્ગંધપણું' ઉપરોક્ત વાતની સત્યતા પુરવાર કરે છે. જે એ વાતની વિચારણા સ્વેનાંખર સમાજના વિદ્વાન નેતાઓ અને સત્ય મહાજનના પાલક સાધુઓ શાન્તપણે વિચારે અને નિઃશયપણે પવિત્ર હૃદયથી સ્વીકારે અને પોતાના સમાજને સત્ય વાત સમજાવે તો વર્તમાનમા એક બીજામા જે કલહ નજરે પડે છે તે સ્થિતિનો અંત સત્વર આવી જાય તીર્થોના ઝગડામા જે લાખો રૂપીઆ ખરબાદ થાય છે તે અટકે અને કલહરૂપી અગ્નિમા નાશ થતી શકિત અને ધન વીર પ્રભુના કલ્યાણકારી ધર્મનો આખા ભારત વર્ષમા અને જ્યાં જેન ધર્મના સિદ્ધાંત સખધી બીલકુલ જ્ઞાન નથી એવા યુરોપ અમેરિકા આદિ દેશોમા વિદ્વાનો દ્વારા પ્રચાર કરવામા ખરચાય તો થોડાજ વખતમા જેન ધર્મનો પ્રચાર સર્વત્ર થાય અને જગતના અસખ્ય આત્માઓ અજ્ઞાન રૂપી અધકારમા અથડાતા અટકી સાચુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી આત્મ કલ્યાણ કરે.

જેન ધર્મના એવા સર્વત્ર પ્રચારના કાર્ય માટે સર્વેએ પોત પોતાના માહોમાહેના નાનાં મોટાં કલંશને એકત્રિય કરી દેવા જોઈએ, અને સર્વેએ એકત્ર થઈ મુગ્ધો અવસ્થિત યોજનાઓ દ્વારા તે કાર્ય હાથ ધરી સફળતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.

સંપર્ક જેન સમાજની સામુદાયિક પરિસ્થિતિનો દુકમા આપણે

જેન સમાજની વર્તન ઉપર વિચાર કરી ગયા માન દશા. હવે આપણા દિગમ્બર

જેન સમાજની પરિસ્થિતિ

પર જરા વિચારીએ આ સમાજમા કુસપરૂષી પિશાએ જડ ધાલી કેવો નાશ કર્યો છે એ વાતનો ન્યારે વિચાર કરીએ છિએ ત્યારે કંપારી છુટયા સિવાય નથી રહેતી. કુસપ અને કલંશના બીજા કારણોમા દેહકા દેહેક વરસ થયા મુધાગક (ખાણ) અને સ્થિતિપાલક (પડિત) એ બે પક્ષોનો

સહભાવ મુખ્ય કારણ છે. ન્યા સુધી એ બન્ને પક્ષો વચ્ચે ઐક્ય નહિ સંધાય ત્યાં સુધી કલેશિત વાતાવરણ દૂર થશે નહિ હવે વિચારીએ કે એ બન્નેમા કુસંપની જડ કયા છે ? પડિત દલના નેતાઓ પોતાના વિચારોની વિરુદ્ધ મત ધરાવનાર સર્વેને ધર્મબ્રાહ્મ અને અજ્ઞાની કહી તિરસ્કરે છે, સર્વેને પોતાનો સ્વતંત્ર વિચાર ગણી કરવાના કુદરતી હક સામે ભા. દિ. જૈ. મહાસભા કે જે ભારતના બધા દિગમ્બર જૈનોનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવવાનો દાવો કરે છે, તેના દરવાજા બંધ કરે છે. " મુધારક દલનું વિનય પૂર્વક અને દ્રઢતાથી કહેવું છે કે તમારો આવો પ્રતિબંધ એ કેવળ અન્યાયજ છે. ભારતની મહાસભા (કોંગ્રેસ)મા, પરસ્પર વિરુદ્ધ વિચાર ધરાવનાર સર્વે પક્ષો થતી ભૂલો મુધારે છે, તે પ્રણાલી ભા. દિગમ્બર જૈન મહા સભાએ રાખવી જોઈએ.

મારે એમ કહેવું નથી કે મુધારક દલમા ધર્મોત્કુલ વિચાર ધરાવનાર બધાજ છે. કોઇ ધર્મ વિરુદ્ધ વિચારવાળા પણ હોય તે પણ આપના જેવા 'પારસમણી' ના સગથી સમાગમમા આવવાથી જરૂર 'સાના' જેવા થઇ જશે અને મુધારકે ધર્મ પથથી ચ્યુન થનારને ધર્મમા મ્થિત કરવો એ મ્થિતિકરણ અંગનું પાલન છે. એવ તવાઓને તરછોડવા એ તદ્દન અગોચ્ય કહેવાય.

જે ઉપર મુજબ મુખ્ય વિવાદાસ્પદ તકરારો સરળતાથી નિવેડો લાવવામા આવે તો કલેશ હમેશ માટે શાન્ત થઇ જાય આશા છે કે બન્ને પક્ષના નેતાઓ સરળ હૃદયથી પુખ્તપણે વિચાર કરી ઐક્યતા સ્થાપશે. છેલ્લા બાર માસમા ઇદાર અને પછી ફાગણ માસમા તીર્થરાજ શ્રી સમેદ શિખરમાં તે માટે કોશીષ થઇ હતી, પરંતુ તેમા સફળતા મળી નહોતી પણ ફરી પ્રયત્ન ચાલુ રાખવામા આવશે તો જરૂર સફળતા મળશે. પૂજ્યશ્રી જણુગામીની નિવાણુભૂમિ ચૌરાશી (મયુરા)મા આ બાબત કંઇપણ દિલચાલ ન

થઇ એ શોચનીય છે. અસ્તુ આપણે સામાજિક કલેશનું મુખ્ય કારણ વિચારી ગયા. હવે બીજા પણ પરિણામમાં એટલાજ તીવ્ર પરંતુ સમાજની દ્રષ્ટિએ જાણના નાના કારણો વિચારીએ.

લગભગ બધી સ્થિતિઓમાં પચાસતી કુસંપ નજરે પડે છે, અને તે કુસંપને લીધે તેમાં થવા જેમના મુદ્દારા અને પાઠશાળા, બોર્ડિંગ, શ્રાવિ-કાશ્રમ, આદિ સંસ્થાઓનું કામ ચાલતું મંદ પડી અતિ તે બંધ થવા પામે છે. ગુજરાતમાં ઓરાણુ પ્રાંતિજ વિભાગમાં છેલ્લા ૪ વર્ગમથી પચ-યતી જગડાને લઈ ત્યાં એ પક્ષ પડી ગયા છે અને તે બંને પક્ષો એવી મનોદશામાં મુકાયલા છે કે એક બીજા પ્રત્યે શત્રુત્વની લાગણીથી વર્તી રહ્યા છે જે પચાસતની મુખ્યવસ્થા એ વિભાગના જન વર્ગ પર સારી છાપ પાડનાર અને અનુદગમીય નીવડી હતી તેની કુસંપને લીધે શોચનીય દશા થઇ છે આ કુસંપથી ઝેરી દવામાંથી પ્રાંતિજમાં ચાલતી મુનિશ્રી ચંદ્રસાગર બોર્ડિંગ બચવા ન પામી અને ગુજરાતના અસાન સમાજમાં કેળવણીનો ફેલાવો કરતી આ સંસ્થા મૃતવત્ સ્થિતિમાં છે, તેને કાયમ રાખવા માટે થયેલું પચાસ હજારનું ગળવર ફંડ ગાળણ પરજ રહ્યું, અને એ રકમ છેલ્લા ૬૨ વર્ષમાં પાણુ તેના સંચાલકો ન વસુલ કરી શક્યા. કલશનું વાતાવરણ એટલે મુધા ફેલાયું છે કે ગાળણ આ બીજો મુદ્દાના હુલ્લમાં પાણુ એ બધા ભરાઈ છે ને ત્યાંના બંને પક્ષના વિચારવતલાઈઓ કલશ દર કરવાનો ઉપાય સત્તર નહિ યોજે ના ભરિ-ખની પ્રજ્ઞમાં પાપાતા એ ઝેરી વિચારો સમા-જનું ધણું અનિષ્ટ કરશે અ.તા છ કે એ વિચા-ગના કેળવણીના ઉચુ શિલણુ પ્રાપ્ત કરેલા ભાઈએ જેઓમાંના ધણા મુબાધ અને સુરતમાં પપો થયા રહે છે તેઓ બીજી સ્થિતિઓ જેવી કે દુબળા, કોળી, બીજ, અને બહુત વર્ગ આદિમાં પણ કમશ. કેવી હિન્નતિ કેવી થઇ રહી છે, કેવો જ્ઞાન પ્રચાર થઇ રહ્યો છે, અને ભારતની બોખંડી ચોખ્ખાવાળી બીટીશ

સરકારને પણ, પોતાની ઐક્યતા, (અને તે ઐક્યતા કેવી એ સી હજાર મતુષ્યોનો પરસ્પર સગા ભાઈ બહેન જેવો પ્રેમ તહેવાર,) અને આત્મ બળ, વડે નમાવી, બારડોલી તાલુકાની વીર પ્રજાએ પોતાની વીરતાનો આખા જગતને પાઠ શીખવ્યો તે બોધ પાઠ શીખવવા, અને એ બ્રાતૃભાવ ગુજ-રાતના સમાજમાં ઉત્પન્ન કરવા તન મન ધનથી પોતાની ધાર્મિક ફરજ સમજી કાર્ય ઉપાડી લે.

પચમહાલ જીલ્લામાં આવેલા દાહોદમાં પણ સો વરમાં ત્રણ પક્ષ અને તેઓમાં પણ પરસ્પર તીવ્ર દ્વેષ બુદ્ધિ અને વેરની લાગણી દેખાય છે પચ-યતી જગડાઓએ આ શહેરમાં પણ કલેશની જડ ધાલી છે વળી જમણુ જમવાનો કે, જમાડવાનો પ્રસંગ આનંદ પરક પક્ષ બુદ્ધિ બુદ્ધિ વરંધાડા કાઢી આંખો અને બાળકોમાં પાણુ એ જ પ્રસારાને છે અને વળી સરમાવાને બંધ આનંદ માને છે. આશા છે કે દાહોદના સમજી મુલક વર્ગ ત્યાં ઐક્યતા સ્થાપવા જરૂર પ્રયત્ન કરશે, અને આવા નિર્લજ વરંધાડા કટાવના પુરત બંધ કરી દેપ ફેલાવો અટકાવશે.

સમાજ મુદ્દાર અને જ્ઞાન પ્રચાર માટે બીજા સાધનોમાં પત્ર એ મુખ્ય સાધન છે દિગંબર સમા-જમાં પત્રોની વિ- સાધન છે દિગંબર સમા-જમાં પત્રોની વિ-જિત મનોદશા. જાતી પાચ લાખ વસ્તીની યોગ્ય રતને દોરવા માટે સાંતાલિક, પાશ્તિક, માસિક મળી ૬૨ પદર પત્રો પ્રગટ થાય છે નેમાના કેટલાક પત્રો તો સમાજમાં વધતો કલેશ અને કુસંપ અટકાવવાને બદલે પોતેજ સ્વયં કલશ વધત અને નિષ્ક પ્રવૃત્તિ આપી રહ્યા છે અને એ રીતે સમાજના કેલેશાગ્નિમાં લી હોમવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે વાડ ત્યારે બેતરને ખાચ ત્યારે પછી બીજી રક્ષકજ કોણુ રહ્યું ? ધર્મની અને સમાજની રક્ષા કરવાની ફરજ ચુકી તદન ઉલટી પ્રવૃત્તિ પત્રોમાં ચર્ચાય એ ધણીજ દીલગીરીની વાત છે. અનેક ઉપાધિ પ્રાપ્ત પિદ્ધાન પડિન દરબારી-

લાલજીના સંપાદકપણા નીચે 'જૈન જગત' કે જે પત્રે પૂર્વ અંતર્જાતીય વિવાદ જેવા અટપટા પ્રશ્નને છણી આગળની દ્રષ્ટિએ સાર અગ્રવાગું પાડ્યું હતું અને ખીજી કેટલીએ રીતે સમાજની સેવા કરી હતી, તે પત્ર વર્તમાનમાં મુનિ નિદા કરે, 'સવ્યવાચી' જેવા મુખનાં વ્યલિચાર ફેલાવનારા હોયો પ્રગટ કરે એ ઘટના અવશ્ય સાક્ષ્યે દુષ્ક્રમ પેદા કરે એમાં જરાએ નવાઈ નહિ અરેખર તીવ્ર કપાય લલલજીના મહાન વ્યક્તિને બુધાવે છે, દીપાયન જેવા મુનિને અધોગતિએ ધોંચાડયા તે પાં. દરખાસીલાલ શી વીસાનમાં પ્રભુ, સમાજના ખેવડીઆ થવા હાયક આવા વિદ્વાનોને સદ્બુદ્ધિ આપો, અને કરી તેઓ સન્માર્ગે દોરાય તેમ કરો, એવી તમને પ્રાર્થના છે

ગુજરાતના સમાજમાં ધાર્મિક અને સમાજિક પ્રશ્નો ચર્ચાતું એકે ગુજરાતી પત્ર નથી ખીજા પ્રાંતોની અપેક્ષા ગુજરાતમાં અત્યંત અને કેળવણીનો અભાવ વધારે છે તટલા માટે સારા શિક્ષિત, નિષ્ઠર અને સમાજ સેવાની ધગશવાળા પ્રભાવશાળી વ્યક્તિના તત્ત્વીય નીચે એક અદ્વારીક પત્ર શરૂ કરવાની અનિવાર્ય જરૂર છે. 'દિગમ્બર જૈન' પોતાવી ખનતું કામ જગતે છે, પરંતુ તે પુરતું નથી. અને એ ખાત પુરી ન પડે સાક્ષ્યે 'જૈન મિત્ર'માં ગુજરાતી હોય, પ્રગટ થવાની જરૂર છે.

આપણા સમાજમાં ખાળકો અને યુવકોને વાર્ષિક તેમજ વ્યવહારિક ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવા એની દશા. માટે ૩ મહાવિદ્યાલય, ૩ અભ્યાસશ્રમ અને ૬ બોર્ડિંગા છે આનાથ ખાળકો પાળી પોષી ઉછરવા અને તેમને વિદ્યાભ્યાસ કરાવી અભ્યસન અને નિષ્ઠા ની સાધના કરવા ની આગાહીય પૂર સારો પ્રયત્ન કરવા જાય તથા ૧ વરસ ૨૦૦૦ રૂપિયા ૩૦૦૦ રૂપિયા માત્ર આ ઉચ્ચ ચારિત્ર ઘડનારી, અભ્યાસને ઉત્તમ પાઠ

શીખવનારી અને સમાજને ઉત્તમ રત્નો આપવા ફક્ત ત્રણ સરસા અભ્યાસશ્રમ છે, અને ખાસ કરી વિધવાનું જીવન, ધાર્મિક શિક્ષણ આપી ઉચ્ચ બનાવવા માટે ત્રણ શ્રાવિકાશ્રમ છ ઉપર ગુજબ કુલ્લે ૧૭ સંસ્થાઓ છે.

આ સત્તરે સંસ્થાઓમાં અડધા ઉપરાંત સંસ્થાઓ પાળળી છે-સમાજની મદદ પરજ તેની હયાતી છ આ રીતે સામાજિક સંસ્થાઓ છે તેમાં ગુજરાતમાં ખાળકોને કે યુવકોને ધાર્મિક અને વ્યવહારિક શિક્ષણ આપનારી તે એકે સંસ્થા નથી પ્રાનિજની બોર્ડિંગની સ્થિતિ હ ઉપર વણુવી ગયા તેની છે. એટલે ગુજરાતના કોઈ મધ્ય સ્થળે વિદ્યાલય અથવા અભ્યાસશ્રમની જરૂર છે.

જલ્લા ૩ વરસ ઉપર આ પાના સપાટક અને અકલશ્વરવાળા ગાંધી છાત્રાલય લલાભાજના પ્રયત્નથી અને મેવાડા ભાખાંની મદદથી પાચાગદ મકામે એક 'અભ્યાસશ્રમ' આપન કરવાની વાતો થઈ હતી લગ્નસરા પ્રસંગ બધાએ યોજના મકામે ભંગા મળ્યા તના તે વખતે તેના નિયમો, દરકે ગામમાંથી જનાર નાકરાઓની સખ્યા તથા મદદ કેડ વગરેની બધી સામગ્રી તેમાં ની, પણ એ યોજના વિષતલત કયા ચાલી ગઈ તેની કોઈને ખબર નથી, કયા અનિવાય કારણમર આ બાતિ ઉપયોગી કાય પડતું મકામાં આન્યુ તે વાત બહાર આવી નથી. બરે સંજેગ વસાત કે પ્રમાદ વસાત ગમે તે કારણમર એ કાર્ય વાર મ પડ્યો ૩ વરસ પીતી ગયા કરી મેવાડા જાનિના કા કાવવાલ પ્રમાન એ અગળાસ નીલાના જેવા અભ્યાસ અને આરસદ તથા સોજત્રા અને મુખ્યાલમાં રહેના એ જાનિના નિશ્ચિત અને ઉત્સાહી યુવકો, મનનુખલાલભાઈ, મોહનલાલભાઈ જરા ધારા શાસ્ત્રીએ લાગણી પૂવક આ કામ માથે પર અને ગુજરાતના બધા સમાજ, હુમડ, ગાંધી દાસ અને સવ યસો રાકિત મદદ કરે તે ચોડા વિવસના 'અભ્યાસશ્રમ' સ્થપાય.

આશા છે, કે મારી આ સુચના તરફ પોતાનાજ ખાળકોના હિતાર્થે, સર્વે ભાઈ જરૂર લક્ષ આપશે.

સમાજની હીન દશાના કારણોમાં એક કારણ એ પણ છે કે સમા-
પાશ્ચાત શિક્ષણમાં જનો શિક્ષિત વર્ગ
ધાર્મિક, સામાજિક ધાર્મિક તેમજ સામાજિક
સ્થિતિ તરફ બેદરકારી. સ્થિતિ માટે બેદરકાર

નથી અચૂત છે. પોતાના વિદ્યાભ્યાસના વખતમાં ધાર્મિક શિક્ષા પ્રાપ્ત ન કરી શક્યા, અને ફક્ત પાશ્ચાત શિક્ષણ અને તેની સાથે મોજશોખ અને વિલાસમાજ બંધા વખત પસાર કર્યો અને લાગણી અહરસ્થાત્રમમાં જંગમ અને તેમાં રાત દિવસ મશગુલ રહ્યા. ગૃહસ્થના ૬ આવશ્યક કર્મ-દેવપૂજા, ગુરુપાસના, વ્યાધ્યાય, સયમ, નપ અને દાન એને બીલકુલ ટીસરી ગયા. આત્મ કલ્યાણની એ નીસરણી છે. ખાતુ, પીતુ, અને વ્યાપાર કરવો એ જેમ નિત્ય કરવાની જરૂર છે તેમ આ ૭ આવશ્યક કર્મ ૮ મેશા સર્વ કાર્યની પહેલા કરવાની જરૂર છે, એ વાત હૃદયમાં ઉતરી નથી ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ એ ચારે ગુરુપાથમાં ધર્મ બાકીના ત્રણ ગુરુપાથના પાયો છે તેના વચ્ચે અને તેના ધૃણરૂપ બાકીના અર્થ એટલે ધન અને કામ એટલે ભોગાદિ સામગ્રી અને હલ્લે માલ અર્થાત કર્મ મળી રહિત આત્માની નિર્મળ અવસ્થા, એ સર્વ ધર્મ સાધન કરવાથીજ પ્રાપ્ત થાય છે તેલ અને આત્મા એ બન્ને જુદીજુદી વસ્તુ છે. બન્નેના રવડપ એક બીજાથી નહીં જુદા છે. આત્મા અનંત દર્શન, અનંતજ્ઞાન, અનંત ગુણ અને અનંત રીય એમ અનંત અનુપમના ધારક સિદ્ધ ભગવાન સમાન ગુણધારક છે; અને તેલ ક્ષણિક અને નાશવત છે. એ નાશવત તેલના પોષણ અર્થે એકત્રિત કરેલી મેવે ભોગોપભોગની સામગ્રી પણ નાશવત અને આત્મા અહિત કરનારી છે. સંસારી જીવ અચાનકતાથી આ સર્વ સામગ્રી પોતાને સુખ રૂપ માને છે. ખરી રીતે એ સુખ નહિ, પણ

ખાલી સુખાભાસ છે. સાચું સુખ નિરાકુલ અવસ્થામાં છે. અને સંપૂર્ણ નિરાકુલ અવસ્થા એજ મોક્ષ છે. મનુષ્યપર્યાય પ્રાપ્ત કર્યાની સફળતા એ પરમ ધ્યેય મોક્ષના પથે પ્રયાણ કરવામાં છે. એ પથે પ્રયાણ શરૂ કરી જેટલો રસ્તો કાપ્યો તેટલાજ પ્રમાણમાં આત્મ કલ્યાણ થયું સમજવું. હમેશા અનુભવીએ હિંમે તે પરથી ત્યા શાંત ચિત્તથી ગંભીર પણે વિચાર કરવાથીજ માલમ પડશે કે ઇદ્રિય જનિત વાસનાઓને સંતોષવા જેમ જેમ સામગ્રી મેળવશું તેમ ઉત્તરોત્તર લાલસા વધતીજ નશે અને એ વધતી જતી લાલસાએ, અગ્નિ જેમ સેકડો મણુ લાકડા નાખીએ છતાં કદિ તૃપ્ત નથી થતી, તેમ કદિ તૃપ્ત નહિ થાય અને પરિણામે ચિંતા અને કલેશ યુક્ત પરિણામ રહેશે, અને એ રીતે એ સર્વ પરિશ્રમનું પરિણામ સદૈવ આકુલતામાંજ રહેશે.

સારાશ એ નીકળે છે કે જેમ જેમ પ્રવૃત્તિ વધારે તેમ તેમ આકુલતા વધારે. જેમ જેમ પ્રવૃત્તિ ઘટાડશે તેમ તેમ પરિણામ નિરાકુલતામય થશે માટેજ આત્માથી જનોએ અને તેમ ક્રમશઃ પરિશ્રમ ઓછો રાખવો અને સંતોષી થવું એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. આપણે વ્યવહારમાં પણ જોઈએ છીએ કે રોજ આઠ આના કે ૩પીઓ કમાનાર સંતોષી મજૂર જેટલો ચિંતામુક્ત અને મુખી હોય છે તેનાથી શનાશ સુખી અનેક વ્યાપારમાં નિયતિત લક્ષાધિપતિ નથી હોતો. આ પ્રમાણ બંદ વિચાર સારના સર્વે જીવોને થાય તો, ભોગ વિલાસમાં મગ્નતા, અને તેમાં મગ્નતા, વ્યાપાર આદિને અજો થતો પ્રશંસ, વિશ્વાસધાન, જુદા, ચોરી આદિ અનેક પાપો સ્વયં બંધ થઈ જાય. જે દેશમાં પોતે જનમ્યા તેના પ્રત્યે પોતાની ફરજ, પોતાના સમાજ પ્રત્યેની ફરજ અને ધાર્મિક ફરજ એ સર્વેનું જ્ઞાન થાય અને તે ફરજો અદા કરવાના કામમાં પરોવાય.

મારા આ લખવાનો હેતુ એવો નથી કે પાશ્ચાત શિક્ષણ સર્વ પ્રકારે દુષિત છે. તેમાં

રહેલા ગુણ, સ્વચ્છતા, વિનય, ઉદ્યોગીપણું, વિલાસતાનો અભાવ, સ્ત્રી પુરુષ બન્નેમાં કેળવણીનો શોખ આદિ ગુણો ગ્રાહ્ય છે પરંતુ તેમાં આત્મિક જ્ઞાનનો અભાવ હોવાને લીધે તે શુદ્ધ છે.

હવે આપણે ધર્મ તથા સમાજની ઉન્નતિના ઉપાયો કયા કયા છે સમાજ તથા ધર્મની તેનો વિચાર કરશું. તેના ઉત્પત્તિના ઉપાયો. સખધર્મા પ્રથમ “જૈન મિત્ર” વર્ષ ૨૬ અક

૪૮ માના સંપાદકના વિચારોનો મુખ્ય ભાગ આત્રે આપીશ—“દિગમ્બર જૈન ધર્મ માનવાવાળાની રક્ષા એજ દિ. જૈન સમાજની રક્ષા કહેવાય. જૈન ધર્મની ઉન્નતિ માટે ચાર પ્રસિદ્ધ સંરક્ષકોની જરૂર છે પૂર્વે જૈન ધર્મની ઉન્નતિના સમયમાં બરાબર લેખ થતું આવ્યું છે મહાવીર સ્વામીના વખતમાં મુનિ સઘમાં ગૌતમસ્વામી, આર્યિકાઓના સંઘમાં ચંદના આર્યિકા, ગ્રહસ્થોમાં શ્રેણીકરાજ અને મહિલાઓના સઘમાં મહારાણી ચેલના એ ચારે મુખ્ય હતા. તેમના ઉદ્યોગ અને પ્રભાવથી ધર્મ રક્ષા સારી રીતે થતી હતી વર્તમાનમાં જો વિદ્વાન, ખતીલા, ધર્માત્મા અને પ્રભાવશાળી ચારે સઘના ચાર નેતા મળ્યા આવે અને અતરની તીવ્ર લાગણી પૂર્વક કામ કરે તો ધર્મ તથા સમાજની ઉન્નતિ જરૂર થાય નેઓનું કર્તવ્ય એજ રહે કે—

જ્ઞાનતિમિરવ્યાપ્તિમપાકૃત્ય વચાયથં ।

મિત્રસાસનમહાત્મ્યપ્રકાશઃ સ્વાત્ પ્રમાવના ॥

અર્થાત્ જે જે ઉપાયો વડે બંને તેના વડે, અજ્ઞાનરૂપી અધઃકર્મે દૂર કરે; અને જેનું ધર્મની અપૂર્વ પ્રભાવના કરવામાં આવે. જે એવા પ્રભાવશાળી ચાર વ્યક્તિ ન્યામ સુધી ન મળે ત્યાં સુધી સંગઠિત સંસ્થાઓ દ્વારા જૈન ધર્મ તેમજ સમાજની રક્ષા કરવી જોઈએ. એ સંસ્થાઓની યોજના નીચે મુજબ થવી જોઈએ.

દરેક ગામ અથવા કસબાની એક સ્થાનિક સભા સ્થપાય, તેની રક્ષા માટે તે જીલ્લાની જીલ્લા

સભા સ્થપાય, અને જીલ્લા સભાની રક્ષા માટે એક ભારતવર્ષીય સભા સ્થપાય આવી રીતની સંગઠિત સંસ્થાઓની ‘સમાજ સૂચના ઉદય’ માટે અતિ આવશ્યકતા છે. મનમાંની મહાસભાના સંચાલક કઈ મુદારો કરવા ચાહતા નથી અને આશા રાખવી પણ ફેગટ છે. પ્રાતિક સભાઓ કામ કરી રહી હતી તે કેટલોક વખત થયા નિદ્રાવસ્થામાં છે મુબાઈ, માલવા, દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર, મૈસુર, દક્ષિણ કેનેડા, રજપૂતાના, સંયુક્ત પ્રાંતીય, પંજાબ, બરાર, અને મધ્ય ભૂ એ પ્રાતિક સભાઓ કામ કરતી હતી, તેમાંથી હાલ ફક્ત દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર સભા કંઈક જનગતીનું કાર્ય કરી રહી છે બાકી બધી થોડા નિદ્રાવશ છે આ બધી સભાઓની નિર્વાહને દૂર કરવામાં નહિ આવે અને કંઈ કામ કરવાને પ્રેરિત કરવામાં નહિ આવે તો એ બધી આપો આપ મરણ શરણ થઈ જશે.”

ધર્મ અને સમાજ રક્ષાનું કાર્ય કરતી ૧૦ પ્રાતિક સભાઓમાં નવ સભાઓની શોચનીય દશા આપણે જોઈ, તેમાં આપણને ગુજરાતના એટલે ગુજરાતની પ્રતિનિધી રૂપ સંસ્થા ‘મુબાઈ પ્રાતિક સભા’ ની પણ આવી દશા માટે આપણને ધણું દુઃખ થાય એ સ્વાભાવિક છે આશા છે, કે એ સભાના ઉપપ્રમુખ માનનીય શેઠ તારાચંદ નવલચંદ ઝવેરી સભાનું કામ ફરી ચાલુ કરી, ગુજરાત કે ન્યામ આખા સમાજની અપેક્ષા ધામ અગ્રાન છે, તેમાં જનગતી લાવશે

સંસ્થાઓની યોજના કેમ થવી જોઈએ એ વિચારી ગયા હવે એ સંસ્થાઓએ સમાજ ઉન્નતિના ઉપાય શા શા લેવા શું શું કાર્ય કરવું તે વિચારીએ—

૧ બાલવિવાહ, વૃદ્ધ વિવાહ, કન્યા વિક્રય, અનમેલ વિવાહ, અને રૂઢિવશાત્તનકામો ખરચ કરવો, આવા કુરીવાજો સમાજમાંથી શાન્ત સત્યાચલદ્વારા દૂર કરવા.

૨ જુગાર, ખોટા વ્યસન, ગુપ્ત બલિચાર વગેરે સત્યાચલદ્વારા દૂર કરવા.

૩. જૈન કોલેજ અને જૈન યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવી.

૪. જૈન ધર્મ સંબંધી પુસ્તકો અનેક ભાષાઓમાં છપાવી દરેક જગ્યાએ સસ્તી કિંમતે પ્રચાર કરવો.

૫. જૈન ધર્મ સંબંધી પરિક્ષામાં પાસ થયેલા અનુભવી કુશળ વિદ્વાનોને દેશ વિદેશમાં મોકલી ધર્મોપદેશ કરાવવાની ગોઠવણ કરવી.

૬. જૈન પત્રો અને ધાર્મિક સાહિત્ય અજૈન વિદ્વાનોને મફત મોકલવાની ગોઠવણ કરવી.

૭. અનાથ અને ગરીબ ભાઇઓને તેમની યોગ્યતા અનુસાર ઉચ્ચમે લગાડવા તથા આર્થિક મદદ કરવાની ગોઠવણ કરવી.

૮ દરેક સ્થળે વ્યાયામશાળાઓ સ્થાપન કરવી.

૯ ગુજરાતના સારા મધ્ય સ્થાનમાં એક બ્રહ્મચર્યાશ્રમ સ્થાપન કરવું અને દરેક જગ્યાએ બાળાઓ તથા છોકરાઓ ધાર્મિક શિક્ષા પ્રાપ્ત કરે તે માટે પાઠશાળા સ્થાપવાની યોજના કરવી,

૧૦ સર્વે યુવકોએ રાષ્ટ્રીય કાર્યોમાં સંપૂર્ણ રીતે મદદ કરવી

૧૧ શિક્ષિત હોશીયાર સાધારણ સ્થિતિના યુવકોને જુદા જુદા વિષયોનો અભ્યાસ કરવા આર્થિક મદદ કરી દેશ દેશાંતરમાં મોકલવાની યોજના કરવી.

૧૨. સમાજમાં ધર્મ વિરુદ્ધ ફેલાતા વિચારોને અટકાવવા માટે પૂર્ણ કાશીશ કરવી અને તેને માટે એક ગુજરાતી ભાષામાં સાપ્તાહિક પત્ર કાઢવું.

૧૩ સમાજ સેવા તથા દેશ સેવા માટે સ્વયંસેવક મંડળ સ્થાપવું

૧૪ સમાજમાં ધાર્મિક તથા સામાજિક વિચાર કેળવવા સ્થળે સ્થળે વાચનાલય સ્થાપન કરાવવા.

૧૫. ધાર્મિક, આર્થિક તેમજ રાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિએ ત્યાગ્ય એ પરદેશી કાપડોના વપરાશ સમાજમાંથી બંધ કરાવી ખાદીનો પ્રચાર કરવો.

ઉપર મુજબના ૫૬ર મુખ્ય કાર્યો ધર્મ તથા સમાજની ઉત્તિ માટે શરૂ કરવાની અતિ આવશ્યકતા છે. મારા મત મુજબ દરેક ગામ, જિલ્લા, પ્રાંતમાંના ઉપર જણાવ્યા મુજબ યુવક મંડળની

સ્થાપના થવી જોઈએ, અને ભારતના બધા દિગંબર જૈન યુવકોએ આ કાર્ય ઉપાડી લઈ પાર પાડવું જોઈએ સર્વે પ્રાતીક યુવક મંડળની સભાળ માટે 'આલ ઇન્ડિયા દિગંબર જૈન યુથ લીગ' ની સ્થાપના પણ થવી જોઈએ. યુવકોના નેતા પં. જવાહરલાલ નેહરુ કહે છે કે "દેશની સ્વતંત્રતાનો આધાર ભારતના યુવક વર્ગ પરજ છે."

સમાજની શોચનીય દશાનું રૂપા ચિત્ર હું બતાવી ગયો તે પરથી વાચક વર્ગ સમજશે કે આ પરિસ્થિતિમાંથી સમાજનો ઉદ્ધાર કરવા માટે યુવકોએજ કમર કસવી જોઈએ. તન મન ધન સર્વસ્વ તેને માટે અર્પણ કરવા તત્પર થવું જોઈએ. ધર્મની અને સમાજની ઉન્નતિમાંજ આત્મોન્નતિ છે એટલે સૌએ પોતાની ફરજ સમજી કાર્ય કરવા મંડી જવું જોઈએ.

સુખર્ષ દિ. જૈન યુવક મંડળ કે જે યુનીલાલ વીરચંદ ગાંધી જેવા સારા લેખક અને ઉત્સાહી કાર્યકર્તાના મત્રીપણા નીચે ચાલે છે, તેણેજ આ કાર્ય હાથ ધરવું જોઈએ અને મુખ્યાધના સર્વે યુવકોએ લાગણી પૂર્વક કામ કરવા તેમાં સારી સખ્યામાં ભળવું જોઈએ વખતનો ભોગ આપી મંડળના મળતી મીટીંગમાં ટાઇમસર હાજર રહી, મંડળના દરેક કાર્યમાં મદદ કરવી જોઈએ. 'મંડળ, અને સભા એ નવરાત્રું' અને સાધારણ વર્ગનું કામ એવો ખોટો ખ્યાલ મનમાંથી દૂર કરી થોડો પરિશ્રમ વેડી મુખ્યાધના શ્રીમત યુવકોએ મંડળને દરેક રીતે મદદ કરવી જોઈએ. અને વહીલોએ પણ તેને દરેક રીતે મદદ કરી મંડળનો ઉત્સાહ વધારવો જોઈએ. મંડળના કાર્યકર્તાઓએ તો પોતાની ફરજનું પાલન કરવામાં કદી પાછી પાની ન કરતા, કદિ ઉત્સાહહીન ન થતા ગમે તેવા સંજોગોમાં ટોલટપ્પા અને ટીકા-ખેરાની વાતો પર ધ્યાન ન આપતા પોતાનું કર્તવ્ય બજાવવું અને દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવો કે 'નિઃસ્વાર્થ સેવાનો પ્રયત્ન કદિ નિષ્ફળ નથી જતો.' સાધારણ સ્થિતિના નેપોલીયન બોનાપાર્ટ એક સિદ્ધાંત કે 'અનુબ્ય માટે અલક્ષ્ય એવી કોઈ વાતજ દુનિયામાં નથી' યુરોપ આખાને

ધુળની શક્યો, આશા છે કે મુખાઈ યુવક મંડળના પ્રમુખ તથા મંત્રી તેમજ બીજા યુવકો મારી આ સભા પર જરૂર ધ્યાન આપશે, અને પોતાની ફરજ બજાવવા તૈયાર થશે.

આપ્ત સમાજના અને ખાસ કરીને ગુજરાતના સ્ત્રી વર્ગમાં વિદ્વાનો આવિકા પાઠશાળા, બીલકુલ અભાવ છે. એ ઉંચુ પુરી કરવા માટે

શ્રીયુત ઠાકોરદાસ ભગવાનદાસ ઝવેરી તથા શ્રીમતી મયનબહેન જેવાના પ્રયાસથી મુખાઈમાં ગુલાબવાડી મંદિરમાં છેલ્લા બાર માસ થયા એક 'આવિકા પાઠશાળા' અધ્યાપાઈ છે. પરંતુ તેને સારા પાયા પર ચલાવવા માટે કંઈ મજબુત યોજના નથી યોજાઈ અને તેને લીધેજ તેનું કામ મદદ ચાલે છે. આશા છે કે શ્રેષ્ઠ ઠાકોરભાઈ આ અતિ ઉપયોગી પાઠશાળાને માટે હમેશા ૨ કલાક શિક્ષણ આપવા માટે એક પેઢ શિક્ષિકા નિમવાની યોજના કરશે અને પાઠશાળાને સારી સ્થિતિમાં મુકશે.

મુખાઈની ગુલાબવાડી મંદીરની પચાસતની સહાયતાથી છેલ્લા ૪ વરસ

સમયસાર વાંચનાલય થયા ત્યાં એક વાચનાલય ચાલે છે, તેમાં ૪ સામા-

જીક, ૩ હિન્દી, ૩ રાષ્ટ્રીય અને ૨ દૈનિક પેપરો આવે છે અને ઘણા માણસો તેમાં વાચનનો લાભ લે છે. પરંતુ સરકાર માટે કાયમનું ફંડ નથી અને વ્યવસ્થા કરવા માટે કાયમનો માણસ ન હોવાથી પુસ્તકાલય કે જેની આવશ્યકતા માટે ઘણા ભાઈ મારું ધ્યાન ખેંચે છે પરંતુ સાધનોના અભાવે તે બની શકતું નથી, આશા છે કે મુખાઈના ગૃહસ્થો આ તરફ પોતાનું લક્ષ્ય આપશે અને સંસ્થાને મજબુત બનાવશે.

પત્રો એ વિચારો કેળવવાનું અને અનેક બોધક વાતો બોલવાનું અબેડ સાધન છે સાધારણ વર્ગ દરેક જાતના પત્રો મંગાવી શકે એ ક્ષિત્તિમાં હોયજ નહિ અને એ જરૂરીયાત પુરી પાડવા માટે દરેક સ્થળે વાચનાલય કાઢવાની ખાસ જરૂર છે, જેના વડે ધાર્મિક તથા સામાજિક અને વ્યવહારીક વિચારો કેળવવાનું, બીજા કામો અને ધર્મો કેવા સાધનો વડે પોતાની

ઉત્તિ કરી રહ્યા છે તે બધી શક્ય અને પોતાના કર્તવ્યનું ભાન થાય. મારા જોવામાં આરાનું સરસ્વતી ભવન ઘણું વિશાળ છે ત્યાં અનેક ભાષાઓના અને બુના હસ્ત લિખિત પુસ્તકો તથા છાપેલા પુસ્તકો સારા રંગકમાં છે ને તેની વ્યવસ્થા આકર્ષક છે. મુખાઈનું સરસ્વતી ભવન સામાન્ય છે ને તેમાં ઘણા નુધારા વધારાની જરૂર છે જૈન સાહિત્ય કેવું વિશાળ છે તે બોલવા માટે છતાંમુઓએ જરૂર આ સરસ્વતી ભવનો જોવાની તક લેવી જોઈએ.

છેવટમાં મારી સમાજના અગ્રગણ્ય નેતાઓને વિનંતી છે કે નેઓએ

ઉપસંહાર. સમાજભાષી કલેશ ને કુચુ પૂર કરવા યોગ્ય ઉપાય

તુરતમાં યોજવા. મારા વક્તા યુવક બધુઓને પ્રાર્થના છે કે ધર્મ અને સમાજની સેવા બજાવવા માટે તમારે સર્વસ્વ અર્પણ કરવા તત્પર થવું અને સમાજની ઉન્નતિ માટે સુચવેલી યોજના તથા ઉપાયો તરફ પુરતું લક્ષ આપી તેને યોગ્ય શરૂઆત કરવી જોઈએ, બાળવિદ્યા, વૃદ્ધ વિદ્યા અને કન્યા વિકાસ જેવા સમાજનું સર્વસ્વ નાશ કરનારા અને સમાજમાં જડ ઘાલી બેઠેલા કુરિવાન્નેને સત્યાગ્રહ કરીને પણ દૂર કરવા જોઈએ. કુરિવાન્નેના સલાવેજ આજ ૧૭ માસ થયા સમાજમાં વિધવા વિવાહની ધર્મબ્રષ્ટ અને નાશકારક ચર્ચા ચલાવી છે આ પ્રશ્નનો સારી સમજથી વિચાર કરતા જણાશે કે તે તદ્દન ધર્મ વિરુદ્ધ અને વ્યવહારવિરુદ્ધ પણ છે આવા અભિચાર-પોષક વિચારને જ શીતલપ્રસાદજી જેવા વિદ્વાન અને સમાજનેતાએ સમતિ આપી તેનો પ્રચાર કરવાનું કાર્ય હાથ ધરી ખરેખર ઉલટે પથે તેઓ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે તેઓએ જો આ ફરીવાન્નેનો નાશ કરવા માટે સગરીત કાર્ય હાથ ધર્યું હોત તો તે કમશ જરૂર પાર પાડત. અને સમાજનો મહાન ઉપકાર થાત આશા છે કે તેઓ પોતાની ભૂલ સુધારી ફરી આ સમાજના સુધારની યાજનાની આગેવાની લઈ સમાજના ઉત્થના કામમાં મદદ કરશે. અને સમાજના ઉપકારક થશે આ સમયમાં મારા વધુ વિચાર હવે પછી લખીશ.

શાન્તિ. શાન્તિ. શાન્તિ.

• લેખ—મોહનલાલ મણિલાલ શાહ, કાળીસાકર
કંપાલા, આફ્રિકા.

ધારી મુકુંદ-ઉત્તમ ક્ષમાને,
ધૃત્યુ ક્ષમા જગતના ઇશ માત્ર કેરી,
જે જે જનોએ ઉર ધર્મ ધાર્યો,
પાયે નમી ભક્તિ ધરું સદાએ.

વહાલા વાચક શ્રદ્ધ ?

આજે આપણા અંતિમ તીર્થ કરી મહાવીર-
સ્વામીને નિર્વાણ ગયાને ૨૪૫૪ વર્ષ પુરા થાય
છે. તેમના નિર્વાણ ગમન બાદ આપણે તેમના
ક્યા ક્યા ઉપદેશો, ક્યા ક્યા સહુણ્યો, ક્યાં ક્યા
સૂત્રો, ક્યા ક્યા મત્રો સાચવી રાખ્યા-ધારી
રહ્યા છીએ, તેનો વારતવિક અંદાજ કાઢવો, તે
આપણી આ દીવાળીએ ખાસ ફરજ છે. હું નથી
જાણતો કે, કાંઈપણ બેપારી પોતાની પેટીના નરા
ટાટાનો અંદાજ દર દિવાળીએ ન કાઢે. હોય ?
કદાચ કોઈ બેપારીને થોડા ટાંપમ બાદ દુનિયાનાં
નાણા હજમ કરી જવા હોય, નામ પર પાણી
ફેરવવું હોય, પારકે પૈસે, વગર મહેનતે લક્ષાધિ-
પતિ થવું હોય, તો સરવાયું ન કાઢે, તે જીદી
વાત છે. બાકી સારી લાખન પર રહેતા, દરેક
બેપારીની ફરજ છે કે તેણે પોતાનો નવી સાલનો
વહીવટ ચાલુ કરતા પહેલા જીની સાલનું સરવાયું
જરૂર કાઢવું.

જ્યારે બેપારી પેટીને માથે આમ વર્ષના
કામનો અંદાજ કાઢવાની ફરજ છે, તો શું
આપણા સમાજ રૂપી ધર્મની પેટીને શિર કાઢ
પણ ફરજ નહિ હોય ?

છેલ્લા પંદર વર્ષના દિગંબર જૈન-સ્વેતાંબર
જૈન અને તેઓની અંદર મજા મત વાડા,
સંધ, પથ તરોકે પોંછા ભેદોના ઓવહારિક

ધાર્મિક પેગંબ, સમાજોનાં કામદાજ, તીર્થોના
મેળાઓ, પ્રતિષ્ઠાના જલસાઓ, વન કિલ્લ-
વાના જલસાઓ, પાખીઓ, આદિ તપાસતાં
એકજ વસ્તુ દરેકમાન થાય છે અને તે મહાવીર-
સ્વામીના ઉપદેશનું હજારો અપમાન,
જૈન સૂત્રોનું ભ્રષ્ટકર અધઃપતન અને જૈન
જીવને લજવનાર વિખરાટો સિવાય અને તો કાંઈ
પણ નજર આવતું નથી ?

આ લખાણુ હું પચીસજીની સમાપ્તિને દિવસે
લખતો હોઈ-અક્ષયિંદ્ર ઉત્તમ ક્ષમા તરફ હોવા-
થીજ લખાણુને ઉપરના નામથી દીધાવું છે.

આપણા સમાજને એ તીચે મુજબ વિભા-
ગોમાં વહેચી નાખ્યો છે, કે જેથી આપણે
સમાજના કોલના વાતાવરણ સંબંધે ઠીક ઠીક
વિચાર કરી શકીએ—

૧—જૈન પટ્ટાવલી પર આરંભ થતા ધર્મસૂત્રો.

૨—સાધુ જીવને શોભાવનાર બંને સમા-
જના યતિ-મુનિઓ.

૩—અક્ષયારી, ઐશ્વર્ય, દુરલભ, ઉદાસીન,
ત્યાગી, વણી, આજીંકા.

૪—અને જૈન સૂત્રોના રહસ્યને સમજનાર
પંડિતવર્ગ.

૫—વર્તમાન બહારક અને ગોરજીઓ.

૬—હમેશ તીર્થસ્થાનોમા યાત્રાએ જનાર—
તીર્થજક્તનો ફાકો રાખનાર.

૭—તીર્થ માટે મરી દીઠનાર ગૃહસ્થવર્ગ.

૮—ત્રેન્યુએટ અને એથી પણ વધુ આજળ
વખેલ વિદ્વાન વર્ગ.

૯—આણું ન જાણું—તાણું ન જાણું પણ
શેઠનું વચન પ્રમાણુ વાળું સૂત્ર પકડ્યા જેમ
અમુક બાબતને દૃઢ પકડી એકેલ ધર્મિક વર્ગ.

૧૦—લેખકો અને કવિઓ.

૧૧—તીર્થોના નામે ઉભી થયેલી કમીટીઓ,
અને તેના માનવતા મેમ્બરો.

૧૨—સુધરેલ સમાજથી દૂર રહેતો શ્રદ્ધાળુવર્ગ.
ઉપર મુજબના વિભાગોમાં આપણે સમાજ

વહેંચાએલો છે, જે વારંતવિક રીતે જૈન ધર્મના ચાંલકાઓ અર્થાત્ જૈન ધર્મને હૃદય પર ધારણ કરનાર વિભૂતિઓ ખાતી શકાય ।

આપણા પરમ પૂજ્ય શ્રીમહાવીર સ્વામીએ આપણને 'પહેલામાં પહેલું' એજ ચીજવાક્ય છે કે—જીવ માત્ર સરખા હોય. એટલે કે—કેલેએ કેાઇની લાગણી દુખાવવાનું કાર્ય કરવું નહિ—એટલે કે મનુષ્ય માત્ર ઉત્તમ ક્ષમા રૂપી દાક્ષ હોયેલ હૃદય પટ પર ધારણ કરવી.

જ્યાં જીવ માત્ર સરખા હોય ત્યાં કેાઇએ કેાઇની પર કોષ કરવાપણું હોયજ નહિ. એટલે ત્યાં ઉત્તમ ક્ષમા આપોઆપજ પ્રસરેલી છે.

જ્યારે જીવ માત્ર સરખા છે. ત્યારે આપણે સમાજ કે—જે એકજ પુણ્ય પુરૂષને માનનો હોઇ બે વિભાગોમાં વહેંચાએલો છે, તે આપણી મદ યુક્તિ અને અજ્ઞાનતાજ સુચવે છે.

પહેલા એક એકા એવો જાનેલ કે—તે વખતે આપણા ધર્મોપદેશોમાં વિખવાદ ઉભો થયો ને તેના રૂપરૂપે સમાજ તેમના ઉપદેશથી દૂર રહ્યા અને અજ્ઞાનતામાં ગરકાવ થયો તે વખતે રાજકીય ઉચ્ચક્ષણથીએ લઇ આપણે સંગ રોટલા ખાઇ જમતા નહોતા, તો ધર્મ સાધના તો ક્યાંથી થાય ? તે વખતે આપણે કેટલાક જથ્થા દેવમંદિર, ધર્મચાર્ય, ઉપદેશકોથી દૂર જૈન સિવાયના સ્થાન પર પથ રહેવા ગયા, જેથી આપણુ અજ્ઞાન વધી ગયું ત્યાર પાદ રાજ્યકીય શાંતિ થઇ અને આપણે વિખવાદ ઉત્તેજક ધર્મચાર્યના ભોગ થઇ પડ્યા અર્થાત્ આપણું અધઃપતન થયું એટલે કે—આપણા સમાજના બે વિભાગ પડી ગયા અર્થાત્ ચાલુ સમયને ઓળખનારો વર્ગ એક વિભાગમાં વિમુક્ત થયો ત્યારે મૂળ સૂત્રને પકડી રાખનાર વર્ગ બીજા વિભાગમાં પ્રથિત થયો અને એ રીતે મહાવીર સ્વામીના સ્થાપેલા સપ્રદાયની પદ્ધતીના ગણેશ મંડાયા.

મહાવીર સ્વામીએ જમતના જીવ માત્રને ઉપદેશ આપી ધર્મોદ્ધ બનાવ્યા હતા. તેમણે કેાઇ

જગ્યાએ દિગંબર કે—સ્વેતાંબર શબ્દથી ઉપદેશ કર્યો નથી. તેમજ આપણા પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાં કેાઇ જગ્યાએ બે પંથ હોય તેમ દર્શાવ્યું નથી.

દુનિયાની દરેક કેામ અત્યારે સુધારા તરફ જાગળ વધવા લાગી છે, તે ટાઇમે આપણે સમાજ હજી વધુ વિખવાદ ઉત્પન્ન કરી, આથીએ વધુ ઉડા ખાડામાં પડવા તમતમી રહ્યો છે.

બધુઓ ? કોઠા, કમર કસો ? ને જૈનધર્મ એ એકજ ધર્મના આશ્રય નીચે આવી, દુનિયાને ખતાવી આપો કે હમે વૈસ્વ હોઇ કદાપિ રાક્ષસી પ્રકૃતિ નહિ ધારીએ ?

વિખવાદ, ટટો, તડ, દેપ એ રાક્ષસી પ્રકૃતિનાં લક્ષણો છે. અસહકારના આ જમાનામાં હિંદુ-સ્વામી જન્મ લેનાર માત્ર એકજ ગાંધીય ઝડાના આશ્રય નીચે પ્રાણ અર્પણ કરવા તૈયાર થાય છે, ત્યારે આપણે જૈનો તીર્થ માટે માહે-માહે વિખવાદ ઉભો કરી રહ્યા છીએ

હવે આપણે ઉપર ખતાવેલ જૈન સમાજના ચાલુ વાતાવરણના સમાલોકના વર્તન, કરેલા સુધારા, તેમણે હવે કરવા જોઇતો પ્રોગ્રામ વિગેરે ઉપર દ્રષ્ટિ નાખી પડીજ જાગળ વધીશુ ? પૂર્વાચાર્યના પદપર આરૂઢ થએલ ધર્મચરુઓ.

આ શ્રેણીના આચાર્યો જે કે—આપણા સારા નશીબે હાલ આપણા સમાજમાં લગભગ છેજ નહિ, ખાકી આ આચાર્યોએ જેટલી ધર્મ પ્રતાવના ફેરી ચમત્કારોથી કરી છે, તેટલી બાગ્યેજ બીજાઓએ કરી હશે, પણ તેની સાથેજ તેમણે કરેલા સારા કૃત્યો પર પ્રાણી ફેરવવાજ આપણા સમાજને બે વિભાગોમાં વહેંચી નાખ્યો, છે, કે જેને પ્રતાપેજ અત્યારે આપણે અંદરો અંદર લડી મરીએ છીએ

મંદિરના માલિક અને તે હોય તેમાં પૂજન, બજન, દર્શન કરવાનો દુનિયાના હરકેાઇ માણસને હક છે, પછી તે ક્રિયા વિધાન અને તે વિધાનથી શુદ્ધ રીતે કરતો હોય ? આપણે જે તીર્થકરની સમક્ષ તેમના વીતરાગ બાવની બાવના બાવવાની

છે, તેમના સામ્બલાવને હૃદય પર ધારણ કરવાનો છે, તેમની સાંત મુદ્રાનું અવસોકન કરી તેમના નેત્રું ઉત્તમ દ્વાર મત ધારણ કરવાનું છે, તેમના જ મહિમા (કિશોરિયાઓમાં) તેમની જ સન્મુખ રાગ્યની મદદ લઈ હૃદયકાંડ કશાવગે તે તેમનું અપમાન કરે ! આખા ધર્મનો વિકોહ નહિતો ખીળું શું ગણાય ?

અતિઓ અને મુનિઓ.

મન, વચન, કાયાનું જીવન કરે-કાણુમા રામે તેજ જતિ-મનસા-વાચા-કર્મણ્યમે કરી અધર્મનો ત્યાગ, પ્રાણી માત્ર પર સમતાવ, આત્મધ્યાનની સાધના અવહાર તરફ ઉદાસીનતા રામે તેજ મુનિ. છેલ્લા પાંચ છ વર્ષથી તો અનેકને મુનિ થવાનો મોહ લાગ્યો છે કેમકે આપણા પૂર્વાચાર્યની જીવન કથાઓ વાંચી તેમણે કરેલા વિહારથી થયેલો ધર્મ પ્રચાર જાણી અચાનકજ મુનિ થવા લાગ્યા હતાં. પણ અત્યારના સમયમા મુનિ ધર્મ ધારણ કરવા કરતા ઉદાસીન ગૃહસ્થ કે-બ્રહ્મચારીનો ધર્મ સ્વીકારવાથીજ સમાજ સેવા-ધર્મ સેવા વિશેષ રીતે થઇ શકે

અત્યારના મુનિઓને પણ નવા મુની મુકવાનો મોહજ લાગ્યો હોય તેમ જણાય છે છેલ્લા બે ત્રણ વર્ષના સમયમા આગેપ વધુ ફેલાવાથી કેટલાક યોગ્યતા વગરના માણસો પણ એ મુનિસંઘ દ્વારા મુકાઇ જાય ને તેઓ પાતાની કિમાદીનતાથી સમાજ અને મુનિ સંઘને નીચું જોવાય છે. કારણ કે મનની પુરી ઉદાસીનતા સિવાય મુંઠ મુકાવી લે છે ને વર્ષ કે છ મહિના બાદ મુનિધર્મ સહન નહિ થવાથી કે-કેઇ કારણસર બ્રહ્મ થઇ જાય છે આ બાબત ખાસ કરીને શ્વેતાશ્વર જેન સપ્રદાયને ઉદ્દેશ્યીને કરવામા આવેલી છે.

છેલ્લા મેલમાં અત્રે આવેલ વર્તમાનપત્રોમા એક આવાજ પ્રસંગને મળતી સાચી બનેલી કથા મારા વાચવામા આવી છે જેને અક્ષરશઃ નામ સિવાય અત્રે આપું છું કે જેથી વાંચકને કાષ્ઠક ખ્યાલ આવે !

દક્ષિણમાં એક શહેરમા એક શ્રીમંતને ત્યાં તેમના પુત્ર પુત્રીઓને બણાવવા એક ગ્રેન્ડુજેટ ખાસ્તર રાખ્યા. પોતે વિદ્વાનની સાથે સ્વરૂપવાન પણ હતા. શેઠની પુત્રી પણ શ્રીમંત માબાપની પુત્રી હોઇ સ્વરૂપવાન હતી. વાત એમ બની કે ખાસ્તર છોકરા અને છોકરીઓને અલગ અલગ શિક્ષણ આપતા. એકાતનો લાભ લઇ ખાસ્તરની નજર શેઠતનયા પર પડી, કામદેવ જગૃત થયો, થોડે દિવસ વિષયમા ગરકાવ થયા. શેઠ તનયાને અર્ધના ચિન્હો જણાયા એટલે ખાસ્તરે નિર્દય રીતે શેઠ પુત્રીનું ખુન કર્યું, ને ત્યાંથી પલાયન થયા "

પછી આ ખાસ્તર દૂરના ખીલ શહેરમા જઇ નગ્ન વેષ ધારણ કરી પંચાગની તાપસ્યા લાગ્યા. વિદ્વતા અને કામ કષ્ટથી શહેરના ભોક આકર્ષાયા. તેમા પણ સ્ત્રીઓ વધુ અદાળુ બની ખીલ થોડાક દિવસ એમ ચાલ્યું હોત તો ત્યાં પણ નીચ ધર્મી ચાલુ થાત, પણ કુદરતે તે નહિ શકતું હોય, જેથી શેઠ તનયાના ખુતી તરોકેના વોરંટમા સાધુ-રાજ સપડાયા, ને લોખંડી સાકોથી બધાયા.

ખીલ એક સાધુ કેટલાક સાધુઓ સાથે પગે ચાલી હિંદુસ્થાનના તીર્થોની યાત્રાએ નીકળ્યા હરમ્યાન એક સ્ત્રી સાધુ તરફ એ સાધુની નજર ખમડી હતી.

આ દ્રષ્ટાંતો લખવાનો આશય એટલેજ છે કે-આવા ભેખધારી અને અપાત્રે દીક્ષા આપવાથી થએલા બાળ મુનિરાજે બ્રહ્મ થઇ સમાજને અધઃપતન કરતા બચાવે એજ છે

અત્યારે તો પ્રખર વિદ્વાન, ત્યાગી બ્રહ્મચારી-ઓનાજ વિહારની જરૂર છે કે જેના ઉપદેશથી સમાજના સડા દૂર થાય. આજના વિહાર કરતા મુનિરાજે કદાચ એમ કહે કે-અમે અમારા બ્રમણ્યમા રાત્રિ બોજન ત્યાગ કરાવીએ. કંદમૂળ છોડાવીએ, દર્યાન કરવા ઉપદેશ દઇએ, તીર્થ માટે ફંડ કરવા કહીએ, વિગેરે, તો શું તેટલાથીજ જેન સમાજનો ઉદ્ધાર થવાનો છે. ?

જૈન સમાજમાં વિષ્ણુવાદના ઉડા મૂળ ને ધર કરી બેઠેલાં છે. તે તથા બાળ લગ્ન, વૃદ્ધ લગ્ન, કળેડાં, કન્યાવિક્રમ અપોગમ અરથા વિગેરે જે જે રાક્ષસી રિવાજોએ સમાજજી સત્યાનાથ કાઢ્યું છે, તે રાક્ષસોને દૂર કરવાની જરૂર છે.

જો મુનિવર્ગ બંને મન્થને એકત્ર કરે, તીર્થંધરના વિષ્ણુવાદો દૂર કરે કેટલાં જતા લાખો રૂપિયા બચાવે ત્યારેજ તેમણે લીધેલો મુનિ-ધર્મ સાચક મળ્યુય ? નહિ તો તેમણે વિહાર કમી કરી કોઈ એકાંત જગ્યાનો આશ્રય લઈ હજી આત્મઆનમાં પ્રદ્ધ થવાની જરૂર છે.

એકલક, દુહસક, અલસચારી, પંડિત આદિ !

ધણીજ ખુશી ઉપજે છે, કે-આ વર્ગે સમાજની કાષ્ટક સેવા કરી છે. જૈન સમાજમાં ઉધ-પ્રથી સડી જતા યયોના જે કોષ્ટ્યે ઉદ્ધાર કર્યો હોય અગર ચાલુ ભાષામાં સુદિવ કરાવ્યાં હોય, તો તે આ વર્ગેજ છે.

આ વર્ગે દુનિયાની પરિસ્થિતિ તપાસી-બાંવ-ખનો વિચાર કરી જૈન શાસ્ત્રોને બદાગકે માફક સાચવી નહિ રાખ્યાં પ્રકાશન કર્યાં છે. હજી પણ આ સમાજ જે ધારે તો પોતાના એકત્ર બળથી જરૂર જૈન સમાજને એકત્રિત કરે ?

જો જૈન ઉદાસીન વર્ગ પોતાનો એક સંઘ નિયુક્ત કરે અને તેઓ જૈન સમાજની પડતીના કારણ તપાસે તથા જૈન સમાજમાં કયા કયા કુચાલો છે તેને કેવા રવરૂપમાં ગોઠવીએ તો દિગંધર, શ્વેતાંધર એકત્ર વ્યવહાર કરે, કયા કયા સુધારા દાખલ કરવા હિતકારી છે, કયા કયા જુના રિવાજ બંને મન્થને માફક છે, કયા કયા નવા સુધારા દાખલ કરવાથી વર્તમાન જૈન સમાજ એક એકત્ર સમાજ બને, વિગેરે બાંવતોનો વિચાર કરે, અને તે પ્રમાણે ગામે ગામ દૂરી ઉપદેશ આપે અને એક જનરલ અભ્યાસ બંને સમાજની સંયુક્ત સ્થાપન કરાવે. ને જૈન સમાજને નવા તંત્ર પર નિયત કરે, તો હું નથી ધારતો કે-આવા સુધરવાના જમાનામાં દિગંધર કે શ્વેતાંધર પાછો હશે ?

જૈન સમાજમાં એવાં કેટલાં એ હરો છે કે જે દિગંધર-શ્વેતાંધર એકત્રને હમ્મજ છે, એવા કેટલાય જણ છે કે જે જૈન સમાજને નવી ધરી પર બેવાને રાજ છે, પણ આજના કહેવાતા મુનિરાજો (સ્વે.) પડિતરાજો, શ્રીમંતાહના મેહમા ખેંચાએલા કેટલાક શેઠાચાજોજ તેમાં આડે આવે છે.

જો ત્યાગી વર્ગ ધારે તો જૈન સમાજને તેની મૂળ સ્થિતિ પર લાવી શકે તેમ છે, પણ તે ત્યારેજ બને કે-જ્યારે બંને સમાજે અન્યાન્ય આગળ-પાછળ હુલાડેલા નવા નામો-દિગંધર-શ્વેતાંધરનો ત્યાગ કરી જૈન જીવનના મૂલો નીચે એકત્ર લાય ત્યારે ?

આપણને બાગેલીની અસહકારની લડતે ખતાવી આપ્યું છે કે આત્મબળ અને તપ સિવાય કોઈ પ્રબળ પોતાનો અબ્યુદય કરી શકી નથી

જો આપણે બંને સમાજ તરફથી શીશુલ વક્તવ્યબાધ કે મહાત્મા ગાંધીજી જેવા દેશનેતાને આપણા સર પંચ નીમી દિગંધર-શ્વેતાંધરના સઘના ઝઘડાનો અંત આણી બંને ધર્મને એકજ ધર્મ તરિકે જોળખાવીએ તો હું નથી ધારતો કે-એકે સમાજ તેથી વિરુદ્ધ થાય !

ભારતવર્ષમાં જ્યારે હિંદુ-મુસ્લીમ એકમ સધાય છે, ત્યારે આપણે મહાવીર પિતાના બંને પુત્રો વધારે અધે ચઢી દેવાગિનમાં હોમાઈ સમાજને પડતીને પંચે લઈ જઈએ છીએ. !

મારા મત મુજબ આપણા સમાજમાં મંદિરોના અને તીર્થ સ્થાનોનાજ ઝઘડા છે. જો આપણે એકત્ર થઈ એકજ સમાજ તરિકે વર્તીશું તો તે ઝઘડો તો આપોઆપજ શમી જશે.

મંદિરોન વળગી રહેવાથી ને તીર્થોને સાચવી રાખવાથીજ માત્ર જૈન સમાજનો ઉદય અને પર-ધર્મમાં જૈનધર્મનો અચાર થવાનો નથી, પણ મંદિરોની નકામી જવાબદારી રચાતના ફેંસલો આણી-બંને સમાજના સુત્રો એકત્ર કરી સમાજના હાનિકારક રિવાજોને નાશુદ કરેજ જૈન સમાજ ઉત્કર્ષ પામશે. ને તોજ ખીજી પ્રબળો જૈની થાા લલચારો ! આડી અંદરો અંદર ઝંઘડા

આકાશતા હોય ત્યાં કશાપિ શાંતિ અને ઉત્કર્ષતા આવતાજ નથી, એ વાત ધ્યાનમાં રાખો :

હાહારકે અને ગોરજીઓ.

સમાજના આ ધુરંધરોને તો નથી પડી સમાજની કે-નથી પડી આવકોની । તેમને તો આ મારો ગમ્મ અને આ ખીજનો ગમ્મ, એવું સંભાળવાનીજ પડી છે. સાથેજ આવકોમાં પરિબ્રમણ કરી સૂપૂજ ઉધરાવી ધન સચ્ચ પશુ કરવો તેમને ઠીક આવડે છે. વળી જો કોઇ સ્થળે તેમને ઉપદેશ આપવા સુચવવામાં આવે તો તેઓ કોઇ મન કશા કે રાસ વાચી બાધાઓ આપી પોતાને કૃત કૃત્ય માને છે.

ખેડાના સમયમાં જૈન સમાજના આ બડ-વીરોએજ જૈન સમાજને દુનિયાના આ હેડાથી પેલા છેડા સુધી ઝળકાવ્યો હતો. આ બહાદુર આચાર્યોએજ હિંદુસ્થાન અને તેની બહારના રાજ્યોને ઉપદેશો આપી જૈન બનાવ્યા હતા. ત્યારેજ તેમને તે વખતના બાદશાહોએ જૈનના પાદશાહની પદ્મ પ્રદાન કરેલી કે જે હજી પણ જળાતી આવે છે. અત્યારે તો તેમને કશા પદ્મ ભેવા જવું છે કે ઉપદેશ કરે કે સમાજને એકત્ર કરે । તેમને તો મળેલી પદ્મ ભોગવવી છે, ને સમાજને પૈસે તાગડધોત્તા કરવા છે.

હજી જો આપણા ગોરજીઓ પોત પોતાના ગમ્મના આવકોને સમજાવી તીર્થોના ઝંઘકાનો અંત આવે તો જૈન સમાજને એકત્ર થતા વાર લાગે નહિ ? બધુઓ ? તમે તેમને શરજ પાડો કે જે ક્યાનું શાસ્ત્ર વાચવું બંધ કરી, આપણામાં સંધ આવે, ખીજ દેશોમાં જઈ લક્ષ્મી સંપાદન કરી સાથેજ ધર્મ પ્રચાર કરી શકીએ, એવું ઘાન આવે એવા શાસ્ત્રો વાચે, ન હોય તો નવા તૈયાર કરે અને જૈન સમાજને તારે ?

રાતની બાધા-ગામ પર ગામ છુટ, સાળે માટે છુટ.

આઠમ ચોદશ લીલોતરીની બાધા-ગામ પર ગામ છુટ. સાળે માટે છુટ.

કંદ મૂળની બાધા-ગામ પર ગામ છુટ. સાળે માટે છુટ.

એવી અને એવીજ ખીજ બાધાઓ આપવી એ શું આપણા આચારની હાસી કર્તા નથી ? (આવો રિવાજ શ્વેતાશ્રીમાંજ છે.)

બંધુઓ ? વિચાર કરો કે ગામ પરગામ છુટ એટલે શું ? સાળે માટે છુટ એટલે શું ? જો ગામમાય છુટ અને પરગામમાય છુટ; સાળેજ છુટ અને માટેજ છુટ તો એ બાધા ક્યારે પાળવી ? જ્યારે બાધા પાળવાનું સ્થળ કે ટ.બમ નહીં નથી, તો પછે એવી નકામી પીછી હાથ પર ફેરવી શાસ્ત્રનું અપમાન કરવાથી લાભ શો ?

હવે તો સ્થુલ મત લેતાં પહેલાં આવકે આપ-થીજ વિચારવાનું છે. જમાનો બદલાય છે, તેમ બધું બદલાવું જોઈએ. જેમ ધર્મના મૂળ સિદ્ધાંતોને સમજના પછી માણસ જેમ શાસ્ત્ર વાચનમાં આગળ વધે છે, તેમ આચાર પણ પોતાના હાથેજ સુધારે છે. તેને પછી પીછી ફેરવવાની કે તેના ઉપર દબાણ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. કંદમૂળને ત્યાગ કરે જૈન થવાનું હોય તો તે બહારકે. કે તેવા ઉપદેશકોનેજ મુખ્યાર રહે । આ જમાનો એવો નથી કે-આ ખાવું ને તે ન ખાવું એ સમજાવેજ માત્ર ધર્મ પ્રચાર થાય ? અત્યારે તો ધર્મના ઉંડા રહસ્યો, તત્ત્વો, વીર પ્રભુના અમુલ્ય ઉપદેશોને સમાજને અને દેશને અનુકૂળ શબ્દોમાં ગોઠવી તેનો ઉપદેશ કરવાનો છે.

પૂર્વે રાવણ, હનુમાન, રામ, કૃષ્ણ એ બધા મહાપુરુષો જૈન હતા, એમ આપણાં પુરાણો બતાવે છે, પણ કોઇ પુરાણ કે કોઇ શાસ્ત્ર એમ બતાવતું નથી કે શ્વેતાશ્ર-દિગમ્બર જુદા હતા. પૂર્વના સમયમાં કેટલાક આચાર્યોના મતભેદને લઈ આપણા સમાજને જે શંકા લાગ્યો છે, તે અકથનીય છે જ્યારે રાવણ, હનુમાન આદિ નરવીરો જૈન ધર્મનું પાલન કરતા હતા, ત્યારે તેમની રાજધાની રૂપ યુરોપ, આફ્રિકા, અમેરિકા તરફ પણ જૈન ધર્મના પ્રચાર હશે એ સ્પષ્ટ થાય છે. હાલ તેમાંનું કાંઈપણ નજર આવતું નથી.

સુખસિદ્ધ ઇતિહાસમાં આખું કામતાપદસાથ જૈને લખેલા શ્રી ભગવાન પાર્શ્વનાથના મત મુજબની પાતાળ લોકા અને સીતા માતાએ પવિત્ર કરેલ અશોકવાડીથી દક્ષિણમાં (આફ્રિકામાં) હજાર માઇલના અંતર પર હાલ હું નિવાસ કરું છું. અત્રે રહી મેં તે સ્થાનો તરફ નજર નાખી છે તો મને ત્યાં પૂર્વે સુધરેલી પ્રગ્લ હરો, એ સ્પષ્ટ અનુભૂતિ આપ્યું છે, જેથી માની શકાય કે શ્રી આખું કામતાપસાધનું કથન સત્ય હોય ?

જ્યારે આમ આપણે ધર્મ હિંદુસ્તાનથી પાંચ હજાર માઇલ દૂર સુધી ફેલાએલો હતો ત્યારે અત્યારે ખુદ હિંદુસ્તાનમાં પણ વાણીયા સિવાય કોઇ ભાગ્યેજ જૈન ધર્મ પાળે છે. આ બધાનું મૂળ અને તો આપણા આચાર્યોના દ્રેષ ભર્ષા વિચારજ નજાણ આવે છે.

અત્યારે પણ આપણા પડિત વર્ગમાં ઘણા અલભેદ વધી ગયા છે ને તેમણે જૈન સમાજને ઠાકીનો બનાવી દીધો છે. દિગંબરીના થમા ગળસઘ, વીસપંખી, તેરાપંથી, તારનપંથી, નવધરા; ન્વેતા-બરના થમા-તપા ગચ્છી, ખરતર ગચ્છી, ધર્મ ગચ્છી, સ્થાનકવાસી, સુર્તિપૂજક, રાજગદ પંથી વિગેરે, જામ કરી આપણા સમાજના દુકડે દુકડા થઈ ગયા છે, એ બધો પ્રતાપ આપણા પડિતો ને જોરજોરોનો છે. ને ત્યાર બાદ આપણા અચ્છાન સમાજનો કે જેમણે આજ સુધી તેમની દરેક બાબનો સ્વીકાર કરી, પોતાના પમ પર કુહાડી મારેલા જેમ કહ્યું.

ન્વેતાબર અને સ્થાનકવાસી ત્યાગી વર્ગને ધન્યવાદ છે કે તેમણે પોતાના સમાજને અતુરંગ નવા આસો છપાવી પોતાના સમાજને ટકાવી રાખ્યો છે. અર્થાત્ પોતે બાવસાર, પટેલ બાદિ કેમોને પણ ઉપદેશ આપી જૈન બનાવ્યા છે, જ્યારે મારા દિગંબરી સાધુઓ અને પાંડતો તો વાડી વાળસમાજ ધન્ય ભાગ્ય સમજે છે. મે અર્જુનબુદ્ધ નથી કે દિગંબરી વિદ્વાને કેવળ બીજી કેમિવાળાને જૈન બનાવ્યા હોય ? પૂર્વે આપણા

આચાર્યો અમુક જણને જૈન બનાવ્યા સિવાય આહાર પણ લેતા નહોતા.

મારા પૂજ્ય સાધુ વર્ગને મારી નામ્ર અંગ છે કે તેમણે દીક્ષા લીધા બાદ અમુક કાળ વિહારને છોડી હજ આત્મ ધ્યાનમાં લીન થવું ને ત્યારબાદ યોગ બળે જૈન સમાજનું ભવિષ્ય નિર્ધાર્ય વિહાર કરવો ને જૈન સમાજને અદર્શ સમાજ બનાવવા પોતાના માનનો ઉપયોગ કરવો.

તીર્થલકત શુદ્ધરથો.

આ પાયમો પર્યાયના શ્રાવકોને પોતાના તીર્થનીજ પડી છે. તેઓની હમેશની જગાસા એમ હોય છે કે-આ તીર્થ મારા ગચ્છમાં નથી તે કેમ ક્યેં મારું થાય, આવીજ તેમના જ્ઞાતરની ભાવના હોય છે ને તેજ મોહનીય કર્મ તેમને નર્મમાં ધકેલી નાખે છે. તે વખતે તેમની યાત્રાઓ, તીર્થ સેવાઓ કામ લાગતી નથી

હજારો યાત્રાઓ કરી હોય, હજારો નવિન તીર્થ બંધાવ્યા હોય, બીજા ગચ્છના હજારો મંદિર પચાવી પાડ્યા હોય, હજારો રૂપિયા સંઘ કાઢવામાં ખર્ચ્યા હોય, હજારો રૂપિયા તીર્થના કેસ જીતવામાં ખર્ચ્યા હોય, છતાં જો તેનામાં ઉત્તમ ક્ષમા નથી, પ્રાણીમાત્ર પર અમલ્લાય નથી, વીર પ્રભુનાં વચનો પર વિશ્વાસ નથી, તો તેના સર્વે પુણ્ય કાર્યો મિથ્યા થાય છે, ને તેની સદગતિ થતી નથી

બીજાનું પચાવી પાડવાની નૈવતવાળા દ્વિરકાએ ખાસ વિચારવું જોઈએ કે-તીર્થ સ્થાન કોઇના આપનું નથી. જૈન તો શું પણ દરેક ધર્મ, દરેક સમાજ, દરેક મનુષ્ય અને પ્રાણી માત્રનો તે તીર્થ પર જન્મસિદ્ધ હજ છે, માટે વિચારવું જોઈએ કે જો તીર્થસ્થાનો પર એક સંઘનો હક હોત તો મહાવીરરામી જરૂર તેમની દિવ્ય-વાણીમાં પ્રકાશિત કરત, પણ ઉલટું મહાવીર-રામીના સંગોસરણમાં તો દેવ, દાનવ, માનવ, પશુ, ચંપી કોઇનામાં એવ ભાવ નહોતો ? ત્યાં તો દરેક પોતપોતાને લાયક આસન પર બેસી

ધર્મવચન અવશ્ય કરતા હતા. વધી જમવાને પણ કોઈ સંધ કે-કોઈ વચને ઉદેસી ઉપદેશ કર્યો નથી પણ દુનિયાને સદર્શ તરફ વાળી સત્ય પંથનોજ ઉપદેશ કર્યો છે કે-જેને “જેન” એવું નામ વિદ્વાનોએ આપ્યું જેણે ક્રોધ-માન-માયા-લોભ આદિ સત્ત્વોને છૂટ્યા છે, તેજ જેન પછી તે ગમે તે કામનો હોય

માનજવા પ્રમાણે આપણા મેતાંબર બંધુઓ તરફથી બધા તીર્થોમા તે તીર્થ પોતીકા કરી લેવા જમશે હીજાલાલ ચાલે છે એ દિલ્લીની બરેલુ છે

શાંતિજન નિરાધાર હોય તે ટાંકમે મંદિરોમાં લાખો ખચચવા તે અર્પાઈ નહિ તો બીજી શું સુચવે છે ?”

જેન સમાજની દિન પ્રતિદિન પડતી શાય છે, તેવા ટાંકમે નવા મંદિરો બનાવવાં તે શુ યોગ્ય છે ?

આપારે તો પડી જતા મંદિરોને સમારી-નવા ને સાચવી સમાજને સુધારવા તરફ કટીબદ્ધ થવાની જેન માત્રની મુખ્ય શરજ છે.

પશ્ચિમાત્ય વિદ્યાથી વિભૂષિત યુવાનો.

જેન સમાજમા સેંકડો ગ્રેજ્યુએટ અને પાત્ર પચાસ કે તેથી વધુ વકીલ-ગારીસ્ટર છે. આ બધા વિદ્વાનો જે એક સપી કરી જેન સમાજને એકત્ર સમાજ બનાવવા ધારે તો અડપ સમયમાંજ થઇ શકે, પણ આ વિદ્વાન બધુએને તો કેટલીક વખત બોલવાનું જુદું હોય છે ને કરવાનું જુદું હોય છે એટલે કે ભાષા સાહેબ કોઇ પ્રાતિક સભા કે શાંતિ મહાના સભાસદ કે સેક્રેટરી હોય ? કે પછી પ્રમુખ તરીકે ચુંટાયા હોય ? ને પછી સમાજમા પેસી ગએલા કુધારા વિરૂદ્ધ પોતાને બોલવાનું થાય, તો તે વખતે ઉંધું ચણું વેતરી નાખે છે ને પછી પોતાને ધેર તેથી ઉલટુજ ચાલવા દે છે એટલે કે પોતે બાળ લગ્ન વિરૂદ્ધ બોલ્યા હોય, તો પોતાનાજ અંતાનોને આઠ કે દસ વર્ષે પરણાવે છે અર્થાત્ પારણ્યામાંજ ઝડપાવે

છે. જે વદ્દ લગ્ન વિરૂદ્ધ બોલ્યા હોય, તો મેતેજ પીસતાળીજ કે-પચાસ વર્ષની ઉમરે લગ્ન કરવા નીકળી પડે છે. એટલે આપણે જેની ખસે સુધારાની આશા રાખીએ તે અર્થ થાય છે કેમકે નેતા જે ચારિત્રવાન હોય, તેજ તેની અસર મોટા ઉપર પડે છે.

બંધુઓ ? ચાલુ સમયમા તમારાથી નેંટલો સમાજ સુધારો થઇ શકે તેટલો ભાગ્યેજ રૂપ મુનીઓથી થઇ શકે તેમ છે ? તમે એટલે વિદ્વાનો, ધારો તો જેન ધર્મને દુનિયાના દરેક દેશમા ફેલાવી શકો તેમ છે. તમારા અંતરમા મેલોને દૂર કરી જેન સમાજને અક્ષમતા છિપારે સ્થાપી બધા ક્ષીરકાને એકત્ર કરો તોજ તમારી લીધેલી ઉંચી કેળવણી સાર્થક થાય.

સમાજમા તમારા જેવા સુધારાને વધે આજળા ધપવાની આગેજ વળા સજ્જનનેતની હયાતિ છતાં જેન સમાજ અંદરો અંદરના અધકામા ભાષે રૂપીયા હરસાલ બરબાદ કરે છે તે સરખાવા જેવું નથી ?

તમે જે અધ અદાળુ વદ્દોને ફટકાસી લેખની પાસેથી સમાજનું નામ અજાતવાના હલેસા રૂપી સત્તા છીનવી લઇ સમાજને એકજ દિશા જેન નામથી જગતમાં જાહેર કરો, તો તમારી લીધેલી ઉંચી કેળવણી સાર્થક બન્યાય ને સમાજ પડતીમાથી કાઢક ઉત્પત્તિને પંથે પથ માડી શકે ? બાકી જે આપણા સમાજની વર્તમાન દશા ચાલુ રહેશે, તો આપણી ઉત્તરોત્તર અધોગતિજ થવાની.

સેંકડો સેંકડો વેડી સાચરી રાખેજ જેન કિલ્લાની દિવાલો દુબળી પડી ગઇ છે, તેને સંપ રૂપી સોમેટ અદાવી રિપેર કરવાની જરૂર છે. તો તમે સુધરેલા કારીગરો તમારા જ્ઞાનનો સંકર રૂપી સ્થપને અમ રાખી તમારા પડી જતા સમાજ રૂપી કિલ્લાને અજગુત બનાવી, તમારૂં અક્ષમતામાજ જેન સમાજ રૂપી એકત્રિત રાજ્ય સ્થાપી સમાજને ચાલુ વાતાવરણને લાયક બનાવો, તમારા

સમાજના આગેવાન શોધન કરી તેને વધુ સરળ બનાવી જુદી જુદી આપામાં સુક્ષિપ્ત કરાવે ? આહુ સમયને અનુકૂળ ફેરફાર કરવા ઠીક લાગે તો તેમ કરી જૈન ધર્મને વિશ્વવ્યાપક બનાવે ? તોજ તમારી લીધેલી કેળવણી સાપ્તમ્ય ગણાય ?

અમુક સિદ્ધાંતોને પકડી બેઠેલ ધનિકો.

આ વર્ગના ધીમત ગૃહસ્થો સમાજના સદાને નજીકતાય નથી તેમ જોવાની દરકાર પણ કરતા નથી. છતાં જો કેાઇ ઉત્સાહી યુવક સુધારા બાબત કાંઇપણ આદેશન કરે તો તરતજ તેઓ તેને દાખી દે છે. આ લાક્ષી વર્ગેજ આહુ સમયમા જૈન સમાજની અધોશ્રી આણેલી છે. તેઓ એટલા તો અધ-અદાળુ છે કે પોતે જૈન હોવા છતાં કેટલાક મિત્રાત્મી દેવ-દેવીઓને માને છે, -જૂત-પિશાચની માન્યતાઓ કરે છે. પૂર્વજ-પિત્રાકૃત આદ્ધ કરે અને કાંઇક જથ્થુ પીર-પેગબરને પણ માને છે. ખેદ છે કે આ વર્ગ અનેક ઉપદેશો આપવા છતાં સુધરતો નથી

વળી જૈન સમાજમા બાળ લગ્ન, વૃદ્ધ લગ્ન, કળેકા, બાળ વિધવાની શ્રદ્ધ, ખોટા આડબરવાળા જમણો અને વરધોડાના નાહક ખર્ચો વિગેરે કુચારો, તેમજ કુળવાન એટલે ધનવાન પણ જનીતિમાનને ક્રમા આપવા તથા નીતિમાન પણ મરીબને કુંવારા રાખવાના અનર્થો પણ તેજ વૃદ્ધ વર્ગ કરે છે કે જે સમાજને હળાહળ ઉધે રસ્તે લઇ જનારા છે

આવી ખોટી સમજને લઇનેજ તેઓ સમાજનું સત્યાનાશ વાળી નાખે છે. તેમના આવા વર્તન સંબંધે કે-સમાજમા ચાલતા કુરિવાજો નાબુદ કરવા તે સંબંધે જો કેાઇ ઉત્સાહી લેખક પ્રુસ્થા પત્રોમા લખાણ કરે તો તેઓ તેને પહેલાંજ નીચે પાડે છે.

આ લેખકને પહેલાં વૃદ્ધ લગ્ન નિષેધક લખાણ માટે તેમના આદેશનનો કડવો અનુભવ પ્રાપ્ત થયેલ છે, તે વખતે આ અંધ અદાળુ વર્ગ ઉપરાત

એન્યુએટ અને વિદ્વાનો દ્વારે રાખનાર કેટલાક આગેવાનો પણ તે જલ્સામાં બળ્યા હતા. તેમનાથી મારી ચણેલી જોકે ઘટ કપેડી ચકાજ નહિ પણ ગુજરાતમા દિગં જૈનોમાથી વૃદ્ધ લગ્ન નાબુદ થયા તે હું નથી ખારતો કે ફરી દાખલ થાય.

દરેક જ્ઞાતિ કે-સમાજમા સચોટ લખાણ કરનાર હોય છેજ, પણ સાથેજ તેમને દાખી દેનારા તેમની પહેલાંજ સમાજમાં જ-મેલા હોય છે, જેથીજ સમાજનો ઉત્સાહિત વર્ગ સમાજ સેવા કરી શકતો નથી, પણ જો તે ઉત્સાહિત યુવાન વર્ગ વૃધ્ધોની જીભને દફકવા દઇ પોતાના કાર્યમા આગળ વધે તો જરૂર જૈન સમાજ ઉત્કર્ષવાને પામે ?

સમાજના આગેવાન અંધઅદાળુ શેડીયાઓને મારે નરૂ લાવે જણાવાવું પડે છે કે-તમે હવે તમારો મમત્વ યુકે, ને ઉત્તમ ક્રમા ધારણ કરી તમારા બંને શિરકાને એકત્રિત કરો ? અન્યોન્મ ધાર્મિક જોડાણની સાથેજ વ્યવહારીક જોડાણ પણ કરો કે-જેથી અન્યોન્મ વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય ને તમારો ધર્મ એક સર્વોપરિ ધર્મ બને ?

(વધુ હવે પછી)

દિગંબરો શું કામના ???

જ્ઞાતિવરા મોટા કરી, લ્હાવા ધણેગ માણીયા. પણ જ્ઞાતિજનું જીવે મરે, દિગંબરો શું કામના ???-૧
પંસો અતિશય વાપરી, મદીર મોટા બાધીયા. પણ સહાય ના કરી રકને, દિગંબરો શું કામના ???-૨
સોના અને ચાદી ચક્રી, મદિર ધણા ચણગારીયા. પણ પાઠશાળા ના કરી, દિગંબરો શું કામના ???-૩
સુંદર અને જાતિ ઉચ્ચ કુળની પુત્રવધુઓ મેળવી, નિજ જ્ઞાતિજન વહુહીન રહ્યો, દિગંબરો શું કામના ???-૪
પદવી અનેકો મેળવી, બહુ જ્ઞાન સંપાદન કર્યું નાબુદ કર્યાં ના કુરિવાજો, દિગંબરો શું કામના ???-૫

મોહનલાલ મેસ્ત્રીદાસ શાહ, -કંપાલા.

शोक ! शोक ! महाशोक !!!

श्री० चवरे वकीलका दुःखदायक वियोग !

कभी तो हम ज्योतिषरत्न पं० जैनी जिवा-
लालजीके वियोगको नहीं भूले हैं इतनेमें ही वि०
जैन समाजपर एक और वज्र गिर पड़ा है—बह
है—दक्षिणके दि० जैनोके एक स्तम्भ स्वरूप—सेठ

जयकुमार दे-
बोदास चवरे
बी० ए० बी०
एल० इकोल
(अकोला) का
असंख्यमें स्वर्ग-
वास !!! समेदशि
खरजीके मेलेके
बाद आप १०
माहसे बिमार थे
परन्तु बीचमें
स्वास्थ्य अन्त
होगया था तौ भी
फिर पन्टा ग्याया
और अतमें ता०
२३ जनवरीकी
दुपहरको करीब
५० की आयुमें
आप कालके प्राप्त
होगये हैं, यह
जानकर सारे दि०

जैन समाजको अपार दुःख होगा; क्योंकि आप
अमेजी पढ़े लिखे विद्वान होनेपर भी आपका धा-
र्मिक ज्ञान, धार्मिक श्रद्धा, धर्मसेवा व जातिसेवा
अपूर्व थी तथा आप ऐश्वर्यके पूर्ण उपासक थे।
आप बम्बई दि० जैन प्रातिक सभा, दक्षिण
मनारष्ट्र जैन सभा, भारतवर्षीय दि० जैन परिषद
आदि अनेक सभाओंके सभापति होचुके थे व
महासभाके दोनों पक्षोंमें समझौता करानेके लिये
आपने अद्भुत परिश्रम किया था। आपने अकोलामें

निजी कचहरे जैन बोर्डिंग बर्षोंसे खोल रखा है
व खुद ही चलाते थे। आप महावीर महाकवी-
श्रम कार्यवाहके तो प्राणस्वरूप ही थे, अमेजी पढ़े
लिखे तो धर्ममें हीन व आचारमें अष्ट होजाते हैं

ऐसे कतिपय पं-
वित्तिके जीवोपका
सीधा उत्तर देने-
वाला आपका जी-
वन साक्षीरूप है।
आपने बी० ए०
की परीक्षा समय
संस्कृतमें अम्बल
नंबर प्राप्त किये
थे जिससे आपको
मा० जैन महाम-
जलसे बा० देव-
कुमारजी मेडल
मिला था। आपने
चार वर्ष तक
“जैन मन्मयोदय”
नामक मराठी मा-
सिक भी चलाया
था। आपकी तीर्थ
भक्ति व तीर्थसेवा
भी अपार थी।

अतरीझजी केस २५ वर्षोंसे आप ही नित्सार्व
नृतिसे चला रहे थे व प्रिनी कौंसिलतक आप
ही लेगये हैं। दि० जैन समाजको आपका वियोग
चिरकाल तक भुलाया नहीं जा सकेगा। आपके
जन्मस्थान का। जामें आपके करीब ५०-६०
कुटुम्बोगण हैं वे सब इकत्र व्यापार करते हुए एक-
साथ रहते हैं व महावीर व आश्रमके सास आश्रवदाता
हैं। आपकी आत्माको शांति व कुटुम्बीगणको धैर्य
प्राप्त हो यही हमारी श्रीजिनेन्द्र देवसे प्रार्थना है।

श्रीमती मगनब्हेन जयंति.

श्रीमती मगनब्हेन चौरंजीवो

श्रीमति मगनब्हेन ! "चिरंजीवो", अगणित गुणगुणोनी खाण;
 महिलाओनी उन्नति अर्थ, तन मन धननां दीधां दान-श्रीमति० १
 तीरथ सप्तजी सकल संघनी, फरज गणीने करो छो मेव;
 मून, वच, काया, निर्मल करवा, भजो छो भावें जिनवर देव-श्रीमति० २
 श्रमना गमन निवारण कारण, धरो छो ज्ञान यान पर प्रेम;
 कुरभव दुर्लभ सार्थक करवा, राखो छो रंको पर रम-श्रीमति० ३
 छेन ! विषम आ कलिकाल छे, सुसंगमां रहेजो दिनगत;
 भुव धरजो दुर्धर्मान कदापि, 'जनता' मां जोजो 'जगतात'-श्रीमति० ४
 चित्तुं चंचल अचपल करवा, भक्ति सुधारस करजो पान;
 रुक रायमां समचित्त राखो, सप्त गणजो मानापमान-श्रीमति० ५
 जीवननो लट् लेवा लहावो, सहायक गणजो त्याग-वैराग;
 बोटार वारि (शाब्दिक) झगडा त्यागी, धरजो 'शिव' पदपर अनुराग-श्रीमति० ६

नोट:-आविकाश्रम बम्बईमें ता० ५ जनवरीको श्रीमती जैनमहिलारत्न
 मगनब्हेन जे० प्री० की ४० वीं जयंती मनाई गई थी तब उपरोक्त नवीन
 काव्य श्री० जीवनी देवशीने सुनाया था।

ॐ दिग्वरजन

वर्ष २४
अंक १-२

सचित्र विशेषांक।

वीर सं० २४५७
कार्तिक मार्गशीर्ष

श्री० विश्वनाथ पटेल ।

सम्पादक और प्रकाशक
मनचन्द किमनदास कापडिया,
मुम्बई ।

सरदार वल्लभभाई ।

श्री० मनीलाल नेहरू ।

अहिमाके आदर्श उद्धारक-
भाग्यक भाग्यविधाना-
महात्मा गांधीजी ।

श्री० जवाहरलाल नेहरू ।

श्री० मदनमोहन मालवीय ।

श्री० सरोजिनी नायडू ।

उपहारोंके पोस्टेज सहित वार्षिक मूल्य २।। विशेषेशाक मू० १।

विषयानुक्रमिका ।

नं०	विषय	पृष्ठ ।
१-	आह्वान (पं० मूलचन्द्रजी वत्सल)	१
२-	हृदयोद्धार (परमेष्ठीदास न्यायतीर्थ)....	२
३-	सुवारकवादी (चदूलाल ईडर बो०)....	३
४-	रामराज्य (हाथीभाई सोनासण) ...	४
५-	नूतन वर्ष (मोतीलाल, बाकरोल) ..	५
६-	प्रबोधन (कल्याणकुमार शशि) ..	५
७-	देशभक्तो मृत्ये (रामचंद्र मोरे सूरत)	६
८-	निवेदन (ब० प्रेमसागर)	६
९-	नवीन वर्ष (मोहनलाल, कंपाला)	७
१०-	मरदाने है (प्रिय, वृन्दावन)	७
११-	बूढ़े बाबा गांधीने (केशरीमल)	८
१२-	विपरीत बुद्धि: (रामचंद्र मोरे सूरत)	८
१३-	सम्पादकीय वक्तव्य	९
१४-	चित्र-परिचय	१४
१५-	सार्वधर्म (परमेष्ठीदास न्यायतीर्थ)	१७
१६-	जैन समाचारावलि	२१
17-	Naked Saints(Kamtaprasad)	25
18-	The Message of Mahavir ...	28
19-	Some Questions ...	28
20-	Karmas (Tarachandia)...	29
21-	Food (H. Wairen) ...	32D
22-	The All India Jain Congress	32F
२३-	वीर-बाणी (बा० अमितप्रसादजी)	३२H
२४-	सहाल पुत्र (पं० मूलचंद्रजी वत्सल)	३३
२५-	नूतन वर्ष (प० ललितबाई)	३५
२६-	अमोघवर्ष (बा० अन्नतप्रसाद)	३७
२७-	निशान्त शशाङ्क (पं० पञ्जालाल) ...	४०
२८-	प्राचीन जैन स्थान (बा० कामताप्रसाद)	४१
२९-	कोषका फल (वि० महेन्द्रकुमार) ..	४६
३०-	आदर्श ब्रह्मचारी (प० दीपचंद्रजी)....	४८

नं०	विषय	पृष्ठ ।
३१-	अक्षमन्वी (श्रीयुत 'चंद्र')	५१
३२-	रहनसहन (पं० चंवाभाईजी) ...	५२
३३-	आरोग्य (पं० शिखरचंद्र वैद्य)....	५३
३४-	य० महावीर (ला० भोलानाथजी)....	५८
३५-	प्रेत भोज (परमेष्ठीदास न्यायतीर्थ)....	६५
३६-	सम्बता (ब० सीतलप्रसादजी)....	६८
३७-	गुलजार बनाना होगा ('प्रिय') ...	७२
३८-	कवि कल्याणकीर्ति (भुमवली शास्त्री) ७३	
३९-	कोल्हूको सौ बैल है ('प्रिय')....	७८
४०-	क्या ईशारा कर दिया ? ,, ...	७८
४१-	अस्वस्थ क्यों (पं० मनोहरलाल) ...	७९
४२-	पं० आशाधरजी (पं० मिलापचंद्र)....	८३
४३-	चारित्रधर्म: (पं० रवीन्द्रनाथ न्या०) ९१	
४४-	एक एक घड़ी है ('प्रिय')	९३
४५-	सुवार पत्रक (पं० गुलझारीलाल)....	९३
४६-	न्यायवान राजा (प्रभावती बहेन)....	९७
४७-	आपणी स्त्री (रमणीक वि० शाह)	९९
४८-	आदर्श जीवन (मोतीलाल)	१०३
४९-	शुभाशीष (मोहनलाल कंपाला) १०३	
५०-	क्यु उत्तम ? (रा० देशाई)	१०८
५१-	त्यागनो बोध (त्रिभुवन रायचंद) १०९	
५२-	वचनमृत (रतीलाल शाह) ..	११०
५३-	आपणी फरज (के. एन. मीठावाला) १११	
५४-	सदेशो (हाथीभाई सोनासन)....	११२
५५-	तुहमे म्हने पाण्या के हु त्हमने. .	११३
५६-	युवानोने हाकल (चंद्रकान्त)....	११९
५७-	परिमह (मोहनलाल कपाला)....	१२०
५८-	नवीन वर्ष आशीष ,, ...	१२०
५९-	अहिंसामयी राष्ट्र-यज्ञ	टा० ४०
६०-	रति और कामदेव	" "

વિનયકી ।

નંબર	નામ	પૃષ્ઠ	નંબર	નામ	પૃષ્ઠ
૧	મહાત્મા ગાંધીજી	..મુલપૃષ્ઠ	૨૯-૩૦	ડા॰ અમયકુમાર, બાબૂલાલ	૪૯
૨-૩	વિદ્યુતમાર્ગ, વલ્લભમાર્ગ	...	૩૧-૩૨	ગિરધારીલાલ, છોટાલાલ	૪૯-૬૪
૪-૫	પં॰ મોતીલાલ, જવાહિરલાલ	..	૩૩-૩૪	છગનલાલ વ સાકેરચંદ સૈયા	..
૬-૭	માલવિયાજી, મગે જેની નાયડુ	..	૩૫-૩૬	હી. આર. પરસે, પદ્માકર રણદિવે	..
૮-૯	મુનિ સઘ, રથયાત્રા	...	૩૭-૩૮	રંગનાથ, વિદ્યવન દમલયા	..
૧૦	કુડચીકી મગ મૂર્તિ	૧૬	૩૯-૪૦	પં॰ મધુગપ્પાદ, કેશવલાલ	..
૧૧-૧૨	સેઠ પદમારાજ, બા॰ રતનલાલ	૨૪	૪૦-૪૨	સુન્દરલાલ, દીપચંદ	૬૫
૧૩-૧૪	બા. નેમીશરણ, મિ. પન્નાલાલની	..	૪૩-૪૪	શાન્તિલાલ, વિશ્વમરદાસ	..
૧૫-૧૬	ચિરંજીલાલ, તનસુલાય	..	૪૫-૪૬	હરિશ્ચંદ, ચાંદવિહારીલાલ	૨૫-૬૫
૧૭	અર્જુનલાલની સેઠી	...	૪૭-૪૮	બુદ્ધસેન, કલ્યાણકુમાર	..
૧૮	ચાંદવરાવ શ્રાવણે	..૨૫	૪૯-૫૦	દેવેન્દ્રકુમાર, પં॰ મુનવલી	૬૫-૭૫
૧૯-૨૦	ગંગાદેવી, હિન્દુમતી	...૩૨	૫૧-૫૨	કીર્તિમસાદ તિલકચંદ	૮૮
૨૧-૨૨	અંગૂરીદેવી, કાતુરીદેવી	..૩૩	૫૩	અયોધ્યાપ્રસાદ ગોયલીય	..
૨૩-૨૪	કંચનવાર્ધ, બા॰ કપૂરચંદ	૩૩-૪૮	૫૪-૫૫	ચંદુલાલ, દીરાલાલ	૮૯
૨૫-૨૬	શ્રી॰ મહેન્દ્ર, જનેન્દ્રકુમાર	૪૮	૫૬-૫૮	જવેરીલાલ, પન્નાલાલ, કચરામલ	..
૨૭-૨૮	બા॰ શામલાલ, અમોલકચંદ	..	૫૯-૬૦	મોતીલાલની, શાન્તિનિકેતન	૧૦૪-૫

સુરપાર (કુમરપુરા)માં આગસ્ટ ૧૯-૧૦ ને દિને દેશી મીરાચદ વેલગ નરથી રવિવાર નવ દિવાપન થયું હતું જે પ્રસંગે ૫૦૦-૭૦૦ બાળકોએ લાભ લીધો હતો અને સભા બરખ હતી તેમાં વૈજાયાંતા માર્ગરે કૃતિયાને દર કરવા બાળકો આપ્યું હતું તે વખતે નાગમના પત્ર નરથી વૈજાયાંતા પાઠશાળાને ૩૪) મળ્યા હતા. આ પાઠશાળાના સ્વયંસેવકોએ સાની સેવા કરી હતી.

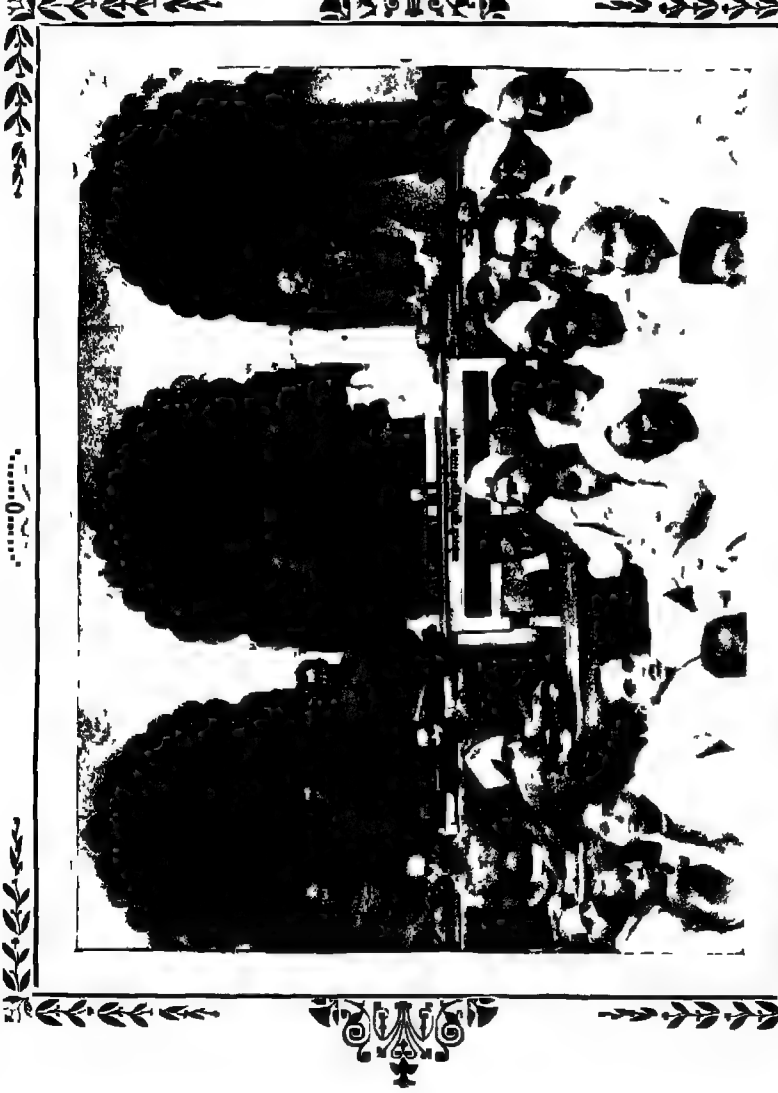
પાલમાં મહેાત્સવ-૭૩૨ની પાસે આવેલા પાલ ગ્રામમાં પ્રાચીન નેમીનાથ સ્વામીના મંદિરપર ધ્વજરોહણ અને કલશારોહણ ઉત્સવ મહા સુખ થયો ૮ સુધી થશે જેમાં સુખ ૬ મહેતા રેવથઈ અને ગડિયા મહેાત્સવ નરથી ધ્વજરોહડ ને જનલાલ સખમત નરથી કલશ મહેા સુદ ૭

ટાકાટકાવાળા એ કાંઈકાંઈના પ્રમુખે સુખ ધાન્દરસ મળશે ને સુદ ૮ જલયાત્રાનો વસ્થાદો છે. આ સ્થાને ૭૩૨ કે બેડલાથી મોટર દ્વારા જવાય છે. કેશરિય છ અગ્રેથી પાસેજ છે.

લગ્નઉર્મે-વાર્ષિક રથયાત્રાકા મેલા માચ સુદી ૧સે ૮ તક હોગા ।

ડટાવાર્મે-પં॰ ચંદ્રમેન વૈદ્યકી પુત્રીકા અન્ત-જાનીય વિવાહ ફાલ્ગુન વદી ૪ કો હોગા । તવ વિનયસાગર સમાધિ સ્થાન પર મેલા મી મરેગા ।

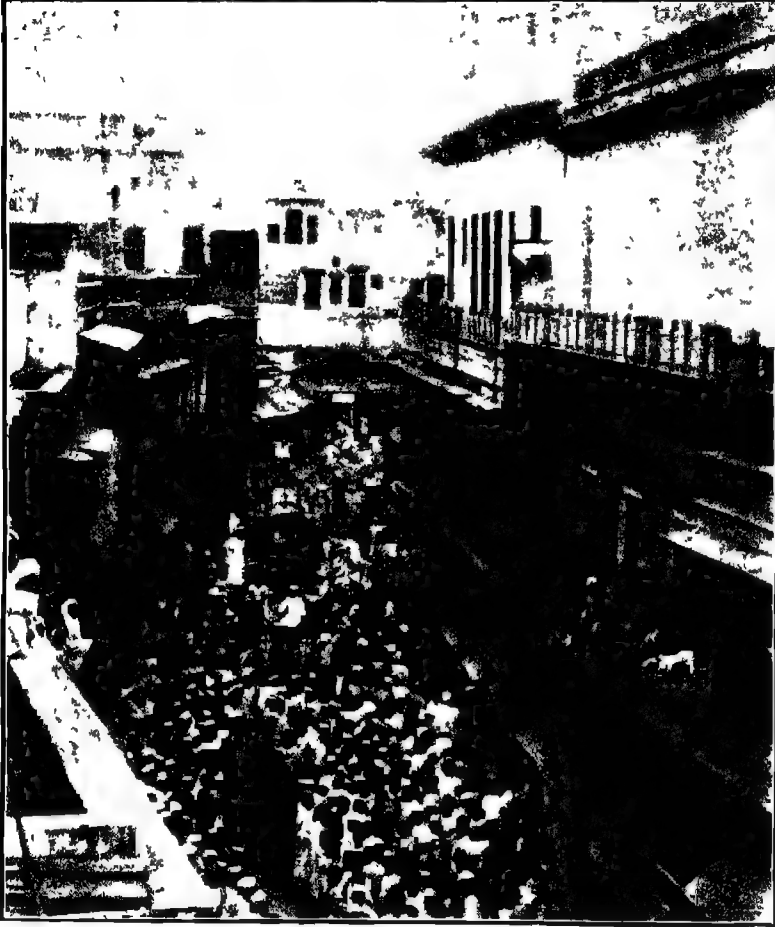
કુડલપુરમે-ફાલ્ગુન વદી ૧ સે ૬ તક વિમાનોત્સવ હોગા ।

चौरासी (पशुरा) में मुनिसंघ (वीर सं० २४५६)

- (१) मुनि श्री नमिसागरजी, (२) मुनि श्री कुंयुसागरजी, (३) मुनि श्री नेमिसागरजी, (४) आचार्य श्री शान्तिसागरजी, (५) मुनि श्री वीरसागरजी, (६) मुनि श्री चन्द्रसागरजी, (७) मुनि श्री श्रुतसागरजी, (८) सुलोक अजितसागरजी, (९) सुलोक ज्ञानसागरजी ।

"जैन विजय" प्रेस-मुद्रण ।

मयुरामेमुनिसंघ सहित रथयात्रापद्मोत्सवका एक दृश्य ।

॥ श्रीबीतरागाय नमः ।

दिगम्बर जैन

नाना कलाभिर्विविधैश्च तत्त्वैः सत्योपदेशैस्सुगवेषणाभिः ।

संबोधयत्पत्रमिदं प्रवर्तताम्, दैगम्बरं जैन-समाज-मात्रम् ॥

वर्ष २४वां

वीर सम्बत् २४५७, कार्तिक-मगसिर विक्रम सम्बत् १९८७.

अङ्क १-२.

आह्वान ।

(रचयिता-पंडित मूलचन्द्र जैन "वत्सल" काव्य-कलानिधि-विज्ञानीर ।)

पधारो ! आओ दयानिधान !

अनुपम अक्षय पवित्र पुण्यमय, यह शुभ दिवस महान ।

स्वर्णाक्षर अङ्कित स्वधर्मका, उज्ज्वल धवल निशान ॥ पधारो०

आत्मवीर सद्धर्म प्रणेता, सन्मर्त गुणगण खान ।

हृदयनाथ ! भगवान् आपने, पाया था निर्वाण ॥ पधारो०

किया अहा ! निर्वाण महोत्सव, अर्चनास्थाने आन ।

वह अनन्त सद्गति दिग्वर्ण, करती नव जीवन दान ॥ पधारो०

किन्तु आज वह हृदय न अवगत, नहीं बढी सामान ।

क्या ? निर्वाण महोत्सव है यह, अथवा विपात्तविधान ॥ पधारो०

मानव हृदयदीप अन्तर्गत, धर्म स्नेह अवसान ।

दिव्य ज्ञानमय शिखर ज्योतिका, प्राप्त न अनुसन्धान ॥ पधारो०

दुरितम मिथ्यातम फैला हा !, अन्त आत्मविज्ञान ।

सख सरल पथ विस्मृत हे विशु !, करो पुनः कल्याण ॥ पधारो०

हृदयोद्गार ।

[रचयिता-पं० परमेष्ठीदासजी जैन ग्यायतोर्य-सूरत ।]

कब प्रभो ! यह देश स्वतंत्र हो, सुखसमृद्धिपई फिरसे बने ।
 कर सके अपने व्यवसायको, भर सके फिर भी निज कोषको ॥ १ ॥

दुख रहे न यहाँ अब अन्नका, जन न चिन्तित हों निज वस्त्रको ।
 सब गुणी बनके सुखसे रहें, फिर परस्पर प्रेम बंधे सदा ॥ २ ॥

अति दुखी अब हैं हम होचुके, सुख मित्र न कभी पर-तंत्रसे ।
 इस लिये निज तत्र नियुक्त हो, अब न शासन है प्रिय अन्धका ॥ ३ ॥

दुस्वित हो निजबंधु कराहने, न मिलना उनको जल अन्न है ।
 कुछ न ध्यान दिया हमने अहो ! विगड़ते दिनरात चल गये ॥ ४ ॥

मिट गये अब तो हम खूब ही, लुट गये अपनी अति भूलसे ।
 ब्रिटिश वस्तु न जो हम चाहते, न इतने दुःखियां बनने कभी ॥ ५ ॥

अब न लें हम वस्तु विदेशकी, उधरसे मम चित्त विरक्त हो ।
 प्रिय लगें सब वस्तु स्वदेशकी, गुजर हो इगर्भ अपनी सदा ॥ ६ ॥

न हमसे जगको दुख लेश हो, न कुछ भी व्यवहार असत्य हो ।
 न पर वैभवकी कुछ चाह हो, शुचि मु-गंयम शील बना रहे ॥ ७ ॥

हम नहीं पहिले कुछ जानने, उमरिये चुपचाप पड़े रहे ।
 लग चुका जब दीमक खूब ही, अजब 'मोहन'-नीद खुली तभी ॥ ८ ॥

फिर जगा उसने हमको दिया, मजग भारतवर्ष किया समी ।
 छिड़ गया तब युद्ध अपूर्व ही, उधर शस्त्र यहाँपर शांति है ॥ ९ ॥

अगर युद्ध अहिंसक ही रहा, विजय विश्व है तब धमकी ।
 तुरत "दास" मियाकर दातता, फिर स्वतन्त्र मु भारतवर्ष हो ॥ १० ॥

આરોગ્યતાને જાણ્યા સસારના સુખ મોગ્યો,
 વદન વદાવા માતૃ હા બાળને કેલવો.
 દુઃખીલાલ જીન્દાવાદ જે જશ જગતમાં પ્રકટાવજા,
 એવા દિગંધર જૈનીઓ તુજ વિજય જંગ સ્થાપરજો-૧
 હે તારનાર ઝગારનાર કૃપાનિધાર વિચારજો,
 કહે લાલ ચંદુ જૈનીઓ નૂતન હરેક વિતાવજો.
 સર્વ વાતે ભરતલ્લહી જન તપા સુલહાં થજો,
 હિંદી દિગંધર હરણ ઉચ્ચી સ્વાદી અંગે સ્થાપરજો-૨૦

ચંદુલાલ હાથીમાઈ (સોનાસળ નિ.) વિ. હર જોડિંગ ।

રામરાજ્યનો ચમત્કાર ।

હયલ પાથલ થાય, અવનિમાં હાહાકાર વરતાય.
 અરધ લાલ ગયા જેલ મહેલમાં, હૈયું ફાટી જાય. અવનિમાં-૧
 મનસ્વી કાયદા દવાવવાને, નિશ્ચીન નવિન જણાય,
 રામરાજ્ય કહેતા સૌ મુલ્યથી, સુલો સ્વેદ જણાય. અવનિમાં-૨
 સ્વતંત્રતા છે સૌને પ્યારી, મહાસભા ફરમાન,
 ગેર કાયદે આજ ઠરાવી, ભારતનું અપમાન. અવનિમાં-૩
 રાષ્ટ્રધ્વજ ત્રીરંગી ઝુંડો, ફરકાથી ધરી માન,
 હિંદુ મુસ્લિમ જૈન પારસી, રાલો એજ નિશાન. અવનિમાં-૪
 ધન વૈભવ આહુતિ આપો, દેહ કરો કુરબાન,
 વિનય મંગ અહિંસામય જંગે, સર્વસ્વ યો બલિદાન. અવનિમાં-૫
 સીર કિરચ માલા ને તોપો, જોઈ કરો સનમાન,
 બાલ યુવક નરનાર ડરો નહિ, મજો રામ રહેમાન. અવનિમાં-૬
 મલે પ્રો મારો નહિ કોને, સ્વાદી પર ધરી ટેક,
 બ્રિટીશ ગુડ્સ વૉયકૉટ કરીને, રાલો એજ વિવેક. અવનિમાં-૭
 ઘેર ઘેર કૉંગ્રેસ હાઉસ સ્થાપના, જંગલ ક્ષાદ તમામ,
 નદી નાળાં દરીઆ પર બાંધો, અન્તર રાલો હામ. અવનિમાં-૮
 બાંધિસ કોટી આજ્ઞાદી લેતાં, મલે ફના થવાય,
 રામરાજ્ય સહેજે સાંપડશે, વિનય આપણો થાય. અવનિમાં-૯

હાથીમાઈ માણેકચન્દ, સોનાસળ. →→→→→

नूतन वर्ष ।

शुं कृत्य सुकृत्य कर्षा ! गत वर्ष हाये ?
शुं देव-प्रेम प्रभुता ! प्रही प्रेमी साथे ?
शुं आत्मभाव विलस्यो ! वीर तें विचारी,
दीवाळी आ दिन रुढो कर तुं दीवाळी.

शुं रिद्धि सिद्धि बुद्धि धैर्य विद्या बधारी !
शुं प्राप्त्यी अधिक शान्ति बीजी विचारी !
जाण्युं-विचार्युं वीर तें कृतिमां निहाळी,
दीवाळी आ दिन रुढो कर तुं दीवाळी.

आ देह ते धरी करे बधवा विवेके !
शुं सिद्ध ते करी ठर्या मुखना प्रदेशे !
शुं मेळ्युं जीवन आयु सटे विचारी,
दीवाळी आ दिन रुढो कर तुं दीवाळी.

प्रारब्धनी प्रवळता सुखमां वधी शुं !
शुं योग भूमि पुरुषार्थो यतां मळी शुं- !
शुं आश सर्व सुख इप्सितमां मुहाणी !
दीवाळी आ दिन रुढो कर तुं दीवाळी.

स्नेहार्द अंतर शुचि चितनी वधी शुं !
शान्ति प्रशान्ति तनु कान्ति वीरा वधी शुं !
शुं स्नेह भूमि जर आ बनी छे रसाळी !
दीवाळी आ दिन रुढो कर तुं दीवाळी.

सौन्दर्य सृष्टि सुविचार रूपे प्रसारी,
व्हाळो ययो मुजन योगी वियोगी मारी ?
'हुं' मां उपाधि धरी वीर 'हुं' मां विलापी,
दीवाळी आ दिन रुढो कर तुं दीवाळी.

मोतीकाल त्रीकमदास माळवी-माकरोळ ।

प्रबोधन ।

बढो आगे नवयुवक उदार !

शंस बजाओ नव जागृतिका,
अंत करो नाशक अवनतिका !
मोह तजो अब टायन क्षतिका,

कुशल तभी है एक हन अब बढे ने स्वेच्छावार ॥

बढो आगे० ॥

आकृति* का अपमान हो रहा,
बहिर्लोका बलिदान हो रहा ।

रथका बन्द पयान हो रहा,

हुआ दीखता है क्षणभरमें सारा बण्डा दार ॥

बढो आगे० ॥

अब तुम पर ही हैं आशायें,
कइती ये मुकुलित भाषायें ।

पर-हरना न निरख बाधायें-

जाती सदा रहेगी यह तो बन २ कर साकार ॥

बढो आगे० ॥

यदि तुमने खोया ये अबसर,
'अमर कलङ्क' रहेगा तुमपर ।

समझदार हो कहो समझकर-

क्या उठाहना 'शक्ति' न तुम्हें ही देगा सब संसार ॥

बढो आगे नवयुवक उदार !

कल्याणकुमार जैन 'शक्ति' ।

देशभक्तो वृत्ये.

(धुन्डी वृत्त)

बनीने शुरा वीर सत्याग्रहीओ,
धुक्पा देश उदारमां आज जेओ;
कहे धैर्यही देशना प्रेमी बीरा,
नमस्कार ते देशभक्तोने म्हारा.

गुलामी धकी देशने मुक्त करवा,
शुरो साच स्वतन्त्र हज्जो गजववा;
पक्का सत्यना जंगमां थई अधीरा,
नमस्कार ते देशभक्तोने म्हारा.

मं परंपरा धरी कीधुं सर्वस्व अर्पण,
जितेच्छु स्वरा देशना आप्पुं जीवन;
सरणिमा थई शत्रु धुजावनारा,
नमस्कार ते देशभक्तोने म्हारा.

दीक्षाही जतां इस्ते श्रृंखला ने बेडी,
दीक्षा बंधनो सर्व अन्यायी तोडी;
सहे दुःख कारागृहे जे अनेरा,
नमस्कार ते देशभक्तोने म्हारा.

शुक्रो रौटलो ने सुवा ज्यां गमे त्यां,
मळे जोर सचा छुंदाय ठोकरे ज्यां;
गणी जेळने म्हेल यतां सौधी न्यारा,
नमस्कार ते देशभक्तोने म्हारा.

सभी देशनी उन्नति खादी अंगे,
स्वतंत्र करवा हिन्द माताना जंगे;
बलिदानो आप्या वहे रक्त-धारा,
नमस्कार ते देशभक्तोने म्हारा.

भिरङ्गी ध्वजा ने मुखे वंदेमातरम,
गुणो गाय हिंद मातना शौर्य हरदम;
स्वदेश कारणे जाय जे धन्य बीरा,
नमस्कार ते देशभक्तोने म्हारा.

विभु देश सौ दीपकने स्थाप थाजो,
दई धैर्यने बुद्धि बळ कष्ट हरजो;
हजो दीर्घ आयु मृषि मातृ प्यारा,
नमस्कार ते देशभक्तोने म्हारा.

रामचन्द्र माधवराव मोरे-सूत.

निवेदन ।

सुनो जैन वीरो अहिंसाके धारी ।

वनो तुम अहिंसाके सच्चे पुजारी ॥

सताना किसीको महा जुर्म कहते ।

लटो व पिपीलोंकी रक्षा विचारी ॥

पियो छान पानी जिवानी बनाते ।

उसीमें छुड़ाते जहांका है पानी ॥

तथा शुद्ध भोजनका करते समर्थन ।

उसीपर बहिष् रोज होती तुम्हारी ॥

नहीं लेकिन इसपर जरा ध्यान देते ।

पहिनते हो चर्बीसे तर बल भाई ॥

मिलोंके सभी बल चर्बीसे तर हैं ।

इसीसे करो छोड़नेकी तैयारी ॥

सभी स्त्रियां शुद्ध खादीको धारें ।

न उनके लिये होवे रेशमकी सारी ॥

समीके ही तनपर हो खदर पियारा ।

यही "प्रेम" गांधीकी आज्ञा है जारी ॥

प्र० प्रेमसागर-रीडी ।

नवीन वर्षे एक्य करो.

निर्वाणनो छे दिन आ, प्रभु वीरजी जीवदंनो,
लोको बधा दिपमाळणी, उज्जळ करे संसार तो.

जैनो तणा जैनत्वने, जेणे प्रकाशयुं पृथ्वी,

एवा प्रभु मह वीरने, सौ आज बंदो भावधी-१

जागी जुओ जैनो तमे, जगमां बधा जागी गया,

जेने गणेलो जैनीओ, ते आज तो पाछळ रण.

समाजना रणक्षेत्रमां, पंडित अने बांधू पळ्या,

जैनो तणी जन्मवेलने, चीमळावधा शत्रु थया-२

छे समय आजे आपणो, सौ संपथी सुधारवा,

पंडित ने बाबु तणा वे, भेदने संहारवा.

छे वृक्ष एकनी हाळ वन्ने, मानसो जो दिलवी,

एकत्र रई अजमावसो, जैनो तणा सत्संगणी-३

वीरे कदी नव माखीयुं के, पुत्र हे ! लहजो तमे,

पण आपणे अज्ञानताणी सौ भेद पाळ्या छे अरे.

जैनो जगे झलकावजो, सौ जैन एकज सुवथी,

दिगम्बरी श्वेतांवरी ए, भेद छोडो स्नेहणी-४

हृदये जरा जो लागणी, होए कदी महावीरनी,

आजे बधा एकत्र रई, गती सुधारो आपणी.

स्वराज्यना रणक्षेत्रमां, आपो बळी फाळो सत्ता,

नूतन बनेला वर्षमां, सौ संपजो पोहन सदा-५

मोहनलाल एम० शाह, कार्ण साकर-१ म्पाला (युमरिडा)

मरदाने हैं ।

कि०को बताते आप, जेलहा कहो तो खौफ, दारपे चढ़ाओ-दगबाओ तोखसाये हैं ।

लाठियोंसे मारि मारि, प्राण हू निकारि डारो, बाह ना करेंगे, हम देखके बिसाते हैं ॥

आफते हजारों-बरदाश्त भी करेंगे सब, आजमाव देखो, मार जैसे अजमाये हैं ।

जब तो अजाव होके, हिंदमें रहेंगे 'प्रिय', देख लेना हिंदु बाने, कैसे मरवले हैं ॥

'प्रिय' मुन्दावन ।

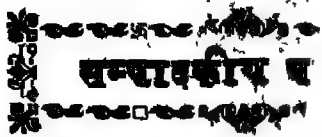
बूढ़े बाबा गांधीने ।

सोते भारतको खूब जमाया, बूढ़े बाबा गांधीने ।
 हिन्दू-मुसलिमका प्रेम बढ़ाया, बूढ़े बाबा गांधीने ॥ टेक ॥
 छे सत्य अहिंसाका करम, और स्वार्थ त्यागको वारण कर ।
 निज आत्मिक बल कैसा दिलाया, बूढ़े बाबा गांधीने ॥ सोते० ॥
 जो बल विदेशीके कारण, दुर्बला देशकी होती थी ।
 इसका परिचय हमको करवाया, बूढ़े बाबा गांधीने ॥ सोते० ॥
 आजादी पानेके खातिर, क्या खूब मार्ग बतलाया है ।
 तकली चरखाका चक्र बताया, बूढ़े बाबा गांधीने ॥ सोते० ॥
 भारतवासी निज कर्म मुक्त, गहरी निद्रामें सोते थे ।
 इठ करके उन्हें जगाया है बस, बूढ़े बाबा गांधीने ॥ सोते० ॥
 दासत्व हमारी नस नसमें, फैला था विदेशी शिक्षासे ।
 अनुभव इसका हमको करवाया, बूढ़े बाबा गांधीने ॥ सोते० ॥
 हे 'ईश' निवेदन है आखिर, हो सफल सत्य संग्राम बही ।
 है कर्म अहिंसा बता दिया उस, बूढ़े बाबा गांधीने ॥ सोते० ॥
 केसरीमल लायब्रेरियन-इंगरपुर ।

विपरीत बुद्धि ।

जहा हा ! जुओने विपरीत क्रांति ।
 वीसे न आजे हिंद महि छाति ॥
 सरकारने पण नव तेनी शुद्धि ।
 विनाश काळे विपरीत बुद्धि ॥
 उषारे जुओने राजाज पोते ।
 पाडी रह्यो छे शुं जुलम आ ते ॥
 कलकत्ती उषां बई रही छे वृद्धि ।
 विनाश काळे विपरीत बुद्धि ॥
 बिर्बोले उपर उषां काठी ने गोली ।
 मारे छुदे छे शुं हिंद डोको ॥

सत्ता ने सत्य बळ जुल्मे मदाधि ।
 विनाश काळे विपरीत बुद्धि ॥
 सत्याग्रहीओ शूर सत्य बीरा ।
 स्वदेश माटे सहे दुःख अनेरा ॥
 रे ! रे ! हवे तो यई रही छे अवधि ।
 विनाश काळे विपरीत बुद्धि ॥
 बाळू, युवा, स्त्री, वृद्धनुं न मान ।
 सौ पर सितम छे मले हो महान ॥
 बहे लोही आंसु प्रमाने न सिद्धि ।
 विनाश काळे विपरीत बुद्धि ॥
 रामचंद्र माधवराव मोरे-सुरत ।

'दिगम्बर जैन' को सा..

आज २२ वर्ष निर्विघ्न
नूतन वर्ष । ठपतीत होचुके हैं और
अब बह २४ वें वर्षमें

प्रदार्पण करता है । पाठक इस बातको स्वीकार
करेंगे कि आजसे २० वर्ष पूर्व हमने ही दिग-
म्बर जैन समाजमें विशेषांक निकालनेका प्रारम्भ
किया था और अनेक उपहार ग्रन्थ पदानकर हम
प्रकाशको चलाया था, जो आजतक अविकलरू-
पसे चालू है । वैसे तो दिगम्बर जैनके अनेक
बढ़ियासे बढ़िया विशेषांक निकल चुके हैं,
मगर इस विशेषांकमें कुछ और ही विशेषता
है-कुछ चित्रोंको छोड़कर बाकी तमाम फोटो
उन दिगम्बर जैन वीर और वीरांगनाओंके
दिये गये हैं जिनको वर्तमान अहिंसात्मक
सन्ध्याग्रह संग्राममें जेल जानेका अवसर प्राप्त
हुआ है । दिगम्बर जैन समाजमें यह हमारा
प्रथम ही प्रयास है । हमारी इच्छा तो थी कि
ऐसे चित्र सैकड़ोंकी संख्यामें निकाले जावें ।
इसीलिये दो माह हुये समाजसे जेलगत वीरोंके
चित्र भेजनेके लिये सूचित करते रहे थे । मगर
खेद है कि करीब १० दिगम्बर जैनोंके ही फोटो
प्राप्त होसके हैं । फिर भी जिन महानुभावोंने
सह फोटो भेजे हैं उनके हम हृदयसे आभारी
हैं । प्रकाशित चित्रोंका यथाभाग परियय संक्षे-
पमें अन्यत्र प्रकट किया गया है ।

हमारे पास एक फोटोका बनाया हुआ ठाक तथा

किसी माई द्वारा भेजा गया एक ठाक परिवर्तन
(नामादि) न म.स.म. होनेसे थोड़ी पड़ा रहा है ।
खेद है कि इसी लिये हम उसे प्रकाशित नहीं
कर सके हैं । जिन लेखकों कवियों और उस्तादी
सम्मानोंने इस विशेषांकमें हमें किसी तरहसे भी
सहायता की है, हम उनका हृदयसे आभार मानते
हैं । चित्रोंकी आयोजनामें यह अंक निकालनेमें
आशातीत विकल्प हुआ है, इसलिये पाठक क्षमा
करेंगे व स्थानाभावसे अनेक विद्वानोंके लेख हम
इस अंकमें प्रगट नहीं कर सके हैं, इसलिये भी
क्षमा चाहते हैं । अब आगामी पौष और माघका
संयुक्त अंक हम बहुत जल्दी निकालनेका प्रयत्न
करेंगे । जिसमें सात अंशके लिये आप हुए शेष
लेख अवश्य प्रगट होंगे ।

***

वैसे तो 'दिगम्बर जैन' उपहार ग्रन्थ देनेमें

प्रसिद्ध है ही, मगर इस

उपहार । वर्ष तो हमने इसकी

अच्छी योजना की है ।

नये तथा पुगने ग्राहकोंको यह १) का विशेषांक
दिया जावेगा । साथमें ही "आध्यात्मिक सो-
पान, ऐतिहासिक स्त्रियां, व सल्लेखना और
मृत्युमहोत्सव " इन ३ ग्रन्थोंके देनेका भी
निश्चय किया है । जिनका मूल्य करीब १।।)
होगा । इस प्रकार मात्र २।) वार्षिक मूल्य लेकर
२।।) की भेट तो इस प्रकार आपके पास पहुंच-
वेगी । साथ ही दिगम्बर जैनके और १० अंक
मुफ्त ही पहुंचने में मिलेंगे । हमें ये आप हमका
१-१ नया ग्राहक बनानेका प्रयत्न अवश्य
करिये । विशेषांक बहुत थोड़े ही हैं । यदि

बनती चाहक बनेंगे तो वह अंक मुफ्तमें ही मिल सकेगा ।

अब बात तो स्पष्ट ही है कि वर्तमान राष्ट्रीय
संश्राम जैनधर्मके मूलनस्त्र
जैन समाज और अहिंसापर चल रहा है ।
राष्ट्रीय संश्राम । इसीलिये जैनसमाजने भी

इसमें आशातीत बलिदान
दिखा है । हमारा अन्दाज है कि मात्र ११॥
कल्प संकषावाली जैन समाजमेंसे कमसेकम
१००० बीर जेल अवश्य गये होंगे । इसके
साथ ही साथ और भी तब, जन, जनसे देश
सेवा करनेमें जैन समाज पीछे नहीं है । वह बड़े
ही गौरवकी बात है ।

इस बात आवाल वृद्धको विदित है कि पराधीन
देशमें भलीभांति धर्मका प्रतिपालन नहीं होसकता
और न समाजोन्नति ही होसकती है । कारण
कि विदेशी राज्यके होनेसे देशकी आर्थिक परि-
स्थितिका बिगड़ जाना अवश्यभावी है । और
ऐसा होनेसे दीनता बढ़ती है, समाज अवनत
होती है तथा धर्म मार्ग नहीं सुश्रुता । इसीलिये
देशमें आज आजादीकी अग्नि प्रज्वलित हुई
है । एक ओर सरकारका दमन बढ़ता जाता है
तो दूसरी ओर भारतीय सर्वस्व बलिदान कर-
नेकी तैयार हो रहे हैं । अनेक जगह पुलिसने
लाठीचार्ज और गोलीबार किये हैं, जन और
मकान जप्त किये गये हैं, कुटुम्बके कुटुम्ब जेल
में भेजे गये हैं, करीब पौनलाख बीर कारावासमें
जा चुके हैं । जानमालकी खराबी हो रही है, अनेकों
आजादीके दीवाने लाठीचार्जसे मरणको प्राप्त

हुए हैं, फिर भी स्वतन्त्रताकी लड़ाई बड़े ही
वेगसे बढ़ती जा रही है । वर्षों तो इस बातका
है कि एक ओरसे सब तरहका दमन होनेपर
भी दूसरी ओर उपसर्ग सहिष्णु भावनावासी
अहिंसक और शान्त रहकर लड़ रहे हैं । यही
तो अहिंसाधर्मकी अपूर्व विजय है ।

***

हम जैनसमाजसे निवेदन कर देना चाहते हैं
कि ऐसी विकट परिस्थि-
हमारा कर्तव्य । तिमें कमसेकम प्रत्येक
बारमें स्वदेशी वस्त्रका
प्रचार होजाना चाहिये, किसी भी जैन मंदिरमें
हिंसाजन्य अपवित्र विदेशी वस्त्रका एक भी टुकड़ा
न रहने पावे । घर-घर में चर्खेका प्रचार होना चाहिए ।
और आपके पड़ोसी या ग्राममें मद्यशाली (शराब
आदि पीने वाले) कोई न रहें । प्रत्येक जैनका
कर्तव्य है कि दूसरोंको व्यसनोसे मुक्त करे ।
क्या हम आशा करें कि आप इतना करके
देशकी स्वतन्त्रतामें भागी होंगे ?

***

गत प्रत्येक दश वर्षोंकी भांति इस वर्ष भी
सर्कार भारतवर्षकी मनुष्य
मनुष्य गणना व गणना कर रही है । २६
जैन समाज । फरवरी सन् २१ की
रात्रिको सर्वत्र मर्दुमशु-
मारी होनेकी घोषणा हुई है । बड़े ही खेदके
साथ लिखना पड़ता है कि अनेक पत्रकार,
हिन्दू महासभा और जाति पांति लोड़क कितनी
ही सस्थायें, संगठनके बहानेसे जैनियोंको
हिन्दू लिखानेका अनुचित प्रयत्न कर रही

हैं !!! इसलिये हम समस्त जैन समानसे निवेदन कर देना चाहते हैं कि इस बातको वह कदापि स्वीकार न करें । कारण कि हिन्दू जाति या हिन्दू धर्मसे जैन जाति या जैन धर्म बिल्कुल भिन्न है । हिन्दू महासभावादी जैनियोंको हिन्दू लिखाकर 'जैनधर्मको हिन्दू धर्मकी शाखा' कहनेमें फिर बिल्कुल ही नहीं हिचकिचायेंगे । हम भी एकताके पक्षपाती हैं, लेकिन संगठनके खोटे प्रलोभनमें जैनियोंको हिन्दू कदापि नहीं लिखा सकते । जो बात यथाथ हो उसको स्वीकार करनेमें हमें किंचित मात्र भी संकोच नहीं है ।

जब हमेशामें जैन जाति व जैनधर्मका खाना भिन्न रहा है और इन वर्ष भी है तब हम जैनियोंको हिन्दू कैसे लिखा सकते हैं ? हिन्दू सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई आदि धर्म व जातिकी अपेक्षा भिन्न २ हैं, मगर राष्ट्रीयताके नामपर हम सब एक हैं । इसी लिये देश सेवा या वर्तमान राष्ट्रीय संग्राममें जैनियोंने आशा-तीत बलिदान दिया है । मगर जहा कौमी प्रश्न खड़ा होनाता है वहां तो हम जैन समानसे स्पष्ट निवेदन कर देना चाहते हैं कि महुंम-शुमारीके धर्म व जातिके खानेमें 'अपनेको जैन ही लिखावे और किसीके बहकावे या दबावमें आकर हिन्दू कदापि न लिखावे, महुंम-शुमारीके फार्ममें मनुष्यगणना करनेवालोको भी जैनियोंको जैन ही लिखनेकी सख्त सूचना सरकारकी ओरसे की गई है । इसलिये यदि आप अपनी परिस्थितिसे परिचित होना चाहते हों, अपनी घटी बंदीको जानना चाहते हों, तो

अपनेको जैन ही लिखावे । और मंथोंमें जो जैन भाई इस बातको न जानते हों उसको भी प्रयत्न करके यह बात समझा देना चाहिये कि वे अपनेको जैन ही लिखावे ।

दिगम्बर जैन मुनियोंका परीषद्भवन, चारित्र और इंद्रियविजय, त्रिगु-मुनिवेषी मुनीन्द्र-तिसावन तथा पंच समि-सागरजी ! तिपालन और महाव्रतका धारण करना संसारको आश्चर्यचकित कर देनेवाला है । ऐसे सपत्नियोंको देखकर प्रत्येक मानव हृदय कह उठेगा कि बस, सच्चे साधु तो दिगम्बर जैन मुनि ही हो सकते हैं । इस पत्रको प्राप्त करके अखिल महारमा सप्ताहसमुद्रमे पार हो चुके हैं और उनमें अनेकोंका कल्याण किया है । लेकिन बड़े ही दुःखके साथ लिखना पड़ता है कि अनुकूल समय और योग्यता न होनेपर भी कोई २ इस महान् धर्मको ग्रहण करके यथारिति पाठन नहीं करते । उदाहरणार्थ मुनिवेषी मुनीन्द्रसागर नवसे अजमेरा-तमें आये हैं तबसे उनकी अनेक लीलायें बाहर आ रही हैं । हमें विश्वस्तरूपसे पता लगा है कि उनकी प्रवृत्तियां शास्त्रानुकूल नहीं हैं । फिर भी गुजरातके भोलेभाले.... भक्त जैन भई जनको बराबर पूजते जा रहे हैं ।

साधारण मनुष्योंसे लेकर साधुओं तकको विगाड़नेमें प्रयत्न कारण पैदा ही है । दि० जैन साधुओंको किसी प्रकारसे भी रुपया पैसासे संबंध नहीं रखना चाहिये, ऐसी जैनागमकी आज्ञा है । मगर मुनिवेषी मुनीन्द्रसागरजी भोली समाजसे

रूपोंकी अपील करते हैं और अमुक रकम न मिलने तक उपवास (लंघन) भी ठान लेते हैं । इसलिये हम जैन समाजसे निवेदन कर देना चाहते हैं कि चाहे मुनि उपवास करे या धारणा, मगर किसी हालतमें भी उनके पीछे एक पाई स्वर्च न की जावे ।

हमें यह भी मालूम हुआ है कि आप पीछीकी भोली बुलाकर रुपया एकत्रित कराते हैं । तथा जंम-मज और जादू टोना आवि करते हैं, जो कि मुनिपदके बिल्कुल विरुद्ध है । इसके अलावा और अनेक पदबाह्य प्रवृत्तियां इनमें पाई जाती हैं । यह सब बंद होना चाहिये । मात्र पेथापुर (गुजरात) में ही चातुर्मास करके आपने वहांकी भोली जैन जनतासे हजारों रुपया स्वर्च करवाये हैं । समझमें नहीं जाता कि नानाप्रकारकी लीलाओंसे प्राप्त किये हुये यह हजारों रुपया किस-किस कार्यमें खर्च किये जाते हैं ।

हम गुजरातके दिगम्बर जैन भाइयोंसे सादर निवेदन करते हैं कि आप मुनींद्रलीलासे सावधान रहें । ऐसी अन्धमत्तिसे पूज्य और पूजक दोनों दुर्गतिमें जाते हैं । इसलिये अबतक मुनींद्रसागरकी उच्छैखल प्रवृत्तियां बंद न होनावें और धर्मानुकूल प्रवृत्ति न करने लगे तबतक उनको कोई मुनि न माने ।

हमें मालूम हुआ है कि पावागढ़के मेलेपर मुनींद्रसागर दो मुनि और दो अर्निकाओं सहित पहुंचनेवाले हैं । वहांपर गुजरातके अनेक जैन भाई एकत्रित होंगे । उस समय समझदार भाइयोंका कर्तव्य है कि उनको शास्त्रानुकूल

प्रवृत्ति करनेके लिये समझावें । यदि वे न मानें तो आप भी उनको मानना छोड़ दें । कारण कि एक मुनि वेबोके कारण और भी मुनियोंकी बदनामीका होना संभव है ।

मुनींद्रसागर आत्मप्रशंसाके भी इच्छुक हैं । इसी लिये वे अपनेको 'आचार्य' आदि अनेक पदवियोंसे विभूषित बतलाते हैं, जो कि शास्त्रानुसार सर्वथा अयोग्य है । आचार्य जैसे महान पदके लिये बड़ी भारी योग्यताकी आवश्यकता है, जो कि मुनींद्रसागरमें बिल्कुल भी नहीं है । इस मेलेपर विद्वानोंको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि निमसे वे अपनी पद विरुद्ध पदवियोंको छोड़ दें और बाह्य-दंडरका परिस्वाग कर धर्मानुकूल चलने लगे । हमारे इतने निवेदनपर भी यदि समाज सावधान नहीं होगी तो इसका परिणाम बहुत भयकर आनेकी संभावना है ।

* * *

जैन समाजको मालूम होगा कि जबसे भा० दि० जैन महासभाने रोहतकमें परिषद । मनमानी करिवाहियां करना शुरू की हैं तबसे 'भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद' समाज सेवाका आदर्श कार्य कर रही है । इसको स्थापित हुये आज आठ वर्ष व्यतीत होचुके हैं । इसने अपने भिन्न २ विभागों द्वारा समाजकी अपूर्व सेवा की है । इसके मंत्री श्री० बा० रतन-लालजी बक्रील और सभापति भिषई पनालालजी अमगावनी देश सेवा करते हुये जेलमें गये हैं ! वर्तमानमें ला० राजेन्द्रकुमारजी मंत्रीके

રૂપમે અચ્છા કાર્ય કર રહે છે । પરિષદકે પ્રચારક વિભાગસે વક્રવિહાન વેદ્યમે વસુકર્મ વર્મેપ્રચાર દો ઔર સમાજ સુધારકા પ્રયત્ન કરતે છે । इसके स्थापक व संरक्षक श्री० विद्यावारिधि वैरिष्ठर ५० चम्पतरायजी सा० आजकल विलायतमें जैन धर्मका प्रचार कर रहे हैं । शिखरजी केसमें आपने ही सफलता दिखाई है । ट्रैक्ट विभागसे अनेक ट्रैक्ट मुफ्त में बटि जाते हैं । परीक्षालय विभागसे विद्यार्थियोंकी परीक्षा ली जाती है और पारितोषिक दिया जाता है । स्कूलशिव फडसे विद्यार्थियोंकी सहायता की जाती है । इत्यादि अनेक कार्य परिषद द्वारा बाराबर हो रहे हैं ।

इसका ८ वां वार्षिक अधिवेशन ता० २०-२१-२२ फरवरीको रोहतक (पंजाब) में होनेवाला है । इसी समय वहांपर बड़ा भारी मेला-रथयात्रा उत्सव भी होनेवाला है । आप ऐसी धर्मप्रचारक और समाज सुधारक परिषदके सभासद बनिये और इस होनेवाले अधिवेशनमें वधारकर उसे सफल बनाइये । आशा है कि परिषद दिन प्रतिदिन उन्नत होती हुई जैनधर्म और समाजकी उन्नति कर सकेगी ।

* *

सिद्धक्षेत्र श्री पावागढमा आवती भद्रा सुद
१३ थी १५ सुधी वार्षिक
पावागढने भिजे, भेजाभरानार छे ने प्रसंगे
आ वખતે અમારા સાંભ-
ળવા પ્રમાણે પેલા મુનિવેશધારી મુનીંદ્રસાગરજીનો
સંધ ત્યા પહોચી ગયો છે જેથી ગુજરાતના
ભોળા ભાઇયો અને પહેનો જે આ મેળામા પહોચે
તેમને સચેત કરવાની જરૂર જણાય છે કે જે

મુનીંદ્રસાગર આરા મુનિ નથી. એમણે પેલાપુરમાં
ચોમાસું કરી આવકોનું હજમ રૂપિયાનું પાણી
કરાયું છે, એમની રીતભાત, વર્તન, આચારચિ-
ત્તાર, એક દિ. જેન મુનિને યોગ્ય નથીજ. જે
ભાઇઓ શિખરજીના મોટા મેળાના સમય દરમ્યાન
મહાવીરજીમાં એનો ગીરનારજીનો સંધ પુટી ગયો
હતો તે વખતના એમના એક મહસ્ત્રને પણ ન
હાળે તેવા વર્તનથી કેણુ અભણ્યું છે? એમની
સાથે જે મુનિ જે આજિંદાઓ વગેરે રહે
છે તે પણ પુરા યોગ્ય નથી માટે પાવાગઢના
મેળામાં આ વેશધારી મુનિસંધ પાછળ ભોળાધા
જીએ નિમિત્તે એક પેસા પણ ન ખરચવાને
અમો ગુજરાત ભાઇઓને નમ્ર સૂચના કરીએ
છીએ આ મુનિ નામધારી મુનિને પણ યેરગ્ગ નથી
તો આચાર્ય તો એને કેણુ કહે, પરંતુ પાવાગઢક્ષેત્ર
કમેડીના મંત્રીએ આમંત્રણ પત્રિકામાં એમને
આચાર્ય લખી દેવાની જે બૂલ કરી છે તે સુધારી
લે અને એમનાથી સાવધ રહે એજ ઇચ્છવા
યોગ્ય છે.

* *

સુરતની જુની ગાદીના બદ્દારક ૧૦૮ શ્રી
સુરેંદ્રકીર્તિજીનો પૌષ મા-
સ, સુરેંદ્રકીર્તિ ને સમા સોજામા લાંબી
સુરતની ગાદી, બિમારી પછી સ્વર્ગવાસ
થયો છે એટલે એ ગાદી
હાલ ખાલી પડી છે પણ એ ખાલી ન રહે માટે
બં સુરેંદ્રકીર્તિજી, એક શાંતિલાલ નામે ૧૨ વર્ષના
સિવનીથી પરવાર જાતિના એક બાલકને અમુક
સારી રકમ આપી એક માસપર અને તેને માટે
આલમિલકતનું વીલ કરી તેના દ્રુટીઓ નીમી ગયા
છે ને આ શિખને યોગ્ય થવે યોગ્ય વયે ગાદીપર
બેસાડવા કહી ગયા છે. આ ખ્યાતમા અમારી
સૂચના માત્ર એટલીજ છે કે હવે બદ્દારકોને જાતોને
વહી ગયો છે અને હવે બદ્દારકોથી આવકોને વિશેષ
લાભ થતો હોય એમ જણાયું નથી. ઇડરની
ગાદીપર રવ. બ. કનકકીર્તિ પછી ખાલી ગાદીપર
ઇડરની ધવે મોતીલાલ ઉદે વિજયકીર્તિને અમારા

अन्य विशेष छतां गादीये मेसाउया हता तेना
 पाण्णशी देवा अंगीर परिष्कार आया ते गुण-
 वताता आध्या सादी पेडे जखे छ ने जे आध
 न जखुता होय ते जखी हो के जे आध पोताना
 अंगीर अंगीर अंग ने गादी छोटी नाशी जवु
 तखु ने आगे अङ्गुली जनी पण्ण करीने सुवा-
 च्छा वैद्यने धर्म करे छे, आता हाण्वा
 पण्ण श्रेतीने अमे आ गादीना दूरीओने तथा
 जे गादीने ज्ञाननावा आधयोने नत्र सुयना
 अङ्गुली जवु सयज्जमे छीमे के आ शिष्यने
 ज्ञाननावा ओछी २०-२५ वर्षनी वय सुधी देण-
 वणी आपी योग्य जनाववे। जने पछी जेनामा
 अङ्गुली अङ्गुली-सागधर्म पाण्णानी पूज्य योग्यता
 जवुताय तेज्ज जेने अङ्गुली अनेक आउज्जमे
 अङ्गुली करी अङ्गुली ३५मांज आ गादीपर मेसाउ-
 यानो विचार करवे, अमने जवु अङ्गुली छे ला
 सुधी जेपरकत दूरीओ पण्ण जेवाज्ज विचार धरावे
 छे ने आ आगकने पण्ण करी करण आश्र-
 ममा अङ्गुली भाटे मुक्कामा आवनार छे जे
 जेवाज्ज अङ्गुली।

सुमेरुचन्द्र दि० जैन बोर्डिंग-इलाहाबादमें
 काब्रेकि लिये २० अधिक कमरे बननेकी शीघ्र
 आवश्यकता है जिसमें १४ कमरोंके लिये स्वी-
 कारता मिल चुकी है व शेष ६ कमरोंके लिये
 ६ दानीकी आवश्यकता है। फी कमरा ६००)
 चाहिये। इसके सिवाय रसोईघर आदिके लिये
 भी ४०००) की आवश्यकता है।

मकवा मां० दि० जैन सभाका अधिवे-
 शन-आगामी माघ सुदी ६ व ८ को बड़वानीमें
 महा-मेलेके समय श्री० रावराजा सरसेठ हुकम-
 धर्मीके सभापतित्वमें होगा।

स्वतन्त्र-में वार्षिक रथयात्राका मेला माघ
 सुदी ९ से ८ तक होगा।

चित्र-परिचय ।

इन विशेषांकमें प्रकट किये गये चित्रोंका
 परिचय नीचे दिया जाता है। इनके चित्र
 बहुतसे हैं इसलिये स्थानाभावसे जहांतक हो
 संक्षेपमें ही लिखना पड़ा है।

(१-७) महात्मा गांधीजी, श्री० विट्ठल-
 भाई, सरदार वल्लभभाई, पं० मोतीलाल
 नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू, पण्डितराज
 और सरोजिनी नायडू-भारतके भाग्यविधाता
 इन सप्त महापुरुषोंसे आज साग समार परिचित
 हैं। महात्मा गांधीजीने जैनधर्मके मूल सिद्धांत
 अहिंसाका पुनरुद्धार किया है। उक्त सातों
 महारथियोंने अहिंसाके बलपर एक विराट् राज-
 सत्ताके सामने अभूतपूर्व युद्ध छेड़ा है। समस्त
 भारत आपसी आज्ञानुसार सर्वस्व समर्पण कर-
 नेके लिये तैयार है। भारतीय स्वतंत्रताके लिये
 यह सातों महा योद्धा जेल जा चुके हैं। इनमें
 बयोवृद्ध पं० मदनमोहन मालविया, श्री० विट्ठल-
 भाई पटेल, और पं० मोतीलालजी नेहरू असाध्य
 रोगसे ग्रसित होजानेके कारण सजा पूरी होनेके
 पहिले ही छोड़ दिये गये हैं और महात्माजी तो
 अमर्यादित समय तक कारावासमें रखे जावेंगे!!!
 फिर भी वे प्रत्येक भारतीयके हृदयमें विराज-
 मान हैं। राष्ट्रपति श्री० पं० जवाहरलाल नेहरू
 दुसरीबार २॥ वर्षके लिये और सरदार वल्लभ-
 भाई पटेल तीसरीबार ९ माहके लिये जेलमें

गये हैं । तथा भारत-कोफिका श्रीमती सरोजनी नायडू परासनाकी चढ़ाईके फर्रुख रूप ए माहकी सजा पूरी कर रही हैं । ये भारतीय वर-रत्न चिन्तायु रहे और भारतको पूर्ण आजाद करें ।

(८) चौरासीमें मुनिसंघ-गन वर्ष श्री १०८ आचार्यश्री छातिसागरजी महाराजने संघ सहित मधुगमें चातुर्मास किया था । यह चित्र उसी समयका है । इसमें ७ मुनि और २ छु-छक विगजमान हैं । इस चातुर्मासमें अच्छी धर्मप्रभावना हुई थी ।

(९) रथयात्रा महोत्सव मथुरा-मुनिसंघके चातुर्मासके समय आश्विन मासमें रथयात्रा निकाली गई थी । मधुगके इतिहासमें जैन रथका चौरासीसे छहरमें धूमधामसे आने जानेका यह प्रथम ही अवसर था । इस समय अच्छी धर्म प्रभावना हुई थी । इस चित्रमें आगे मुनिराज और ऊपरको रथ तथा उसमें जिनविष्णु और आसपास जनसमूह दृष्टिगोचर हो रहा है ।

(१०) कुडचीकी भग्न प्रतिमा-कुडची (बेलगाव) में १७ जन सन् २९ को मुसलमानोंने ६ दिगम्बर जैन प्रतिमाओंको तोड़ डाली थी । उनमेंसे मूलनायक श्री पार्श्वनाथजीकी खण्डित प्रतिमाको एकत्रित करके लिया हुआ वह हृदयविदारक चित्र प्रमट किया गया है । इसके मिश्र खण्डोंका फोटो दिगम्बर जैनके अंक १२ में निकाला जा चुका है । खेद है कि सरकारकी तरफसे अभीतक इस अत्याचारके करने-वालोंको जांचकर उचित दण्ड नहीं दिया गया है । परन्तु इस अत्याचारकी जांच कमेटीने

जो रिपोर्ट प्रमट की थी उसको सरकारने कबो जप्त करली है । यह समयमें नहीं आता ।

(११) सेठ पदमराजजी रानीवालके कक्षा-आप दि० जैन समाजके एक निजी कार्यकर्ता रहे हैं । तथा हिंदु महासभाके मंत्री हैं । राष्ट्रसेवामें आपका बलिदान अतीव प्रशंसनीय है । ६ माहकी सजा भोगकर कारावासमें मुक्त हो आप अभी आये हैं । आपकी सुकुमार पुत्री इन्दुमती भी वर्तमानमें कारावासके कष्ट सहन कर रही हैं ।

(१२) बाबू रतनलालजी जैन वकील-बिजनौर-आप भारतवर्षीय दि० जैन परिषदके उत्साही मंत्री हैं । अनेक वर्षोंसे राष्ट्रसेवा करते आपको वर्तमान सत्याग्रह संग्राममें १ वर्षकी सजा तथा ५००) दण्ड हुये हैं । आपने बका-लत छोड़कर देशसेवामें अपना जीवन व्यर्पण कर दिया है । व आपकी सजानसेवा सी कम नहीं है ।

(१३) बाबू नेमीशरण वकील, बिजनौर-यह नरबीर दुमरीवार सरकारी महान्त बने हैं । बकाकात छोड़कर आप देशकी आजादीके क्लिये खून प्रयत्न कर रहे थे । इपीकिये आपको १ वर्षकी सजा तथा ५००) दण्ड हुये हैं । आप रोहतक कांग्रेसके प्रचार कार्यकर्ता हैं ।

(१४) श्री० सिर्घई पन्नालालजी रईसे अपरावती-आप मा० दि० जैन परिषदके सभापति, व परवार समाजके अध्यक्ष हैं । आपने प्रांतीय की सेलसे स्तीफा देकर देशसेवाका खूब कार्य किया है । अपने वकीलिये

सुप्रीम, सैलिकोंको ठहरानेके अपराधमें ही आपको १०००) दण्ड और ६ माहकी कड़ी सजा हुई है । आप जनसंख्या की शहर तो क्या बरत प्रान्तके आसुषणरूप हैं । परवार डिरेक्टरीका आपका कार्य चिरस्थायी होगया है ।

(१९) सेठ चिरंजीलालजी वर्धा—आप सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता हैं । दिगम्बर जैन समाजके आप निर्भीक सुचारक हैं । देश आपकी राष्ट्रसेवासे बड़ी भांति परिचित है । आपको जंगल सत्याग्रहमें ६ माहकी सजा हुई है ।

(१६) का० तनमुखरायजी रोहतक—आप एक उत्साही कार्यकर्ता हैं । रोहतकमें आपका व्यक्तित्व बहुत ऊँचा है । आपसे कांग्रेसके अख्यतमें सम्मिलित होनेके कारण जमानत मांगी गई थी, इसको स्वीकार न करनेसे ९ माहकी सजा हुई है ।

(१७) बा० अर्जुनलालजी सेठी—आप पुराने समयसे एक व निर्भीक समाज-सुचारक और सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता हैं । आप जनमेर कांग्रेस केमेडिक डिप्टेटर थे । एक भाषणके कारण आपको कड़ी सजा हुई है । आप पहिले भी जाति-सेवा व देशसेवा करते हुये जेल हो आये हैं ।

(१८) श्रीमती पं० गङ्गादेवी मुरादाबाद—आप एक श्रीमान् धरानेकी राष्ट्रसेविका दि० जैन महिला हैं । जबकि दिनके उपलक्ष्यमें अख्यत मिकाऊके कारण आपको ४ माहकी सजा तथा ६०) सुमनस्य अथवा १॥ मासकी अधिक सजा हुई है । और ए अख्यतमें रखी गई है । जेल जानेवाली आप दिगम्बर जैन समाजकी दुसरी महिला हैं ।

(१९) सौ० इन्दुमती गोयनका—आप देश-भक्त श्री० पद्मराजजी रामीवाले (कलकत्ता)की सुपुत्री और बा० केशवदेव गोयनका प्रेजुपट कलकत्ताकी धर्मपत्नी हैं । विवाह हुये अभी ६ माह ही हुये हैं । मारवाड़ी सेठ धरानेकी यह लालकी कन्या १५॥ वर्षकी सुकुमार वयमें ही कलेज छोड़कर राष्ट्रीय संग्राममें कूद पड़ी । आपने राष्ट्रीय महिला समितिकी स्थापना की थी । पिकेटिंगके कारण उक्त बालाको ९ माहकी सजा हुई है । बंगालसे और दि० जैनसमाजसे जेल जानेवाली यह प्रथम महिला हैं । आपके पिताकी सेवाका प्रभाव इस सुकुमारीपर पहिलेसे ही पड़ा था । इसीलिये यह भी देश सेवामें जुट गई हैं ।

(२०) श्रीमती अंगुरीदेवी आगरा—आप श्रीयुत 'महेन्द्र' आगराकी वीर धर्मपत्नी हैं । आपने अपनी राष्ट्रसेवाके कार्योंसे आगरामें अपूर्व जागृति उत्पन्न की है । दिन रात आसपासके ग्रामोंमें घूमकर स्वराज्य आन्दोलन करना आपका मुख्य कार्य है । पर्वकी प्रथाको तोड़कर स्त्रीसमाजमें आपने अच्छा सुचार किया है । आपकी देशसेवा प्रशंसनीय है ।

(२१) श्रीमती कस्तुरीदेवी, आगरा—आप बाबू कपूरचंदजी जैन, मालिक महावीर प्रेसकी धर्मपत्नी हैं । पर्वकी प्रथाको तोड़कर आप देश सेवामें खूब कार्य कर रही हैं । आगरामें आपने अच्छी हलचल उत्पन्न करदी है । अहर्निश आप राष्ट्रसेवामें समय व्यतीत किया करती हैं ।

(२२) कुंवारी कंचनबाई आगरा—आप उपरोक्त बा० कपूरचंदजीकी ही वीर पुत्री हैं ।

मूर्तिके ल
द्वारा खूब देश
पहन्ती तथा पुड
कर रही हैं।
कार्यकर्ता हैं त
सर्वा आप ही।
मेवी, व समान ह
मांगनेपर ह म
बन्द कर दिय
भी हम् -

कुडचीका भोषण अत्याचार।

[मूलनायक श्री पार्श्वनाथकी तोड़ी गई मूर्तिका, जोड़ करके लियाहुआ हृदयभेदक चित्र।]

वैद्यसेवामें इस सुकुमारीने कमाक किया है । अपनी माता श्री० कस्तुरीदेवी और श्री० अंगूरीदेवीके साथ जैन मंदिर पर पिक्टिंग करके वर्तमानार्थ अपनेबाले माई बहिनोंको देशी वस्त्र रूपयोग करनेकी प्रतिज्ञा लिवाई हैं । आगरेमें यह तीनों दि० जैन महिलायें आशातीत कार्य कर रही हैं । इनकी राष्ट्र सेवा प्रशंसनीय है ।

(२३) बा० कपूरचन्द जैन आगरा—आप एक उत्साही देश-सेवक हैं और महावीर प्रेमके भाक्तिक हैं । आप अपने तन मन धन और प्रेम द्वारा खूब देश सेवाका कार्य कर रहे हैं । आपकी पत्नी तथा पुत्री आश्चर्यकारक देश-सेवाका कार्य कर रही हैं । आप आगराकी कई संस्थाओंके कार्यकर्ता हैं तथा आगरेमें स्वयंसेवकोंके सर्वे-सर्वा आप ही हैं । आप बड़े ही निर्भीक, धर्म-प्रेमी, व समान सुधारक भी हैं । आपने जमानत मांगनेपर ६ मास तक अपना बड़ा भारी प्रेम बन्द कर दिया था । अर्थात् आपका आत्मभोग भी कम नहीं है ।

(२४) श्रीयुन 'महेन्द्र' आगरा—आपने अपने देशसेवाके कार्योंसे मात्र आगरेमें ही नहीं किंतु इसके आस पासके ग्रामोंमें भी खूब जागृति उत्पन्न की है । इसीलिये मिबानी ग्राममें आपको सरकारने १४४ दफाके अनुसार जाना बंद किया है । आप सैनिक पत्रके द्वारा भी खूब सेवा कर रहे हैं । वीर संदेश और जैव बाल जैनके संपादक रह चुके हैं । आप एक अच्छे लेखक व भाषणकर्ता भी हैं । आपकी धर्मपत्नी श्री० अंगूरीदेवी तो आशातीत कार्य

कर रही हैं । आप आगरेकी अनेक जैन संस्थाओंके उत्पाही कार्यकर्ता व सार्वजनिक कामोंमें भी अग्रगण्य हैं ।

(२५) श्री० बाबू जैनेन्द्रकुमार, देहली—यह उत्साही युवकत्न हिंदी साहित्यके प्रतिभा-शाली लेखक हैं । आप महात्मा मगवानदीनजीके मानजे व पं० रामदेवीबईके सुपुत्र हैं । आपकी वक्तृता भी हृदयको हिला देनेवाली है । वर्तमानमें आप स्पेशल जेल गुनातमें ९ माहकी सजा भोग रहे हैं ।

(२६) ला० श्यामलालजी जैन एडवोकेट रोहतक—आप एक प्रतिष्ठित दिगंबर जैन वीर तथा जिला कांग्रेस कमेटीके प्रेसीडेन्ट हैं । आपको दो वर्षकी कड़ी सजा हुई थी । मगर आपके भाई द्वारा अपील किये जानेके समाचार सुनकर आप वीरने जेलसे ही एक पत्र बकीलको दिया जो कोर्टमें हानिर किया गया था । उसका भाव यह था कि 'जबतक महात्माजी जैसे नेता जेलमें हैं, सरकारी दमननीति बढ़ रही है, तबतक मैं अपील करनेका विचार तक नहीं कर सकता, इसलिये मेरी अपील वापिस लौ जावे' । इस पत्रको सुनकर भी जजने सजा घटाकर ६ माह कर दी । आप उसे पूरी करके आगये हैं । बधाई !

(२७) बा० अमोलकचन्दजी खंडवा—आप पोवाड दिगंबर जैन समानके उत्पाही युवक हैं । वर्तमानमें खण्डवा बांधके पत्रान कार्यकर्ता हैं । आपके कारण खण्डव में अच्छी जागृति हुई है । आप बड़ी ही कुशलतासे कार्य कर रहे हैं ।

(२८) श्री० वैद्यभूषण डा० अभयकुमारजी-मण्डला-आपकी आयु २७ वर्षकी है। आपके मनमें सन् २० से देश सेवाकी लगन लगी है। इसी लिये कुछ दिन साव्यमती आश्रममें भी रहे हैं। वैद्य विद्यामें तो आप सिद्धहस्त हैं। आप जल-चिकित्सा-चार्य-शिरोमणि, आर० ए०, कविरान, वैद्यभूषण, एच० एम० डी० एल० एम० एम० आदि पदोंसे विभूषित हैं। वर्तमान सत्यग्रह युद्धमें आपने मण्डला जिलेका प्रथम डिक्टेटर पद लिया था और खूब आन्दोलन उठाया। जिसके फलस्वरूप आपको ६ मासका कारावास मिला है। आपका अंतिम फोटो नहीं मिल सका परन्तु यह प्रारंभिक अवस्थाका चित्र मिल सका है। आन तो आप सादे वेशभुषामें ही हैं।

(२९) श्री० बाबूलाल जैन परिवार-यह भी गौरशामरनिवासी हैं। आप व्यायामकुशल तो हैं ही, मगर एक घण्टेमें १० मील तक दौड़ते भी हैं। इसीलिये करीब २५ पदक आपने प्राप्त किये हैं। बी० ए० की पढ़ाई छोड़कर आप सत्याग्रह-संग्राममें कूद पड़े और धारामणा तथा बड़ालाके नमकपर चढ़ाई करने गये। वहां घायल होकर वहाँ कांग्रेस हॉस्पिटलमें उपचार कराया। बादमें आप कुछ साथियोंको लेकर ग्राम्य प्रचार करते-बागडोली आये। वहाँ आश्रमकी जमीनके साथ ही साथ आप भी गिरफ्तार करके सुरत लाये गये ! और ५॥ महीनेके लिये कारावासमें भेज दिये गये हैं। आप बड़े ही उत्साही और होनहार युवक हैं।

(३०) सेठ गिरधारीलाल हजारीलाल गढाकोटा-आप गोलापूर्व दि० जैन समाजके उत्साही युवक हैं। सन् १९२० से ही आप देशसेवाका कार्य कर रहे हैं। कुछ दिन जिला कांग्रेस कमेटीके स० मंत्री भी रहे हैं। आपको जाल कानून तोड़नेके अपराधमें १ वर्षकी कड़ी कैद हुई है।

(३१) सेठ छोटालाल चेलाभाई गांधी अंकलेश्वर-गुजरातके दि० जैनोमें आप बड़े धर्मप्रेमी, समान सुचारक व राष्ट्रमेवामें अग्रगण्य नेता हैं। अंकलेश्वरमें राष्ट्रीय कार्यके आप ही प्रधान हैं। गुजरातमें दि० जैनोमें प्रथम धर्म जागृति फेलानेवाले आप भी थे। कई वर्षोंसे आप राष्ट्रमेवामें ही संलग्न हैं। आपको नमक सत्याग्रहमें १ वर्षकी सजा हुई है। आप बगैडा जेलमें धार्मिक व परिश्रमी जीवन व्यतीत कर रहे हैं व बहुत सून कातते हैं।

(३२) सेठ छगनलाल उत्तमचन्द सरैया मुरत-आप मुरतके दि० जैनोमें अच्छे कार्यकर्ता हैं तथा ग्यू० मेम्बर भी हैं। मुरतमें १५-१७ वर्षमें आप सार्वजनिक कार्योंमें आशानीत योग दे रहे हैं। आपने व्यापारकी भी परवाह न की और आप देशसेवामें संलग्न रहे। आपको मुरतके महोच्चोमें व्याख्यान देनेके कारण १ वर्षकी सजा हुई है व नासिक जेलमें धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

(३३) बालवीर साकेरचन्द मगनलाल सरैया मुग्न-उपरोक्त सरैयाजीके आप उत्साही भतीजे हैं। दुकानका कारोबार काकाके बाद

आप समालते थे परन्तु अपनी दृष्टानपर राष्ट्रीय समाचारोंका पाटिया लगानेके कारण आपको १५०) जुर्माना हुआ जो न देनेपर १ मासकी कड़ी सजा हुई। तथा दो राष्ट्रीय फोटो बेचनेके अपराधमें एक वर्षकी अधिक अर्थात् १४ मासकी सजा यह बीर बालक यरोडा जेलमें भोग रहे हैं। आपका जुर्माना वसूल करनेको पुलीसने घरकी कुडकी थी जहां कुछ न मिलनेपर पुलिस खाली तीनोरी ही तोड़कर लेगई है।

(१४) श्रीयुत डी० आर० पलमे-आप हिन्दुस्थानी सेवकालके केष्टन हैं। और गढ़वाली डेके अल्लममें अपने संबन्धे अगुवा थे। पुलिसके लाठी प्रहारसे आप बहुत घायल हुये थे। वर्तमानमें आप बड़े ही उत्साहसे कार्य कर रहे हैं।

(१५-१६) श्रीयुत पद्माकर रणदिवे-हम दिगम्बर जैन युवकने बम्बईमें रहकर गृह राष्ट्र-सेवा की है। नमक कानून भंग करनेके कारण आप १ माह बीसापुर जेलमें रह आये हैं। वहांसे छूटकर माध्य प्रचार करते हुये बारडोली आये और वहां रातको सो रहे थे। उसी दिन आश्रम जप्त होनेके साथ ही माथ आप भी गिरफ्तार कर लिये गये और ४ माहकी कड़ी सजा हुई है। आपके वार्ये हाथकी ओर आपके भाई श्री० रंगनाथ रणदिवे सड़े हुये हैं। यह युवक भी राष्ट्रीय संग्राममें भाग ले रहे हैं।

(१७) श्री० वृन्दावन इमलथा ललितपुर-यह उत्साही युवक श्री परमानन्दजी इमलथाके पुत्र हैं। आपकी आयु मात्र १९ वर्षकी है।

ललितपुर स्वराज्य आश्रममें कार्य करके आपने अच्छी जागृति उत्पन्न की है। हालहीमें आपको एक वर्षकी सजा हुई है।

(१८) वैद्यभूषण पं० मथुरामसादजी ललितपुर-आप एक उद्योगी और उत्साही दि० जैन वैद्य तथा बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक फार्मसीके मालिक हैं। शराब पिकेटिंगके अपराधमें आपको ९ माहकी कड़ी सजा हुई है। इनर आपके पिताजीका अभी ही स्वर्गवास होगया है। हम उक्त बीरके इस इष्ट वियोगजन्य दुःसमें सहानुभूति प्रगट करते हैं।

(१९) केशवलाल बकोरदास लिम्बासी-गुनगतके परियेन नि० १९ वर्षके इस युवकने लिम्बासीके राष्ट्रीय जीवनमें क्रांति उत्पन्न कर दी है। १० वर्षसे आप खहर पहिनते हैं व ४ वर्षसे राष्ट्रीय कार्यमें अपूर्व योग दे रहे हैं। आपको ता० १४-८-३० को पुलिसके कार्यमें हस्त करनेके कारण १४३ कलम अनुसार मत्तरमें १ माहकी सजा व २०) जुर्माना अथवा और दो सप्ताहकी सजा हुई थी। आप १८-१०-३० को छूटकर आये थे और फिर लिम्बासीकी जनतामें अपूर्व जाग्रति लानेके कार्यमें संलग्न है।

(४०) सुन्दरलालजी परवार खुरई-आप कुछ समयसे नांदगावमें कार्य काने थे। जंगलकानून तोड़नेके कारण आपको ४ माहकी कड़ी सजा हुई है।

(४१) दीपचन्दजी खण्डेञ्जाल नांदगाव-आपको जंगलकानून तोड़नेके अपराधमें ४

माहकी कड़ी सजा हुई है । आप एक बड़े उत्साही कार्यकर्ता हैं ।

(४२) शांतिछालजी खंडेलवाल नांदगाव-सत्याग्रह संग्राम प्रारंभ होते ही आप इसमें खूब योग दिया करते थे । आखिरकार जंगल कानून तोड़नेके कारण आपको ४ माहकी कड़ी सजा की गई है ।

(४३) बाबू विन्धेभरदासजी गार्गीय झांसी-आप बलवन्त प्रेसके मालिक तथा दि० जैन समाजके पुराने सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता व समाज सुधारक हैं, आपने जातिप्रबोधक पत्र कितनेक वर्षतक चलाया था । आपकी गिरफ्तारी राज भैतिक कार्यमें कुछ सदेह होनेसे हुई थी और १ वर्षकी सजा की गई है ।

(४४) देशभक्त श्री० हरिश्चंद्रजी पलसपुरे-काहील-यह २२ वर्षके दि० जैन नवयुवक एक० ए०की पढ़ाई छोड़कर सत्याग्रह संग्राममें हुक पड़े, और जंगल कानून भंग किया । इसीलिये आपको ९ माहकी कड़ी सजा हुई है । अभी आप नागपुर जेलमें हैं ।

(४५) ला० चांदबिहारीलाल अमरोहा-आप बहावर देशसेवाका अच्छा कार्य कर रहे थे । इसीलिये ४ माहका कारावास भोगना पड़ा । अब आप सजा पूरी करके आगये हैं । बधाई ।

(४६) ला० बुधसेनजी अमरोहा-यह एक उत्साही युवक है । आनंदक युद्ध आपने खूब कार्य किया है । ४ माहका सजा पूरी करके आप अभी ही छूटे हैं ।

(४७) कवि कल्याणकुमार 'शशि' रामपुर-आप दि० जैन समाजके एक प्रतिभाशाली उदी-यमान कवि हैं । अक्टूबरमें काश्मीरसे लौट रहे थे कि रावलपिण्डी बोम्ब केसके संदेहमें आप गिरफ्तार कर लिये गये । आखिरकार नवम्बरमें निर्दोष छोड़ दिये गये । आप मुरादाबाद कांग्रेसके प्रमुख कार्यकर्ता हैं ।

(४८) पं० देवेन्द्रकुमारजी इन्दौर-आप खण्डेलवाल जातिके एक उत्साही युवक हैं । आपके नायकत्वमें एक सत्याग्रही जत्था जनमे (ता० ६ मई सन् ३० को गया था । वहाँपर आपने १००० जनताके समक्ष नमक कानून तोड़ा था । फिर २ माह तक सकल पिछे टिंगका कार्य किया । अन्तमें आप २८ जुलाईको सड़ा सत्याग्रहमें पकड़े गये और ६ माहकी सजा हुई । अब भी आप इन्गोरेमें देशसेवाका कार्य कर रहे हैं ।

(४९) बा० कीर्तिप्रसादजी वकील गुज-रानवाला-आप विनौली (मेरठ) के रहस व जमीन्दार हैं । सन् २१ में बकालत छोड़कर मेरठ कांग्रेसके मंत्री रहकर खूब काम किया । सन् २६ से जैन गुरुकुल पंनाबके अधिष्ठाता हैं । गुजरानवाला कांग्रेस कमेटीने आपको War tribunal का जन नियुक्त किया था । इसलिये १४ जुलाईको गिरफ्तार किये गये । किन्तु पुलिस कोई सबूत न देसकी इसलिये आप ता० २६ जुलाईको निर्दोष मुक्त कर दिये गये । शायद आप थो० जन हैं तीभी दिगम्बर श्वेतांबरमें कोई भेदभाव नहीं रखते हैं व सारे जैन समाजकी उन्नतिकी आपकी भावना है ।

(५०) छा० तिलोकचंदजी गुजरानबाबा— आप सन् २१ से ही देशसेवाका कार्य कर रहे हैं। तथा आल इंडिया कांग्रेस कमेटीके सदस्य और गुजरानबाबा कांग्रेसके जनरल सेक्रेटरी हैं। आपकी १ वर्षकी सजा ४ जुलाई सन् २० को हुई है। जैन गुरुकुल पंजाबके आप सन् २६ से मानव मंत्री रहे हैं। आप भी शामद श्वे० जैन हैं परन्तु आपमें भेदभावका नाम ही नहीं है।

(५१) बा० अयोध्याप्रसादजी गोयलीय “दास” देहली—आप दि० समाजमें अच्छे लेखक व कवि हैं। राष्ट्रीय युद्धमें आपने शक्ति-मर कार्य किया है। जिसके परिणाम स्वरूप २१) वर्षकी कड़ी सजा हुई है। वर्तमानमें आप माउण्टगुमरी जेलमें हैं। आपकी “दास पुष्पा जलि” नामक कविताकी पुस्तक लोकप्रिय है।

(५२) चंद्रलाल जमनादास वस्त्रारिया बम्बई—कलोल (गुजरात) नि० नृसिंहपुरा ज्ञाति, आप उत्साही कार्यकर्ता हैं। व बम्बईमें व्यापारार्थ निवास करते हैं, वहां बडालामें नमक कानून सत्याग्रहमें आप पकड़े गये थे व तीन मासकी सख्त सजा हुई थी जो बीसापुर जेलमें पूर्ण करके १ सितम्बरको छूटे थे। आप अंतर्-जातीय विवादके पूर्ण पक्षपाती हैं व निर्भीक समाज-सेवक हैं तथा बम्बई दि० जैन युवक मंडलके एक कार्यकर्ता हैं।

(५३) हीरालाल परशोत्तमदास शार बम्बई शहर (गुजरात) नि० नृसिंहपुरा ज्ञाति वह २० वर्षके उत्साही युवक हैं। आपने भी राष्ट्रीय कार्यमें योग दिया व बम्बई नमक

कानून सत्याग्रहमें आप पकड़े गये व तीन मासकी सख्त सजा हुई थी जो बीसापुर जेलमें पूर्ण करके ४ सितम्बरको छूटे थे। दि० जैन युवक मंडल बम्बईकी स्थापनामें आपका ही मुख्य प्रयास था।

(५४-५५) जवेरीलाल कस्तरचंद, पक्षा-लाल दादमचन्द, व कचरालाल गृध्रीराज, दादोद—इन तीनों दि० जैन दशा दुमद युवकोंको मककी हुकानों पर पिकेटिंग करनेसे क्रमशः २, २ और ४ माहकी कड़ी सजा हुई थी। श्री० जवेरीलालको ५०) दण्ड भी दिया गया था। उसकी वसुलीमें पुलिस करीब ८०) का सामान वरमेंसे कुछ करके लेगई है। उक्त तीनों वीर सजा पूरी करके आगये हैं। बम्बई।

(५७) यादवराव दाजीबा श्रावणे सिरपुर—आपने वर्षोंमें जैन आश्रमकी स्थापना की थी, और सन् २२से राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। आप नागपुर सत्याग्रहमें भी जेल गये थे। अत्रिस्तम-क्षेत्र श्री अन्तरीक्षजीके आनरेरी कार्यकर्ता ४-५ वर्षोंसे हैं। आपको जंगल सत्याग्रहमें एक वर्षकी सजा हुई है। जेलमें जाते समय आपको हार पहिनाया गया था, उसी समय वह फौटो लिया गया था। जेलके अन्दर अपने मित्र श्री. शिवनारायण शर्माके साथ खड़े हैं, और एक बाजूमें सिपाही लड़ा है, कैसा अनोखा दृश्य है।

(५८) श्री० पं० मोतीलालजी वर्णी पणौरा—आपका जन्म वि० सं० १९२८में जता। (टीक-मगद)में हुआ था। पं० गणेशमसादनी वर्णीके सहवाससे आपने विरसलाभ किया। और स०

१९९९ में महारौनीकी जैन पाठशालामें अध्यापन कार्य करने लगे । बादमें आप ललितपुर रहने लगे । वहाँपर बीमारीके समय जतारामें पाठशाला स्थापित करनेके लिये १९०१) प्रदान किया । बादमें साहूकरमें भी एक पाठशाला खुलवाई । बुन्देलखण्डमें घूमकर द्रव्य एकत्रित किया और सं० ७५ में पपौरामें मय छात्राश्रमके बीर विद्यालय स्थापन किया और सं० ७८ में जतारामें पाठशाला खोल दी । आप वेदीप्रतिष्ठाओंसे प्राप्त द्रव्य विद्यापचारमें ही लगाते रहे । कुछ वर्ष पूर्व आचार्य संघके समक्ष आपने विधिपूर्वक सप्तम प्रतिमा चरण की है । आपके प्रयत्नसे बुन्देलखण्डमें खून विद्या पचार हुआ व होरहा है । पपौरा विद्यालय आपकी ही अमरकीर्ति हैं । आप चिरायु रहकर विशेष समानसेवा करते रहे ।

(९९) शान्ति निकेतन कटनी-इस भवनको बने हुये अभी थोड़े ही वर्ष हुये हैं । इसमें दिगंबर जैन विद्यार्थी निवास और विद्याध्ययन करते हैं । इसके बनवानेमें करीब ९० हजार रुपये व्यय हुआ होगा । खेद है कि हमें इसका विशेष परिचय प्राप्त नहीं हो सका ।

(६०) पं० के० भुजवली शास्त्री आरा-आप काशीपट्टन (मद्रास) के रहनेवाले दि० जैन क्षत्रिय विद्वान हैं और सिद्धांतशास्त्री, न्यायाचार्य और न्यायकुसुदमृषणकी उपाधियोंसे युक्त हैं । आप एक अच्छे ऐतिहासिक लेखक हैं । मातृभाषा कनाडी होनेपर आपका हिन्दी पर अच्छा अधिकार है । आपने ५-६ ऐतिहासिक एवं वार्षिक पुस्तकें भी लिखी हैं । वर्तमानमें

जैन सिद्धांत भवन आराके पुस्तकालयाध्यक्ष हैं । आपसे प्राचीन जैन साहित्यकी सेवा होनेकी बहुत कुछ आशा की जाती है ।

(६१) ला० मुंशी गेंदनलालजी जैन मुरादाबाद-आप उर्दू भाषाके कवि, साहसी सुधारक और स्थानीय कांग्रेसके उत्साही कार्यकर्ता हैं । मुरादाबादमें जागृति उत्पन्न करने वाले आप एक प्रभावक व्यक्तित्व हैं । १४४ दफाका भंग करनेसे आपको ६ महिनेकी कठिन सजा हुई है । आपका फोटो बहुत पुराना और खराब होनेसे कालक ठीक नहीं बन सका इसलिये हम उसे नहीं छाप सके हैं उनका खेद है ।

लाहरोडानी पाठशाणाना पुनरोद्धारः—
अत्रे सं १८७२ ना सालथी जे पाठशाणा डोट-
डिया सोमयंद डीगरयंद ने पय तरहथी आसती
हती ते अथ पडवानी तयारीभा डोवाथी तेने
डोटडिया नेमयंद रवयंद ५००९) आपी पोताना
नामथी डरी आसु डरी छे जेनुं मुकुर्त मागसर
मुद ११ रवयंद अडेयरदासना हस्ते बधु हवुं.
आ प्रसंगे पं. दीपयदु वणी, प सिद्धसेनज,
पं. मुदयदु, सुनीलाल डीगरयंद वगेरेना आपणो
थपा हता तथा डीजेडिया पाठशाणाना विद्यार्थी-
आओ संवाद गायन वगेरे कर्पा हता. आ वपते
प्रभुणे १०९) ने लाहरोडानी लाधओओ ४३०)
तथा अहारना पधारेला लाधओओ आशरे ४००)
तथा गुनभरना भदंते २६) भली कुड्ये ६५७)
सहायना मणी हती. वणी ओ सणा पथु अरेली
जेभा यथणअडेन वगेरेओ ओ डेणवणी पर
आपणो आप्पा हता. डेशवलास वैध.

महिला परिषद-सिद्धक्षेत्र राजगिरिमें फल्गुन
सुदी २ से ९ तक होनेवाली वेदीप्रतिष्ठाके
साबर वहां मातृवर्षीय दि० जैन महिला परि-
षदका अधिवेशन होगा ।

सार्वधर्म या जैनधर्म ?

[लेखक:—पं० परमेश्वरीवास जैन न्यायतीर्थ—सुरत ।]

जो प्राणियोंका उद्धारक हो उसे धर्म कहते हैं । इसी लिये धर्मका उद्धारक वा साधन होना आवश्यक है । जहाँ संकुचित दृष्टि है, स्वपरका पक्षपात है, शारीरिक अकल है दुर्गाहके कारण आन्तरिक नीच ऊँचपनेका भेदभाव है, वहाँ धर्म नहीं हो सकता । धर्म आत्मिक होता है शारीरिक नहीं । कारण कि लोग जिस शरीरको ऊँचा समझते हैं उस शरीरवाले कुण्ठियोंमें भी गये हैं वा जातकते हैं तथा जिनके शरीर नीच समझे जाते हैं वे शरीर भी सुगुणिको प्राप्त हुये हैं और हो सकते हैं । इसलिये यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि धर्म चमड़ेमें नहीं होता किन्तु आत्मामें होता है । इसी लिये जैन धर्म इस बातको स्पष्टतया प्रतिपादन करता है कि प्रत्येक प्राणी अपनी सुकृतिके अनुसार उच्च पद प्राप्त कर सकता है । जैन धर्मकी शरण लेनेके लिये उसका द्वार सबके लिये सर्वदा खुला है । यथा—

अनाथानामधूनां हरिणां सुदुःखिनाम् ।

श्रितशासनमेतच्च परम शरण मतम् ॥रविवेण॥

अर्थात्—जो अनाथ हैं, नाथबिहीन हैं, दरिद्री हैं, अत्यन्त दुखी हैं उनके लिये जैन धर्म ही परम शरणमूल है ।

यहाँपर कल्पित जातियोंका उल्लेख न करके सर्वसाधारणको जैन धर्म ही एक शरणमूल बत-

काया गया है । इसी लिये यह बात निःसंकोच करी जासकती है कि जैनधर्म कहो वा सार्वधर्म, एक ही बात है । जिस जैनधर्ममें धनुष्योंकी तो बात ही क्या, प्राणी मात्रके कल्याणकी भावना की गई है वह तो सार्वधर्म स्वतःसिद्ध ही है ।

लेकिन सखेद लिखना पड़ता है कि कुछ संकुचित वा अल्पविद् ज्ञानेश्वरी जैन कुछ कानेशके अङ्ग बनोने जैनधर्मकी सार्वधर्मिकताकी बुरी तरह नष्टप्रष्ट का हाका है । आत्मिक, क्षत्रिय, वैश्य जो शुद्ध कल्याणक व आजीविकासे सम्बंध रखनेवाले भेदोंको बर्बाद और आत्मिक भेद समझकर सार्वधर्मपर खुद पानी फेंकें हैं ।

दार्ढ्यकार बर्बरों वर लोग आत्मिकमें बस रहे-का मनवाने अत्याचार का रहे थे, मात्र आत्मिक ही अपनेको समोन्निहारी मान बैठे थे, तब भगवान महावीर स्वामीने अपने विद्योपदेशसे यह मूर्खता जनतामेंसे निकाल दी और समाज वर्ण एवं जातियोंको धर्म धारण करनेका अधिकार बत-काया वा । वही कारण है कि आधुनिक पद्वे विद्वानोंने भी भगवान महावीरके इस कार्यकी खुले दिक्से मराहना की है । जोरमान्य श्री० शास्त्रगंगाधर तिलकने एकवार मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते हुये कहा था कि—

जैनधर्ममें दूसरी जुटे यह भी की चारों
पक्षों का ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंको
समानाधिकार प्राप्त नहीं था । ब्रह्म जागादिक
कर्म केवल ब्राह्मण ही करते थे । क्षत्रिय और
वैश्योंको यह अधिकार नहीं था, और शूद्र के बारे
तो ऐसे बहुत विषयोंमें जवागते थे । जैनधर्मने
इस जुटेको भी पूर्ण किया है ।"

इसमें कोई संदेह नहीं कि जैनधर्मने महान्
जयमसे जयम और पतितसे पतित शूद्र कहला-
येवाके मनुष्योंको उस समय अपनाया था जबकि
ब्राह्मणजाति उनके साथ पशुतुल्य ही नहीं नितु
इससे भी जयम व्यवहार करती थी । जैनधर्मका
यह है कि जोर पापीसे पापी या जयम कह-
लयेवाका व्यक्ति जैनधर्मकी छत्र छेकर निष्पाप
और उच्च हो सकता है । श्री नेमिदत्तने हम
बातको स्पष्ट कह दिया है कि—

महाप्रपञ्चसंज्ञि प्राणी बीजधर्मतः ।

कोर जैनधर्मसंप्रदायों चर्चात्मिक मो परं शुभम् ॥

जहाँत जोर पापको करनेवाला प्राणी भी जैन
धर्म प्राप्त करनेसे तीनलोकमें पूज्य हो जाता है ।

इत्यादि आर्षतुल्य वाक्योंसे जोर पापी या
हीन पुरुषको भी जैनधर्ममें आनेका लुका अह्मा-
न्य किया गया है । ऐसी विश्वाकण्डि और
कदा है ?

जैन धर्मकी सार्वधर्मता इसी बातसे स्पष्ट है
कि इसको देवलोकेसे छेकर सातवें नरकके नार-
कीयक प्रारण कर सकते हैं । जैनधर्म पापका
विरोधी है, पापीका नहीं । अगर वह पापीका
भी विरोध करने लग जावे, उनसे घृणा करने
लगे तो फिर कोई भी जयम पर्यायवाचा उच्च

पर्यायमें नहीं आसकेगा और शुभाशुभ कर्मोंकी
समान व्यवस्था ही बिगड़ जावेगी । अगर
आप कथाग्रन्थोंको उठाकर देखेंगे तो मात्रम
होगा कि—

हृदसूर्य नामक महापापी चोर जब फाँसीपर
कटकाया गया तब वह जमोकार मंत्र जप रहा
था, मात्र इसीलिये वह सौधर्म स्वर्गमें ऋद्धि-
कारी देव हुआ । अनंगसेना वेदया भिनदीक्षा
ग्रहण करके स्वर्ग लोकमें गई । महापातकी
सृगसेन धीवर जैनधर्मके प्रभावसे उसम अष्टि
कुलमें उत्पन्न हुआ । यमपात्र चण्डाल, तो
उसी भवमें देवोंके हास पूजा गया था । कषिक
ब्राह्मणने गुरुदत्तमुनिको जाग लगायी और
पीछे वही पापी करने पड़ोका पश्चात्ताप कर
स्वयं मुनि होगया । ज्येष्ठा अजिकाने ज्ञप्त
होकर पुत्र प्रसन्न किया और फिर निर्मिका हो
गई । राजा मधुने अपने माण्डविक राजाकी
स्त्रीको अपने वहाँ रखा और बहुत दिनोंतक
भोग भोगता रहा । जन्ममें दोनोंही दीक्षा छेकर
अच्छुत स्वर्गमें गये । शिवमूर्ति ब्राह्मणकी पुत्री
देववतीके साथ शंभुने व्रतभार किया । देव-
वतीने विरक्त होकर हरिकांता नामक आर्थिकके
पास दीक्षा ग्रहण करली (एकपुराण पर्व १०६)
वेदयाकण्टी अंजनचोर उसी भवसे मुनि होकर
मोक्ष गया । मांसमक्षी सृगध्वज राजकुमाने
मुनिदीक्षा लेली और उसी भवसे मोक्ष गया ।
मनुष्यमक्षी सौदास राजा मुनि होकर मोक्ष
गया । इत्यादि बातोंसे सिद्ध है कि जैनधर्म
पतितपावन और सार्वधर्म है ।

मनुष्योंके अकारण जैन मुनियोंने हाथी, सिंह, शृगाल, शूकर, बंदर और नीला आदि तुच्छ जंतुओंको भी सर्वोपदेश दिया, जिसके प्रभावसे ये देवगतिमें गये । (देखिये आदिपुराण पर्व १० श्लोक १४९ से १५९ तक) जैनधर्मकी सार्ववर्मता सिद्ध करनेके लिये क्या इतने ही प्रमाण पर्याप्त नहीं हैं ?

धर्म चारण करनेका ठेका अनुक जाति या वर्णके हाथमें नहीं है । मगर मन, वचन, कायसे सभी प्राणी धर्म चारण करनेके अधिकारी हो सकते हैं । यथा—

मनोवाक्कायधर्माय मताः सर्वेऽपि जन्तवः ।

—श्री सोमदेव सूरिः ।

ऐसी आज्ञायें, प्रमाण और उपदेश जैन शास्त्रोंमें स्पष्ट मिलते हैं; फिर भी संकुचित दृष्टि वाले जातिप्रदमें मत होकर इन बातोंकी पूर्वाह न करके आनेको ही सर्वोच्च समझकर दूसरोंके कल्याणमें जबरदस्त बाधा डाल करते हैं । उनको मात्र भय इतना ही रहता है कि यदि नीच कहलानेवाला व्यक्ति भी जैनधर्म चारण कर लेगा तो फिर हममें और उसमें क्या भेद रहा ? मगर उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि भेद होना ही चाहिये, इसकी क्या जरूरत है ? जिस जातिको आप नीच समझते हैं उस जातिमें क्या सभी लोग पापी अन्धमायी या अत्याचारी होते हैं ? अथवा जिसे आप उच्च समझ बैठे हैं उस जातिमें क्या सभी लोग धर्मात्मा और सदाचारके अवतार होते हैं ? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको किसी वर्गको ऊँच या नीच कहनेका क्या अधिकार है ?

हां ! अगर भेद व्यवस्था करना ही ही है जो दुराचारी है उसे नीच और जो सदाचारी है उसे ऊँच कहना चाहिये । यथा—

आतुर्वर्ण्यं यथान्वयं चाण्डालादिविशेषम् ।

सर्वमाचारभेदेन प्रसिद्धं सुखे न तमः ॥

—पद्मचरिते श्री रत्नियेनः ।

अर्थात्—चार वर्ण या चाण्डालादिक सभी आचारके भेदसे ही लोकमें प्रसिद्ध हुये हैं । और भी—

आचारमात्रभेदेन जातीना भेदकरणम् ।

न जातिर्मात्राणीयास्ति नियता कपि तारिफकी गुणे । सम्प्रयते जातिगुणभेदे विपद्यते ॥ अमितगतिः ॥

अर्थात्—शुभ और अशुभ आचारणके कारण ही जातियोंमें भेदकरण की गई है । लेकिन, चाण्डालादिक जाति कोई वास्तविक निमित्त नहीं है । कारण कि सर्वगुणोंके होनेसे ही उच्च जाति होती है और गुणोंके विषाद होनेसे ही जाति भी विनाश हो जाता है ।

श्री अमितगति आचार्यने यहाँपर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जातिकल्पना वास्तविक नहीं है । इसलिये किसी भी जातिका कहलानेवाला व्यक्ति जैनधर्म चारण करके पवित्र बन सकता है—आत्मकल्याण कर सकता है । जबकि अन्य जनेक वर्गोंमें जाति या समूह विशेषका पक्षपात है तब जैनधर्म इससे बिल्कुल अलग है । यहाँपर किसी जाति विशेष पर दृष्टि नहीं रखी गई है । किन्तु मात्र आचारणका ही विचार किया गया है । कारण कि—

अनार्यमाचरन् किञ्चिन्नायते नीचगोचरः ॥ रत्नियेनः ।

अर्थात्—दुराचरण करनेसे मनुष्य नीच हो जाता है । इसलिये जैन समाजसे निवेदन है कि नीच

रहो है । श्री० रावराजा सर सेठ हुक्मचंदजी साहब आदि स्वागतके लिये सनतोड़ परिश्रम कर रहे हैं । इस मेलेपर माकवा प्रांतिक दि० जैन समाज वार्षिक जयिवेशन भी श्री० सर सेठ हुक्मचंदजी सा०के समापतित्वमें होनेवाला है तथा श्री० १०८ मुनिश्री शान्तिसागरजी (काजी) व मुनिश्री मल्लीसागरजी भी पवारे हैं । कार्यक्रममें सुदी १ से गर्भकल्याणक मारम्भ होगा तथा सुदी १०को प्रतिष्ठा, रथयात्रा व महामस्तकाभिषेक है । बड़वानी जानेके लिये इन्दौरसे महु जाना चाहिये वहांसे ३॥) की जादमी हरबरत मोटर तैयार मिलेगी । इन्दौरसे भी ३॥)में मोटरमें जा सकते हैं । दूसरा मार्ग खंडवासे है वहांसे भी बरानर मोटर ३॥) की जादमीसे जाती है व खंडवावालोंने खास प्रबंध किया है । तीसरा रास्ता नरडाना या धूमियाले भी है । यहांसे भी मोटरका खास प्रबंध होनेवाला है । परन्तु विशेष सुभीता इन्दौरसे ही है । तथा जब तो बड़वानीसे चूकगिरि पहाड़ तक भी मोटर चाल होगई है ।

हमारे पाठकोंको यह मौका कभी भी चूकना न चाहिये और अवश्य बड़वानीके इस मेलेपर पधारना चाहिये । यहां जानेसे पासमें ही सिद्ध-परकूट, बनेडा, तालनपुर, मकसीनी, इन्दौर आदिकी यात्रा भी हो सकेगी । बड़वानीमें ऐसा मेला १० वर्षके बाद हो रहा है व श्री वाचन-गणभी जैसी ऊंची अवगाहनाकी मूर्ति सारी दुनियामें नहीं है । इसलिये इस मध्य मूर्तिके दर्शनार्थ अवश्य पधारना चाहिये ।

दक्षिण महाराष्ट्र दि० जैन समाज—का १३वां वार्षिक जयिवेशन श्री स्वर्णनिधि जति-शय क्षेत्रपर वार्षिक मेलेके समय ता० १७-१८-१९ जनवरीको होगा ।

मटारकजीका स्वर्णवास—सुतकी जूनी गादीके सुगसिद्ध मटारक श्री सुरेन्द्रकीर्तिजीका पौष सुदी ६को तोजिजामें स्वर्णवास होगया । अंतिम क्रिया ठाठवाठसे हुई थी । शोकसभा भी हुई थी व आममें हड़ताल पड़ी थी । आप शान्तिशालनामक एक शिष्यको भविष्यका मटारक बनानेके लिये रख गये हैं व ११ आदमियोंका एक ट्रस्ट भी कर गये हैं । जिसे शिष्यको योग्य बनानेकी पूर्ण सत्ता दीगई है ।

इन्दौरसे बड़वानीके लिये बैलगाडीका संघ ।

बड़वानीके महामेलेमें जानेके लिये इन्दौरसे ता० १७ जनवरी माघ वदी १४ की रात्रिको बैलगाडीका एक संघ निकलेगा जिसमें समय अधिक लगेगा परन्तु मोटरसे कम खर्च व सुभीता जच्छा रहेगा । ७ सवारीकी एक गाडी १) में मिलेगी । व फी सवारी २) है । इसमें रास्तेमें जानेवाले आमोके मंदिरोंके दर्शन भी होंगे । इन संघमें जानेवाले परमानंद हीरालालजी गोवा, मरहारगंज, इन्दौरसे पत्रचयबहार करें ।

उदासीनाश्रम इन्दौर—में पौष वदी ९ को बड़वाह नि० दानशीला नेसरवाईकी ओरसे स्वाहाद मंदिरकी स्थापना विधिपूर्वक होगई, आश्व व उपकरणके लिये ६००) का दान भी हुना तथा ८-१० उदासीनीने पहलीसे तीसरी तक प्रतिमाएं धारण की ।

कलकत्ते-में श्री० सेठ मदनचन्द्रजी पांड्या (चैनसुख गंधीरामजीके भाई) का स्वर्गवास होगया है । आप औषधालय, विषया सहायता फंड आदि१ के लिये (१२००००) का स्थायी दान कर गये हैं ।

गंगादेवी जेलमें-सुरादादादे दे० जैन विधुवी महिला श्री गंगादेवीजीको ५॥ मामकी सजा सत्याग्रह संग्राममें हुई है ।

पं० सिद्धिसागर वैद्य-रुजितपुरको सामन्त-गढ़ स्टेटसे 'राजवैद्य' की पदवी तथा १८८) वार्षिक मिला है ।

कासगंजसे यात्राकी स्पेशल-गत वर्षके अनुसार इस वर्ष भी कासगंजसे गुमरातकी यात्राको एक स्पेशल ट्रेन (जिसमें हर एक पक्का-रका उत्तम सुभीता रहता है) मात्र सुब ५ के करीब छूटेगी जो २ दिन जैपुर, १ दिन अजमेर २ दिन आबू, १ दिन तारांगा, २ दिन शत्रुघ्न व १० दिन गिरनारजी ठहरेगी । इसके लिये रेलवेतीनाजक जैसवाल जैन आ० स्टेशन मास्टर-कासगंज (एटा)से शीघ्र ही पत्र व्यवहार करें ।

मुनिश्री शांतिसागरजी-विगत मासमें नि-रुद्धकूट पचारे थे तब वहां अ० मोतीलालजीने उनसे दिगम्बरी दीक्षा ले मुनि गल्लीसागरजी नाम रखा है । सनातनमें औषधालयके लिये (१००००)का चंदा हुआ तथा पंचोने १ वर्षतक संघमें एक पंडित रखनेका स्वर्ण ठठाळिभा है । महेश्वरमें जैन अजेनोंने अनेक नियम लिये हैं ।

राजगिरिमें-का० डालचंद तुलसीराम फिरोजपुर छा०की ओरसे वेदी प्रतिष्ठा काश्गुन सुब १ से ९ तक होगी । अवश्य २ पधारें ।

रोहतकमें परिषद् व रथयात्रा ।

रोहतकमें रथयात्रा महोत्सव व अपनी आस्-तवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद्का ८ वां जयि-वेक्षण ता० १९ से २२ फरवरी तक होगा । सब भाई अवश्य २ पधारनेकी चेष्टा करे । स्वागतक्रमेटी भी नियुक्त हो चुकी है जिसके समापति ला० डालचंदजी एडवोकेट व मंत्री बा० जयसेन जैन वकील हैं । रोहतकके भाई परिषद्की सकलताके लिये अतीव प्रसन्न हैं ।

श्रीमान श्रीमंत सेठका सिवनीमें स्वर्गवास !

परिवार समाजके सुकुटुम्बणि, राउबमान्य व समा-जमान्य सिवनीके सुप्रसिद्ध चनिक सेठ पुष्प-सावजीका ६९ वर्षकी आयुमें पीप बदी ५को धर्मस्थानपूर्वक स्वर्गवास होगया । आप कालों रुपये धर्मकार्य व विद्यादानमें खर्च कर गये हैं । शिल्लरजीमें २० वर्षपर बड़ा मेला आपने ही किया था । सिवनीमें औषधालय, गुजीबाई महि-काश्रम, व सरस्वतिमठन आपके दानके जीते जागने उदाहरण हैं । आपके कुवर श्री० बिरजीचं-दजीने आपका कार्य सन्तुष्ट किया है । स्वर्गीयकी आत्माको शांति व कुटुम्बको सर्व काम हो रही हमारी आंतरिक भावना है ।

बम्बईमें-अबकी बार पीप बदी ५को वार्षिक रथयात्रा विस्फुलक स्वदेशीय ही हुई थी । मंदि-रमें तथा रथयात्रामें विदेशी वस्त्रका नाम मात्र भी नहीं था । बेगड भी बोळंटियरोका ही था ।

मगनन्हेन स्मा० फंड बम्बई-में (१९३३॥॥=) भर चुके हैं ।

अ० गमनीबाईजी-आ परतापुर (पांसावाड़ा)

में नमस्तिर सुदी १० को स्वाधिमरणपूर्वक स्वर्ग-
वास हो गया ।

रावराजा सर सेठ हुक्मचन्दजी-की पार-
सप्तम्ये हुन्दौरका बार्पिकोरसब सा. ६ दिसम्बरको
हुजा था जिसमें मापको रावराजाकी पदवीके
उपलब्धमें मानस्य भी दिया गया था ।

कौसी (मथुरा) में-मुनिसंघके समस्त पं-
ज्याज्यजी व पं० गौरीकाकजीने सातवीं, पं०
खुशचन्दजीने तीसरी व पं० मल्लनकाकजीने
दूसरी प्रतिमा बारण की है ।

बम्बईमें-कोटके म्यूजियममें कई दि० जैन
प्रतिमाएं जलंकित भी हैं उनको प्राप्त कानेके
लिये कोशिश करनेकी आवश्यकता है ।

कंदन (विलायत) में-श्री० बेरिस्टर चम्प-
रावजी साहब ऋषभ जैन लडिग काबज्वेरी द्वारा
आस्थापने देकर जैनधर्मका खूब प्रचार करा रहे हैं ।

बड़वानीमें-गत मासमें श्री० ज० सीतक-
प्रसादजी पचारे ये तब सब सेठ हुक्मचंदजी,
सेठ फतेहचंदजी, सेठ हरलचंदजी व सेठ फत्तु-
चंदजीको ' बड़वानी लीबोर्डार ' व मुनीम
गुलाबचंदजीको वाचनगजानी तीर्थमत्तकी पदवी
देनेका प्रस्ताव हुआ था ।

कुड़ची अलाचार-जाय कमेटीकी रिपोर्ट
सरकारने मंजूर करली है । वहांके जैन लोग
मंदिर संबंधमें अवगत दुःखी ही हैं ।

रा० ब० डॉ० सर मोतीसागरजी-दि० जैन
काहीर जो एक समय काहीर हाईकोर्टके जज थे
व देहली यूनिवर्सिटीके वाईस चैन्सेलर थे उनका
स्वस्थ बंद होनेसे ता० १० नवम्बरको स्वर्गवास
होगया ।

भारत० दि० जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी-गवर्न-
मेंटसे रजिस्टर्ड कराली गई है ।

महेश्वर-के सीतकट्टासे १ मील चन्नाबलीकी
घाटीमें खुदाई करनेसे महेश्वर सरकारको १०००
से अधिक वस्तुएं मिली है जिसमें राष्ट्रकुटीके
कई ताम्रपत्र मिले हैं । जिनकी खोज करनेसे
राष्ट्रकुट वंशीय प्राचीन जैन रामायणोंका इतिहास
प्राप्त होसका है ।

पं० मूलचन्द जैन वत्सल-विमनोरको
काठमककानिबिड़ी पदवी मिली है ।

अमरोहामें-श्री ज० सीतकप्रसादजीने जातु-
मासमें ठहरकर स्वर्गीय पं० बिहारीकाकजी चैत-
न्यके जैन सत्यकोषका महान कार्य पूरा किया,
वृ० स्वयंभू स्तोत्रकी टीका जिसी व गोमटसार
कर्मशांठ जंयेंनीका तर्पण पूरा किया था । जयने
स्वास्थ्यकी पर्याप्त न करके भी ब्रह्मचारीजीने यह
महान् कार्य पूर्ण किये हैं ।

नागपुर-में ठहरनेके लिये हतवारी बाजारमें
“परमानंद धर्मशाळा” बहुत ही योग्य खुली है ।

परिषद्की परीक्षा-जबहीबार १९ फरवरीसे
होगी । बोर्डिंगके छात्र श्री ज० ही फोर्म भरकर
मेंमें । मंत्री परीक्षाबोर्ड-पडौत (मेरठ) ।

विना मूल्य-संघ सहित यात्रा जानेवालेको
गिरनार, मूकबिद्रि व सोनागिर यात्राकी पुस्तक
द्वारकाप्रसाद जैन डे० पोस्ट मास्टर जेपुरसे
बिनामूल्य मिलेगी ।

आचार्य शांतिसागरजी-के स्मारकमें चौरासी
(मथुरा) में कोट बनानेके लिये चन्दा हो रहा है
जिसमें १००० गये जा चुके हैं । इसके मंत्री
बाबू गुलाबचन्दजी दौंग्रा-मथुरा हैं ।

दिगम्बर जैन

सचित्र विशेषांक

वीर सं० २४५७

राष्ट्रीय सत्याग्रह-संग्राममें जेल जानेवाले दि० जैन वीर ।

सेठ पद्मराज रानीवाले ।

भावू रतनलाल बकीठ ।

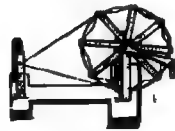
बा० नेमीचरण बकील ।

शिथई पन्नालालजी
अमरावती ।

सेठ चिगजीदाटजी बर्धा ।

तनसुखरावजी-रोहतक ।

राष्ट्रीय सत्याग्रह-संग्राममें जेल जानेवाले दिगम्बर जैन वीरः—

यादवराव श्रावणे-सिरपुर ।
(पासमें आपके मित्र खड़े हैं ।)

हरिश्चंद्र पलसपुरे-काटोल ।
[आपके नामका पृ० ६५ पर छपा हुआ फोटो
किसी दूसरेका छप गया है ।]

The Naked Saints.

(By:—Babu Kamtaprasad Jain M. R. A S)

THE knowledge of sin is a sin itself ; Man is born without its knowledge whatsoever and consequently no one has ever been found to abhor with this natural attire. Men and women gladly take the baby in their laps and the baby itself do not mind the nakedness, with which it has been ushered in this world. But what happens next ? The baby comes of age and with it the feeling of good and bad grows in it. Now the very nakedness, which was a simple thing of enjoyment to it upto the feeling of sin dawned, becomes a thing of abhorrence to it. It means the very knowledge of sin is the cause of all the worldly entanglements. Hence one who wants to get rid of all such entanglements, should adopt a baby-like attitude in every respect of life. The Jains Tirathankaras understood this simple Truth and they in order to get emancipated from the bondage of matter or world, lived a life of simple living and high thinking. They severed the connections of world and even let go the knowledge of sin from mind. They became naked—wore the very dress, which the Dame Nature gave them and became free. They shone like a brilliant sun of Knowledge and Perception and after all became the worshipable Siddha Parmatmans. The Hindu tradition do, also, support our this view, since we find the "Bhagawat" proclaiming Sri Rishabhadeva, the first Jain Tirathankara, as a

preacher of the Parmahansa (naked) status of Indian Saints. It seems therefore that the Hindu religion, has borrowed the tenet of nakedness for saints from the Jains themselves.*

And it is not, indeed, the case with the Hindus only, but the ancient Greeks,†

* "एवमनुशास्यमानं स्वयमनुशिक्षापि. लोकानुशासनाय महानुभाव परमसुहृद्-भगवानुवभो देव उपकृपयस्वमिलानामुपगत-कर्मणाम् महामूर्तीनां यत्किञ्चान्यैराभ्युल्लङ्घनम् परमार्थसत्य धर्मभुवविश्वमात्रं स्वतन्त्रवशात् ज्यैष्ठ परमभगवत्तं नमस्कृत्य न-परायण भूत धरणीपालमायाभिवेद्य स्वर्ग भवन एकैकैरिति-गरीमावगतिह उन्मत्त इव गगनरिधानं प्रकीर्तयन्ति आत्म-प्राप्तिपन्नाहवक्रायोऽऽपावर्त्तन्ति प्रवक्रात् ॥३९॥

—भागवतस्कन्ध ९ अ० ९

In the above passage, Rishabhadeva is clearly said to have preached the Parmahansa (naked) status of the saints and no doubt, he was the Jain Tirathankara (See Hindi Vishva Kosha, Vol. III p. 444). Besides in the "Jainopnissat" (Sutra 6) of the "Atharva-veda," the Parmahansa Sadhus are described as "Nagantanas" and "Sukla-Dhyana—Parayanas." These both terms are of the Jains exclusively and are not found in any of the philosophical schools of the Hindus. And as such, it is obvious that the Jain Tirathankara were the first preachers of nudity for the Saintship.

† Greeks used to worship naked deities. (See The Journal of Royal Asiatic Society, Vol. IX, PP 237)

Christians and Moslems could not be an exception to it. They had also preached the tenet of nakedness at a time in one form or other and none of them, of course, could claim to be the predecessors of the Jains. The following passages in the Holy Bible speak of nudity, as the mark of saintship—

"And he stripped off his clothes also, and prophesied before Samuel in like manner, and lay down naked all that day and all that night. Wherefore they said, 'Is such also among the prophets?'"

"At the same time spake the Lord by Isaiah, the son of Amoz, saying, 'go and loose the sack cloth from off thy loins, and put off thy shoes from thy feet. And he did so, walking naked and barefoot.'" (—Isaiah XX 2)

Thus we see that the nudity as a mark of saintship, was first preached by the Jain Tirthankara and it was adopted in the same sense by almost all other important religions of the world. It has been looked with respect and upheld with honour with the saviours of Mankind.

But with the changes of the 20th century, the people have also changed their ideas about it. The major portion of them abhor it now and despise the minority, which still stick to it. It is a false notion of theirs of course and so could not stand long. Europe, the cradle-land of the modern civilisation itself is showing signs of its upliftment. I mean to refer to the German Colony, in which many a modern & civilised Europeans live in the dress of nature. In India too, the Digambara Jain Saints are keeping alive this ancient tenet and there are a few Nagas in the Hindu community as well,

+ Nudity was also a sign of world-renunciation amongst the Arabs. (Supplement to Confluence of Oppos. p. 27).

who go about naked. But in spite of this, There are Hindus & Hindus, who worship the naked Shiva and Dattatrya, yet take objections to such Yogis! They would not let go such Saints openly, if it lies within their power! Indeed, it is a pity and I wonder at their fanatic attitude! The saints, who have been worshipped and welcomed by one & all from ancient times, who have attracted the attention of the westerners and brought laurels to India—and who have ever been entertained for their goodness, piety and knowledge by Rajas and Maharajas, are now being objected to! And for, merely being naked! It is awfully bad! The mutual tolerance is the only link, which can join the different sects together. And so we should not forget this simple truth—for the sake of our common good in the least!

To close, I take this opportunity to place before the readers a few historical facts, in the below, which speak highly in favour of the naked saints and show that how much good, they have done to India in the past and who were never objected to from going about—

1. The Buddhist book "Mahavagga" of the Mauryan times says: At that time a great number of the Niganthas (naked Jain saints) running through Vaisali, from road to road, crossway to crossway etc."

—(Vinaya Texts, v. 1, E. XII, p. 116)

2 "They went out for alms naked and (received alms) with their hands"

—(Ibid. xiii, p. 223).

3. Another ancient Buddhist book the "Dhammapadamahakalpa" (Vol. 1, pt. 2 pp. 434-44) shows that the naked Jain saints were used to be entertained within the premises of highly respectable families and they used to impart useful instructions to them.

4. In the classical Sanskrit literature we find in the "Mudra-Rakshasa-Nataka"

that one naked saint Jivasthi worked as a carpenter and earned about 5000 for Chandragupta Maurya. (Hindu Dramatic works by H. H. Wilson 1901). Such saints have access to respectable families and were useful for the Nation's Cause !

5 The "Harshacharita" mentions Digambara (naked) Ashram saints, who were living in forests observing fasts etc. They were capable of holding disputations on philosophical topics and were invited by King Harsha himself.

6. When Alexander the Great came to India, he found many naked saints (gymnosophists), who were Jains. (Ency Brit 11th ed, Vol. XI, P. 128) near Taxila on the N. W Frontier and was much impressed with their knowledge and penance. He at last persuaded one of them to accompany him to Greece. The Greek writer says about them : "These men went about naked, unshaven, and held in highest honour. That when invited they did not go to other persons. Every wealthy house is open to them, even to the apartments of the women."

—(Megasthenes, Ancient India P. 70-71).

7 King Emperor Chandragupta Maurya entertained such Jain recluses (I. R. A. S. IX P. 176) and he himself became a naked saint in his after life. (Early History of India, I. 154) Emperor Asoka, also, honoured such Jain Saints.

8. Naked, Jain saints even went to Nubia and Abyssinia, Central Asia and (Caucasus, Sweden and Norway), Java and Ceylon, and preached their religion there.

9. Eight naked servants carried gifts from the Indian Prince to the Greek King Caesar.

* Asiatic Researches III P. 6, and २० पार्श्वनाथ पृ ५६५ † Lord Mahavira and Some other Teachers P. 36 ‡ The "Hindu" of 25th July 1919 § Mahavamsa P. 49

"They were accompanied by the fish, who burnt himself at Atheris. He with a stone leapt upon the pyre naked etc. ... Zarnapochegas seems to be the Greek rendering of *Sramnacharya* or Jain guru and the self immolation, a Variety of Sallekhna vow of Jains." —(Indian Historical Quarterly, II, I. 291).

10 The Chinese Traveller Hsueh Tsang (Si. Julien, Vienna, P. 224), who came to India in 7th century A. D. called the Jain saints Li-hu and found them scattered all over India and in Afghanistan. He says, "The Li-hu (Nirgranthas) distinguish themselves by leaving their bodies naked and pulling out their hair."

11. European Traveller Marco Polo says about them "Some Yogis went stark naked, because, as they said, they had come naked into the world and desired nothing that was of this world. Moreover, they declared, we have no sin of the flesh to be conscious of, and therefore, we are not ashamed of our nakedness, any more than you are to show your hand or your face. You, who are conscious of the sins of the flesh, do well to have shame and to cover your nakedness." (Yule's Marco Polo, II P. 366)

12. Many a Hindu King such as Bhoja, Jayasingha etc., honoured the naked Jain saints.

13. Malik Muhammad Jayasi, an official of the King Sher Shah (16th century A. D.) Mentions naked saints.

14. No less an Emperor than Aurangzeb and King Allauddin, too, honoured the Digamber Saints. ‡

* 'कोई ब्रह्मचारी बंध नहीं ।

कोई सुदिगम्बर आज भी लोभ न १० न"

—पद्मनाभ शर्मा २

‡ Studies in South Indian Jainism, Pt. II, P. 132.

The Message of Mahavira.

(By-Baboo Ajitprasadji M. A., LL. B.
Advocate, Lucknow.)

SELF-determination, Swaraj, or complete Independence is the inherent right, the essential attribute, the final evolution, the ultimate perfection of every Soul.

Disease and deformity, health and beauty, privation and poverty, peace and plenty, strength and power, weakness and distress, are circumstances brought about by varying conditions, and actions of the Soul. They are Impermanent. Perfection is permanent. Soul shall attain salvation. Sooner or later is the only question. And that depends on one's efforts.

The soul is self-purifier, self protector, and self-redeemer. Eternal perdition is a fiction invented unnecessarily to create dread of evil. Eternal perfection, however, is a fact, and every soul may attain this.

The path to perfection is easy. Love all, hate none. Be cheerful even in disease and distress, affliction and destitution. Suffer all physical pain and mental anguish with fortitude and equanimity, and remain calm and undisturbed. Befriend all, man or animal, beast or bird, worm or insect. Rejoice when you see one better qualified, better situated, happier, stronger, and mightier than you are. Have compassion for the afflicted and do what you can to relieve his misery. And be tolerant even to one perversely inclined, and bent towards evil, do not feel vexed and resentful to him, but pray for him.

and you will be happy now, and your happiness will increase ever, here and hereafter, until the Soul attains its ultimate destination of unceasing, unending continuous, all-pervading Happiness. All power, and Knowledge Absolute, Omniscience, Omnipotence, and omnipresence.

Some Questions.

(By Shrangvi Ratnatai Jari, Jaipur.)

THE Jaina Metaphysics divides space into Loka-Kasa and Aloka-Kasa. Loka-Kasa forms the limit of our Universe which measures Fourteen Rajus and has the shape of a headless man with his legs spread and arms akimbo. This shows that Loka-Kasa is Finite and Limited. Now a Finite and Limited space can give abode to Finite and Limited Substances. As such Matter and Soul become Finite and Limited. For after all Matter and soul do occupy some space and a Finite and Limited space cannot contain Infinite and Unlimited entities. If this is so, the Jaina theory of an Infinite and Eternal Universe in its popular sense does not hold water. For souls are individually separate from one another and they are getting salvation from time to time, so all the Bhavya Souls would come to an end, except the Abhavya ones, at some distant future however remote it may be. At that Ultimate moment the Gates of Salvation would be locked for ever and the drama of Good and Evil would come to a close. Please account for the conclusion which goes quite against the doctrine of Jainism.

2. Matter is said to have Infinite Modes or Unlimited Changing forms, and Omniscients have Infinite Knowledge. How can omniscients apprehend the Infinite Changing forms of Matter in full? For the moment they know them in full, the Matter becomes Limited and Finite. As such either Matter is Finite and Limited. If Omniscients can know the forms of matter in full, or Omniscients have Finite and Limited knowledge, they can not know Matter in full. Kindly explain the disparity.

3. If anywhere the Connotation of the Infinite and Unlimited becomes that of the

Karmas.

(By :—*Baboo Tarachandra Jais Pandia, Jhalapatan.*)

THE word Karma is used in various senses in Sanskrit language. It means, (1) all actions in general, (2) only past actions whether of this life or of pre-natal life or lives. In the region of Grammar, it has a meaning corresponding to that denoted by the objective case of English. Other meanings also can be quoted. But in Jain terminology, 'Karma' is used in a very peculiar sense, i. e. the subtle matter which interferes with a soul in a state of passion and causes it to undergo various modifications. It is in this last sense that I propose to write some words about Karmas in the present article.

Is it possible to believe in the existence of any such thing as Karmas? In trying to find out an answer to this question, we may try either to perceive the Karmas or to know them through what are said to be their effects. Unfortunately, the former course is not open to us. Because the Karmas, though matter and therefore possessing all the common

properties of matter, i. e., colour, taste, smell and tactility are yet too fine to be capable of perception by our senses; and hence how subtle that thing must be which interferes with such an immaterial substance as soul and brings about modifications in it. But the mere fact of the Karmas being imperceptible to our senses should not lead us to a denial of their existence, because the power of our senses is very much limited and imperfect, and things have been known and proved to exist in spite of our senses failing to perceive them. To say nothing of such things as soul, space and Karmas, our eyes cannot see even innumerable such things as are open to a microscopic vision, and everybody knows that even the most powerful microscopes made hitherto are very far from perfection.

So, without being discouraged by the imperceptibility of Karmas, we should turn to their effects for their study, just as we become aware of electricity by its actions.

Finite and Limited, please give reasons why a spade is not called a spade. Why are the terms of Infinite and Unlimited used for those of Finite and Limited?

Any one and every one may throw light upon these questions, but I particularly request and invite the pen of Acharya Ganesh Prasadji, Acharya Maneckchandji, Pandit Jugal Kishoreji, Pandit Darbajilalji, Bhakmachari Shital Prasadji, Ramster Chandraji Rao, Pandit Makhan Lalji, and Pandit Khubchandji.

A glance at the world shows that there are many differences between conditions of living beings. Some are poor, some are rich. Some are healthy and handsome. Some are born sickly and ugly. Some are intelligent, others are idiots or insane. Some are virtuous and noble, others are vicious and mean. Some are rational, while others are irrational, so much so that but for persons like J. C. Bose, the consciousness of such low forms of living beings as trees would not have been manifest to the people.

of the present century except through the outward signs of growth or self-development. In fact there are infinite kinds of differences in every respect, and these are within the knowledge of every man, so that, no two living bodies can be said to be similar. How can these differences be accounted for? Only two explanations are possible, and only one of them can be true, either the differences must be belonging to the inherent nature of the souls, i. e., every soul must be essentially different from another, or they must be due to some extraneous cause. The former alternative is not possible, because had differences been the very nature of soul, then the soul—the life dwelling in the temple of body—would have never felt dis-comfortable on account of them, rather would have felt happiness in them. But it is not so. The souls instead of remaining content with these differences, actually wish and try to remove them and establish equality in a better way between the conditions of soul and soul, so that the less happy they are when they try to become more happy, the poor aspire to become rich, and the ignorant long for perfect knowledge. Some might reply that these are the stages of evolution in the condition of a living being. But, why should one wish to change one's own nature and how can alteration be possible in it? Besides this, how is it that one has made great programme while the other is lagging far behind? If circumstances like heredity and surroundings are brought forward to explain it, then the question arises, why have all not been favoured with equal and similar circumstances? Moreover, if living beings had been the work of only circumstances, then the persons born of the same parentage and under the same circumstances would have been similar. The circumstances also do not always lead to the same results. An attempt which brings one into affluence reduces

another to beggary. A man becomes bad by keeping a bad company, but there are also instances to show that a vicious society has produced different results. The same thing stirs up anger at one time, and love at another times. This theory cannot explain also the advent of a genius whose ideas go against his time and society. All these demonstrate that there is a power in the living body—the soul which can overrule the circumstances.

The idea of a creation by Divine will also does not have a better fate. Considering the qualities of justice, mercy, omniscience and omnipotence which are associated with Divinity it is inconceivable that a Divine Being should have a hand in the formation or the management of this sinister and unhappy world. Some are born poor, sickly, dumb and blind. Many die in their infancy, while several die while yet in their mother's wombs. What sins had these committed? Even the conditions of grown up persons can not all be explained by the actions of their life. Thus, to hold a Divine being responsible for the differences between the conditions of living beings would be to make him either childish or cruel and mischievous. We are obliged to believe in the existence of soul even before its incarnation in the present body. But in the past life also, the soul must have been moved to action only by certain unnatural conditions, because, who would act against his own nature in a pure state and thus debase himself by self-choice? But to find out a reason for the unnatural conditions of the past life, we are led to trace back to a more prior life, thus we have to become the supporters of the transmigration of soul and to believe that soul is eternal. Some combine this theory of the transmigration of soul with the assumption of a Divine Judge and hold that it is

God who punishes or rewards each living being according to its deeds whether of its present life or its past life or lives.

But, as has been pointed out above, the function of dispensing justice is contrary to the well-known virtues of a Divine Being. Neither is it possible for a perfect being to be the creator of this miserable world nor can an omniscient creator feel it necessary to judge his own works. How can he punish a soul when he himself has so constituted it as to be able or likely to commit a sin? If he judges from a desire to do so then this desire indicates some want, and want imports uneasiness which is against the blissful nature of a God. He must be feeling it a very disgusting duty to cause bitter pain to his own children, or it must have been panging his merciful heart very much to see his children committing sins in spite of his judgments and reformatory or deterrent punishments. There is an infinite number of souls in this universe and almost all are constantly engaged in some work or other. To keep a record of all of them and to decide their cases and execute sentences on them would be a very burdensome task. If he delegates his duties to others, then these beings inferior to him and therefore imperfect, can not be expected to discharge their functions always rightly.

Is it with his own hands or through the agency of others that he carries out his sentences? If with his own hands, then, why do the living beings receive injuries at the hands of others also? If through the agency of others, then why are his tools condemned for the deeds? Moreover, the object of punishment is to prevent the repetition of the offence. But it is surprising that the corrective measures of even an omniscient and omnipotent being should fail in their purpose, because most mundane souls

do not seem to cease from sins. In fact, the punishments or rewards ought to have been instantaneous, or at least the doers ought to have been kept informed of the acts the fruits of which they are made to reap. It may also be argued that when by way of punishment one receives injuries at the hand of another, the instrument of God, then one is excited to anger or revenge, and thus leads to further commission of sins; thus God becomes the abettor of sins, and his punishments have a demoralising effect.

Similarly, his rewards also necessitate or encourage the commission of sins in enjoying and preserving them. Besides this, God must be dispensing justice in conformity with some fixed rules. If these rules are nothing but the inherent nature of things, then nature itself can have its course, and there is no necessity of a Divine interference. But if these rules are arbitrary, i.e. made by God to suit his will, then what right had he to frame unnatural laws and desire the souls to follow them with threats of punishments and temptations of rewards, and thus to cast them into a state of unhappiness and make a chaos of everything in this world? If God were to possess the dangerous power of ordaining anything against nature then is it not he feared that one day his sweet divine will could turn his Godhead into beastliness or even nonentity? In short, the theory of a Divine Judge is open to thousand objections, and I hope that the arguments put forth above, though few, and a few they must be considering the limited space at my disposal, yet will convince the reader of the utter untenability of a God judging the affairs of the world.

Thus, failing to find out, in the outside world, any cause of the differences between the conditions of living beings, we should turn again to the soul itself. As has been

these things, these differences cannot be the pure nature of soul, because, had it not been so, then, apart from their improbability to cause unhappiness, they could not have been removable. On the contrary, every soul delights in knowledge and happiness, and proper conditions being fulfilled, what one soul has achieved can be and is seen to be achieved by another soul also. All these go to demonstrate that happiness and knowledge are the essential nature of soul, and that all souls are potentially equal. These truths are self-evident. But if diversity, and imperfect knowledge etc., are not the essence of the souls, then it may be that they are due to a debasement or impure modification of the pure nature of the souls. Because, it is the nature of every substance to undergo some modification every moment. If it is self-caused then it is termed pure because it does not degrade or alter the qualities of the substance, in as much as pure nature cannot be self-degrading. But if the modification is brought about with the aid of a foreign substance then it is called impure, because it causes some degradation or alteration in the qualities of the substance, just as Hydrogen and Oxygen combined undergo a new condition called water. It might be added here that though it is the nature of every substance to undergo its pure modification yet the impure modification is not universal.

Now, unhappiness etc. being clearly the unnatural conditions of soul, these cannot be said to be its pure modification, but must be supposed to be its impure modification. But to suffer an impure modification, the soul must possess a capacity for it, because nothing can affect any thing in manner without the latter being susceptible of being so affected.

Similarly, there must be another kind of substance also to affect and to be affected by it. Because to cause an impure modifica-

tion, mere contiguity of substances is not sufficient. There must be an intercombination so that both may be mutually affecting and be mutually affected. In short the combining substances should become one and in a new condition. Such a combination of soul with an immaterial substance being impossible, we have to conclude that the impure condition of soul is the result of the combination of soul with matter. The actual facts also lead to the same truth that the living bodies generally found or seen in this world are neither pure matter nor pure souls, but a combination of both. Consciousness, feeling of 'I'ness as expressed in fear etc., and such other symptoms point out to the soul beaming, though faintly, across the clouds of matter, just as milk is traceable in a mixture of milk and water. Similarly, experiencing of pain and pleasure from material objects, dependance of knowledge and perception on material organs of senses, the state of embodiment, and such other signs bear testimony to the existence of matter in union with soul. It is generally noticed that under passions as anger etc., the colour of the eyes and face changes, mental worries bring on consumption, sorrows move tears to flow from eye, cheerfulness & gloominess produce different effects on the countenance, often eyes betray the character and secret intentions of a man. How could these have been possible if there had been no element of matter in passions, desires etc.? A close analysis of the desires of a soul reveals that it feels some kind of uneasiness while under their influence, and that mere objects do not cause happiness or unhappiness to soul. It is its attachment or aversion that makes it happy or unhappy. But no one can put attachment or aversion in another person. These are the afflictions of one's own-self. Thus also testifies that the inherent nature of soul also has undergone impure modification.

Nevertheless, neither soul has become matter nor matter has become soul, because the essential qualities can not be destroyed as it would mean the destruction of the substance itself. In a mixture of milk and water or combination of Hydrogen and Oxygen, the components continue to retain their natural attributes though in a latent condition, as evidenced on their separation. That desire is not the essence of soul and is separable from it is seen by the degrees of desire varying from moment to moment and by the fact that there are found persons quite or almost free from desires. This also is every body's experience that peace and other qualities of soul increase in reverse proportion to desires.

The existence of Karmas having been shown, now let us see how they function. We have to believe that Karmas are associated with soul ab initio which, considering the eternality of soul, means from times without beginning. Because, only two alternatives are possible, either the soul was originally pure and became impure afterwards or the soul has ever been impure. These two being contradictory propositions, the falsity of one establishes the truth of the other, and vice versa. Now, if the soul had been originally pure, it could not have become impure subsequently, since it is only in an impure condition that soul becomes associated with Karmas. The impure condition of soul and the combination of Karmas with soul are interdependent, so that without one the other is not possible. If a substance can become impure even in a pure condition, then pure nature would have been an impossibility. So like the connection of husk and grain, or alloy and gold, the connection of soul and Karmas also is from the very beginning, from eternity.

A pure consciousness is concerned only with knowing. It knows and believes in its

oneness with itself and the foreign nature of the foreign substances. Being immaterial, it can not be affected by foreign substances nor can its happiness be dependant on objects independant of itself. But, when its pure nature is perverted, then it forgets itself, and feels its oneness with foreign objects. This is called attachment. Under its influence, the soul believes itself to be affected when the object it mistakes to be itself is affected or undergoes any change. But, this object being, in fact, independant of soul, is not bound to be or to be affected always in a manner agreeing with the desire of the soul. The result is that the soul feels attachment for those objects also which it believes to be agreeable to its mistaken self and also aversion for those which are believed to be disagreeable. This feeling of agreeableness or disagreeableness also imports attachment and aversion. Thus attachment is the root of all desires which are manifested in various ways: e. g., anger, pride, deceit, greed, sexual passion, sorrow, hatred etc. This attachment or misbelief is brought about by the Karmas which themselves are the results of attachment, just as a tree grows from the seed and the seed comes from a tree. These Karmas are nothing but the atoms of a kind of matter which modifies the impure soul and is modified by it. With every movement, whether physical, vocal or mental, the embodied soul also is moved. With every movement of soul, the atoms of Karmas begin to be attracted towards it. If this movement is incited by attachment or aversion, then the Karmas are combined with the soul the duration and effectiveness of the combination being determined by the intensity of the attachment or aversion. Because, a more intense attachment shows a greater infatuation of the soul which must necessarily bind it with Karmas more strongly, make it more forgetful of its real

nature, and therefore, cause a more impure modification of it, make it more dependant on matter, and thus eventually make it more unhappy. On the other hand a less intense attachment indicates less infatuation of the soul, and so causes it to forget its nature less, which makes it less dependent on matter for the manifestation of its qualities and thus eventually makes it less happy. This is why what are popularly called bad actions yield unpleasant fruits, because, they involve greater infatuation of the soul, while the good actions e.g., charity etc. bear pleasant fruits, because they involve mild infatuation of the soul (the doer). But, even these good actions are, really speaking, not desirable, because, involving attachment, howsoever mild, they do not allow the soul to enjoy its true nature fully. However, these can offer facilities to a willing soul for knowing its own true nature and ultimately rid itself of (the Karmas in totality). So the good actions are preferable to the bad ones. This further illustrates that unhappiness is not caused by the objects, but, by one's own attachment or aversion, and so, the true way to happiness is not in collecting or removing material things, but, in subduing and destroying one's own desires.

The infatuation of the soul indicates also the obscuring of its knowledge, perception, and its power of manifesting and retaining its essence in pure condition. This leads us to classify Karmas as infatuating, knowledge-obscuring, perception-obscuring and power-obscuring. These classes of Karmas bring about modifications which are directly connected with the soul. Then the formation of body, the determination of heredity, the duration for which a soul is to remain in a particular body, and the bringing about of the instruments of causing pain or pleasure to the infatuated soul—each of these functions also must be assigned to a particular class

of Karmas, but these affect the soul indirectly. So we have eight classes of Karmas. In all, four of which affect the soul directly while the remaining four indirectly. Each of these classes can be further subclassed in innumerable ways. At the time of bondage, the fructiferous capacity of all Karmas is divided into these eight classes, in definite proportions, excepting the Age Karma which is bound only at definite periods. Having been bound with soul, the Karmas lie latent for some time, and then begin to operate till the duration period is completed, and then they shed off. But, owing to their operation, the soul undergoes modification and is stimulated to attachment which brings on bondage of fresh Karmas. Thus the circle goes on. This also should be noted, that the Karmas, whether in a state of latency or of operation, can be changed in quality and quantity of effect by the subsequent motives and actions of the soul, except the Age-Karma which can not be changed in quality after it has been bound and in duration and quality after it has come into operation. A pre-mature shedding of Karmas by anticipating their fruits is also possible. Thus, the soul makes its future fate, and can alter the decrees of the past also by its present actions or motives. This is the story of the Karmas in brief. But, this is not a full description, nor does it claim to be an introduction. The aim of this article is simply to arouse the interest of the reader for this important subject, and the person who is desirous of understanding the subject well is requested to study the ancient books on the subject.

However, before concluding the article, I wish to reply to few objections that can possibly be raised against this theory of Karmas. How is it possible for matter to affect a non-matter? In reply, it can be said that in the first place, it is the nature of the

soul in an impure condition to be affected by the Karmas. Secondly, the Karmas also are very fine atoms of matter. Thirdly, in daily life also we see wine and medicines affecting the knowledge of soul.

Then, when the soul has ever been in combination with Karmas then, how can their separation be possible? In reply to it, it may be stated that though the existing embodied souls have never been free from the Karmas, yet their inherent nature, which is different from matter, has not been destroyed, and that although, like the water of a ceaseless stream, the combination of Karmas has ever been in existence, yet the bondage of each individual Karma is only for some time, so much so that every instant an infinite number of Karmas are shed, an infinite number of fresh Karmas are bound, and an infinite number of Karmas remain in bondage with each soul.

Then, how can the actions attract proper Karmas and the Karmas bear proper fruits? This can be answered by pointing out that just as a magnet attracts iron so the actions attract proper Karmas and that just as by natural process, food when eaten gradually changes into the elements of body or poison affects the body fatally so the Karmas produce proper results in a definite manner. The truth is that every substance is a group of attributes which constitute its nature. It automatically functions in accordance with its nature, for it is fundamentally impossible for it to do otherwise. Thus there can be no mistake in the laws of nature, nor do they require any other authority to enforce them.

Lastly, if the infatuation is caused by the Karmas and the Karmas breed infatuation, then how is it possible to get freedom from this circle or get more or less freedom than others? In reply to it, it should be

noted that it is through attention that soul becomes aware of an object, and then, owing to the infatuating Karma, it feels attachment or aversion for it. Now, the attention being not invariably fixed equally on all objects, the soul, while reaping the fruits of Karmas does not always have the same intensity of attachment or aversion. Sometimes it is mild, sometimes it is strong. Owing to mild attachment, the soul gets such facilities as good circumstances, good society less obscuring of knowledge etc., and then, if it is willing and exerts itself, it can know its true nature as distinguished from that of other kinds of substances (the very process of study mitigating the force of Karmas), and then believes in itself, thus cutting off the two big heads—Wrong Belief and Wrong Knowledge of the three headed Arch Fiend. This at once weakens for ever the third head (Wrong Conduct consisting of attachment and aversion) also, and then the soul sets to destroying it altogether and thus wins its everlasting freedom, as has been done by innumerable souls.

This shows that however dependant on matter the soul may be, yet after all soul is soul and matter is matter, and that having once recognised its true nature and understood the laws of Karmas, it can, if it so wills, turn this knowledge to account and rid itself of all Karmas just in a natural way. But, this can be achieved only by self help, as others may show the path, but, who can ever be conceived to put Right Belief and Demeaseness in any other soul? Because these are the states of the soul's own nature, and are not like liquids that can be poured from one vessel into another.

Just Out ! Just Out !!

Rishabhadeva.

Illustrated Price Rs 4-8-0

Digambar Jain Postakalaya, SURAT.

Food.

By:—Mr. Herbert Warren Jain—84, Shelyate Road,
Battersea, London S IV 11.

There are three or four arguments which are brought up every time the question of vegetarianism crops up. People who come across a vegetarian and are themselves not vegetarians use a set of statements which are generally the same. Let us examine them and see if they are valid.

First, it is said by Christians that animals were created by God for man to eat, or those particular ones which are generally used for food. Secondly these people say that if we did not eat these animals they would overrun the place. Thirdly, that in those climates where it is generally cold, it is necessary to eat meat. Fourthly, that it may be possible for those who do not do manual labour to do without meat, but that it would be impossible for a man to do laboural work on a vegetarian diet. Fifthly, that the teeth of the human being are adapted for a carnivorous diet. And Sixthly, some say that they have given the non-flesh diet a trial, but that they have found it not suitable to them. And occasionally other arguments are put forward.

Is the fact that a vegetarian diet does not agree with a person sufficient reason for eating meat, taking it for granted that the disagreement is a fact? If it did not necessitate the taking of life, it might be a sufficient reason, but as it does mean taking life it is not a sufficient reason. It is not the fault of the animal that the person is ill if he goes without meat, supposing him to be ill

when living on a vegetarian diet. And the animal therefore should not suffer death for something for which he is not responsible.

The fact that some of the teeth of human beings are suitable for carnivorous food is another argument frequently put forward. It is like saying that because we find a gun in our house we are obliged to use it. Whatever theory one holds as to the author of the human body,—or rather without introducing this subject we may think the case of the presence of such teeth to be similar to the case of a hunter having a gun in his house after he has given up hunting. His gun is there because he used to hunt the tooth is there because we used to eat meat, possibly at least. It is not necessary to continue using a thing simply because we happen to possess a thing. So this argument falls to the ground as a reason for meat-eating.

The idea that a navy could not do his work on a vegetarian diet is not based on knowledge. Most navies if not all in Europe do presumably eat meat, and therefore we do not know what condition they would be in on a vegetarian diet. But there is good evidence to show that muscular strength is not necessarily lost by those who are not carnivorous, and in some cases athletic fitness is greater in the non-flesh eater than in those whose is the ordinary mixed diet. And if we think examples from the animal world can be used as evidence,

there are plenty, the elephant, the horse, the gorilla, as examples of muscular strength on vegetarian food.

With regard to cold climates, if it were not possible to live in them without eating meat, the obvious answer would be that those who wish to avoid meat should not live in cold countries, but should go where they can live without it. But as a matter of fact there are many people in the temperate zones who live on a vegetarian diet and are well and strong.

Is it likely, with regard to the next argument, that animals would overrun the place if we did not eat meat? There are animals and birds which man does not use for food, and they do not overrun the place. And the assumption that people eat meat in order to keep the animal world sufficiently depopulated is of course not valid, people eat meat because they have been brought up to do so or because they like it or for almost any reason except this particular one. As a rule any particular kind of animal has some other animal or bird that kills and eats it, and so without man entering into this business the end comes about with all the attendant pain and misery.

As to God creating animals for man to eat, this matter may be left for those who wish to think it out.

Another point which is sometimes put forward is that vegetarians ought not to wear leather boots and shoes, or other articles made of leather. This of course is correct, but those who put it forward use it to support their own practice, that because vegetarians wear leather boots it proves that meat-eating is right! And while it is true that leather articles should be avoided, it is better to avoid some killing than none at all, better to do one wrong thing than to do two, better to avoid one wrong practice than none at all.

A reflection here comes in which may be expressed, regarding advocating vegetarianism to a meat-eater. If a person has been born and bred in a community where meat eating is the custom, he may go on all his life without ever raising the question as to whether it is right or wrong. His attachment to it in that case will not have the support of his intellect, he will not have excogitated a lot of false reasons for continuing the practice; he will not have called in his intellect to supply him with arguments in favour of his practice. But if someone doing a propaganda work on vegetarianism comes across this person's path, and this person is not yet ready to give up eating meat, the result of advocating vegetarianism may be to make this person find a lot of false arguments to use in defense of eating meat, and so will strengthen rather than weaken his wrong conduct, by finding false intellectual support for the practice. But this reflection needs to be thought about for it must not be argued that reforms should not be advocated for fear of strengthening existing evils. H. Warren.

London, 16th November, 1930.

Just Out ! Just Out !!

Gommatsara

Jivakanda Rs. 5-8-0

Gommatsara

Karmakanda Rs. 4-8-0

Atmanushasan ,, 2-8-0

Samaysara ,, 4-8-0

Can be had from :—

Digambar Jain Postakalaya,

SURAT.

The All-India Jain Congress.

By—Ramnīkal V. Shah,

Chintamani Building, No 21, 2nd Bhowada, BOMBAY 2.

Some thoughtful men among us are writing something for the amelioration of the All India Jain Association—Mr Adishwar-Lal Jain being one among them With reference to a request appearing in the Special Supplement of 'The Jain Gazette' by Mr. C. S Mallinath asking for opinions on the above subject—here I am to submit the following few lines for keen consideration —

We know that the present condition of Jains is worth nothing. It has three main sects and each sect has many sub-sects The disunion has made its way—the feeling of dissatisfaction towards each other has crept all along and the arrows of that green eyed Monster Jealousy are piercing all the hearts through. Speak the word 'Jains' and it means 'nowhere, nothing and of no use'. Utter the name 'Jains' and it means 'quarrels, parties and Jealousy' We look to the different spheres of 'activities' nothing in 'different literatures'—nothing in 'Indian Society' is a whole—Nothing in 'athletic sports' and nothing for the 'betterment of their own religious institutions'

In this condition of backwardness, the saner section of Jains has to think, ponder and find out the way. And the tongue of that part articulates the dire necessity of having one standard body of Jains which can make amelioration possible & easy.

The All India Jain Association was in existence and is now also in existence It has found its futility due to some causes (I am not for those given out by Mr.

Adishwar Lal Jain but I believe the real causes to be those put forward by Mr C. S Mallinath) and has now sent for suggestions to improve it. The association was as though for classes in Jains and not for masses as the whole Even now, many, among us are in ignorance of its presence and it is only due to less publicity and scarcity of fund

My Suggestions.

The name of that Standard body which I speak of should be "All India Jain Congress" and it should be made up of two associations, one "All India Jain Political Association" and the other "All India Jain Betterment Association" The first should have its aims & objects as follows —

(1) To attain and to try for the demands of "The Indian National Congress.

(2) To guard the interest of Jain Community by securing special representation for Jains in all Legislative, Municipal and Educational bodies

(3) To have due representation of the Jain Community in the public services of the country

(4) To guard the interest so far as economic, religious, social and intercommunal matters are concerned.

(5) To have 'Jain-Law' introduced in the 'Indian Government—showing to them what disadvantages the Jains have to suffer at the hands of 'Hindu Law'

In spite of my first object I am of opinion that our Association should be free from

the control of any other political body of the country. The association has to frame its own programme and carry it out in its own way as far as Jains are concerned.

Now the Second Association with its aims and objects as follows :—

- (1) To propagate Jain Literature,
- (2) To try to unite all the three sects—of course the sub-sects will look, then to themselves
- (3) To help on the education of Jains and to provide for higher education also,
- (4) To remove all the Social evils such as child-marriages, old-marriages, caste prejudices & Bhattarak nuisance, terrible expenses after death &, marriage, first pregnancy etc.
- (5) To increase numerical strength of Jains.

Now as regards (1) I am of opinion that among other books, one such book should be published as it would contain the real gist of Jainism. The religious fact from all the three branches should be seen and the work of writing should be entrusted to those men whom the working committee of the association thinks fit either by selection or election. To disseminate the book of as much size as 'the New Testament' of Christians for the *Graduates*—the committee should work up as the 'British Indo-Fouze Bible Society.' As regards (4) the social evils should be clearly defined, 'That this is the evil should be inculcated and not forced upon the minds of the people by publishing papers and platform speeches. As regards (5) the association should send its learned men for explaining the principles of Jainism to masses who can not read and write much. As regards the other four the methods suggested by Mr C S Mallinath are in my opinion advisable.

"The Jain Gazette" should be issued in two parts but in one volume. It should be

named as the organ of "All India Jain Congress". The articles and notes as suited should be printed and asked for from the pen of good writers—and the work of honorary (if possible) correspondent entrusted.

For money & men—there should be the least yearly subscription for the members. Those who pay for one year may continue the next year. There should be provincial branches of the Congress and this work of enrolling and collecting should be entirely entrusted to it. There must be a permanent office of the working committee of the said Congress. There should be the permanent fund and the scheme for having it suggested by Mr. Mallinath is alright. Every member cannot give 1 percent of his income—the rich section who wants to see the community happy and sound will surely help such efforts. Of course, the future development depends upon the work that the Congress is able to put forth before the community.

JAIN BOOKS.

By:—*Champatiraji Jain Bar-at-Law.*

Key of Knowledge 10-0-0

Confluence of

Opposites 1-0-0

Jain Law ... 7-8-0

Jain Puja ... 0-8-0

Jain Penance ... 2-0-0

Faith, Knowledge &

Conduct ... 1-8-0

What is Jainism 2-0-0

Can be had from:—

Digambar Jain Pustakalaya,

SURAT.

वीर-वाणी ।

वीर मंगवानके दरबारमें सर्व प्राणियोंको आश्रय मिलता है—पुरुष, स्त्री; बृद्ध, बालक; गृध्र, ब्राह्मण; पशु, पक्षी; शेर, बकरी; सर्प, मूँढा; बूँडा, बिछी; दुखी, सुखी; धनी, निर्धन; बड़ी, निर्बल; कुलीन, कुलीन; राजा, मजा; देव, दानव इस दरबारमें सब बराबर हैं। यह दरबार सबके लिये खुला है; यहां फीस, टिकट, पास, परवानाकी आवश्यकता नहीं। बस निर्मल, शुद्ध, विशुद्ध हृदय बाधिये।

अब वीर इस दरबारका उपदेश, यह निरसरी वाणी, यह दिव्य ध्वनि, यह मधुर गीत, सबके लिये है। पशु, पक्षी, नर, निर्बल सब कोई उसको श्रवण करके अपना उपकार कर सकता है।

वीर मंगवानका उपदेश मनुष्य मात्र प्राणीको एक सूत्रमें बांधनेवाला, एक जाति, एक पक्षमें करनेवाला है। और वास्तवमें पॉलि पॉवन, सौख्य कारण दुःख निवारण है।

इत्येक वीर-वाणी-उपासकका कर्तव्य है कि अपने जीवनमें आधुनिक स्वार्थ-प्रणीत रुढ़ियों रुकावटों और आडंबरोंको हटाकर वीर-वाणीका असीम प्रचार करे, सहधर्मोंसे प्रेम करे, निकट संबंध करे, पतितोंको हस्तावलम्बन दे, स्वार्थ और कषाय दृष्टिको शमन करते हुये, अपना और अन्य जीवोंका उद्धार करे, जिनवाणीके उपदेशको कर्तव्यशील होकर दैनिक जीवनके व्यवहारमें चरितार्थ करे, जो आत्मोन्नति, जात्युन्नति और जैनधर्म प्रभावनाका निमित्त कारण और अचूक उपाय है।

अभिताम्रम, लखनऊ,
वीर निर्वाण दिवस वीर से० २४९७ }

अजितप्रसाद ।

दिगम्बर जैन

सचित्र विशेषांक

बीर सं० २४६७

राष्ट्रीय मत्स्याग्रहंमग्रामं जेल ज्ञानवाली दि० जैन वीगंगनाए-

श्रीमती गंगादेवी जैन-सुरादावाद ।

“जैन विजय” पत्र-घराना ।

सौ० इन्दुपती गोयन्का,
सुपुत्री, श्री० सेठ पदमन रानीव ले-कलकत्ता ।

राष्ट्रीय सत्याग्रह संग्राममें योग देनेवाली दि० जैन वीरांगनाएँ ।

श्री० अंगूरीदेवी जैन, धर्मपत्नी, श्री० "महेन्द्र"—प्र.गरा ।

श्रीपती कस्तूरीदेवी जैन-आगरा ।

कुपारी कंचनबाई जैन-आगरा ।

सद्दालपुत्रका नियतिवाद

[लेखक—पं० मूलचन्द्रजी जैन “वत्सल”—विजयनगर ।]

जैसे-जैसे विहार करते हुए श्री महावीर स्वामी एक बार पोछासपुर नगरमें पधारे । इस ग्राममें एक बनिह कुंभकार निवास करता था । वह केवल बेमबशाही ही था इतना ही नहीं किन्तु उसमें बुद्धिवादी व्यक्तियोंमें उसकी गणना थी । कुंभकारके मक्तिपूर्वक आभरणसे महावीर स्वामी उसके गृहपर पधारे । प्रभुकी यह उच्च और यह नीच इस प्रकारका तनिक भी भेदभाव नहीं था । जहाँ जहाँ सरकता, नम्रता, विनय-विवेक ज्ञात होता और जहाँ पधारनेसे बर्मेका विशेष प्रचार होता वही स्थानपर वह सदैव जाते जाते रहते ।

महावीर स्वामीके समयमें गोशाळाके मतवा-
दका पूर्ण प्रभाव था । गोशाळा एक समय प्रभुका
आज्ञाकारी शिष्य था, किन्तु पश्चात् उसने अपना
एक मत् प्रवर्तित किया और अपने लिए सर्वज्ञ
कहकर भोले मनुष्योंको भ्रममें डालने लगा ।
सद्दालपुत्र भी गोशाळाका एक अनुयायी था ।

प्रभातके समयमें सुखानेके लिए पड़े हुए
मिट्टीके नवीन पात्रोंके सम्मुख दृष्टि डालते हुए
महावीर स्वामीने सद्दाल पुत्रसे पूछा—“इतने
मनोहर पात्र तुम किस प्रकार निर्माण करते हो ?”

“प्रथम चिकनी मिट्टी काकर उसमें एक
काकर उसे खूब मिळते हैं, पश्चात् उसका पिंड
बनाकर चाक ऊपर चढ़ानेसे हचकानुसार वर्तन

उत्तर पाते हैं” कुंभकारने अपनी कलाका
विस्तारपूर्वक वर्णन किया ।

“लेख इसमें पुरुषार्थ जगत्वा उद्योग ती जग
रूप करना बढ़ता होगा” महावीर स्वामीने दृढता
प्रश्न किया ।

बुद्धिमान कुंभकार इस प्रश्नका उत्तर कुछ
ही समझ गया । कुंभकार गोशाळाका मतानु-
यायी था और “मित्र समय जो वस्तु दीक्षा
होती है वह स्वयं होजाती है” इस प्रकारके
नियतिवादका माननेवाला था । इन सम्बन्धमें
श्री महावीर स्वामी उलटपलट कर प्रश्न कर
रहे हैं, उसने यह समझ लिया ।

कुंभकार प्रश्नको सरलतापूर्वक बदलनेकी युक्ति
सोचने लगा । उसने कहा—“इसमें पुरुषार्थ
कुछ भी नहीं करना पड़ता, जब निम क्लृप्त
बनना होता है वही रूप बन जाता है” ।

प्रभुके मुखमंदरपर मंद हास्य उदित होगया
उन्होंने विचार किया कि बुद्धिवादी होते हुए भी
कुंभकार किस प्रकार दुराग्रह कर रहे हैं, जगत्वा
मत खंडित होनेके लिये किस प्रकार कुपुक्ति-
योंका आश्रय बना रहा है ?

“किन्तु मानलो यदि कोई मूल मनुष्य
तुम्हारे इस समस्त चाककी तोड़ टाके तो तुम्हें
कितना दुःख होगा” ?

“देखे मूलकों मैं सीधी तरहसे तो नहीं माने

दुंगा उसका एक एक अंग तोड़कर उसे ठोक कर दुंगा।" कुंभकारके शब्दोंसे उसके क्रोधकी परिपूर्ण मात्रा परदक्षित होरही थी ।

“निवृत्तिवादीके लिए क्या इतना क्रोध उचित है ? जिस समय जो होनेयोग्य होगा वही होगा इस प्रकार माननेवालेके लिए क्रोध अथवा रोष किस प्रकार संभव है ? बभार्थमें तुम वचनद्वारा तो निवृत्तिवाद स्वीकार करते हो किन्तु तुम्हारा अन्तःकरण पुरुषार्थको माने बिना रह नहीं सकता । बर्मानिज्ञासु पुरुषके लिए इतना दम शोभा नहीं देता” ।

सद्गुरुपुत्र कञ्जित हुआ, वह महावीर स्वामीकीके चरणकमलोंपर पड़ गया और अपना मिथ्याभाव बदलकर निर्मल भावसे क्षमा मांगी ।

विशेष प्रतिबोधित करते हुए भगवान्ने कहा—
“पुरुषार्थ बिना कोई भी क्रिया अथवा कार्य होना संभव नहीं । केवल अकेला पुरुषार्थ अथवा केवल निवृत्तिवाद मानना यह दोनों एकान्तवाद होनेसे मिथ्या हैं । एकान्तवादी किसी भी पदार्थका बभार्थ निश्रय नहीं कर सकता । स्याद्वाद वास्तविक सिद्धान्त है । अनेकान्तवाद बिना सत्यका स्पष्ट दर्शन नहीं होता” ।

गोशालाका उपदेश कितना एकान्त मतवादी या और भगवान् श्री महावीरका सिद्धान्त अनेकान्तके अचल पाएँपर कितना अचल स्थित है वह सद्गुरुपुत्रकी समझमें आया। उसने गोशालाके एकान्तवादको तिराजलि देकर अनेकान्त मत स्वीकार किया और अपनी स्त्री समेत स्वयं श्रावणके वारहव्रत ग्रहण किए । महावीरस्वामी वहाँसे अन्यत्र विहार कर गए ।

गोशालाको यह बात ज्ञात हुई। वह कितने ही समय पश्चात् सद्गुरुपुत्रके वहाँ आया और उसने पूछा—“वहाँ महामान्य पधारें ये ?” ।

“आप महामान्य किसे कहते हैं ?” कुंभकारने प्रतिपन्न किया ।

“अहिंसा और दयाकी साक्षात् मूर्तिस्वरूप श्री महावीरको मैं महामान्यकी दृष्टिसे देखता हूँ इनका ही नहीं किन्तु “महानेता” और “महा मार्गवाहक” और “महा नियंता” के रूपमें उनका सम्मान करता हूँ। गोशालाके मुँहसे महावीर भगवान्की इस प्रकार मंशंसा श्रवण कर सद्गुरुपुत्रका रोमरोम विकसित होगया ।

उसने गोशालाका उचित रीतिसे आदरसंस्कार किया और अपने भंडारसे भोजन, वस्त्र, इत्यादि इच्छित पदार्थ ग्रहण करनेकी प्रार्थना की ।

“किन्तु मैं तो महावीर स्वामीका विरोधी । और तू महावीर स्वामीका अनुयायी । मेरा इतना स्वागत किस लिए ? गोशालाने जानना चाहा ।

“तुम महावीरके विरोधी हो, मले ही रहो । किन्तु तुम महावीर स्वामीका यशोगान करते हो, मेरे लिए ही इतना बस है । तुम्हारा स्वागत हम यशोगानके आभार स्वरूप है, महावीर प्रमुखा गुणगान गानेवाला कोई भी हो । उसके लिए मेरा भहार सदेवके लिए खुला हुआ है ।

सद्गुरुपुत्रकी इस प्रकार भक्ति और श्रद्धा देखकर गोशालाका हृदय भर आया । उसने कहा—“वर्मानुयायी हो तो ऐसा उदार और विवेकी हो” । *

नूतन वर्षाभिनन्दन ।

[लेखिका-जैन महिलारत्न श्री० कलिताबाईजी, भाविकाभम-बम्बई ।]

प्यारी बहिनो और बन्धुभो ! महावीर स्वामी को निर्वाण पचारे आज २४५६ वर्ष पूर्ण होकर २४५७ का वर्ष शुरू होता है । महावीरने बाल्यकालमें देवोंके साथ आमोदपमोदमें खेलते बिताया, और अपनी आयु फल ७१ वर्षकी होनेसे आग्रन्म ब्रह्मचर्य पावन किया । न्यायसे युवावस्थामें राज चलाया और ३० वर्षकी छोटी अवस्थामें ही दीक्षा लेकर घोर तपश्चरण करके अपनी आत्माको कर्म मलसे रहित कर केवलज्ञान प्राप्त कर आश्विन वदी जमावस्याके प्रभातमें मोक्ष प्राप्त कर लिया । उस पवित्र दिनका स्मरण दीपावली है ।

असलमें महावीरने कर्म ईश्वरोंको मलानेको ध्यानरूप अग्नि प्रगट कर ज्ञानरूप प्रकाश तीन लोकमें फैलाया था इसलिये ज्ञानरूप प्रकाशके स्मरणमें हम दीपकके प्रकाश करते हैं । यदि योग्य समझसे कार्य किया जाय तो अपने शुद्ध परिणामोंसे अपने आत्माका कल्याण होता है । हम लोगोंको चाहिए कि उस पवित्र दिनका स्मरण करके मंदिरजीमें जाकर निर्वाण लज्जु चढावें, मात्रपूर्वक निर्वाण-भक्ति व निर्वाणकांड पढ़ें, सिद्धोंकी पूजा करें । उन्होंने कौन २ उत्तम कार्य किये हैं, अपनी आत्मासे विशुद्ध परिणामों द्वारा किस तरह

कषायोंको उखाड़कर अपने आत्माको पवित्र किया उसका विचार करना चाहिए ।

हम लोगोंको महावीरके सत्य मार्ग पर चलना चाहिए । उनके सदाचरणका स्मरण करके अपना जीवन सदाचाररूप बनना चाहिए, अन्याय, अभक्ष मिथ्यात्वका त्याग करना चाहिए । बाजारकी चीजें बहोत कर अभक्ष्य होती हैं क्योंकि उन वस्तुओंको बनानेमें दिन, रातका और सोव आदिका विचार नहीं रहता । आजकल स्त्रियोंमें पाकसाधका ज्ञान कम रहता है । कई बहिनें आजकलसे विविध जातके व्यंजन नहीं बनाती व पुरुष लोग होटलमें जाकर अभक्ष्य पदार्थका आहार करते हैं, बाजारकी सड़ी वस्तु भी खा लेते हैं । उससे उनके शरीरमें अनेक रोग होते हैं । अतः बहिनोंको पाक विद्या सील कर आजकलको छोड़कर अपने हाथोंसे बनी हुई नाना प्रकारकी रसोई पुरुषोंको जिमाना चाहिए और रोगोंसे व अवधमेंसे अपने कुटुम्बियोंको बचाना चाहिए ।

“आत्मनः प्रतिकूळानि परेषां न समाचरेत्” यह महावीरका मंत्र प्रतिक्षण अपने हृदयसे नहीं बिसराना चाहिए अर्थात् जो जो बातें, क्रियाएँ, चेष्टाएँ अपनेको अच्छी न लगे उनका व्यवहार दूसरोंसे नहीं करना

चाहिए । जैसे अपनेकी कोई गाली देवे तो अच्छी नहीं लगती वैसे दूसरोंकी भी अच्छी नहीं लगती, ऐसा समझकर किसीको गाली मत दो, तुम्हारा कोई अविनय करे, मान भंग करे, तुमसे द्वेष रखे, तुम्हारा दुष्ट विचार तो तुमको अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार त्रिचारकर तुम भी किसीका अविनय न करो, मानभंग न करो, किसीसे द्वेषभाव न रखो और किसीका दुष्ट मत विचारो । पूर्व पुण्यके योगसे मनुष्य पर्याप्त, जैनधर्मकी प्राप्ति हुई है तो बेमरकब न गुपाओ । अपने पास धन हो तो स्त्रीकी अपनी इन्द्रियोंके पुष्ट करनेमें ही नहीं लगाओ परन्तु उसका सदुपयोग करो । मूखोंको ज्ञानवान् देखर संतुष्ट करो, रोगियोंके लिए औषधालय, होस्पिटल, प्रसूतिगृह खुलवाओ । पैसे न हों तो जो शुभ काम करते हों उनकी तन मनसे सहायता करो । अज्ञानियोंके अज्ञान अन्धकार दूर करानेके लिए कन्याशाला, पाठशाला, श्राद्धाश्रम, विधवाश्रम, अनाथाश्रम, जैन बोर्डिङ्ग आदि खोलकर पुण्यके डेर लगाओ । भयवानोंको जलसे छुटाओ । असकमें भय मिटवाइष्टियोंको ही होता है । इसलिए निर्भय होनेके लिए सम्बन्धदर्शनको धारण करो ।

समाजकी अशोभनित्तमें पहुंचाने वाले बाल विवाह, वृद्धविवाह, कन्याविक्रय, ठगवृत्तियोंको अनाज्जकी देओ । हमेशह सस्समागम रखो । हिंसा झूठ, चोरी कुशील, और अतिशय क्रोधसे अपनेका बर्तन करते रहो । मोड़ी भी गलती महान रूप धारण करके अपनी क्षमा करती है यह बात हमेशह याद रखकर

मोड़ी भी गलती होती हो तो उसको सुधारनेकी कोशिश करो । अपनेकी जब समय मिले तब ब्रह्मिन्दामें न त्रिस्ताओ परन्तु चरला चलाकर पवित्र सूत तैयार करो-उत्पल करो, अपने देशके वैसे परदेश जा रहे हैं उसको बंद करो । अपने जीवनमें साधुमी, सच्चाई और सफाई ये आत्मोन्नति करनेवाले पवित्र गुण हैं इनको धारण करो । अपने परिणामोंको निर्मल रखनेके लिए सखे शास्त्रोंका मनन करो, भगवानकी स्तुतिमें अपना अमूल्य समय बिताओ ।

अज रूष्टीय चक्रवर्त्तसे सारा देश गुन ठठा है । उसमें मेरी विधवा बहिनोंको भी आश्र लेना चाहिए । वीर माता बनकर वीरताके कार्य करनेका समय आया है, देश और जातिके लिए तन, मन, धन अर्पण करना चाहिए । अन्धकाके विचार निकाल कर प्रबला बनो तब नारीका कोई न+जरि बाने नारीको कोई शत्रु नहीं है ।

अंतमें मेरी यही भावना है कि आप अपने कुविचारोंको दीपावलीकी रोशनीमें अर्थात् ज्ञान-ग्निमें जला देवे और ज्ञानज्योति प्रगट करके सद्विचारोंके अनुसार आचरण भी करें जिससे अपना कल्याण होवे ।

श्री सकलकीर्तिकृत—

प्रश्नोत्तर श्रावकाचार—

मूल १४४० श्लोक व हिन्दी टीका सहित
शास्त्राकार नवीन ग्रंथ अवश्य मगाइये। मू० १॥)

मैनेजर, दि० जैन पुस्तकालय-सुरत ।

अमोघवर्ष ।

ई० सन् ८१४-८७७ ।

[लेखक:—बाबू अमरप्रसाद जैन, सहारनपुर ।]

पं० भगवानका हन्द्रजीने प्राचीन गुजरात-का इतिहास सन् ई० ३१२ पहिलेसे १२०४ तक सटवार किया था; जिसको भैरसन साहिबने पुरा किया था। उनके मतानुसार इस गुजरातके प्राचीन विभाग तीन थे:—

- (१) आनर्थ ।
- (२) सौराष्ट्र ।
- (३) जाट ।

काठ प्रान्त माही नदीसे ताप्ती तक है। टोकिमीने इसे कारिका कहा है। तीसरी जताब्दीके वारम्भायन रचित कामसूत्रमें माकवाके पश्चिम काटदेश आया है। कठी जताब्दीमें ज्योतिषी वराहमिहिरने भी काटका नाम दिया है। अजन्ताके पूर्वी जताब्दीके लेखमें भी काट आया है। मंदसोरका लेख (सन् ई० ४५१) कहता है कि जाट देशमें देशमेंके बुनने बांटे थे।

यहाँके निवासी राजाओंको राष्ट्रकूट वंशी कहते हैं। महाराज अमोघवर्ष इसही वंशके तीपक थे। आपका राज्य सन् ८१४-८७७ ईस्वी तक रहा। ६२ वर्षके राज्यमें आपने अपने राज्यको बहुत विस्तृत किया। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्णाटक और हैदराबाद आपके राज्यके देश थे। आम्बखेट इस महान् राष्ट्रकी राजधानी था। इसकी अब मरखेड कहते हैं। हैदराबादके रेडवे

काइनवर जितापुर नामके स्टेशनसे अगे मरखेड आस ४-५ मील है।

उस काममें सान्यखेटका पेश्वर और परामभ बहुत बढ़ाचढ़ा था। 'जातीदिन्द्रपुराणिकं पुर-मिदम्' 'इन्द्रपुरोपस्थिति' की संस्कृत लक्ष्मि कवियोंने इसके विषयमें कही थीं। इसका प्रतापी राजा महाराज अमोघवर्ष 'ऊर्जितहितप्रबुधैवम्ब-दीक्षागुरुः' की उपाधिसे सर्वत्र याद किया जाता था। महाराजकी कोशामि इतनी प्रबल थी कि इन्होंने बेंगीमें किसी चालुक्य राजाको पुरपुरासम पहुँचाकर उसके अपूर्व लाभ माँससे बमको लूट किया था। वही कारण था कि महाराज अपने राज्यमें अमोघवर्ष, नृपतुंगदेव और कर्णदेवके नामोंसे विख्यात थे। 'बहुमङ्गलमगमलकवेदी-शेरचितो'का शिवालेख साफ प्रगट करता है कि बंग, अंग, मगध, याकव और बेंगीके राजाओंने महाराजके परामभको स्वीकार किया था। निस्संदेह अमोघवर्ष अपने समयका आज़ानी राजा था।

राज्यकदमी जहाँ जात्य कर रही थी ऊर्धा विधाका भी चमत्कार कुछ कम नहीं था। मगधतु जिनसेन, महाराजके राज्यासीनके समयमें ६१ वर्षके थे। मगधतुका स्वर्गवास सन् ई० ८४८ में हुआ। जन्म सन् ई० ७९९ में हुआ था। आप २५ वर्ष उमरमें निधन हुए।

महाराजके १४ वर्षके राजवकालमें भगवत्ने साहित्यका यह उपकार किया जिसकी साक्षी यह साहित्य वर्तमानमें है । भगवत्के वंश परिचयका कोई उल्लेख इतिहाससे नहीं मिलता परन्तु गुरुवररा के विषयमें बहुत प्रकाश कृष्टिगोचर होता है ।

चित्रकूटपुर निवासी एलाचार्यके शिष्य बीरसेन जिनसेनके गुरु थे । बीरसेन बड़े दिग्गज विद्वान थे । ईन्द्रनन्दीने अपने भ्रूतावतारमें लिखा है कि "गुरु महाराजकी आज्ञासे बीरसेनस्वामी चित्र-कूटपुर छोड़कर साटग्राममें आये । वहां जानतेन्द्र-के बनबाये हुये जिनमंदिरमें बैठकर उन्होंने 'व्याख्यामञ्जलि' (व्याख्येयगुरु कृत) को प्राप्त करके उसके पहिले जो ६ खंड हैं उनमेंसे छठे खंडको संक्षेप किया और सबकी 'जयवक्त्रादि' १८ अविकारोंमें प्राकृत संस्कृत भाषा 'मिश्रवक्त्रा' नामकी टीका ७२ हजार श्लोकोंमें रची और फिर दूसरे कथाय प्राकृतके पहिले स्कन्दकी चारों विभक्तियों पर 'जयवक्त्रा' नामकी १० हजार श्लोक प्रमाण टीका लिखकर स्वर्गलोकको सिधारे । पीछे उनके शिष्य श्री जिनसेन गुरुने ४० हजार श्लोक और बना कर जयवक्त्रा टीकाको पूर्ण की । जयवक्त्रा सर्वत्र प्राप्त नहीं है परन्तु उसका अस्तित्व है । मूढ-वक्त्रोंके सुप्रसिद्ध जैन मंदिरमें उसकी एक प्रति है । जिनसेनने इस कृतिको महाराजके समयमें सम्पू ई० ८१७में पूर्ण किया ।

इसके पश्चात् श्री जिनसेनने जगत् विख्यात 'पारश्वाम्युदय' रचा इसमें १६४ मन्वाकान्तवृत्त

हैं । भगवान् पारश्वनाथ जेनोंके १९वें तीर्थंकरके पूर्व भवोंको छेते हुये भगवान्ने तपका अभ्युदय एक कथानकके रूपमें कविने बताया है । वि-क्षणता इसकी यह है कि कविने कवि सम्राट् कालिदासका प्रसिद्ध 'मेघदूत' सनका सन इसमें वेष्टित कर दिया है । मेघदूत काव्यमें जितने श्लोक हैं और उन श्लोकोंके जितने चरण हैं वे सब एक-दो-दो करके इसके नवीन श्लोकोंमें प्रविष्ट कर लिये गये हैं और काव्यको एक नया रूप दे दिया है । संस्कृतमें मेघदूतका अंतिम चरण लेकर तो अनेक ग्रन्थ रचे गये हैं—जैसे नेमिदूत—श्रीकदूत और उमपादकदूत आदि परन्तु संपूर्ण ग्रन्थको वेष्टित करनेवाला यह एक ही काव्य है ।

रायल एशियाटीक सोसाइटीमें 'कुमारिलभट्ट और भर्तृहरि' के विषयमें निबंध पढ़ते हुये प्रो० के० बी० पाठक इसके विषयमें यों लिखते हैं:-

"Jinaseu lived on into the reign of Amoghwarsha, as he tells us himself in the Parshwabhudaya. The poem is one of the curiosities of Sanskrit literature. It is at once the product and the mirror of the literary taste of the age. The first place among Indian poets is allowed to Kalidass by consent of all, Jinaseu, however claims to be considered a higher genius than the author of cloud Messenger."

जिसका अभिप्राय यह है कि जिनसेन अनो-

बषर्षके राज्यकालमें हुये हैं जैसा कि उन्होंने पार्श्वाम्युदयमें बतलाया है । यह काठव संस्कृत साहित्यमें एक अद्भुत पदार्थ है । उस काव्यके साहित्यिक स्वादकी उपम और उसका दर्पण है । सर्व सम्प्रतिसे भारतीय कवियोंमें प्रथम स्थान कालीदासका है । पान्तु जिनसेन 'मेघ दूत' के रचयितासे उच्चतर बुद्धि समझे जानेके अधिकारी हैं ।

हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालयके माजिक श्री ० प० नाथूरामजी प्रेमीने अपनी 'विद्वत्तरत्नमाला' नामक ऐतिहासिक पुस्तकमें इस काव्यके कुछ श्लोक सार्व किये हैं उनमेंसे कुछ पाठकोंके मनोरंजनार्थ नीचे उद्धृत किये जाते हैं—

कलोलान्तर्द्वेक्षितशिक्षा शीकरासारवाही,
धृतोद्यानो मदमधुकिङ्का व्यञ्जयत्तिष्ठितानि ।
यत्र क्षीणा हरति सुरतिरलम्बनि मंगलवुकूलः
शिप्रापातः प्रियतम इव प्रार्थनावाटुकारः ॥११२॥
त्वरतादृश्य मनसि गुणितं कामुकीनां मनोहत
कामायाया लघयितुमथो दृष्टुकामा विलिख्य ।
वायवरीत्या किञ्च बहुरस नाथ पश्यामि कोष्पे—
रक्षेस्तावन्मुहुषचित्तैर्दृष्टिशालुष्यते मे ॥१३४॥ सर्ग ४॥

उस नगरीमें पानीकी कहरोंके संयोगसे शीतल रहनेवाला, पानीके बिंदुओंको अपने साथ उढ़ा-नेवाला और बगीचोंको दृग्पात्रमान करनेवाला शिप्रावदीका वायु मतवाले मीरों मरीखा शब्द करता हुवा चकता है और सुरतकीड़ा करनेके लिये चाटुकार (सुशामद) करनेवाले पतिके समान स्त्रियोंके अंगोंसे लगकर उनके (पूर्वकृत) सुरतकीड़ाके खेदको दूर कर देता है ।

हे नाथ ! कामवती स्त्रियोंके मनको हरण करनेवाली, नाना रसमयी और भीमें समझी हुई

आपकी मूर्तिको ज्यों ही मैं कामकी पीड़ाको कम करनेके लिये चित्रपटपर दिखती हूं और प्रीति पूर्वक देखना चाहती हूं त्यों ही बार-बार करने-वाले गरम-र जांसू मेरी दृष्टिको रोक देते हैं । आपकी मूर्तिके दर्शन नहीं करने देते हैं ।

दोनों श्लोकोंको पढ़कर पाठक स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि कविने पहिले श्लोकमें मेघदूतके दो चरणोंको लेकर और दूसरेमें एक चरणको लेकर श्लोक निर्माण करनेमें कितना कवि कौशल दिखलाया है । पहिले श्लोकके अंतिम दो चरण और दूसरे श्लोकका अंतिम चरण मेघदूतके चरण हैं । पाठकोंको ज्ञात होगा कि दूसरे श्लोकका भाव 'अभिज्ञान सकुन्तला' के एक श्लोकमें भी पाया जाता है । जन्म वेष्टवारी (दिग्गम) श्री जिनसेनने 'पार्श्वाम्युदय' को मान्दखेटमें ही पूर्ण किया था ।

तीसरी कृति श्री जिनसेनकी जातिपुराण है । इसकी श्लोक संख्या १२००० है । पर्व इसमें ४७ हैं, जिनमें ४२ पर्व पूरे और ५१ वें पर्वके तीन श्लोक जिनसेन स्वामीके बनाये हुये हैं । शेष पांच पर्व (१६१० श्लोक) गुणमद स्वामी—जिनसेनके शिष्य—के बनाये हुये हैं । भगवान् जिनसेन केवल ४३ वें पर्वके तीन श्लोक ही बना पाये थे कि उनका देहोत्सर्ग होगया । गुणमद स्वामीने केवल जातिपुराण ही पूर्ण नहीं किया किन्तु ८००० श्लोक और बनाकर उत्तरपुराणमें जिनसेनका कथानक ही पूर्ण कर दिया है, जिसकी हमने अभीचर्चके पुत्र अकाकचर्चका सामन्त लोकादित्य राख

कसका था तब सन् ८९८ ईस्वीमें समीप्त किया।

बेकापुर बाइबाइ जिसेमें है। इसको साह-
भाभा भी कहते हैं। बाइबाइसे ४० मील है।
बर्द्धमानपुराण, पार्श्वस्तुति और द्रौपदी प्रवच
जादि ग्रन्थ भी जिनसेन स्वामीकृत हैं परन्तु
वह अप्राप्य हैं।

जिस काकमें बिबाका वैभव और अम्युयव
इतना महान् रह चुका है, वह समझमें नहीं
जाता कि उसका प्रभाव स्वयं महाराज जमोचवर्ष
पर न पड़ा हो। महाराज जमोचवर्षने स्वयं
संस्कृतमें मनोत्तरमाका व कनदीमें कविगज
मार्गे जलंकार ग्रन्थ रचे हैं। प्रश्नोत्तरमाकाके
विषयमें अवतक दो उक्तियां भी। स्वेता-
म्बर जेव इसको अपने माई विमलहाम
कबिकी बनाई हुई कहते थे और बेण्णव
लंकाराचार्यकी बनाई हुई कहते थे परन्तु
ईसाकी ११ वीं सताब्दीमें इसका जो लिखवती
भाषामें अनुवाद हुआ था उसके प्राप्त होनेपर
वह बात निश्चित होगई है कि राष्ट्रकूटवंशी
जमोचवर्ष ही इसके रचयिता हैं। जमोचवर्षने
६९ वर्ष राज्य करके सन् ८११ ईस्वीमें अपने
पुत्र जलंकवर्षके हकमें राज्य परित्याग कर दिया।
इसके पितृव्य इन्द्रराजने कुछ काक राजा किया
और फिर इनके पुत्र जलंकवर्ष राज्यामीन हुये।

जमोचवर्ष राज्य पद त्याग कर दिगम्बर जैन
हुनि होगये और स्वपर हित साधते हुये मोक्ष
सुखार्थमें तल्लीन हुये। महाराजका जीवन
भारत नरेशोंके लिये सुकृतया प्रभावशाली है।

निशान्त शशाङ्क ।

(हेलक-प० पन्नालाल जैन 'काव्यतीर्थ'-संग्रह ।)

कुलीन कान्ता: घृत दीप पंक्तिसे,
सुपूजाती हैं जिस ही शशाङ्कको ।
बिलोकते बालक वृन्द चावसे,
अशीसता सिन्धु जिसी शशाङ्कको ॥१॥
विकाशते उत्पल वृन्द कंजसे,
जमोङ्क आते जिस ही शशाङ्कके ।
हुरीं मही मोदमयी समी सहो,
सती सुधाकान्ति जिसी शशाङ्कके ॥२॥
अही अहो द्रावित पुत्र प्रेमसे,
उमंगता सिन्धु जिसी शशाङ्कके ।
अपार सत्प्रीति मरे हरे पृथ्व,
विमोचते बाष्प जिसी शशाङ्कसे ॥३॥

सुजगन्तु सम्बेह अमन्द मोहसे,
जिसेवते शान्ति-सुधा शशाङ्कसे ।
बिलोकिये भांति नहीं यवा यहाँ,
सुखप्रदामें जिस ही शशाङ्कसे ॥४॥
अहा! अहा! हाय! उसे बिलोकिये,
विनाश हेतु हततेज देखिये ।
यवा यहाँ नश्वर हीन कौन है,
सदा स्थिति लक्षण वस्तु कौन है ॥५॥

सगर्व होते मयमस्त होकर,
चढ़े शिक्षापर गिरते वही हैं ।
सदा समान स्थिति देख करके,
खलें भला जो गिरते कभी हैं ॥६॥

स्वसौख्यमें वा अतिमस्त होकर,
हमें अरे! प्राण तुल्यजने गर ।
मिला उसीका फल आज देखिये,
नहीं किया है फल शून्य देखिये ॥७॥
पुनर्निशानाथ यही विश्वारिथे,
गिरे हुए भी निज शोक छानिये ।
पढ़े हुए भी उठते बिलोकिये,
सदा न रहते दिन सम निहारिये ॥८॥

प्राचीन जैन स्थान ।

[डे०-बा० कामताप्रसादजी जैन, संपादक "बीर" अल्लोगंज ।]

लोगोंका रुपाक है कि जैनधर्म भारतमें ही सीमित रहा है । भारतके बाहर उसका प्रचार कभी नहीं किया गया । परन्तु वह रुपाक कोरा रुपाकी पुकाव ही है । जैन मुनियोंका जीवन इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनके द्वारा बिष्णुकुल मिश्रनरी टंगपर धर्मका प्रचार दूर-दूरोंमें होता रहता है । वे सर्वमें केवल वर्षा-ऋतुके समय एक स्थानपर निवृत्तरूपमें ठहरते हैं । बगन् हमेशा सर्वत्र विहार और धर्मप्रचार करते रहते हैं । मुनि कल्याण ऐसे ही एक जैन साधु थे जो सुदूर देश यूनानमें पहुंचकर समाधिहीन हुये थे । एक श्रमणोत्तम मुनिकी निषधि आज भी अयेन्स नगरमें जैन मुनिके धर्मप्रचार प्रेमको प्रकट कर रही है । ऐसे ही अन्य देशोंमें भी जैन धर्मका प्रचार हुआ था, वह स्तोत्र करा-नेसे प्रकट होसका है ।

यहांपर हम पाठकोंके समक्ष जसवंतनगरके एक गुटकेसे उन जैन स्थानोंका दिग्दर्शन करा-येंगे जहां जैन मंदिर अथवा चैत्य विद्यमान थे । वह गुटका श्री 'स्योचंद पाटणी सांगाकी' का मित्ती मादव बदि १९ सं० १८७९ वि० का किया हुआ है । इसमें एक 'नमस्कारस्तोत्र' संस्कृतमें भाषा अर्थ सहित दिया हुआ है । वह स्तोत्र किसकी रचना है और कब रचा गया

है, वह उक्त गुटकेसे कुछ माखम नहीं होता । परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि निषिकर्त्ता न तो इसका रचयिता है और न इसका टीकाकार; क्योंकि उसने किसनेमें भाषाकी बहुत ही मामूली अशुद्धियां की हैं; जैसे कि उसके निज उद्धरणोंसे पाठकोंको ज्ञात होगा । पर ओ हो, वह रचना है बहुत महत्वकी । इससे वह स्पष्ट हो जाता है कि जैनधर्मके प्राचीन स्थान कहां-९ पर रहे हैं और दिगम्बर जैनियोंके निकट पूज्य वे स्थान प्राचीन समयसे रहे हैं ।

स्तोत्रकी प्रतिकृति उद्योकी स्थोही हम देना उचित समझते हैं; वद्यपि आवश्यकतानुसार उन पर उचित नोट भी देते जायेंगे । स्तोत्रका प्रारम्भ इस तरह होता है:-

"सं देवे देवलोके रविशशिभवने ॥ वितराणां निकाये ॥ नक्षत्राणां निवासे ग्रहगणपटके ॥ तारकाणां विमाने ॥ पाताले च नगरे स्पष्टमणिकणे ॥ च्चस्तमिदमावकारे ॥ श्रीमत्तीर्थकराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैरमान वदे ॥ अस्मारर्थ ॥ सं देवे कहतां नवमेवक ॥ नव निडौतरा ॥ पांच पच्योतरा ॥ ए तेहस विमान उपरिला छे ॥ स्थामै भगवतजीकी अकृतम प्रतमांजी छे ॥ त्याहने हमारी नमस्कार छे ॥ सोकह स्वर्गा के बिषे ॥ सूर्य चंद्रमाका विमाना के बिषे ॥ वितराका स्था-

नक ॥ नक्षत्रांका समुह ॥ ग्रहांका समुह ॥
तारांका समुह ॥ पाताल के विषे ॥ चरिणेंद्रका
विमानके विषे ॥ इतनी जायदा वस्तुओंकी छेरा
एतने हथारो नमस्कार छे ॥ १ ॥”

जैन शास्त्रोंमें लोकको तीन भागमें विभक्त
किया है । ऊर्ध्व, मध्य और अधो । ऊर्ध्वमें
देवलोक व सूर्यचन्द्रादि ज्योतिषचक्र हैं । ज्यो
तिषचक्रके सूर्यचंद्र व नक्षत्रादि एक तरहके
विमान बतलाये गये हैं, जिनमें देवगतिके जीव
रहते हैं और उनमें जैन मठिरो और अकत्रिम
जैन कैत्योंका होना माना जाता है । इसी विश्वा-
सके मुताबिक बर्हापर देवलोक और ज्योतिषचक्र
आदिकी जैन प्रतिमाओंको नमस्कार किया गया
है । तीर्थङ्करभक्त उपासक उन स्थानोंपर पहुंच
सकता नहीं है, इसलिये वह अपने भावों-
द्वारा उनका स्मरण करता है ।

इसी तरह मध्य लोक जिसमेंके असंरुपात्
दीपसमुद्रोंमें हमारी आजकलकी दुनिया भी
सामिल है, उसके भी जैन स्थानोंका उल्लेख
इस स्तोत्रमें अग्राही किया गया है तथा
अधोलोकके जैन मंदिरोको भी सुलाया नहीं
गया है । जैनियोंकी इस मान्यताके अनुसार
उनके धर्मकी प्राचीन कीर्तियां अवश्य ही
भारतवर्षके बाहर मिलना चाहिए । परन्तु
आजकल विद्वानोंके मध्य जो यह विश्वास घर
कर रहा है कि जैनधर्म भारतके बाहर कभी
निकला ही नहीं; इस कारण वे अन्य देशोंसे
प्राप्त कीर्तियोंमें जैनत्वको पाना असंभव समझते
हैं । तिसपर जैन धर्म व बौद्ध धर्मके बहुत

सादृश्यसे ऐसी बहुतसी बातें जो जैनधर्म सम्बन्ध
रखती मिलेंगी यह बौद्धधर्मकी वस्तु-दीक्षाती
हैं । अतः, मुसलमानोंके सम्बंधमें कुछ ऐसा ही
हुआ प्रतीत होता है, किन्तु तो भी वहां जैन
प्रभावका होना केवल विद्वान् सिद्धा लेवी स्वी-
कार करते हैं । इसके लिए आवश्यकता है कि
जैन विद्वानोंको विदेशोंमें भेजकर प्राचीन
स्थानोंकी खोज कराई जावे और वहाँपरके
चिन्होंको दिखाया जावे ।

हालहीमें भारतके सिंध प्रान्तके मोहिनजो
डैरो नामक ग्रामकी खुदाईसे जो करीब ईसासे
पूर्व ४००० वर्ष पहलेकी चीजें निकली हैं;
उनमें जो मुद्रयें हैं उनपरके चिह्न अवश्य
ही जैनधर्मसे सम्बन्ध रखने प्रतीत होते हैं ।
इनमें कई पर तो बैतकी छाप और चित्रित
(Pictographic) भाषामें लेख हैं । एक-
पर हाथी अंकित है । बैत जैनधर्मके प्रथम
तीर्थंकर भगवान् ऋषभ अथवा वृषभदेवका
मुख्य चिह्न है । तथापि इन मुद्राओंके चित्रित
लेखमें एक चक्र ही पहिले पहल अंकित ही संभव
है यह चक्र तीर्थंकर भगवान्के धर्मचक्रका
द्योतक हो । अनेक जैन स्थानोंमें धर्मचक्र
अंकित मिलता है । इसके लिये मथुराका जैन
स्तूप बहुत प्राचीन है (देखो दी जैनस्तू। एण्ड
अदर एन्टीकटिज आफ मथुरा प्लेट नं० ७ व
११) बड़ी कारण है कि चक्र चिह्नको विद्वान्
लोग खास रीतिसे जेनोंका मानते हैं । (देखो
पी० हिस्टारिक इन्डिया ए० १९१-१९२) ।

इसी तरह ह्वायिका चिह्न दूसरे तीर्थंकर

मूर्तियों जिनका माना जाता है। सांगंश यह कि इन मुद्राओंमें चिह्न जैन चिह्नोंमें मिलते हैं। इन्हीं मुद्राओंमें एकपर जैनमुद्रा-वाणी मूर्ति अंकित है। इसे विद्वान भी जैन मूर्तियों को अनुमान करते हैं। इस कारण इनपरसे लेखोंका भाष पकट करते हुए पुस्तक-विदोंकी इस बातको भुला देना ठीक न होगा। परन्तु वर्तमान प्रगतिको देखते हुए हमारे इस कथनका उचित उपयोग होना मुश्किल ही दीखता है। किन्तु हमको तो विश्वास है कि इन प्राचीन चीजोंसे ज्ञान ही जैनधर्मका संवेन होना चाहिये; क्योंकि इन चीजोंका सम्बन्ध द्राविड़ लोगोंसे बतकाया गया है और द्राविड़ देशमें जैनधर्मका प्रचार एक प्राचीन कालसे रहा है, यह बात मेजर जनरल फारकास साहबने अपनी पुस्तकमें स्वीकार की ही है।

साथ ही इस खुदाईमें स्तूप भी निकले हैं; जो भी जैन हो सके हैं, क्योंकि भारतमें जैनो और बौद्धोंकी ही स्तूप बनानेकी प्रथा रही है और बौद्धधर्मका अस्तित्व ईसासे पूर्व छठी शताब्दिसे पहलेका सिद्ध नहीं होता। बौद्धोंसे प्राचीन जैनियोंका एक स्तूप ईसासे पूर्व ८ वी शताब्दिकी मधुसूत-या। इस अवस्थामें हम स्तूपोंका जैन स्तूप होना बहुत कुछ उचित है। साक्ष्यः हम चीजोंका जैनधर्मसे सम्बन्ध होना संभवित है। उस प्राचीन अवस्थामें प्रथम और द्वितीय तीर्थंकरोंकी भाव्यता होना ठीक ही है। जो हो, इसमें कहा जा सकता है कि जैनधर्मका अस्तित्व केवल भारतमें ही नहीं रहा है। उल्टा

खिल स्तोत्र भी इस विषयका एक प्रमाण है। इस स्तोत्रमें जगदी किला है:—

“वैताडे मेरुशृंगे रुचकनगररे ॥ कुंडळे हस्ति-
दंते ॥ विशारे कुटनाद्रोसुरकनकगिरी नैषधे
नीलवन्ते ॥ चित्रसेले विचित्र ॥ बमकगिरवरे
चक्रवाले हिमाद्रो ॥ श्रीमन्नीर्थ ॥ वैताडि
परवतके विषे ॥ मेरुगिरिका सिंघारकि विषे ॥
रुचकगिर परवत ॥ कुंडळगिर गनदंत ॥ बक्षार-
गिर पर्वत ॥ देवगिर पर्वत ॥ कनकगिर नैषध-
गिर ॥ नीलगिर ॥ चित्रगिर ॥ बमकगिर पर्वत ॥
चक्रवाक पर्वत ॥ हिमाचक पर्वत ॥ ईतमने
पल्लवके विषे ॥ प्रतिपानी छे ॥ त्यांइने हवासे
नमस्कार छे ॥२॥”

इसमें मध्यकोटकी प्रतिमाओंकी नमस्कार किया गया है। मेरु आदि निन पर्वतोंका बड़ा उल्लेख किया गया है, उल्लेख पुरा बत जाव-
कलके मृगोत्तमें नहीं लगता है। मनुष्य जमीन तक इन पर्वतोंपर पहुंच ही नहीं सका है। जैनियोंके यह मेरु पर्वतदि कदापि किस तरह अवस्थित हैं, इसके लिये “वीर” के द्वितीय सर्पका ‘महावीर जयंती अंक’ (नं० ११-१२) का ‘मेरुपर्वत’ शीर्षक लेखक ‘भागवान पार्श्वनाथ’ नामक पुस्तक देखना चाहिये। उपरान्त इस स्तोत्रमें किला हुआ है:—

“श्रीशेले विषयशृंगे विपुलागिरवरे जगुदे
मानवाद्रो ॥ संपेदे तारके वा कुकगिरसिल्लरे-
छापदे स्पर्णसेले ॥ रक्ताद्रौ चौनयंसे ॥ बिसक-
गिरवरे अनने रोहणाद्रो ॥ श्रीपत्तीर्थ ॥—श्री
केरुपर्वतके विषे चण्णचक्रका मृगके विषे विपुल-

गिरि नाम पर्वत जलुंदे कहतां जातु पर्वतके विषे मानवाद्गी कहतां मानवोत्तर पर्वतके विषे सम्मेद कहतां सम्मेदशिवरके विषे तारागिरि पर्वत कुलाचक पर्वतके विषे प्रतिमाजी छे स्वर्ण श्रेक नाम पर्वत व तीस रक्तगिरि नाम पर्वत उर्जयंति कहतां गिरिनारि पर्वतके विषे विमल-गिरि कहतां शत्रुजय पर्वतके विषे क्यारि जंजन-गिरि पर्वत रोहणाचक पर्वत इतना पर्वतांके विषे प्रतिमाजी छे त्याने हमरो नमस्कार छे ॥१॥”

इसमें भारतवर्ष एवं आसफरकी दुनियाके आसपासके अज्ञात स्थानोंमें स्थित जैन चैत्योंको नमस्कार किया गया है । मानुषोत्तर पर्वत यह है जिसके परे मनुष्य नहीं जासक्ता है । इसका पता अभी तक आधुनिक भौगोलिकोंको नहीं लगा है । तथापि विपुलगिरि (विपुलाचक), आबू, सम्मेदशिवर, तारंगजी (तारागिरि), रत्नागिरि, शत्रुजय आदि जैनतीर्थ आज प्रख्यात ही हैं । विष्णाचक, कुलाचक और स्वर्ण-श्रेक परके जैन चैत्योंका ठीकतर पता नहीं है । किसी स्लोनी चर्मप्रेमीको मकट करना उचित है ।

इन उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि इन तीर्थोंपर दिगम्बर जैनियोंका पूज्यपना और हक प्राचीन-कालसे चला आरहा है । इसपर भी यदि कोई व्यक्ति उनपर अपनी मालिकी चलाया चाहता हो तो वह उसका खोटा प्रमास होगा । शत्रुजय, आबू आदि तीर्थोंको वहाँके शासक अपनी मिककियत समझते हैं और उनसे काम चठाना चाहते हैं, यह उनकी मिथ्या धारणा और क्रिया है । सब ही तीर्थ देवोत्तर मिककियत हैं और

उनका प्रबंध जैनियोंके अधिकारमें ही होना चाहिये । इस तरह वहाँपर हरएक प्राणी मक्ति-भावसे प्रेरा बिना किसी रोकटोकके जासक्ता है । जो लोग इस प्राकृत पथमें बाधक बनते हैं वह सचमुच चर्ममार्गमें रोड़ा जटकाते हैं, जिसका कटुपरिणाम उनकी अवश्य ही भोगना पड़ेगा । अस्तु, उक्त स्तोत्रमें जगाड़ी यह बातकाया गया है:-

“ सं द्वीपे पंचमेरौ क्षितितटमुकुटे चित्रकूटे त्रिकूटे लाडे नाडे व ॥ वाडे विटपिबननटे वैबकूटे बिराटे कर्णाटे हेमकूटे विफटतरकटे रक्तकूटे सुटंटे । श्रीमत्तीर्थ ० ॥ समीचीन द्वीपोंके विषे पांच मेरगिरिपर्वत के विषे चित्रकुटपर्वत अँठा जागै देशाका नांव छे ॥ लाडे लाडदेशके विषे नाहडदेश बाडदेश वैबकुटदेश बैराटदेश कर्णाट देश हेमकूटदेश विफटतरकटदेश चक्रकूटदेश मूटटदेश इतना देशों के विषे प्रतिमाजी छें सं-नै हमरो नमस्कार छे ॥४॥—अंगे बगे कलिंगे बहुलजिनगृहे सूरसेने तिलंगे गौंडे बोडे मरुदे-वतरद्विडे कुंकुणे चापि पुद्रे व्याघ्रे कुंद्रे कल्लिबे विजयवनपदे कन्यकूटे सुराष्ट्रे श्रीमत्तीर्थ ० ॥—अगदेश बंगदेश कलिंगदेश सूरसेनदेश तिलंग देश गौडदेश चोडदेश मारवाडिदेश श्रेष्ठ द्वावि डदेश कुंकुणदेश पुत्रवेश बघेरांको देश कुंडेरा-को देश कलिंग कहतां जनमेराको देश जनपद देश कन्यकूटे कहतां कामरुदेश के विषे सौरठ देशके विषे प्रतिमाजी छे त्याहने हमरो नमस्कार छे ॥५॥—मेवाडे माळवे वा पुराचुर पुरावरे पुष्कळे कछडे वा ॥ नेपाळे काडडे वा कुवंकयतलके ॥ स्थियळे पुगळे वा ॥ पंचाळे कौसळे वा ॥ बिर-

हितसकल ॥ जंगल बा तमाके ॥ श्रीमतीर्ष ० ॥
 मेवाडदेश ॥ माकलदेश ॥ संवनपुरदेश ॥ पुष्क-
 लदेश ॥ कलदेश ॥ नोपाकदेश ॥ आहलदेश ॥
 मधुवनदेश ॥ तिंकलदेश ॥ सिपलदेश ॥ युग
 लदेश ॥ पंचालदेश ॥ कौशलदेश ॥ विरहित
 सल्लि केहता बलीको देश ॥ करुणागलदेश ॥
 तमाकलदेश ॥ इतना देशके विषे प्रतिमाजी छे ॥
 त्याहने हमारो नमस्कार छे ॥ ६ ॥—चम्पावा
 चंद्रपुरवा ॥ गंजपुर, मधुगवावके ऊज्जिनिम्मा
 कौसल्या कौशलवा कनकपुरवरे देवपूरवा तु
 कास्था ॥ कंकावा राजग्रिहे दमपुरनगरे ॥ अहिछे
 बा विदेहे ॥ श्रीमतीर्ष ० ॥ ७ ॥ चम्पापुरी चंद्र-
 पुरी ॥ हस्तनागपुर ॥ मयुरा पावापुरी ॥ बजेजी
 ॥ कौशादीपुरी ॥ जजोष्वानगरी ॥ कनकपुर ॥
 हारिका ॥ बाजारवा ॥ कंका ॥ राजग्रहपुर ॥
 मंदसोरपुर ॥ अहिकापुरी ॥ विदेहनगरी ॥ इतना
 नगरके विषे ॥ प्रतिमाजी छे ॥ त्याहने हमारो
 नमस्कार छे ॥ ७ ॥—सहर्षे अंतरावे गिरसिबरे-
 स्वते स्वर्णदीनीरतीरे ॥ स्वर्णके नागलोके जल-
 निवि पुकिने तरुहाणा निकुंजे ॥ ग्रामे रणे बने
 बा स्वर्णके विषमे दुर्गमवे त्रिलोके ॥ श्रीम-
 तीर्ष ० ॥ सहर्षे कहता येकसो सतिरिषेत्र आका-
 सके विषे परबतीका सिपरांक विषे तिष्ठे छे ॥
 देवगंगाके विषे स्वर्णलोकेके विषे नागकीके
 विषे ॥ भवनवासी देवाका विमानाके विषे ॥
 समुद्रका तटके विषे ॥ वृक्षाका समुद्रके विषे
 गांवाके विषे उजादिका बन बने कहता बाग
 बल्लुके विषे जलके विषे गढकोटके विषे ॥
 त्रीलोक कहता तीन त्रिलोकके विषे ॥ इतना
 सतानाके विषे श्री तीर्थकर देवजीकी जलुतिम

प्रतिमाजी छे त्याहने हमारो त्रिकाल नमस्कार छे ॥”

इस प्रकार यह प्राचीन स्तोत्र पूर्ण होता है और इसमें जाये हुये जनेक देश भारतके बाहर मतीत होते हैं । मूटान, कंका आदि देश निस्सन्देह भारतके बाहर हैं । तिब्बत, मूटान, नेपाल, कंका, चीन, जावा आदि देशोंमें जैन धर्मके अस्तित्व जबवा प्रभावको बीज ग्रन्थ प्रकट करते हैं । इसी तरह फारस-ईराक, अरब, अफगानिस्तान आदि देशोंमें जैन मुनियोंका विहार होता था, यह बात यूनानी और चीनी यात्रियोंकी साक्षीसे प्रमाणित है । मिश्रके कई प्रदेशोंमें जैन कीर्तियोंका होना संभव है, यह बात हमने अपने ग्रंथ ‘मगवान पार्श्वनाथ’ में प्रकट की है । अतः इन सब बातोंको देखते हुए, भला यह कैसे माना जासکتा है कि जैन धर्म भारतमें ही सीमित रहा है—उसका बहुत प्रचार कभी नहीं हुआ । आवश्यकता मात्र जैन विद्वानोंको स्तुत करनेकी है । क्या हम जैन सेठोंसे आशा करें कि वह अपनी कस्बीका सदुपयोग जैन कीर्तियोंका पता चलाने और उनका उद्धार करनेमें करेंगे ? मगवान हमारे धनिक वर्गको यह सुझाव दें । इत्यन्तम् ।

प्राचीन जैनस्मारक ग्रन्थ ।

बम्बई प्रान्तके जैनस्मारक ॥॥॥ मद्रास व नईसूर प्रान्तके जैनस्मारक १=), संयुक्त प्रान्तके जैनस्मारक २=), मध्यप्रान्त मध्यभारत व राज-पूतानाके जैनस्मारक ३=), पृष्ठ १ प्रति अवश्य मगाहये । आगतसे भी कम मुख्य है ।

मैनेजर-दि० जैन पुस्तकालय—सुरत ।

क्रोधका कटुक फल ।

(रचयिता-वि० महेन्द्रकुमार जैन काव्यतीर्थ-विजयनौर ।)

अति बड़ा तब हाथ ! जु काम था,
वह रहा जलसा मम नाकसे ।
वह रहा निज-धेस्तक भार था,
कठिन था मरना निज सांसका ॥१॥
जैसे कभी गल जी महाराज थे—
खड़े, खड़े कर भाषण दे रहे ।
मैं कुछ भी मिलता विसराम था,
बैठने, भोजन, पान, हराप था ॥२॥
मैं मन था लगता कुछ काममें,
पठन-पाठन या स्तुति-गानमें ।
होखिये निज प्राकृत सेज पै,
पड़े रहे कपती करने उसे ॥३॥
शुभ चिकित्सक जो मम मित्र थे,
यह व्यथा मुनके झट आगये ।
सहज मित्र वयस्य-विपत्तिमें,
विन निमन्त्रण होत शरीक हैं ॥४॥
मम दया यह वे लख आंखसे,
धर गँवें, अपने अति शीघ्र ही—
फिटफटी करघूर सु सुघने,
रख सुखीशिवमें झट मेज दी ॥५॥
लख दया, हम भी अति व्यग्र हो—
स्वस्थ-काग लगे वह खोलने ।
पर अहो ! वह टूट गया वही,
जैसे हमें हमें अति जीरसे ॥६॥

न हँसना वह मैं सह था सका,
“बुप रहो” उनसे कह यों उठा ।
जब लखा चिढ़ना मम तो सभी,
हँस पड़े फिर पीट स्व-तालियाँ ॥७॥
पुन लगे कहने “झट खोलिये”,
हँस पड़े फिरसे सबके समी ।
लख हँसी फिर मैं अति क्रोधसे,
बक उठा तब तो अति गालियाँ ॥८॥
व्यग्रहती लख कुत्तित ये मम,
उठ गये, तब तो सब शीघ्र ही—
पर अहो ! वह बाहिर हो खड़े—
हँस पड़े स्व-कनाकर तालियाँ ॥९॥
कर लिये जब बन्द किवाड़ थे,
पड़े रहे पुन कोकल सेज पै ।
तब हुवा वह स्क्रू स्मृत जो कि था—
लग रहा निज-वोटल-कागमें ॥१०॥
रख रही वह वोटल ताकमें,
हम हुवे पुन आलसके वशी ।
कर किया झट ऊपर ताकमें,
पर रहे हम विस्तर पै पड़े ॥११॥
वह सुवोटल ज्यों करमें गही,
सटकके शिर पै हमरे पड़ी ।
बन गये उसके टुकड़े कई,
मुख हुवा मम छोड़-लुहान था ॥१२॥

तब मरी हमने जति सीस श्री,
चकित थे जन बाहिर जो कि ये।
खुल गंधा-मंद युगम किवाड़का,
सब लगे कहने यह क्या हुआ? ॥१५॥

जब कहा हमने जल क्षीणिले,
मंद कदं जिससे निज साफ म।
कई जन ये कहने लगे,
प्रयत्नकी कुछ सहाद करो सखे ॥१६॥

सब-सहसे छु निकाल दिया जिनमें,
जल इन्हीं जलसे तुम पानेंगे।
न कुछ शर्म तुम्हें, अब हो चरा,
फल खखो, अपनी कृतिकार मला ॥१७॥

खिड़ गिड़ा कर मैं कहने लगा,
यह खता मम माफ करो, सखे!
कभी मुझसे नहीं होयगी,
कर कृपा जलदी जल दीजिये ॥१८॥

“विपत्तमें जब आकर हो पड़े—
तब समा-विन है वश और क्या ?।
मस्तकी ! बस याग चलो ! हटो !
वह यही कह हा ! चल थे पड़े ॥१९॥

कई भले जन जो बहें थे खड़े,
कह उठे, उनसे, “प्रिय भाइयो !—
शरणमें रिपु भी यदि आपड़े,
उचित है करना न उसे दुखी ॥२०॥

किर किया इसमें वह काम क्या ?
कि जिससे हम रिपु-स्य यों करें।
वह किया, नहि जो कि अनुक्त था,
फल जिह्मवनका उपयुक्त था ॥२१॥

जब आहो ! पुन वे मिलके सभी,
त्वस्ति ही जल लेकर आहो !।
पुन निज्जी कपड़ा वह फाड़के,
भर गये छिर फोड़र बाँझके ॥२२॥

शसन वे हम लेट मये सभी,
पुन लगे जलमें वह सोचने।
वह विस्मयन क्या ब्रज्ज घटी ?
फल मिला यह हा ! किस पापका ॥२३॥

समयकी सति हाय ! विचित्र है,
न जिसको विधि भी सुद जलका।
तब अनुप्य उसे कित भीतसे,
भर सके अपनी अनुभूतिमें ॥२४॥

बलिक भी भिक ! अलस लो-किय,
फल मिला उसका यदि वे सदा।
अधिक जो यह जाय किया कमी,
फल मिले, उसका तब क्या कहो ॥२५॥

कटुक-भाषण भी अति है बुरा,
न जल भी जिसका फल हा ! मिला।
नहि भले जन जो रहते खड़े,
तब सहायक को बनता कहो ॥२६॥

इस प्रकार अनेक विचारकी,
लहरियें बहुधा उठतीं रहीं।
डुबकियां हम भी गहते हुए,
न कुछ शक्त किये कब सोगये ॥२७॥

आदर्श ब्रह्मचारी ।

(ले०-श्री० चमररत्न पं० दीपकानन्दजी वर्णी) ।

लगभग १० बजे होगे कि मिट्टनकाठ उपा-
स्यकी ओर जाये, तो क्या देखते हैं कि वहां
१. भवयुवक कपड़ीके तख्तपर बैठा हुआ
रहंदिवा कात रहा है और उसके साम राग
मिकासी हुआ लछौन हुआ गा रहा है ।

एक साधू वसन बनाये ॥ टेक ॥
मेर हाथको चर्खा छेकर, तख कपात ऊंठावे ।
आसन बईसे पुत्रल बीजा, ओट २ अठगावे ॥ एक०
अवधित पीजन ज्ञान धुनकना, दुनर तान लगावे ।
मिथ्या मैक दूर कर पौनी, चारित्र शुद्ध बनावे ॥ एक०
मारह भावन रहता छेकर, संयम सत कतावे ।
अभिधि सुसिका ताना बाना, देकर चित्त हषावे ॥ एक०
वह बिधि यथाक्यात अंबर बुन, आपहि पहिर जु भावे ।
दीपकान्त सो साधु पुंगव तब मुक्ति रमणि छळचावे ॥ इ०॥
आप बनावे आपहि पहिरे, पहिरत अति दुलसावे ।

एक साधू वसन बनावे ॥

इस युवकके शरीरपर शुकल वस्त्र खादीके हैं,
सिर और दाढ़ी मूक सुंठी हुई हैं, पास हो
एक टेबल पर अनेक पुस्तकें, कागज कलम
बायास जावि सामान रखा हुआ है । वह युवक
बीच१में कुछ नोट भी करता जाता है और
धुनः १ रहंदिवा चकाता हुआ गानेमें मग्न हो
जाता है ।

मिट्टनको जाये लगभग १९ मिनट होगए,
वह दो बार "वंदामि महासाज" भी कह चुका ।
परन्तु इसका ध्यान उस ओर न गया, इसने

सूतका तार टूट गया । तब ध्यान भी छूट गया ।
साम्हने देखा तो मिट्टनकाठ लड़े हुए वंदामि
कहरहे हैं । अहहा! मिट्टनकाठजी हैं वरुनवि-
शुद्धिः अबतु, आप कबसे जाये हैं? जानो बैठो !

मिट्टन-महाराज १९ मिनट होगए । चलिसे
भोजन तैयार है ।

युवक-अच्छा चलो कहकर साम होलिपु,
बंदा पहुंचकर भोजन करनेके अनन्तर इसप्रकार
उपदेश करने लगे, भोमधो सुनो ! अतिवि
संविभाग ब्रत प्रत्येक गृहस्थको पाकना उचित
है, वह इसप्रकार होता है, कि प्रत्येक गृहस्थ
अपना परूचौका (रसोड़ा) शुद्ध करें, अर्थात्
नित्यप्रति अपने घरमें शुद्ध भोजन बनाकर जीम-
नेका जम्मास रखे, और जब उसके पुण्योदयसे
कोई उत्तम प्रथम या अथवा सुषात्र मिल जावे,
तो उसके पक्के अनुसार उत्साह और आदर
पूर्वक वही भोजन जो तैयार हुआ है, देकर
पुण्योपासन करे, यही जार्ज और जार्ज मार्ग
है । इसके सिवाय विशेष स्वादिष्ट मिष्ट व पुष्ट
भोजन, मेवा और ककालिक एक त्यागी (मुनि
आवक जावि) को देना और आरम्भ बढ़ाना
उचित नहीं है ।

मिट्टन-महाराजजी, वह तो ठीक है, परन्तु
हम आबकोकी वह तो भक्ति है कि उत्तमसे

दिगम्बर जैन

सचित्र विशेषांक

वीर सं० २४५७

राष्ट्रीय सत्याग्रह-संग्राममें योग देनेवाले दि० जैन वीर—

बा० कृष्णचन्द जैन-आगरा ।

श्रीधुत महेन्द्र-आगरा ।

बाबू जैनेन्द्रकुमार, बेहली ।

जैनविश्व मेष, धरत ।

बा० शामलाल जैन एडवोकेट,
रोहतक ।

बा० अमोलकचन्द, खंडवा ।

दिगम्बर जैन

सचित्र विशेषांक

वीर सं० २४६७

राष्ट्रीय सत्याग्रह-संग्राममें जेड़ जानेवाले दि० जैन वीर ।

वेदभूषण डॉ० अभयकुमार एन० एम० टी० एन० एम० एन०-मडगा ।

भी० आर० सी० नाथक उर्फ

जे० गिरफ्तारीकाक बन्गालीकाक जे०-गणेशजी ।

उत्तम भोजन हम लोग अतिथियोंको देवे ? हमारा ऐसा भाग्य कहाँ जो ऐसे त्यागीमनोंका काम मिले ? आप तो कुछ हमसे कहकर बन-बाते नहीं हैं, और यदि हम ही ऐसा न करें तो आप तो कुछ कमाते नहीं हैं। तब ये वस्तुएं आपके भोजनमें कमी आ ही नहीं सकती, दाढ़ रोटी तो निरर्थ होती है। इसके सिवाय एक बात यह भी है कि आपके निमित्तसे यदि कुछ बना बाँटा गया, हम लोगोंको भी प्रसाद मिल जाता है।

(युवक) आदर्श ब्रह्मचारी—भाई आबकी (गृहस्थों) का कर्तव्य अवश्य ही अतिथियोंको उत्तम भोजन देनेका है, मैं इसका निवेदन नहीं करता। परंतु उत्तम भोजनका अर्थ "मिष्ट, पुष्ट, गरिष्ट, व स्वादिष्ट" नहीं है, किन्तु हितमित्र और सादा दृष्टका शुद्ध भोजन है, कि जिससे समयीके रत्नत्रयकी वृद्धि होवे, वह ध्यान और अध्ययनमें विशेष २ रीत्या प्रवृत्त होने हुए संयमकी वृद्धि कर सके, और यह बात सादे भोजनसे ही हो सकती है, जो गृहस्थ द्वारा ऋतु और प्रकृतिके अनुसार विवेकपूर्वक दिया जाता है, न कि पुष्ट भोजन उत्तम होता है, उससे तो उत्तरा विषय और कषाय भावोंकी वृद्धि होकर अंतरंग और बहिरंग सयमका घात होता है। इससे त्यागी अपने अदर्श मार्गसे गिर जाता है, वह अलुपी हो जाता है, धार्मिक दाताओंकी स्तुतिमें रहता है। उनसे इच्छित भोजनादि पकर उनकी अनैक प्रकारसे प्रशंसा करने लगता है, गरीबों या सादा

भोजन करनेवालोंसे घृणा करता है। इसके सिवाय प्रभव जिन्हाके वस्त्र होकर पीछे मदी-न्यस्त हो जाता है और उनकी प्रतिक्रिया "येत्र येन तंत्रादि" का सहारा लेकर स्वपर धर्मका घात कर बैठते हैं। गृहस्थजन यदि भिक्षारयुक्त होवे, तो उससे धर्म मार्गका विघात नहीं होता, परंतु त्यागीको तो तिक २ भूमि छोड़कर चलना चाहिए। शोकत्रयकी भावनामें "पुष्ट रस और स्वस्वरीरसस्कार" का भी त्याग बताया है, इनलिये त्यागी (जो वास्तव में ज्ञान वैराग सहित त्यागी हुआ है) अन्तर्निमित्तसे अपना आत्महित करना ही ध्येय है तो तो) अपने आप विचारकर चलता है, परंतु यदि वह ज्ञान वैराग बिना केवल मोठे भावों, या गृहकलह आदि कारणोंसे, या बिना कर्मसे उत्तमोत्तम भोजन और कषाति काम पूर्ण सत्कारादिके लिये ही त्यागी हुआ है, तो उसकी सहायक और रक्षा आप गृहस्थोंकी ही आधीन है।

और उसका सरल उपाय यही है, कि तुम्हारे यहां कोई त्यागी जावे तो उसको (१) जीव जंतुकी बाधासे रहित प्रकाश और पवनवाता एकान्त स्थान, (जहां स्त्री शालक नपुंसकादिका प्रवेश न हो, और न एक पाईकी भी कोई मोलसी सामान हो, कि जिसके कारण उसे कलंकका भाजन बनना पड़े) देओ। यदि उसके परके अनुकूल हो, लकड़ी, तख्त, कुप्रासका आसन दे दो। याद रहे कि गृहस्थोंके उपयोगमें आई हुई कोई भी वस्तु उसे मत

को, न नरम गधे तकिये पंखावि ही देखो । वह त्यागी है, ये वस्तुएं विकारके हेतु हैं । (२) यदि वस्त्र वास्तवमें जकरी हो और वह मुनि न हो तो उसके पदके अनुसार पछेड़ी कोपीन आदि शुद्ध स्त्रीके मोटे देखो, (३) मोहन सादा और शुद्ध जो हो, देखो, भले वह रूखा छूला जलोना, नीरस, केवल बनानको पानीमें धकाकर ही बनाया गया हो, पर शुद्ध हो देखो (४) जब वह जावे, तो जमुक स्थान तक जानेका प्रवन्ध कर दो, वह प्रवन्ध कमसे कम स्वर्चमें होवे । किसीको सेकण्ड क्वास रेकवे-का टिकट मत देखो, नवमी प्रतिमासे लेकर ऊपरवाले किसीको रोक मोटर आदि सवारीकी जकड़न नहीं है, इसलिये उसे न पैसा देखो और न सवारीका प्रवन्ध करो, किन्तु एक आदमी मार्ग विलानेके लिये साथ जाकर अन्य आद-कोंके ग्राम तक पहुंचा जाओ । नीचेकी प्रतिमा-ओंका बधायोग्य प्रवन्ध कर दो, परंतु कच्चे टिकट लेकर मत दो, क्योंकि कच्ची मुसाफरीमें धर्म साधनमें बाधा पड़ती है । कच्चे टिकटोंको पैसा भी मत दो, किन्तु किसी योग्य श्रवकोंके ग्राम तक पहुंचनेका प्रवन्ध कर दो, क्यों कि त्यागियोंकी कोई कोर्ट (मदकत) की पेशी (मुद्दत) नहीं होती कि उन्हें उस दिन अवश्य ही पहुंचना है । तीर्थयात्राकी भी कोई स्था-तिथि नियत नहीं है, भले वे वर्षोंमें पहुंचें, या कदाचित् मार्गमें जापुर्ण हो जानेसे न भी पहुंचें, इसकी चिं । नहीं है, उनके शुभ मार्गों-से उनको पुण्य बंध होता ही रहता है । तीर्थ

यात्राका फल भी मिक जाता है । इसलिये उनको ग्रामोग्राम मुकाम करते हुए और आगकोंको धर्मकाम देते हुए यथा समय पेदक या स्त्रीचीन सवारी द्वारा और जनसरते रोक मोटरादिमें अपने सामायिकादि आवश्यकोंकी रक्षा करते हुए जाना चाहिए । पैसा बिना गृही और पैसा-से त्यागी बिगड़ जाते हैं । इसलिये यदि महावीर प्रमुखा बताया हुआ सन्मार्ग जीवोंके हितार्थ यथार्थ चकाना है, तो उक्त ४ बातोंपर विशेष ध्यान रखना चाहिए ।

दूसरी बातका उत्तर यह है कि हम लोगोंको स्वादिष्ट अनेक प्रकारका भोजन कहासे मिलेगा ? सो मैं हूँ लोग त्यागो हैं, यदि भोजनकी ही गृह्यता रखें, तो त्यागी क्यों होंगे ? हम तो घर छोड़नेके साथ ही स्वाद भी छोड़ चुके हैं । केवल संयमकी वृद्धिके लिये शरीरको कुछ खुराक देना पड़ती है, सो तो सादेसे सादा और कमसे कम स्वर्च और कम बारभसे तैयार किये हुए खुराकसे काम चल सकता है । बिना नमकके मात्र खिचड़ी भी यह कार्य कर सकती है । इसलिये जितने कमसे कम स्वर्चसे तुम एक त्यगोका भोजन कर सकते हो करो, और बहुत कम आरंभ और समय उसके भोजन बनानेमें लगाओ, यही प्रमुख मार्ग चकानेका उपाय है ।

स्मरण रखो कि जो त्यागी नाम रखकर वन वस्त्रादि एकत्र करते हैं, स्वादिष्ट भोजन चाहते हैं, गृहस्थोंसे अधिक हेतु मेह रखते हैं, यत्र मंत्रादि श्राद्धांशुकी करते हैं, हारजीत बताते हैं, बनी अनौकी हां में हां मिलाते हैं, वे त्यागी नहीं हैं,

धूर्त हैं, ठग हैं, पतञ्जल हैं, बीरके मार्गके फंटक हैं, धर्मकी ओटमें जोट करते हैं। उनसे बचो और सन्मार्गकी रक्षा करो। जब सामायिकका समय हुआ है, इसलिये और चर्चा पश्चुत होगी, ऐसा कहकर जाने आश्रमको पधार गए।

श्रोताजन—माहयो ! कैसा निष्पट स्पष्ट उपदेष्टा है ? हमने तो ऐसा उपदेष्टा जान तक नहीं सुना, कई त्यागी जाये, मुनि भी जाये परंतु सिबास चन्दा फन्दाके और तो बात भी नहीं सुनी, भोजनमें तो हम लोगोंकी आपत्ति आमाती थी, वह नहीं वह काओ, यह बिगड़ गया वह छूगाया, भगवान जाने वे जबतक भोजन कर महासे नहीं चले जाते तब तक शरीर भर भर कापता रहता है, लोकलाजसे जिमाना तो पड़ता है, परंतु मनमें तो बही रहता है कि फिर कभी इनका समागम न होवे ! माई सच पूछो तो त्यागीके नामसे ही कपकपी छूटने लगती है। परंतु यदि बीर प्रभुका ऐसा सरक मार्ग है ऐसा कि महाराज ब्रह्मचारीभीने बताया है, तो हम सबको अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए।

महाराजने उपदेष्टा क्या दिया है ? हम लोगोंकी खरे खोटेकी पहिचान करनेकी कसीटी ही दी है। इससे जो सच्चे त्यागी होंगे, वे पुत्रेगे, संसारसे तिरेंगे और हमको तारेंगे और जो नकली ठग होंगे, वे रस्ते पढ़ेंगे, और जब टोमियोका सत्कार न होगा तो वे स्वयं या तो सुबर कर सन्मार्गमें आवेंगे वा भेष छोड़कर धर्म मार्गका अपवाद मिटावेंगे। अन्य भेषमें कुछ

भी करें उसको हम क्या कर सकते हैं ? परंतु जैन धर्मके प्रविष्ट भेषमें विपरीत कार्य करना नरक निगोदका मार्ग पक्कना है।

माई चलो महाराजको कुछ दिन वहां ठहरनेको निवेदन करें, क्योंकि ऐसे आदर्श ब्रह्मचारी समीचीन उद्देशसे ही हमारा सच्चा हित हो सका है। अइहा ! ऐसे त्यागी प्रत्येक ग्राममें बीसों क्यों न रहें, लोगोंको उनका कुछ भी भार नहीं हो सका, अपने भोजनमें ही भोजन होनावे और उनके निमित्त अपनेको भी शुद्ध खानेको मिटे, वह कैसी सरक और उत्तम बात है। और निरव घटे दो घंटे सांझ सवेरे जो समय हमारा गप्पो सप्पोंमें जाता है, उसमें धर्मोपदेष्टा सुनना, शेषका अपना क्यायोग्य धर्म कार्य काम पुरुषार्थोंमें लगाना। माई यदि महाराज थोड़े दिन रहे तो हम लोगोंके बाह्य आन्तरिक अनेक सुधार होमावेंगे, बुराईएं निकक आवेंगी, भविष्यकी संतानपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, पुण्य बुद्धि होनेसे दुःखोंका भी अंत आवेगा। सार्वभ्य यह है कि समय लोक सुभरेंगे।

सब—सत्य है, अपनी प्रार्थना सच्चे मनसे है तो अवश्य ही स्वीकृत होगी, चलो चकें। श्री बीरप्रभुकी नमः ।

अक्रमन्दी ।

तेरे ज्ञान-प्रकुरमें जैसा, झलके मोर भविष्य महेश ।
वैसा ही होगा, वैसा ही, होने दे प्यारे निःशेष ॥
मुख होवे या दुख होवे, पर मुखे नहीं चिन्ता होवे ।
नहीं किसीक आगे जाकर, मुख मेरा दुखड़ा रोवे ॥

“चन्द”, आलरापोदन शहर ।

रहन सहन और स्वास्थ्य ।

(लेखिका.—पंजिता चन्दावार्हजी, जैन बाळाविधाम, आरा ।)

हम सब मनुष्य चाहते हैं कि हमारा शरीर अच्छा रहे। परन्तु केवल चाहनेसे ही कुछ नहीं हो सकता है, इसके लिये उचित आहार विहार और रहन सहन की जरूरत है ।

सुकाश घर में होना और छान्ति मन में होनी भी आवश्यक है । भोजन स्वच्छ और समय पर होना चाहिये । वर्तमान समय में स्त्रियां भोजन के विषय में बहुत अनियम करती हैं । रूखा सूखा भोजन खाना वे अपना कर्तव्य समझती हैं । इसी प्रकार टेढ़ी पीठ पर बैठना कर्मका अंग समझती हैं । परन्तु इन बातोंसे स्वास्थ्य खराब हो जाता है, यह नहीं समझती हैं । मनुष्य को स्वस्थ सीमा बैठना चाहिये । झुक कर बैठनेसे शरीर खराब जाता है और स्वास ठीक नहीं चलने पाती । शरीर में स्वासोच्छवास ही एक जीव-शक्ति मूल है, इसलिये प्रवेस सतर बैठना चाहिये, झुकना न चाहिये । नर्चों को भी सतर सीधे बैठनेका अभ्यास कराना उचित है ।

लोग समझते हैं कि केवल पौष्टिक पदार्थ खानेसे हम बलवान् बने रहेंगे । परन्तु वह भ्रम मात्र ही है । पौष्टिक पदार्थोंके हजम करनेके लिये प्रथम पाचनशक्ति ठीक होनी चाहिये अन्यथा वे विषका काम करने लगते हैं और वह पाचनशक्ति तभी ठीक रह सकती है

जब मनुष्य अपनी रहन सहन ठीक रखे । तबने शरीरको स्वच्छ और सीमा रहनेका अवसर दे, तथा स्वासको अच्छी तरह आवायमनका स्थान दे और रोम कूपोंमें सूर्यका प्रकाश जाने दें ।

वर्तमानमें नवीन बहुओंको इस प्रकार बैठना जाता है कि उनका दम घुटने लगता है, तथा सीने और कितने पढ़नेका काम भी इसी तरह किया जाता है । यह ठीक नहीं है, खुला प्रकाश-वाला स्थान ही नवी मनुष्योंको देना चाहिये व सीधे बैठकर उबेलेमें सब काम करना चाहिये । रसोईके स्थानमें चुनां निकलनेका पूरा व्यवस्था रखना चाहिये, जरासे आकस्मिक कारण बहिनें नेत्रोंका होम करके रसोई बनाती हैं, पतिकल यह होता है कि आलें खराब हो जाती हैं ।

रसोईघरमें लिट्टकी, मोका रखना या ऊपर चमारा रखना और चिमनी रखना कुछ कठिन कार्य नहीं है । परन्तु स्वास्थ्यका खयाल करनेसे ही ये कार्य हो सकते हैं । अत्युप प्रत्येक गृह कार्य और नित्यके कार्योंमें स्वास्थ्यका ध्यान रखना चाहिये ।

स्त्री हो या पुरुष स्वास्थ्य दोनोंके लिये पर-मावश्यक है । इसके अभावमें न कोई कुतियाके काम हो सकते हैं और न धर्म सम्पन्न हो हो सकता है ।

आरोग्य रहनेका उपाय ।

[लेखक:—पं० शिवरामचन्द्र जैन वैद्य, पण्डितगढ़, फर्रुखनगर ।]

मनुष्यको प्रमातमें उठना अत्यन्त गुणदायक है । कारण इसका यह है कि दिन रात्रिके विभागमें यह समय कफसे कोरका है और सोनेसे कफ अत्यन्त बढ़ित और कुपित होता है, इससे प्रमातमें सोने या पड़े रहनेसे आलस्य शिथिलता मन्द बुद्धि खांसी जलीर्ण प्रमेह मेदवृद्धि आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं ।

सवेरेका उठना केवल भारतवर्षके मनुष्योंको ही उपकारी नहीं है किन्तु समस्त विद्वान इससे स्वीकार करते हैं और उचित जानते हैं । अंग्रेजोंका इस समय उठ खड़े होना तथा मुसलमानोंका सदा (प्रमात) की नमाज पढ़ना इसका पर्याय प्रमाण है । हमने अपने देशके बहुतसे जमरोंको चार-पन्नी पहर दिन चढ़ेसक सोते देखा और सुना है, छायाद उनको शिथिलता आलस्य प्रमेह आदिका यही कारण है ।

प्रसक्तका समस्त मलोंका त्याग करना वायुकी वृद्धि करता है और पेटकी गड़गड़ाहट अपारा आदि और त्वरकी अवस्था आदिका नाशक है । यदि प्रमातमें मलोंका त्याग न किया जावे और जघोवायुका निरोध रहे तो इससे अनेक भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं । जैसे जघोवायुके निरोधसे वायु और मूत्रका रुकना बद्धकोष अफारा-कम (बेचेनी), शुष्मादिक रुद्धरोग तथा अनेक

सूक्ष्म रोग कफपित्तरज्ज होती है तथा मूलके अवरोधसे आरोग्य (अफारा), सूक्ष्म, पेशमें कठिनाई, बद्धकोष आदि होते हैं ।

जो प्राणी प्रमात समय सोव नहीं पावे उसको हृदयने अनेक रोगोंसे पीड़ित देख्य है और सवेरे मक त्यागसे शरीर हलका, सस्व इन्द्रिय और मन प्रसन्न, बुद्धि उज्ज्वल और चेष्टा में पराक्रम होता है ।

यहका इसमें यह होसकती है कि विना श्रम (हानत) सवेरे सवेरे क्योंकर मक त्याग किया जावे ? इसका समाधान यह है कि अत्यन्त कमसे सवेरे अवश्य हानत होती है । संसारका आचरण इसका निमित्त है । दूसरी बात यह है कि भोजनका निमित्त समय हमनेसे समय समयपर ही मक त्यागकी हानत होती है । यदि किसी कारणसे देखा नहीं गी हो, सो तो सब एक टंक हृदय कफपित्त शुष्म वा कर्म मूलके साथ देखेसे सब सुसुप्तिकार, खांव, खेकर सवेरे सवेरे कसोचित मक त्याग होना चाहिये । मक त्यागके समय श्मूत्र मलमूत्रोंसे शिर, मूत्रक, रुद्ध रचना चाहिये, नहीं तो मकके रुद्ध मलमूत्र विभागकी ओर जाते हैं, जिससे ज्वराम, शिथिलता तथा नेत्र रोग आदि होते हैं ।

मक त्यागके पीछे मूलसे मूलके मारोंको मूल

शुद्ध करना चाहिये और फिर हाथों और पावों को भी शुद्ध करना चाहिये, क्योंकि दुर्गन्ध तथा छेछाके परमाणु भी मनुष्यों को अनेक रोगों के होते हैं इसलिये इससे मनुष्यों को बहुत ही बचा रहना चाहिये । इसी कारण चर्मशास्त्रमें भी शुद्धि को बहुत उत्तम और अशुद्धि को अत्यन्त निन्दित माना है ।

प्रसक्त मकोरसर्गके पीछे हाथ चोकर दंत चाबन दतोन या मंजन करना चाहिये । दतोन चिटकी अंगुली बराबर मोटी और १२ आंगुल लम्बी होनी चाहिये । यद्यपि अनेक वृक्षों की दतोनके अनेक गुण हैं परन्तु सामान्यतः इन वृक्षों की हो तो अच्छा है अर्थात् मोठे वृक्षोंमें महुआ, कटुमें करंज, तित्तमें नीम्बू और कषायमें खदिर उत्तम है । इनके सिवाय बबूल (कीकर) की दतोन तो भेद्य है । इससे दांत बहुत टूट होते हैं और जो दांतों या मसूहोंमें बर्द हो तो पीया बालेकी दतोन गुणकारी है । दंत चाबन या मंजन करनेसे मुख और गलेके रोग तथा जिह्वा और दांतोंके मेरुका नाश होता है । दंत चाबनमें जिह्वा व गले हलकका मेरु भी साफ करना चाहिये । फिर कुर्रका खुब करना चाहिये ।

दातन करनेके पीछे शिरपर तेक मर्दन करना चाहिये । इससे शरीर दिव्य स्निग्ध व बलिष्ठ होता है, शरीर सुलाभम मजबूत होता है, दाद खुजली कुछ आदि रक्ताकी व्याधि नहीं होती, सरसो गरमी सहनेकी शक्ति बढ़ जाती है तथा मच्छर आदि विषेके अन्तुओंका विष और कुछ पवनका असर कम होता है और सर्प

वातु पुष्ट होजाती है । वामद्वयमें कहा है कि—

नित्य तैक लेपन करना रक्ताकी शुर्मा और थकान और वायुको नाश करता है, दृष्टि की प्रसन्नता पुष्टि वायु और बलको बढ़ाता है, रक्ताको दृढ़ करता है । सर्दीके दिनोंमें नित्य और गर्मीके दिनोंमें चोथे आठवें दिन तैक लेपन उचित है तथा रूफ और पित्त प्रकृतियोंकी अपेक्षा वातप्रकृति, रुखेसूखे मनुष्योंको इसकी विशेष आवश्यकता है । अमीरोंको सर्दीमें कातूरी आदि मसाके और गर्मीमें चन्नेलीका तैक मलना तथा गरीबोंको सदा सरसोडा तैक अच्छा है ।

सारे शरीरकी अपेक्षा शिर चेहरा और हाथ पांवोंमें इसकी अधिक आवश्यकता है । तैक लेपनके पीछे किसी उबटनसे ऊपरकी चिकनाई गंधि और मेरु दूर करना योग्य है । तैक और उबटन दोनों काम इस समयके शिक्षित जन सजुन हीसे लेते हैं । यदि वह पवित्र और शुद्ध उत्तम हो । तो शायद अच्छा हो । तैक और उबटनके पीछे स्नान करनेकी आवश्यकता होती है । परन्तु किसी कारण तैक मर्दन-उबटन न किया जाने तो भी स्नान नित्य हमेशा करना चाहिये ।

स्नानको सभी देशोंके लोग गुणदायक जानते हैं और मानते हैं, परन्तु शीत उष्णकी न्यूना-विकृताके कारण इससे समय तथा क्रियामें कहीं कुछ भेद पाया जाता है । जैसे गर्म देशोंमें दिनमें कई बार और साधारणमें नित्य एकवार और अति ठण्डे देशोंमें दूधरे तीसरे चोथे दिन स्नान

करना उचित है और हमारे इस क्षेत्रमें बिना किसी विशेष हेतु नित्य एक बार स्नान करना योग्य और उचित है । स्नानके गुण इस प्रकार हैं कि इससे खान मेंल यकान पसीना आकस्म तृषा और गर्मी तथा ग्लानि दूर होती है और जठराग्नि दीपन होती है तथा तेज बल वायु पराक्रम बढ़ता है । आकस्म जाता रहता है तथा भोजनमें रुचि होती है । हृदयका संताप शरीरकी दुर्गन्ध खून फिसादका नाश करता है । तथा शरीरसे रोग मार्ग और श्वास द्वारा जो एक मांति तरक पदार्थ गैस निकलता रहता है और बल बट जाता है वह भी स्नानसे बह जाता है ।

स्नानका समय ।

आफ्रिकाके उष्ण देशोंमें मनुष्यः प्रायः रात्रिमें स्नान करते हैं और वही उन्हे गुणदायक होता है और इंग्लैण्ड रुस आदि ठण्डे देशोंमें लोग मध्याह्नतेर नहाते हैं परन्तु भारतवर्षमें प्रातःकाल स्नान करना ही उत्तम प्रतीत होता है ।

कारण इसका यह है कि अत्यन्त गर्मीके समय पसीना आये हुए पर बरके पीते ही भोजनके पीछे क्षाग या घूपसे तापनेके प्रश्नात परिश्रम करते ही तथा अति शीतमें स्नान करनेसे (रुधिरविकार अनिरीण वातःश्लेष्मि आदि) अनेक रोग पैदा होजाते हैं ।

और गर्म देशोंमें दिनमें गरमीकी अधिकतासे रूधिर पिचका (द्रव्य) और रूपायु तथा संचि मृदु (मुलायम) रहती है । इसलिये ऐसे समयमें स्नानसे रुधिरकी गतिमें गर्मीकी उतनी

अधिकता नहीं रहती इसीसे अति उष्ण देशोंके लोग रात्रिमें नहाते हैं ।

इसी प्रकार शीतल देशोंमें प्रातःकाल शीतकी अधिकतासे रूधिर जमा हुआ होता है तो स्नानसे और भी ठण्ड पड़ोच कर उसकी गतिके रुक जानेका भय है और मध्याह्नतःमें उतनी शीत नहीं रहती तथा उनकी जठराग्नि प्रबल होनेमें भोजन भी शीघ्र पच जाता है इसीसे मध्याह्न पीछे भोजन पच जानेपर ठण्डे वेष्ट निवासियोंको स्नान करना सानुकूल कहा है ।

और हमारे भारत देशमें न उतनी अधिक सरदी होती है कि जिससे प्रातःकाल नहानेसे रूधिरकी गति रुकनेका भय हो और न उतनी गरमी कि जिससे रात्रिमें स्नान करना ठीक हो किन्तु इस देशमें स्नानका मुख्य समय प्रभात है तथा भोजनसे प्रथम मध्याह्न तक भी स्नान कर सकते हैं इसके अतिरिक्त और किसी समयमें स्नान करना (बिना किसी हेतुके) अनुचित है इसी कारण हमारे शास्त्रमें प्रातःकाल स्नान उत्तम माना है ।

बहुधा हमारे देशीय भ्रतृगण भी अन्य देश निवासियोंकी देखादेखी दोपहर दिन बड़े पश्चात् स्नान करना अच्छा समझते हैं परन्तु यह सर्वथा अनुचित और अनेक रोगोंका कारण है ।

इसी कारण न अति गर्म जगसे स्नान करना भला है न अति ठण्डेसे । अत्यंत उष्ण जगसे स्नान करनेसे त्वचा निर्विक होती है । खून पतला पड़नेमें रक्त पित्त आदि खूनी विकार होते हैं तथा शरीरके जोड़ ढीले होते और

जलस्थि बढना, जठराग्नि मन्द तथा प्रमेह और वेजोकी क्योति कम होती है और अति क्षीयक जलसे कृषिर जम कर कई मासिके रोग उत्पन्न होते हैं ।

सर्वोपर यह है कि ऐसे जलसे स्नान करना चाहिये जो न बहुत तेज गर्म हो न बहुत ठण्डा । जर्बोत स्नानस्थ (तन्दुरस्त) मनुष्यको सदा समीपस्थ शरीरकी गरमाई जैसे जैसे जलसे स्नान भेजे है । आश्वक्लासमे कहा है कि अशीति नायसा स्नानमें जर्बोत जो जल ठण्डा न हो वैसे स्नान करना सदा पद्य है परन्तु जर्बोत (जो ठण्डा न हो) से गरम एवं अधिक गरम न समझिये किन्तु न ठण्डा हो न गर्म हो ।

हम प्रकृति विशेष तथा किसी रोगके कारण गरम या क्षीयक जलका उपयोग किया जावे तो यह बात ध्यक् है देखी भाव प्रकाश—

शक्तिप्रपञ्चा स्नानं—रक्तपित्तप्रकाशिकम् ।

सम्बोध्य न तोयेन सत्य पाठकपादस्य ॥१॥

आश्वक्—रक्तपित्तके विकारोंमें ठण्डे जलसे स्नान करना तथा निर्विक और कफके रोगोंमें गरमसे स्नान करना चाहिये परन्तु फिर भी जलकी गरमाई और शरीरमें एकाएक बहुत जम्हर न करना चाहिये ।

यह रीति ऋतुभेदसे भी उचित है । जैसे सर्वांमें गर्म और गर्मीमें ठण्डे जलसे रुचि होती है तो भी उसमें क्षीय व उत्पन्नी ओड़ीरे न्यूनाधिकता होनी चाहिये । जर्बोत २८ वर्ष शरीरकी कृषि है तो पाँच वा सात दर्जे कम जवावा गरम करव जल ले सकते हैं, अधिक ठण्डा या गरम उचित नहीं ।

और गरम और ठण्डा पानी मिश्रकर स्नान करना सर्वथा अनुचित है और इसी प्रकार किसी अंगपर गरम और किसीपर ठण्डा जल डालकर स्नान करना भी उचित नहीं है ।

जैसा प्रकृतिज्ञानके लिये उचित है वै गुण हमें मिल चुके हैं । जब केवल इतना ही विशेष जिला जाता है कि जिस कृषि प्रकृति अधिक निकलता रहता है उसका जल उत्तम है ।

स्नानके जलमें हवानी गलोंका और भी ध्यान रहे कि मेका गदगा दुर्गंधियुक्त खारी वासी कदवा मिचकाहटा तथा जिसमें कुछ वस्तु मिली हो या माग या तुड़मुदे अधिक हो ऐसे जल स्नानके लिये उचित नहीं तथा अत्यन्त गरम और अति ठण्डा भी न हो, किसी प्रकार अपवित्र न होगया हो एवं कुछो मादि संक्रमक रोगीका उससे संपर्क न हुआ हो ।

फलतः निर्मल मीठा ताजा और शुद्ध जल होना चाहिये । हमारे देशमें बहुधा मनुष्य खारी जलसे स्नान करते हैं यह भी अनुचित है कि खारी पानीमें एक प्रकारकी चिकनाई और मल तथा नमक और चूने आदिके परमाणु अधिक मिले होते हैं ।

वे रोम मार्गसे शरीरमें घुसकर मायकृषिरको निगाहते हैं तथा शरीरके ऊपर जम जाते हैं जिस रोम मार्ग रुद्धर पसोना और ध्वान (एक प्रकारकी समझा) वायु जो रोमोंके रास्ते निकलती रहती है) यथावत नहीं निकलने पाते जिससे ऊपर, पति ध्याव (जुहाम) नमक आवि अनेक विकार उत्पन्न होते हैं ।

सारी जगहें स्नान करनेवालोंका शरीर कभी सख्त साफ नहीं होता, बदन पर सूख जैक और चिपचिपाहट बना रहता है। शरीरकी उष्णताके समान जगहें स्वस्थ करनेमें कुछ अधिक विचार नहीं पर गरम जगहें महान् ही जो पहिने भीषका जंग पावोंकी ओरसे भिगोना और ठन्डा जल हो तो पहले ऊपरके जंग धुंधकी तरफसे, परन्तु साधारण क्रिया बही है कि प्रथम मुँह हाथ पाँव जोकर समस्त शरीर मलना; मलनेके पीछे अधिक जगहें खुब शरीर बोना श्माल देखी कपड़े (तोमिने) से शरीर पोंछकर निर्मल बोती पहिरना उचित है।

यदि गर्म जगहें स्नान किया हो तो शीघ्रतासे एकएकी बाहर ठन्डी पवनमें न जाये, इसी भाँति ठन्डे जगहें नहाते ही तीव्र धूप, छ जग्नि ताप तथा जति शीतसे बचे।

मिस १ जबसर पर स्नान करनेका निवेध है उसका वर्णन ऊपर कर जाये हैं, परन्तु विशेष रूपसे कहा जाता है कि उर्वर जलितार तथा जमिष्ठादादि नेत्र रोग एवं कर्ण रोग और नास तथा आधिमान अफारा पीनस जुकाम जमीरी और भोजन किये पीछे स्नान करना ठीक नहीं।

जब हम जोड़ासा अनुष्ठेपनका भी वर्णन करते हैं। अनुष्ठेपन अर्थात् चन्दन आदि जगानेके गुणोंसे अधीतक प्रायः जोर देखोंके रोग परिज्ञात नहीं हैं, हमारे पुस्तकाओंमें बड़े युक्तिपूर्वक विचारसे इसका आचार किया था। इससे अनुष्ठेपनमें २ बड़े गुण हैं, एक तो सुगन्धित द्रव्योंके परमाणुओंसे मलीरकी दुर्गन्ध और २

विचारसे विभागकी हानि नहीं पहुँचती, दूसरे अस्तक आदि देखे धुंधमें स्थिति मिलने बोझा बाहरका शीत उष्ण वायु हानि पहुँचा सकते हैं, उन्हें गर्मीकी धूप छ और शरीरकी ठन्डी बंधन और हिम ओस और बरफके जणु तथा चतुर्भास्वकी विवेकवायुसे बड़े केंद्रन पहुँचें ही बचाता है।

शरीरमें केसर चन्दनमें मिश्रकर तिकक जगाना और गरमीमें चन्दन कपूर, कर्पासुमें केसर कपूर चन्दन तीनों मिश्र करके अनुष्ठेपन (तिजक) के स्थान मस्तक बाँह मूँके और हों हैं पर संघर्षे प्रत्येक मस्तक हैं नित्यसे पूरे हिम दृष्टिसे बचा रहनेके लिये अंग्रेजोंकी भी टीकीका किनारा तीन तीन बार बार अनुष्ठेपनमें बड़ा रखते हैं।

मिनर स्थानोंपर स्नान करना वर्जित हैं जोरः उन्ही मोकोमें तेलाम्बंग और अनुष्ठेपन भी वर्जित ही समझना। स्नान करनेके पीछे तिकक जगाना और तिकक जगानेके पीछे जलितार अंजन हाकना चाहिये, मिसके जगानेसे नेत्रोंकी लाज मल दाह आदि उपाधि नष्ट होती है, मंत्र शोभावमान रहते हैं और धूपकी चमक छ तेज पवन सहनकी शक्ति नेत्रोंमें अधिक होजाती है महातककि नेत्रोंमें कोई विकार ही न हो हस्त नित्य अंजन जगाना उचित है।

यद्यपि नेत्रोंके लिये चश्मा जगाना अनिवार्य है परन्तु वह अंजनकी बावरी नहीं कर संकेतो अंजनसे नेत्रोंकी सर्व विकार नष्ट होकर छटि सर्वाकार एकसी बनी रहती है।

भगवान महावीरका जीवन ।

[लेखक:—डा० मोलानाथ जैन (वरकाशां) मुम्बई-मुलन्दशहर ।]

ईसासे पूर्व छठवीं शताब्दिमें पूर्वीय भारत स्वर्णयाम बना हुआ था । जहाँ पाषाण इत्यादि वस्त्रोंका निवास था । उनमें विशेषतः लिच्छवी वंशज गौत्रजोंकी एक विख्यात, प्रतापवान, समृद्धशाली और वीर्यसम्पन्न जाति थी । उसके गार्हस्थ्य व्यवहार, शासनप्रणाली और चर्माचार अत्यन्त श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट थे ।

वर्तमानका जबब प्रान्त जो सदावीर (सरयू) नदीके पश्चिममें अवस्थित है उस समय कौशल देश कहलाता था । जिसकी राजधानी आबस्ती (अयुध्या) में थी । सरयूके पूर्व दशावर्ती गङ्गा नदीका उत्तरीय भाग विदेश और दक्षिणीय भाग मगधदेश विख्यात था । जिनके राजस्थान क्रमशः मिथिलापुरी और राजगृहीमें थे । इन समय उपरोक्त विद्रोह और मगध दोनों देशोंकी संयुक्ति होकर एक विहार प्रान्त बन गया है ।

इन मुख्य देशोंके अन्तर्गत कुछ स्वाधीन प्रजासत्तार भी प्रवाहित थे और मज्जिबन राजसभको उसका स्वतंत्र आधिपतित्व प्राप्त था ।

उस राजसभकी शासनप्रणाली आधुनिक पार्लियमेंटरी रूपसे थी अर्थात् एक नियत सभा गार (विशाल भवन) में बृहद् राजसभा एकत्रित हुआ करती थी, जिसके द्वारा अन्धान्य विषयक निजम प्रस्तावरूपसे प्रस्तुत होकर व्यवहृत होते

थे । प्रत्येक गणके अधिपति, प्ररक्षक व्यवसाय मुख्यतम व्यक्तिको राजाकी उपाधि साधारणतः दीजाती थी । जैसे आजकल महान राज सदस्योंको आनरेबल और कर्ट आदिकी उपाधि स्वतः प्राप्त होती है ।

उस राजसभामें एक सर्वमान्य, प्रमाणशाली, वाचाळ तथा नीतिनिपुण व्यक्तिको प्रस्तावादि प्रस्तुत करनेका अधिकार होता था, जिसे उस समयकी प्राकृत भाषामें नाति (ज्ञात्रि) नेता या नाथ कहते थे । शायद यह पद आजकलके सेक्रेटरी आफ स्टेटके तुल्य था, परन्तु ऐसा मालूम होता है कि उस समय इस पदाधिकारीका निर्वाचन आजकलकी भांति कुछ नियत समयके लिये नहीं किन्तु जीवनभरके लिये हुआ करता था ।

लिच्छवी गणराजके क्षत्रिणाकी वंशाकी मण्डल (वर्तमान जिलेके सदरक्षेत्र भाग)के शासक राजा चेटक थे और वैशाळीके निकटवर्ती मण्डलके अध्यक्ष राजा सिद्धार्थ थे जिनकी राजधानी कुण्डलपुर (कुण्डग्राम) में थी । आवश्यकीय सर्वगुण सम्पन्न होनेके कारण वही राजा सिद्धार्थ बृहद् राजसभाके नाति (राजप्रमंजी) भी नियुक्त थे ।

वैशाळी नरेश राजा चेटककी उद्येष्टा पुत्री

त्रिस्तम्भा (उपनाम प्रियकारिणी) का पाणिग्रहण इन्हीं वर्षपरायण कुण्डलपुत्राविपत्ति राजा सिद्धार्थके साथ हुआ था। और इन्हीं महारानी त्रिशूला ने चैत्र शुक्ल। त्रयोदशीको सोमवारकी रात्रिके अंत समय जबकि चंद्रमा उत्तरा फाल्गुणी नक्षत्रपर विद्यमान था भगवान महावीरका ज्ञानन्दपूर्वक प्रसन्न किया था। तात्पर्य—भगवान महावीर छिच्छावीगण नायक नाति पद्मपुत्र कुण्डलपुत्र नरेश श्रीमान रामा सिद्धार्थके समुज्जत और सौम्य राजकुमार थे। जो अपने पिताके राजसी विरुद्धकी अपेक्षासे बौद्धशास्त्रोंमें प्रायः नातिपुत्र और जैनशास्त्रोंमें नाथवशी व्यक्त किये गये हैं।

संसारसृष्टिका यह निधम है कि मत्स्येक जीवात्मा अपने कर्मजनित भावों तथा क्रिय-व्योके आधीन जगत् गहन वनमें जनादिकाकसे भ्रमण कर रहा है और जबतक सर्व प्रकारके कर्मोत्तरणसे स्वच्छ होकर मुक्त नहीं होनाता इसी भाँति आवागमनके चक्रमें पड़ा हुआ जीवनमरणके आताप सहता रहेगा।

इसी सिद्धान्तके अनुसार भगवान महावीरका जीव भी जनादिके भ्रमण भंवरमें व्यस्त था परन्तु “होनहार विरवानके, होत चीकने पात” के चरितार्थ उनके आत्माने उज्जतशील होकर अपने पूर्वभवोंमें पुण्य कृतियों और शुभ भावनाओं द्वारा ऐसे संस्कार संचित कर लिये थे कि इस चरम क्षरीरमें जाकर उन्हें बाह्यवाच्यसे ही तत्त्वनिर्णय तथा ज्ञानमार्गसे हार्दिक अमिरुचि थी। उनको अकम्प विश्वास था कि जिस अमन्त्र छांटिकी मत्स्येक जीवात्माको प्रसिद्ध

अभिज्ञाता है उसकी प्राप्ति प्रवृत्ति मार्ग ग्रहण करनेसे न अवसक हुई न अविष्यमें होसकनी है। विषयवासनाओंमें संलग्न रहना तथा सांसारिक विभवमें कौतुहल होना परिभ्रमणका ही कारण है। वास्तवमें त्यागवृत्तिसे ही इच्छित परमानन्द प्राप्त हो सकेगा इसलिये वैरागभाव धारण करके निमस्वरूपका धितन तथा आत्माकी शुद्धावस्थाका अनुभव करना ही मानवीय जीवनका मुख्योद्देश्य है।

इसी प्रकारके आत्मिक उद्धारोंमें अहिंनिश व्यग्र रहने लगे उन्होंने ब्रती आवाककी अवस्थामें अपनी मूल्यवान आयुके प्रथम १० वर्ष व्यतीत किये। इन्द्रियजन्य सुखोंकी अनित्यतापर विचार करके उन्होंने अपने प्रेम प्रेरित माता पिताके आग्रहसे भी अपना वैवाहिक संस्कार स्वीकार नहीं किया और वह ज्ञानमन्त्र जलचारी रहें।

३० वर्षकी पूर्ण यौवन अवस्थामें राक्षस सम्पदा और गृह भोगोंको परित्याग करके स्वयं दिगम्बरी दीक्षा धारण कर ली और वन-सुण्डमें जाकर तपस्या करने लगे। संवस तथा मुनिव्रतका पाठन करना, उपसर्ग तथा परीषद्दों का जीतना, कायोत्सर्ग तथा उपवासव्रतका धारण, द्रव्य स्वरूप तथा आत्मध्यानमें लक्ष्मी रहना आदि रूपसे आत्मोन्नतिके लिये द्वादश वर्ष पर्यंत मौन व्रत सहित दुर्द्धर तपश्चक्र किया।

भगवानने ज्ञानमन्त्र अवस्थामें योग साधन करते लगे भारतवर्षके विविध स्थानोंमें परिभ्रमण किया। जब वह अश्वमेध यज्ञके निकट गजुङ्गका नदीके तीर आकर वृक्षके नीचे अवसन्त सन्ध्यामें

प्रयोगों से पारङ्ग किन्ने हुये ज्ञानमयज्ञानने सत्य
 विरासतमान से को ज्ञानावरणी, वर्धनावरणी,
 आवरण और बोहरी हम चार पातिषा कर्मोंका
 कर्मकर नष्टनि केवककाल प्राप्त कर किवा
 विज्ञाने द्वा। कोकालोके सप्रस्त पदार्थ तथा-
 विज्ञान सत्यनी मुक्त यथिस्वति नरेशान परावो
 सत्यि सत्यके व्याप्तज्ञानने मुगवत प्रतिविम्बित
 हो गये ।

वार्षिक क्रियाबोडी जपेक्षा उस समय आर-
म्भक कृत्यकार्यकृत हो रहा था। यों तो यह
हैच सदासे ही बनेक छोटे मोटे मठ प्रशान्त-
रोमा विहाय शक रहा है, परन्तु उस समय
केवलम और वेदिकर्म दो ही उद्येकनीय मठ
यहां कल्पित थे।

कल्पि तैत्तिर्यर्पणे वाद्य जाद्व्यार प्रियताका
सकपेक्ष कृत कृत होयवा वा, तौमी उत्तमे
व्यक्ति कल्पिसे वा तेज्यतिक जपेक्षासे कोई
विश्वगत नही जाई बी । परन्तु वैदिक वर्णकी
परिनिधि अवश्य जोचनीय होगई बी । संस्कृत
विषयके ठेकेदार जीर कर्मकाण्डके प्रतिनिधि
कल्पिने स्थावक होकर प्रचलित वेदमंत्रके
स्वरूपि कृतसार कर्म मदकर वा अपने कक्ष
पोकक वहीन वस्तु बनाकर वार्षिक क्रियाओंकी
जादवी जाद्वीविकाका साधन बना जिहा वा ।
इसका ही नही, परन्तु अन्य अन्य व्यवसाया-
त्मक ज्ञान रचकर उस समयकी वर्म पराङ्मुख
विकाशितामिष वस्तु कृत जाद्वीविका कृत करनेका
मैत्र्य कृत किया वा । जर्वात वैदिक मयवाके
कृत सत्य कल्पिने मायक कृतसे मयवाके

मने हुये थे । इस तबोन समरपणाजीके जन्म-
मित्रोंमें मध, मांस और दूधमिश्रणका अधिक
प्रयोग हो गया था । तथा उनके मकार गुरुजनोंने
उनको पंच मकारका निम्न स्तोत्र कण्ठस्थ कर
दिया था ।

महं प्राञ्जलं मीनञ्च, मुष्टा मेधुनमेव च ।

एते पञ्च महासायुर्मोक्षदा हि युगे युगे ॥

**ज्वरघात-मद्य, मांस, मछली, सुदा (रुपय)
जौर मैथुन इन पांच मकारोंका सेवन ही युग
में मोक्षका दाता है ।**

हस्ती प्रकारके चर्मनाशक तथा उपचिचार प्रसारक अनेक बालक गड़कर उस समयके नामधारी चर्मगुरुजनों को वोर अन्वकार फेंक दिया था। देवी देवताओं की संख्या भी अनुमान परिच्छिन्न हो गई थी। देवराजों में वैदिक ब्रह्मके नामसे मूक और निर्वोच पशुओं की बलि हर्षपूर्वक दी जाती थी। इन क्रिस्त देवताओं को सुराधारासे हल और अन्य प्रकारसे प्रत्यक्ष करनेमें कामनापूर्विका विश्वास किया जाता था। देवार्थित मय, मांसको महाप्रसादके नामसे समेक ग्रहण करके पुरोहित और वनवान तथा उनके मित्रकन्यादि अपनेको कउकृत्य समझने थे। वास्तविक वैदिक चर्मके अनुवासी जो वज्रतत्र रह गये थे इस वापात्मक कर्मकाण्डको धुजाकी दृष्टिसे देखते थे और इस नवीन पालकव्यवस्थाको जलमोक्षसिद्धि के मार्गसे निर्वात निषर्प्य होनेके कारण वाम मार्ग कहते थे।

ममवान् महावीरने सर्वज्ञ जगत्काको प्राप्त
होकर जब जहिसाधर्मका पधार किया तो बुद्ध-
वान् और वास ममजका एकद्वय निराकार

गौतम सौगतको भी उसके शिष्योंने भगवान् कीरकी देखावेली बुद्ध नामसे पसिद्ध किया। परन्तु पूर्ण ज्ञानी और अषाढमचारी होनेके कारण भगवान् महावीर ही बथार्थ बुद्ध थे ।

बौद्धधर्मके संस्थापक सौगत बुद्ध अवश्य उनसे भिन्न थे परंतु वह बुद्ध जिनको हिन्दुओंने विष्णुका २५ वाँ अवतार माना है। सौगत बुद्ध नहीं थे बल्कि महावीर बुद्ध-बा । यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, जब कि जैन धर्मके आदि संस्थापक श्री ऋषभदेवको भी हिन्दुओंने विष्णुका अवतार माना है इसी प्रकार संभव है कि महावीरके आध्यात्मिक उपदेशसे प्रभावित होकर भगवान् महावीरको भी विष्णुका अवतार मान लिया हो ।

गौतम बुद्धके स्थापित जनात्मवाद और क्षणिक सिद्धांत पर हिन्दुओंको उस समय भी आसक्त्यें थीं और बादमें रही, फिर हिंदू इतने मूर्ख न थे कि ऐसे व्यक्तिको जिसके सिद्धांत और चरित्रसे किसी अंशमें वे सहमत न थे अपने इष्टदेव विष्णु भगवान्का अवतार मान लेते । गौतम बुद्ध अपनी पारम्यिक त्याग अवस्थामें एक जैन मुनि पहिठाश्रयसे दीक्षित हुये परन्तु जब उन्हें ७ वर्षतक कठिन तपस्या करके-पर भी उस आर्य्य ज्ञानकी प्राप्ति न हुई भिक्षुका चमत्कार वह अपनी आंखसे भगवान् महावीरमें देख चुके थे। तो हताश होकर उन्होंने भिन्नेन्द्र प्रणीत मुनि तपश्चर्या छोड़ दी और वह सिद्धांत स्थापित किया कि ' दुःख दुःख है, इससे वर्जना चाहिये '। अन्तिमें दुःख होता है,

तप भी एक प्रकारकी जति है, इसलिये दुःखका कारण है। इसके द्वारा उस जड्गु और उत्कृष्ट आर्य्यक पूर्ण ज्ञानकी ओ मानवी बुद्धिसे बाहर है प्राप्ति कदापि नहीं होसकती । इसपर गौतम मुनिके शिष्य उन्हें गुरुत्वसे आचसे बुद्ध कहने लगे जैसा कि उस समय जनता भगवान् कीरकी उनकी सर्वज्ञतासे चकित होकर और प्रभावित होकर प्रायः कहती थी । अंतमें महात्मा बुद्धने भी अहिंसावादको " सर्वभूतानि " सूत्र देकर प्रचरित किया तथा अनात्म और क्षणिकवादकी स्थापना करते हुये भी महावीर प्रणीत कर्म सिद्धांतको रुचिकर प्रतीत किया और भगवान् महावीरके इस सिद्धांतको भी कि ईश्वर नामका कोई विशेष व्यक्ति अगत्कर्ता, कर्म फल दाता, प्रचलित उपसत्ता और कर्मकांडका निर्माता नहीं है, अपने बौद्ध मतका अंग बना लिया । भगवान् महावीरने सर्वज्ञ होनेके पश्चात् अन्यान्य देशोंमें विहार करने हुये ३० वर्ष पर्यन्त प्रभावशाली महत्त्वपूर्ण तथा सर्व हितकारी उपदेश दिया । और अन्तमें कार्तिक कृष्ण अमावास्याको मातः-काळ स्वाति नक्षत्रमें श्री पाषाणपुरीके निकट उपवनसे परम निर्वाणपदको प्राप्त किया ।

उसी दिन भगवान्के मुख्य गणवर श्री गौतमस्वामीकी केवलज्ञान वक्षसीकी उपलब्धि हुई । इन दोनों महत्त्व प्रसंगोंमें देवोंने महान् उत्सव मनाया । तथा भगवत्पासी जनताने अपने ज्ञान-वका अनेक प्रकारसे प्रकाश किया । आहार मिष्टान्न वितर्ण किया । श्रीमानोंने मार्गसे भरे हाट बाजार उन लोगोंके आदरसत्कारके लिये अर्पण

कर दिये । इस महान् उत्सवमें दुरवर्ती स्थानोंसे जाकर लोग संमिश्रित हुये थे, गृह वस्तुकाओ हाट, बाजारों, गलीकुचों, बेलगडम, चर्मखानाओं आदि समस्त स्थानोंको दीपोंकी पंक्तियोंसे जगमग दिया । और इन कार्योसे निवृत्त होकर राजिको निश्चित समयपर वर २ में स्त्री पुरुषोंने शांत हृदयसे भगवान् महावीरका ध्यान पूजन आदि किया । समोक्षरणका चित्र परोकी मीतोपर स्त्रीचक्र भगवानका आह्वानन और गौतम गणेशकी ज्ञान दक्षीका पूजन किया । कुछ भगवानके मक्तोंका ऐसा विचार भी है कि जिस समय वीर प्रभुकी परमोत्कृष्ट दिव्य आत्मा अवशेष चार जघातिया कर्मों—वेदनी, नाम, गोत्र और आयुका नाश करके लोक शिखरकी ओर स्वच्छ आकाशमें ऊर्ध्व गमन कर रही थी तो उस समय कृष्ण पक्षकी रात्रिका अन्वकार होते हुये भी एक अपूर्व देदीप्यमान प्रकाश चहुं दिशामें फैल गया था, समस्त लोकमें एक अद्भुत जगत्कार दृष्टिगोचर हुआ था । अतः उस ज्योतिर्मान दृश्यको हृदयकित करते हुये लोगोंने भगवानकी भक्तिसे प्रेरित तथा उनके निर्वाण कामसे आमोदित होकर उस दिन बड़े आनन्द और समारोहके साथ दीपावलीका उत्सव मनाया था ।

कारण कुछ हो, परन्तु इसमें तनिक संदेह नहीं कि भगवान वीरनाथका व्यक्तित्व उपरोक्त उद्धरणोंकी साक्षी होते हुये इतना सर्व प्रिय, सर्वमान्य अवश्य था कि उनके निर्वाणोपलक्षका शुभ स्मारक इस आनन्द विषयके रूपमें स्थापित किया गया और उनके मुक्तिरामकी

स्मृति दीपावलीके नाथसे अनन्तक सारस वर्षमें एक आवश्यक अनिवार्य जातीव स्योहृत्के रूपमें प्रति वर्ष ब्रह्मासमय आनन्द और हर्षपूर्वक मनाई जाती है ।

भगवान महावीरका पूर्ण ब्रह्मचर्य, उत्कृष्ट त्याग, चर्मनिष्ठाचरण, क्षांतिमय चर्मोन्मेष तथा स्वतंत्रक्रियामयक अहिंसावादका दृढधार्मिक और पार्यायर्णिक निरूपण उनकी जगत् आश्रय कथाति और लोक मान्यताका मूल कारण है । और जबतक भारतवासियोंके चित्त सागरमें अहिंसा और जम्हारमकी किल्लोमें आत्मसुख नीरको स्वच्छ कराती रहेगी, मिश्रमेयी जगद्दोषकारी महावीर भगवानके प्रति कृतज्ञताका चित्र भी एट्टी एट्टपर चिरस्मरणीय रूपसे जगद्वक्त्र अंकित रहेगा ।

जैन समाजमें दीपावलीके उपलक्ष्यमें महावीर भगवानका लड्डू बढानेकी प्रथा प्रचलित है पान्तु लड्डू द्वारा निर्वाण पूजा कभी दीपावली उत्सवसे पूर्व प्रातःसमय और कभी उसके पश्चात् प्रतिपदाके प्रातःकालमें होती है । उसका कोई निश्चय नहीं । शाब्द पंडित जन यह देखकर समय निश्चय करने होंगे कि जिस दिनके प्रातःसमय अमावस्या हो उसी दिन लड्डू विधान किया जाय, चाहे उस प्रातःसमयके बादका दिन प्रतिपदा हो चाहे अनावस्या । परन्तु यह मान्यता भ्रम मुक्तक है । क्योंकि जिस दिनके प्रातःकालमें भगवानका निर्वाण हुआ उसके ही सायंकालमें दीपावली उत्सव मनाया गया । इसलिये निश्चय यह करना चाहिये कि दीपा-

कभी कसब मित्र सन्निधि गयांन जायेंगे और
 वे सब सन्निधि पूर्व जाताः सन्ध निर्वान पूर्ण
 होनी चाहिये । अन्तर्वा यह चरणा जयवायं
 होजायगी कि निर्वान होयेके उपरान्त हीवायली
 नगरी जाती है जेसा कि कभी१ दीपयलीके
 वन निर्वान कसब मित्र जाता है ।

इसके अतिरिक्त अष्टादश दिवसों में महावीर
परिव्रजे का वाहन के ओझस का समय कार्तिक मही
। इसी सत्रिका अन्त समय दिया है । जो
हीनपक्षी की चरमाय प्रयागो देसते हुये जबकि
हीन नाम बंधक है । यमकम मुक्ति का मही
में दिन पूर्वसे पटोपनास अठार बार बार बार बार
हीन होयके वे और सत्रिका: इससे १-४ दिन
पूर्व सत्रिका की अष्टमी की इनके सत्रिका: की
रचना विपटित होगई थी । बही यह दिन है
जो पूर्वीय और इसीय महीमें महोय अष्ट-
मीके नामसे इस प्रकार महीय अता है कि
सत्रिका अपने करोमें सर्वात् सत्रिका की नीतोपर
जका अर्थ विज्ञा बनती है । अन्वय महीसे
सत्रिका पुनः बरती हैं और दिनभर सत्रिका
करती हैं । यह सब सत्रिका सत्रिका के विष-
यकी सूचक हैं । और नामसे भी बही ज्ञात
होता है । क्योंकि महोयका मही है न होने-
वाला अर्थ सत्रिका सत्रिका रचना इस अर्थका
कमें अर्थ होनेवाली नहीं । अथवा इसी महीमें
सत्रिका दिया जाता है ।

इसमें विचारसे कहोय नष्टभी भी इस बातकी
सत्यता है कि दीमाफकी उत्पत्ति भगवानकी मोक्ष
मार्गिका ही उत्पत्ति है, और कुछ नहीं ।

जैमिनीजी प्रयत्न करना चाहिये कि समोह-
रणका विनाश करके और समीचीन बनाया जाय
गा। समोहारणके लिये हुये चित्र चरोंमें एकत्रित स्था-
नपर लटकाये जायें और उनमें समझ हाट हटेरीं
जो खली जाये और उनमें लीक बचाये मेवा
पकवाणादि भरे जाये । वह लय न जाये जाये ।
मल्लि दुसरोको वितीज किये जाये । मगवानका
पूजनादि विधिपूर्वक करके समस्त स्त्री पुरुष
रात्रिको मगवानका ध्यान करें । मिष्टानादि खावें
और हर्ष मनावें । उपरोक्त कवचके अनुसार दीपा-
वली उत्सव मनावाना और उत्सव सार्वक रूप
देना हम सबका कर्तव्य है । इस महान पर्यवे
जो कुपयायें कृपिबन्ध प्रवेश कर गई हैं उनको
दूर करें । ॐ कृति ।

समवशरणका नकशा ।

वह अनुपम सुन्दर और सिरंगी वहा चित्र
समर्थधारणका जच्छा ज्ञान करा देता है । मंदिरों
व मकानोंमें जहाकर खूबने योग्य है । मृ० ॥)

श्री सकलकीर्तिकृत—

प्रश्नोत्तर श्रावकाचार-

मू० १४४० श्लोक व हिन्दी टीका सहित
शास्त्राकार नवीन ग्रंथ अवश्य मंगाहये। मू० १॥)

बुधजन सतसई (फिर तेबार है) (३)

सम्यक्त कौमुदी-(आठ अध्यायं) ॥)

समवसरणकीरचना (वारह समापं सहित) ॥

मैनेजर, वि० जैन पुस्तकालय-सुरत ।

दिगम्बर जैन

सचित्र विशेषांक

वीर सं० २४६७

राष्ट्रीय सत्याग्रह-संग्राममें जेल जानेवाले दि० जैन वीर ।

मोट छोडालाल गांधी ।

छगनल ल उ० सरैया ।

साकेरचंद म० सरैया ।

(१) डी० आर० पलसे । (२) पद्माकर रणदीव । (३) रगनाथ रणदीव ।

विद्रावन ह० पलसा ।

व० भू० प० म० मयुराप्रसाद ।

केशवलाल ब० लिवासी ।

दिगम्बर जैन

सचित्र विशेषांक

वीर सं० २४५७

राष्ट्रीय सत्याग्रह-संग्राममें जेल जानेवाले दि० जैन वीर-

सुन्दरलाल पांचा ।

दीपचन्द खडेलवाल ।

शान्तिलाल खडेलवाल ।

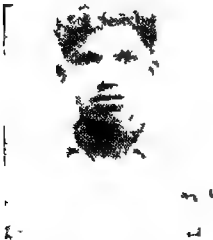
विश्वभरदाम गार्गय ।

हरिश्चन्द्र पलसपुरे-काटोल ।

चादविहारीलाल, अमरोहा ।

बलसेन अमरोहा ।

कल्याणकुमार "शशि" ।

प० देवन्द्रकुमार, इन्दौर ।

प्रेत भोजका मक्त और आशापर फानी ।

पं० परमेश्वरदास जैन न्यायतीर्थ—सूत ।

रामलाकके मरनेके बाद उनकी धर्मपत्नी विधवा रामदुलारी हर्षविविदारक रुदन करती हुई घरमें बैठी थी । माताको इस प्रकार मातःकाळसे रोता हुआ देखकर उसका नव बरमका इकलौता पुत्र नारायण माताकी गोदमें शिर रखकर रो रहा था । अभी विधवा हुये पांच दिन ही हुये थे, इसलिये पति वियोगकी चोट रामदुलारीको ताजी ही थी । इसपर भी पतिके मरनेके बाद कारण (नुक्ता) कानेकी चिंताने दुःखको द्विगुणित कर दिया । शोकसागरमें गमन रामदुलारीको पड़ोसी-जन समझाने लगे कि—“बाई ! जब रोनेसे क्या होनेवाला है ? अपने पतिका कारण सुबहो । रोनेसे तो व्यर्थमें उनकी आत्मा दुखी होगी, और तुम्हारी भी इसमें देह बिगड़ती है ।” इत्यादि कहकर लोग जलेपर नमक छिड़कने लगे । हम विचारीको कोई अश्वासन देनेवाला नहीं था, उल्टा दुःखमें वृद्धि करनेवाला सब कोई था ।

“नारायण ! तेरी माने यह क्या लोग रचा है ? क्या तेरे बापकी मौत बिगाड़ना है ? कब हम कह गये थे तो उसपर क्या विचार किया ? ऐसे रोनेसे कोई देनेको नहीं आजायगा । नहक जातिमें चर्चा चलेगी ।” इसप्रकार माधव काहने जाते ही सुनाना शुरू कर दीं ।

माधव काका सारी जातिके काका थे । छोटे बड़े सब उन्हें काका कहते थे । छोटेका मरण हो या युवकका और उसके घरकी स्थिति चाहे

खराब हो, तौभी आप समझा बुझ कर, डाट डाट और बमका कर कारण काके ही रहते थे । और ऐसे प्रेत भोजनसे अपने उदर भरनेकी माधव काकाको जादत ही पड़ गई थी । इस काममें आपका पहिला नंबर था ।

रामदुलारी रोती हुई बोली—“आप तो सबसे बड़े हैं, जातिमें आपका किया हुआ होता है और ऐसे प्रसंगपर आप ही सबको समझाते बुझाते हो । मेरी स्थिति आपसे कुछ छिपी हुई नहीं है । मेरा आचार गया । नारायण अभी बाळक है । घरमें खानेको ही मुसीबत है ! अब क्या करना चाहिये सो कुछ सूझता नहीं है ।”

माधवकाका—“तेरई (नुक्ता) करनेका समय बारबार नहीं आता, तुम्हारा पति क्या तुम्हारे पास मागनेको आयेगा ? गहना बेचो, मकान बेचो या जैसा साझो सो करो, परन्तु कारण किये बिना कहीं चक मकता है ? क्या घरकी आवश्यकता खोना है ? तेरे पास तो दो पैसा भी हैं, नहीं होवें तो लोग कर्म काके भी जाति जीमन कराते हैं ।”

रामदुलारी खुलासा करती हुई बोली—“आपको व्यर्थकी शंका है, छः छः महीना तक तो वे बीमार रहे । उनकी दवा दारूमें जो कुछ था सो सब खग गया । अन्तमें गहने भी बेच डाले । मनमें थी कि अच्छे होकर फिर कमावेंगे । जीते रहने तो सब कुछ था, मगर विवासाने

घोर निर्दयतासे काम लिया। रहनेके बरके सिवाय हमारे पास दूसरा कुछ भी नहीं रहा है। ”

माधवकाका—“ अरे मकान तो है न ? तो फिर क्या फिकर है ? मकान रखा कर कारमके क्रिमे रुपया मैं दिकवा दूंगा। रामकाकाके द्वारा बनवाया गया मकान उसके काम न आवे तो किसके काम आयागा ? तुझे एक लड़केका पेट भरना है उसमें क्या ? मजूरी करके खाना, परन्तु कारण नहीं किया तो इज्जत सारी मिट्टीमें मिल जावेगी ! हमसे तो गावमें मुद्द नहीं खिलाया जावेगा और फिर रामकाकाके जीवको भी असंतोष होगा। अब दिन भी तो थोड़े रहे हैं, हम-लिये अच्छी तैयारी करना पड़ेगी। मैं आज ही सेठ बक्षीनारायणसे मिलकर पूछ लेता हूँ। ”

रामकाका एक गरीब गृहस्थ थे। ममूकी दुकान थी। वरमें रामदुगरी फुलसतके समय बीड़ी बनातो थी, रामकाका दिनभर दुकानपर परिश्रम करके चार पैसे कमाते और सतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। नारायण प्रतिदिन स्कूल जाता था। धीरे २ दुकानका कारोबार बढ़ गया और कुछ पैसे हाथमें आगये। इसलिये एक निजी मकान खरीद लिया तथा कुछ दिनोंमें ही रामदुगरीके लिये थोड़ेसे गहने भी बनवा दिये। परन्तु देव इस गरीब एवं सुखी जोड़ाको न देख सका, वरीष दो माह ही इस मकानमें रहा होगा कि रामकाकाको पणव तक क्षयरोगने घेर लिया। दो महीनेमें तो उसका शरीर पदम क्षीण होगया। अब दुकानपर बैठना अशक्य होगया और वह चरके बिछौनेमें ही पड़ा रहता।

नारायणको झूठ छुड़ाकर दुकानपर बैठनेका विचार किया, मगर रामदुगरीने यह बात अस्वीकार कर दुकान जबतकके लिये बंद रखनेका निश्चय किया जबतक कि पति स्वस्थ न हो जावे।

रामकाकाका रोग बढ़ता ही गया। अनेक वैद्य और डाक्टरोंकी दवा कराई। लेकिन कुछ लाभ न हुआ। आत्मिकार पोर फकीर और गढ़ा ताबीज कराना प्रारम्भ किये। मगर कुछ भी असर नहीं हुआ। रामदुगरीने पैसेकी तंगीके कारण दुकानका सामान कौड़ीके मोल बेच डाला, और इस आशासे कि पति अच्छा हो जावेगा, फिर कमाकर सब बर जावेगा, अपने शरीरपाके गहने भी बेच डले। बहुत दिनों तक बीमारी रहनेसे अब घामें कुछ भी नहीं रहा, तब इस खाकी चरको उसका देहवारी आत्मा भी त्यागी करके चला गया। एक तरफसे पत्तिका मरण, दूसरी ओर घामें कुछ भी पैसा या गहना न रहा और तीसरे नारायणको पढ़ानेकी चिन्ता। इस प्रकार त्रिविध तापको लेकर रामदुगरीका हृदय मलने लगा। पांच पांच दिनसे उमने अन्न नहीं खाया था, और दिनरात रोती रहती थी। ऐसी दयनीय परिस्थितिमें भी उसके अङ्गीभी पड़ौसी और कुटुम्बीनोंने मकान बेचकर काज (नुका) करनेकी सलाह दी।

इस माधवकाका सेठ बक्षीनारायणके घर पहुँचे और बोले कि सेठजी सा०। आपको तो मालूम होगा कि रामकाकाका अस्सान होगया है। अब उसकी विषया ढोंग करनेको बैठी है और कहती है कि घामें कुछ नहीं है। क्या कुछ

महीलेमें सारी कमाई पूरी होगई होगी ? कुछ भी हो, हमने तो विचार किया है कि उसका मकान आपके यहां गिरवी रख दिया जावे । आप कारजके लिये रुपया देदेवें । ठीक है न ?

सेठ रूढ़ीनारायण—यह तो उस राईकी मरारत ब्रैमानी है ! घरमें कान करनेके लिये पैसा नहीं होगा, यह कौन मान सकता है ? फिर भी काफानी ! आप उसके लड़के नारायणको हमारे यहां लाओ, एक वर्षके बापदेकी टीन लिखाकर १००) हम उसे इस शर्तपर देदेगे कि एक वर्ष पीछे सबाया रुपया हमारा चुका देवे । माधव काका “ठीक है,” कहकर चलते बने ।

दूसरे दिन माधवकाका मातृ हाऊ रामदुआ-रोके घर पहुंचे और बोले कि देख, मैंने जैसे जैसे सेठ रूढ़ीनारायणको समझाकर तैयार किया है । नारायणको हमारे साथ भेज दो तो दस्तावेज लिखाकर रुपया १००) दिखा देगे । माधवकाका नारायणको लेकर सेठके घर गये और लिखाने पढ़ानेकी सब विधिकाराके १००) दिखाये । उसमेंसे १५) सेठने उठा लिये और कहा कि अपनी मासे कह देना कि जब इतना काम करना है तब २५) पुण्य भी करना चाहिये । यह बर्मादा खातेमें रहेंगे । पीने तीनसौ रुपया लेकर नारायण अपनी माके पास गया । और सब बात कह सुनाई । एक वर्ष पीछे पीने तीनसौके पीने चारसौ रुपया देना पड़ेगे ऐसा विचार कर रामदुआकी खून जक गया । और इन कोहूके रुपयोंमेंसे २५) हकड़े बर्मादा खातेमें गये जानकर जालीमेंसे आंसू निकल पड़े ।

माधवकाका व्यवस्थाके बहानसे ९-१६ दिन पहिलेसे ही रामदुआकी यड़ी खूब पीने और रहने लगे । नुका किया गया, लोग लाठ पोली पगड़ी बांध बांधकर आने लगे और उन खुनी लड्डुओंको गलेमें छतारकर मूर्छोंपर हाथ फेरते हुये अपने घर चलते बने । और सब हाथोंका सफाया होगया ! भिचारी रामदुआ की दोरोंकी भांति खुर जोरसे चोख मार मारकर रोती रही, मगर लोगोंका इधर कुछ भी ध्यान नहीं गया ।

आखिरकार रामदुआरीने अपनी गुनर चकानेके लिये चली चकाना मास्त्र किया । पीनी बनाकर बेचनी, सूत तैयार करती और उसमेंसे चार पैसे पैदा काके जानी गुनर और नारायणके पढ़ाईका खर्च निकालती । नारायण भी फुरमलके समय मांके काममें मदद करता, और जैसे जैसे अपना गुनारा चकाने लगे ।

धीरे २ एक वर्ष समप्त होगया । सेठ रूढ़ीनारायणका आदमी रुआया मागनेको आया । रामदुआरीके दोश बढ़ गये । वह बोली कि अभी तो एक पैसाका भी सुपीता नहीं है । मगर सेठजी कब माननेवाले थे । उस भिचारी अनारिणीका मकान कुछक करवा लिया गया । उस समय न तो लड्डू खातेमें पंजीने-सदा-मुक्ति कसलाई और न प्रेमभोजके भक्त माधवकाकाने ही दर्शन दिये ।

विधवा रामदुआरीपर आस्तिका पहाड़ टूट पड़ा । नारायणका पढ़ना छुड़ना पड़ा । अब उसे एक माढ़ेकी कोठरी लेकर रहना पड़ा । लड़केको एक खादी मण्डारमें १२) मासिककी

धार्मिक, सामाजिक व राष्ट्रीय सम्भ्यता ।

(ले.- श्रीमान् ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी)

इस जगत्में मानव सबसे बड़ा प्राणी है अतः एव उसका कर्तव्य है कि सम्भ्यतासे चले । सम्भ्यता ही मानवका मूषण है । जिससे अधिकाधिक परस्पर लाभ हो व कमसे कम परस्पर हानि हो वही सम्भ्यता है । जिससे सुख छाति बढे व जाकुलता मिटे वही सम्भ्यता है । जिससे Sound mind & healthy body प्राप्त हो व स्वास्थ्य युक्त शरीर रहे वही सम्भ्यता है । जिससे परस्पर मानवोंमें प्रेम व परोपकार वृद्धि बढे व हित करनेकी जाकाक्षा जागृत हो वही सम्भ्यता है । जिससे इस लोकमें सुख व परलोकमें शुभ गति प्राप्त हो वही सम्भ्यता है । सम्भ्यतामें परोपकार और सोपकार दोनोंका रस गभित है । सम्भ्यता विहीन मानव पशुतुल्य है, सम्भ्यतासे ही मनुष्यताकी पहिमा है ।

यह सम्भ्यता तीन प्रकारकी है—धार्मिक, सामाजिक व राष्ट्रीय ।

धार्मिक सम्भ्यता—सबसे अधिका आवश्यक है । क्योंकि इसमें मूल्यतासे अपने आत्माका

नौकरीपर रत्न दिया और स्वयं नित्य चर्खा काटकर जैसे जैसे अपना गुनारा चकाने लगी । अपने पुत्र नारायणको भविष्यमें सेठ या बड़ा कार्यकर्ता बनानेकी आज्ञापर पानी फिर गया ।

(गुजरातीसे परिवर्तित और परिवर्जित) ।

सम्बन्ध है । धार्मिक सम्भ्यताके चार लक्षण हैं—प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, आस्तिक्य । शांत व विचारशील भावका रहना प्रथम है । धर्मसे प्रेम व धर्मसे वैराग्य संवेग है । प्रणी मात्रकी तरफ दया गभित प्रेम अनुकम्पा है । आत्माकी सत्तापर व उसकी नित्यतापर व उसकी बंध व मोक्ष अवस्थापर विश्वास आस्तिक्य है । इन चार मार्गोंका समावेश आत्मोलति व परोपकार वृत्तिमें हो जाता है । हरएक मानवको उचित है कि वह अपने आत्माको पहचाने व उसकी उन्नति करे । चेतना (Consciousness) एक ऐसा गुण है जो आत्माको अनात्मासे पृथक् करके लक्षित करता है । इसीसे आत्मा सत है, नित्य है । यह सिद्ध है । प्रत्येक आत्मा अपनी सत्ताको भिन्न रखता है क्योंकि प्रत्येकका ज्ञान, सुख, दुःख, अनुभव व इच्छाका प्रवाह भिन्न ही प्रकारका है । यह आत्मा वर्तमानमें अशुद्ध है क्योंकि इसमें अज्ञान व राग-द्वेष पाए जाते हैं । इनसे आत्मामें दोष हैं वह सर्वमान्य है । कोई भी व्यक्ति अज्ञानको व राग द्वेष भव क्रोधादिको अच्छा नहीं कह सकता है । जब कि ज्ञान व शांत भाव सबको पसंद है ।

अतएव ज्ञानकी व शांतभावकी वृद्धि करना ही आत्मोलति है । इसका उपाय अपने ही आत्माका मार्ग श्रद्धान, ज्ञान व जागरण है । जिसको

जैन सिद्धांतने रत्नत्रय धर्म कहा है । आत्माकी उन्नति आत्मा ही के द्वारा होती है । आत्मा ही साधन है, आत्मा ही साधन हैं । जो कोई अपने आत्माका ध्यान, चिंतवन, भजन, मनन करता है उसीका अज्ञान व राग द्वेष घटता है, उसीका ज्ञान व शांत भाव बढ़ता है । जैन तीर्थंकरोंने इसी आत्मध्यानका अभ्यास किया था व यही उपदेश जीवमात्रको दिया था ।

आत्मध्यानका साधन मुनि धर्म है व उसीका एक वेष्ट साधन गृही धर्म है । आत्माका ध्यान आत्माके ही शुद्ध गुणोंपर आकर्षण करनेके लिये जहाँतुकी भक्ति, गुरुकी सेवा, शास्त्र पठन, सामायिकका अभ्यास है । उन चार उपायोंसे गृहस्थ आत्मध्यानकी सिद्धि कर सकता है । इसका तुरंत फल सुख शान्तिका नाम है । यही आत्माकी शुद्धिका साधन है । परोपकार धर्म अहिंसाके सिद्धांतमें गर्भित है । जैसा मुझे कष्ट होता है वैसा ही दूसरोंको होता है, यही भाव अहिंसा है । सब सुखी रहना चाहते हैं, सब कोई जीना चाहते हैं, इसलिये इस जगतमें हमें ऐसा जीवन बिताना चाहिये जिससे हम बहुत कम हानि पहुँचा सकें । इसीसे हमें न्याययुक्त रीतिसे आपस व चोरी व करके बन क्रमाना चाहिये व आपसके भीतर जीवन निर्वाह करके कुछ बचाना चाहिये । जिसे आहार, औषधि, अमय व विद्यादानमें स्वर्च करना चाहिये । हमारा आहार शुद्ध व अहिंसक हो । मांस व मद्यका हमको संभम हो, सादा शुद्ध आकाहार हमारी खुराक हो । प्रकृतिमें

वान्य व फलकी उत्पत्ति इसीलिये हो । प्रत्येक मानवको दयावान, सदाचारी, संतोषी व नीतिमार्गी होना चाहिये । परका दुःख तो मेरा दुःख है । परका कष्ट निवारण तो मेरा कष्ट निवारण है । यही भाव परोपकार प्रयोगकी जड़ है ।

जो मानव आत्मोज्जति करता हुआ परोपकारका अभ्यास करता है, जगत मात्रसे प्रेम करके जगतका हित करता है, वही धार्मिक सम्प्रदायका चारी मानव है । हरएक मानव स्त्री या पुरुषको शिक्षा प्राप्त करके इस सम्प्रदायका अनुयायी होना उचित है । यही श्री ऋषभाद्रि महावीर पर्यन्त सर्व ही तीर्थंकरोंका उपदेश है । यही संक्षेपसे जैनधर्म है । इसी सम्प्रदायका पाठक एक जैनधर्मका अनुयायी है ।

सामाजिक सम्प्रदायका अर्थ यह है कि समाजमें ऐक्य रहे, प्रेम हो, समाज विद्यासम्पन्न हो, जनशाली हो, उदार हो, परस्पर सहायक हो । बहुतसे नरनारियोंका एक विशेष समुदाय एक विशेष समाज कहलाता है । जैसे जैनसमाज, सिक्ख समाज, हिन्दू समाज, मुसलमान समाज । समाजमें स्वाभाविक एकता धर्मकी समानतासे होती है । एक प्रकारका धार्मिक विश्वास सबको एक सूत्रमें बाँध लेता है और वे आपसमें पके भाईचारेके भावसे परिपूर्ण होजाते हैं । एक विशेष समाजकी सम्प्रदायके बनानेका अधिकार कुछ समाजके मुख्य नेताओंके ऊपर रहता है । वे पञ्चमवर्षक होके सबको अपने साथ लेकर चलते हैं । साधारण समाजका जनसमूह उनकी अनुकरण करता

है । सामाजिक सम्प्रदायके नेता बड़े ही विचारशील, देशकालज्ञ, निर्भीक, धर्मके तत्वके मर्मों, व बड़े आशी परोपकारी तथा नीति व न्यायमें निपुण तथा मायाचार रहित होने चाहिये । ऐसे नेताओंका कर्तव्य है कि सामाजिक सम्प्रदायके लिये नीचे लिखे कार्यपर नदय देवें:-

(१) समाजके सब बालक बालिकाओंको धार्मिक व लौकिक शिक्षासे विमुक्त किया जावे, कोई भी बालक प्राथमिक शिक्षासे वहर न रहे ।

(२) प्रौढ़ उच्च कोटिके धार्मिक व लौकिक विद्वान समाजमें उत्तरज किये जावें, इसके लिये सम्साह बर्द्धनार्थ योग्य लजवृत्तिर्धे नियत की जावें।

(३) समाजमें गरीबोंको काममें लगानेके लिये शिष्ट व उद्योगके फारसाने खोले जावें ।

(४) समाजके लोगोंका दम्य विवाहादि कार्योंमें बहुत ही परिमित हो, किसीको भी कज केनेकी जरूरत न पड़े ऐसी रीति-रिवाजोंका अन्तन जारी किया जावे ।

(५) वीर संतान समाजमें पैदा हो इसलिये प्रौढ़ बचमें योग्य सम्भवके साथ विवाह किये जावें । ऐसे विवाहोंको रोक जावे जिससे स्त्रीको आ-पुरुषको या दोनोंको अपने जीवन कष्टप्रद व्यवसाय पड़े ।

(६) समाजोन्नतिके लिये समाजके हाथमें एक भंडार होना चाहिये, उसे एकत्र करनेका प्रयास है कि जब कोई पुरुष २५ या उससे ऊपरका मरण करे तब उसकी हैसियतके अनुसार आषदावसे लिया जावे । पांच आदमियोंकी एक

कमेटी जो नियत काले उसनी रकम बट्ठावनीके दिन उसकी छोड़ी हुई आषदावसे उसी समय लेजावे । इसी ही फंडसे समाजोन्नतिके लिये शाबाएँ चले, औषधिशालाएँ खुले, अनाथोंकी सहायता हो । इस फंडका टूट हो । किसी गरीबके पास पैसा पुनी नहीं हो उसको इसमेंसे कर्न देकर चवा करा दिया जावे ।

(७) समाजमें ऐक्यबद्धेनार्थ साठमें एक को दफे समाजका सम्मेलन हो, जब सब मिले और सामाजिक उन्नतिका उत्साह बढ़ाया जावे व समाजको दयतिरर जानेका नवीन नवीन उपाय सोनकर काममें लाया जावे तब ही समाज भंडारका हिसान प्रगट किया जावे ।

(८) कभी कभी सर्व समाजको एक पक्तिमें मिलकर एक साथ खानपान भी करना चाहिये ।

(९) समाजमें कोई कन्या व कोई लड़का दमर्त ही अविवहित न रह जावे, ऐसा मन्थन मुखियाओंको करना उचित है ।

(१०) समाजकी संख्या न घटने जावे ऐसा यत्न भी मुखियाओंको करना उचित है । इसलिये हर तीसरे वर्ष समाजकी संख्याकी जांचकर लीजिये व जिन कारणोंसे घटी होती है उनको दूर करना चाहिये ।

संक्षेपमें समाजकी संख्या व सदाचारकी रक्षा करना व उसको विद्या सम्पन्न, धन सम्पन्न व कार्यकुशल बनाना ही सामाजिक सम्प्रदायकी रक्षा करना है ।

जिस समाजमें संख्या घटती जावे व दक्षिण व नेकारी व असदाचार बढ़ता जावे वह समाज

स्वच्छासे पतित होगई है; ऐसा कहना होगा । वर्तमान जनसमान इसी कोटिमें दिख रही है । यदि नाम मात्रकी समताको असली सम्पत्तिमें माना हो तो समाजके भीतर योग्य नेताओंकी कमर कसनी चाहिये और जिस तरह जनसमान सक्षमों व सहायतामें उन्नति करे उसकी योजना करनी चाहिये ।

राष्ट्रीय सभ्यता-राष्ट्र एक समान प्रबंधके अधीन होता है । जितना क्षेत्र समान प्रबंधमें हो वह एक राष्ट्र है । राष्ट्रका प्रबन्धक चाहे एक राजा हो या एक समा हो, उसका यह मुख्य उपाय होना चाहिये कि सर्व ही प्रजा भूखी न रहे, उचित वस्त्र प्राप्त करे, तंदुरुस्त रहे, विद्या सम्पन्न हो, धन सम्पन्न हो, व्यसनी न बने, सदाचारी रहे, वीर हो, स्वतंत्र हो व सुखशान्तिकी भोगनेवाली हो, राष्ट्रे प्रबन्धक राष्ट्रके हितार्थ ही हों, वे दूसरे राष्ट्रके लिये एक राष्ट्रको अपना आहूत न बनावे ।

जैसी ब्रिटिश राज्यकी पद्धति भारतमें हो रही है ऐसी पद्धति राष्ट्रीय समताकी बाधक सर्वथा पातक है । प्रजासे उतना ही कर लिया जाय जिसको प्रजा सुगमतासे देसके । किसानोंके जीवनको पवित्र समझना चाहिये । क्योंकि वे प्रजाके जीवनाधार जनके उत्पादक हैं, वे कर्मदार व मूखे न रहे, ऐसी योजना की जावे व उतना ही कर वसूल किया जावे । करका उपयोग किस तरह किया जावे ? प्रबंध विभागमें बहुत अधिक वेतन भोगी मंत्री दलको न रखना जावे । प्रबंध वरक्षा विभागमें इतना धन

सर्व किया जावे कि स्वायत्तवृद्धि व शिक्षाप्रकाश के लिये उचित धन बच सके ।

जामकर जैसे ब्रिटिश राज्यने भारतमें प्रबंधक अफसरोंकी बड़ी ऊँची बीबी तनखाएं कर रखी हैं उसका व पुलिस विभागमें बेहद खर्च कर रखा है, यह भारतकी राष्ट्रीय समताके लिये हानिकारक हो रहा है । राष्ट्रीय प्रभाके लोगोंको सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिये । वेतन भोगी सेना बोलों रखनी चाहिये । काम पड़नेपर वर १ से सैनिक तैयार होजावें, पुलिसकी संख्या भी जरूर रखनी जावे । गांव गांवके ग्रामपति बना दिये जावें, वे ग्रामीणोंकी कमेटी द्वारा उस ग्रामकी रक्षा करें । द्रव्यको बचाकर राष्ट्रमें ऐसा प्रबंध हो कि हर एक नाटक बालिका कमसेकम प्राथमिक शिक्षासे विमुक्त हो जो सुफुल दी जावे । प्राथमिक शिक्षाके सिवाय माध्यमिक व उच्च शिक्षाके लिये भी पुस्तक व फीसका खर्च कम रखना जावे ताकि निर्धन मानवोंके बालक भी पढ़ सकें । स्वच्छता व औषधि उपचारका बखूब प्रबंध हो । औद्योगिक शिक्षा विशेषतया दी जावे । हर एक प्रजाको स्वतंत्रतासे आजीविकता करके योग्य बना दिशा जावे ।

भोजन वस्त्र व वर्तन इन तीनोंके लिये यंत्रोंके काम न लिया जावे ! इन तीनोंके लिये नर-नारीके हाथरूपी यंत्र ही काममें लिया जावें तो देशमें कभी बेकारी नहीं हो सकती है । इन आवश्यक चीजोंकी सबको जरूरत पड़ती है । एक राष्ट्री प्रजा स्वयं उनको तय्यार करके काममें लेगी तो कोई मूला नहीं रह

सका है । सबको परिश्रम करनेको मसाला भिज जायगा । बंत्रोंके द्वारा कपड़ा बनानेसे व वर्तन व योग्य पदार्थ शक्कर आदि पकानेसे व आटा आदि पीसनेसे बनिक्क बर्ग तो बन संपन्न होजाते है परन्तु राष्ट्रमें कालों मजूर बेकार हो जाते हैं । यही कारण है जो इंग्लैंड, जर्मन आदिमें कालों बेकार हैं । भारतमें भी करोड़ होंगे । परन्तु यहाँ तो गणना की ही नहीं जाती है । राष्ट्र द्वारा यह प्रबंध हो कि सर्व कोई लौकिक शिक्षाके साथ १ अपने धर्मकी शिक्षा लेवें । धर्मका भाव प्राणियोंको विषयका गुलाम होनेसे बचाता है । हर एक नरनारीका, जो राष्ट्रमें हो, वह पवित्र कर्तव्य है कि वे अपने स्वदेशका बना अन्न खावें, स्वदेशी औषधि लेवें, स्वदेशी वस्त्र पहरे व स्वदेशी ही वर्तन काममें लेवे ।

राष्ट्रके प्रबंधकोंका यह पवित्र कर्तव्य है कि उच्च राष्ट्रके उद्योग व व्यापारकी वृद्धिमें सहायक हो । मदिरा आदि वपसनोंकी बंदीका कानून बना दे, तथा सामाजिक व सदाचारके द्वासे जिन जिन कारणोंसे क्षति जाती हो उन १ कारणोंको कानून द्वारा बंद करादे ।

राष्ट्रीय सम्मताका अर्थ यह है कि मना अंतरंगसे सलोबी रहे । अपनी शारीरिक, वाचिक, मानसिक व आत्मीक उत्कृष्टतासे कर सके । यह भारत कभी राष्ट्रीय सम्मताकी अंतिम सीमापर था । आज यदि यह अत्यन्त पतित होगया है तो उसमें भारतीयोंकी निर्भरता व प्रयाद है तथा राष्ट्रके प्रबंधकोंका कर्तव्यपथसे विमुख होकर अपने देशको मालामाल करनेकी नीति है ।

जिस तरहकी राष्ट्रीय कुसम्भता भारतमें इस समय है वह भारतका सर्वथा नाश करनेवाली है । अतएव भारतके सबे द्वितैवियोंका कर्तव्य है कि इसके स्थानमें सच्ची सम्भता स्थापित करें । इसलिये पूर्ण प्रयत्नशील हो, तथा इस प्रयत्नमें जो बलि करनी पड़े उसको भी करें । परन्तु सच्ची राष्ट्रीय सम्भताको स्थापन करें । जिससे देशवासी दक्षिणताकी भागमें अककर न मरे व मानवी जीवन बिता सके । अंगरेजोंमें भी यदि मानवीय सम्भता है तो उनका पवित्र कर्तव्य है कि वे अब भारतको परदेश न समझें । इसे स्वदेश समझकर इसकी उत्कृष्टिमें ही वृत्त-चित्त होजावें । स्वार्थ बुद्धिसे राष्ट्रीय प्रबंध कभी हो नहीं सका । वह उस राष्ट्रका प्राण रक्षक नहीं, किन्तु प्राण शोषक होता है ।

गुलजार बनाना होगा ।

काम कुछ करके तुम्हें, पार दिखाना होगा ।

कोरी बातोंसे न हो, पार-टिकाना होगा ॥

बात जो मुझे कही, उतको निभाना होगा ।

मादरे हिंदका, उद्धार कराना होगा ॥

मिस्ल परतापे हिमस, खूब बढ़ाना होगा ।

है जो गफिऊ तुम्हें, एकबार अगाना होगा ॥

अपने दुश्मनको तुम्हें, मार भगाना होगा ।

सिफ हथियार, अहिंसाका चलाना होगा ॥

कोने कोनेमें, ये अखबार सुनाना होगा ।

खातिरे मुस्क, धुआ धार उड़ाना होगा ॥

तौके गुल मोका, "प्रिये" भार छुड़ाना होगा ।

गुश्ताने हिंदको, गुलजार बनाना होगा ॥

" प्रिय "

कवि श्री कल्याणकीर्ति : उनका जिनवत्त फलोद्भव :

[लेखक:—पं० जे० भुवबली शास्त्री, जैन विश्वाम्भमवन, आरा ।]

जिनवत्तफलोद्भवके अन्विष्ट भागसे विदित पश्चिमी ज्योतिषी मोक्षी बड़की पर जोड़ित हो
होता है कि वह कवि काकलके पश्चिम जैन गया और उसके विराजे रहे भाषा । वह ज
राजा भैरवस जोड़ेवरके कुम्भकमागत गुरु श्री बड़कीके विराजे रहा कि जय मेरी पुकले
कविताकीर्तिके शिष्य थे । जतः यहाँ मर्व पथम उन्पल लड़केको गजव देग स्वीक हो से इसे

कक भैरवस जो
जोवरके वंशका
परिचय उपस्थित
कना अन्पान
इयक मसीत होरा
है । काकलमे
जामग १००
वर्षोंतक शासन
करतेवाले ये भैर-
वस जोड़ेवर हो-
शुकाके राजा जि-
नदत्तरायके वशी
ये जामवक उ-
वइकव जामन
एवं जन्मान्य
समप्रियोंने इस
वंशके शिष्यने

इहाँ लेखके जैनइतिहास-अन्वेषक विद्वान् लेखक ।

में जामको दे
मक हूँ जन्मवा
ही । समझे
इस यको श्री-
कहा थी।
जैन भव
जैन की क साको
मधु । केवाम ।
पीछे साकार
महाराज बन-
कारी जक विवेक
जामक हो उव-
की बटु प्रियसे
मय, मान जयवि
सभी बीजेको
खाने कमा । इक
दिन पश्चिमी रा-

विश्वकिसित उल्लेख मिलता है । उत्तर मधुरा
(मधुरा) में उग्रवंश-श्रेष्ठ वीरनारायण जादि
जनेक राजा हुए । पीछे इसी वंशज राजा
साकारमहाराज उक्त मधुरामें योग्यरीतिसे शासन
करता रहा । परन्तु एक समय शत्रुविजयार्थ गया
हुआ यह राजा कौटले समय किसी जंगलमें एक

जाकी पूर्व पत्नी सती श्रियकाके पुत्र जिनवत्त-
रायको देखकर विचार करने लगी कि सर्वप्रथम
पुत्र जिनवत्तरायके रहते हुए मेरे पुत्र सावि-
दत्तको राजा नहीं मिल सकता है । जतः
जिनवत्तरायको मारवाना ही राजव्यपत्तिकी निवृत्तक
उपाय है । जन्तमें इस दुष्पापकी राजा साकार-

मुझसे पत्नीको व्यक्त करना ही पड़ा ।

विषयको लुपी बुराचारी राजा भी उसकी इस बात पर सहमत हुआ । एक रोज राजाने अपने रसोईदारको बुलाकर उससे एकत्रमें कहा कि आज एक नीबू लेकर जो कोई जर्नात भिनदत्त हो या मारिदत्त तेरे पास आवेगा उसे तुरत ही कतल कर डालना । पीछे इस कार्यके उपरान्त तुझे यथेच्छ पुरस्कार अवश्य मिलेगा ।

रसोईदार राजाकी इस कदावाको पाकर डर पाकशालामें चला गया । हथर राजाने राजसभामें उपस्थित महा मायसाली जिनदत्तारायको बुलाकर कहा कि तू स्वयं तुरन्त ही इस नीबूको मेरे रसोई घरमें पहुंचा देना । “ माय सर्वत्र बहिष्ठ होता है । ” पुरुषपुंगव जिनदत्ताराय नीबू लेजा रहा था, अन्तु मध्यमार्गमें ही मारिदत्तसे अकस्मात् झुकाकाव हुई और उन्होंने जिनदत्तारायसे कहा कि हमारा रसोई घर सर्वथा अव्यभिचर है । ऐसे स्थान पर आपका जाना उचित नहीं है । अतः मैं ही सहर्ष इस फलको रसोईघरमें पहुंचा दूंगा । आप इसपर स्निग्ध मत होना क्योंकि जैसे आपको पिता पूज्य हैं वसी प्रकार मुझे बड़े भाई आप भी पूज्य हैं । जिस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर आपका धर्म है उसीप्रकार भाईकी आज्ञा पाकर मेरा भी धर्म है । इसप्रकार अनेक विषयसे जिनदत्तारायको समझाकर मारिदत्त स्वयं ही उस नीबूको रसोई घरमें ले गया और जिनदत्ताराय वहाँसे घर लौट आया ।

उसी दिन मारिदत्तके कतलका समाचार जगमें सर्वत्र फैल गया और प्रत्येक व्यक्तिके

मुखसे राजाकी निंदा होने लगी ।

श्रीपुत्र बा० कामतापसादजी जैन “वीर” के इसी साकके १४ वें अंकमें प्रकाशित अपने “ महारानी बीरादेवी ” लेखमें लिखते हैं कि “ इसने ही एक बात अनहोनी—सी होगई । राजा साकारने भीकनीके पुत्र मारिदत्तके युवराज बनानेकी घोषणा कर दी । जिनदत्तको राजाका यह अन्याय सहन नहीं हुआ । उसने मारिदत्तको मार डाला और स्वयं राजाके भयके कारण मथुरामें भाग गया । ” परन्तु “ जिनदत्ताराय चरिते ” “ कर्कक चरिते ” आदि किसी जैन ग्रंथमें ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है । अतः निःसन्देहरूपसे कह सकते हैं कि मारिदत्तकी हत्या जिनदत्तारायके द्वारा नहीं हुई है बल्कि राजाके रसोईदारके द्वारा हुई थी । प्रायः बा० कामतापसादजीने इस लेखको किसी जेनेतर लेखके लेखके आधारपर तैयार किया होगा । यदि यह मेरा अनुमान बर्बाद हो तो उनसे इसे सुधारनेके लिये मैं साग्रह अनुरोध करूंगा । उक्त बातके अतिरिक्त उस लेखमें और भी आक्षेप दो तीन बातें हैं । परन्तु यहां उन बातोंका उल्लेख करना अप्रासंगिक होगा । अन्तु,

रानी श्रियलाने प्राणभयसे कुलदेवी पद्मावतीकी मूर्तिके साथ पुत्र जिनदत्तारायको उसी रातको मथुरासे विदा किया । जिनदत्ताराय वहाँसे चरकर वर्तमान मैसूर राजवंतर्गत होन्मुखमें पहुंचा और वहीं उसी जंगलके भीलोंकी सहायतासे राज्य स्थापित कर सुचारुरीतिसे शासन करने लगा । थोड़े ही दिनमें उक्त राज्य दाक्षिणात्यके समृद्धराजी राज्योंकी श्रेणिमें

गिना जाये लगा । आज भी जिनदत्तरायके महलका भग्नावशेष एवं अम्बान्ध स्मारक ठक होम्बुखमें पाये जाते हैं । दक्षिणमें होम्बुख एक अतिशय क्षेत्र माना जाता है, और कभागत पद्मावतीकी वह मूर्ति आज भी वहाँ मौजूद है । उस क्षेत्रमें पद्मावतीका बड़ा भारी अतिशय है । सर्व प्रथम जिनदत्तरायने जिस पेड़ पर पद्मावतीकी मूर्तिको विराजमान किया था उसी पेड़के मूलमें वह मूर्ति आज भी ज्योंकी त्यों विराजमान है । सुना है कि देवीका ऐसा ही आदेश था । पीछे उस वृक्षके अस्तित्वके साथ उसी स्थान पर उसका मंदिर बना । वही मंदिर उस वृक्षके साथ आज भी विद्यमान है ।

होम्बुखके बारेमें और भी एक विशिष्ट बात सुननेमें आती है । वह यह है कि वहाँ जिस स्थानपर राजा जिनदत्तरायके महलकी नींव है उसे खोदनेसे आज भी चावल, दाल आदि उस समयकी चीजें मिलती हैं । आजकल जिनदत्तरायके द्वारा निर्मापित मन्त्रिोंकी रक्षा उनके कभागत कुलगुरु भट्टरकजी ही करते हैं । इनके लिये प्रायः येसूरु राज्यसे भी वार्षिक सहायता मिलती है । फिर भी बहुतसे मन्दिर जीर्ण धीर्ण होकर सभन जंगलकी गोदमें कराक काककी महिमाको गारहे हैं । अस्तु !

होम्बुखके विषयमें यथावकाश अन्येषणात्मक एक सतन्त्र लेख लिखा जायगा ।

अब विश्व पठक प्रकृत विषयको जीजिये:-
जिनदत्तरायका विवाह दक्षिण मधुराके प्रसिद्ध पण्डितवर्णी राजा वीरपाण्ड्यकी पुत्री पद्मिनी

और मनोराधाके साथ हुआ था । इनके पार्श्व-चन्द्र तथा नैमिचन्द्र नामक दो पुत्र हुए ।

पार्श्वचन्द्रने अपने शासनकालमें पहले भैरवी पद्मावतीके द्वारा पिताकी रक्षा हुई थी, अतः अपने नामके साथ भैरव छठर एवं अपनी माता पण्ड्य राजाकी पुत्री थी इसलिये पण्ड्य ठपावि लगाई थी । तभीसे वह राजा "पार्श्वचन्द्र पाण्ड्य भैरव" नामसे विख्यात हुआ । इनके बादके इस वंशके सभी राजा अपने नामके अन्तमें "पण्ड्यभैरव राजा" लगाते गये (देखो- 'द० क० जिज्जेश माचीन इतिहास' पृ० ३१८)

वह बात सर्व विदित है कि द्वारसमुद्रके होव-सकराजा बिट्टिरेवने पोछे जैनधर्मको स्थापन करे रामानुजाचार्यके वैष्णवधर्मको ग्रहण किया । सन् ११२३के भ्रमणवेरगोलाके एक शिवालेसे ज्ञात होता है कि राजा बिट्टिरेवने होम्बुखके जैनराजाको जीत लिया था । प्रायः तभीसे उक्त होम्बुखके जैनराजा उनकी अधीनतामें रहकर शासन करने लगे । उससमय द० कनक निकाले कार्कल, ऐरूर, पदंगदि, केर्वासे, आरुड, नारुड, मूळर मांतोंकी कापिट्टु हेगाडे शासन करता रहा ।

वह हेगाडे प्रजाको बराबर सताया करता था । इसीसे प्रजा बड़ी दुःखी थी । इसी समय होम्बुखके भैरवराय मात्रार्थ पृथुवित्री सवे हुए थे । तब उक्त कार्कल आदि मांतोंकी प्रजाने राजा भैरवरायसे हेगाडे की शिकायत की । भैरवरायने सम्मानपूर्वक हेगाडेको बुलाकर बहुत

जैनधर्म, परन्तु उन्होंने रावकी बात एक भी नहीं सुनी। अन्तमें निरुत्साह होकर भैरवरायने हीन्मुखसे अपनी सेना संग्रह कर युद्धमें हेमदेको पराजित किया और उक्त पान्तोंका स्वयं शासन करने लगा। इस समय कार्कजके हिरिकीर्तिमें जहाँ भैरवरायका मंदिर कुरान्तमें मौजूद है वही उनकी विशाल राजधानी भी मौजूद थी। इस राजधानीका नाम पाण्ड्यनगर था। (देखो—“द० क० जिल्लेव प्राचीन इतिहास” ख० ११९-१२०) द० क० जिल्लेव त्रिकामे शासन करनेवाले इस वंशके राजाओंके नाम निम्नप्रकार हैं—

(१) पाण्ड्य देशस जयवा पाण्ड्य चक्रार्ती (२) कोकनाथ देवरास (३) वीरपाण्ड्य देवरास (४) रामनाथ अरास (५) भैरवस ओडेव (सन् १४१८) (६) वीरपाण्ड्य भैरवस ओडेव (७) जामिबधपाण्ड्यदेव ओडेव (८) हिरिय भैरवदेव ओडेव (९) हम्मदि भैरवरास (१०) पाण्ड्यपव ओडेव (११) हम्मदि भैरवरास (१२) रामनाथ ओडेव (१३) वीर पाण्ड्य (देखो—“द० क० जिल्लेव इतिहास ”) मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ कि कवि कल्याणकीर्तिजीके गुरु कलितकीर्तिजी भैरवनामावलि के रूपागत गुरु हैं। जामि भी कार्कज मठकी गद्दी पर बैठनेवाले महारकोश परंपरागत वही कलितकीर्ति नाम रखता जाता है।

शुभिकल्याणकीर्तिजीके ‘जिनवहकलोद्व’के पद्य इतिगद्दीमुखपर लखवाये।

हृदयेभुक्तमन्त्रमं त्रयेष्टे मसि पतिष्ठन्म”

इस श्लोकसे उनके समय तक १२९० साल होत हैं। यह एक साकिवाहन शक

ही होना चाहिये क्योंकि दक्षिणमें वही शक प्रचलित है। मुनि महाराजजीने उसी मन्त्रके निम्न श्लोकमें भैरवरास तथा उनके पुत्र पाण्ड्यदेवका उल्लेख इस प्रकार किया है—
“त्रिभुवनकलशोऽपि नेमिनाथः कलशमालय
भैरवेन्दतो जितेन्द्रः। तदुदभुने पाण्ड्यदेव-
नाम्नि हारणि चकार कलशिति क्षितिषे।”
इससे भैरवरास ओडेवका समय साकिवाहन शक १२४० (ई० सन् १४१८) एवं पाण्ड्य राजका समय साकिवाहन शक १२९३ (ई० सन् १४३१-३२) माना जाता है।

भैरवराजाका काक कविने उल्लिखित श्लोकमें जिन नेमिनाथ तीर्थरकरका उल्लेख किया है उन्हींके मंदिरके द्वारमें स्थित शासनसे किया गया है। पाण्ड्यराजा वही वीर पाण्ड्य भैरवस ओडेव हैं जिन्होंने कार्कजमें बाहुबली स्वामीकी विशाल, मनोह्र मूर्तिको स्थापित कर अपने नामको अमर कर दिया है। बाहुबली स्वामीकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा साकिवाहन शक १२९३ (ई० सन् १४३१-३२) में हुई थी। यह बात मूर्तिके गगनमें संस्कृत तथा कन्नड़ शिंकाकेलोंसे सात होती है। इस अवसर पर विजयनगराचीस द्वितीय देवरास भी आमंत्रित थे। वह प्रतिष्ठा महोत्सव अधिक धूमधामसे हुना था।

जब निस्तन्देह रूपसे पाठकोंको माखम हो जायगा कि कवि कल्याणकीर्तिजी उक्त पाण्ड्यराजाके ही समय सम्यक्वर्ती थे। संभवतः महानन्दशास्त्रके कर्त्ता भी उक्त राजा ही हों (देखो—हरी साहके “संक्षेपवत्क इतिवत्तु” के विशेषकरणे प्रकाशित भैरव केस)। मुनिजीने

जपना गुरु तपस पाणिहस्तक पदिकन निम्न
प्रकार दिवा है :-

“जीवाल्ललितकीर्त्तियो मधुरमुनिपुंगवः ।
देवचन्द्रमुनीन्द्रार्च्यो दयापाकः प्रसन्नधीः ॥
कल्याणकीर्त्तिदेवस्य मारतीकविवेधसः ।
सर्ता वैतसि पौषधारां जने निरंतरम् ॥”
वृद्धिं ब्रजति विज्ञान कीर्त्तिश्रुतिं मिलिता ।
प्रयासि दुरितं दूरं जिनयज्ञकलशुद्धे ॥”

इस जिनयज्ञकलोदय जन्मने कुल २७५०
श्लोक हैं । जैसे:-

“द्विसहस्रमिदं प्रोक्तं क्लृप्तं ग्रंथप्रमाणतः ।
पञ्चाशदुत्तरैः सप्तशतश्लोकैश्च संगतम् ॥”

जब इस लेखके कलेबरको जचिक न बढाकर
ग्रन्थ प्रकृति एवं ग्रंथ रचनाके संदर्भको दर्शा-
कर इसे मैं समाप्त करूँगा ।

प्रशस्ति:-

श्रीगुरुसंघे मुनिस्त्रीकुटुम्गे श्रीकोन्दकुन्दे वरसु-
रिवृन्दे । बंशे च देखीपगणे गुणाढ्ये महाप्रभुच्छे-
चम-पुस्तगच्छे ॥ आसीदसीमापनसौगवृषो-
वर्धनपुरसिद्धिगुणस्तराशिः । तस्मादमृत्पद्मे इव
मतीन्द्रः श्री देवकीर्त्तिभित्तमरगूर्तिः ॥ ३१२ ॥
सद्गोत्रजस्तदनुवृत्तरथाविकटः सच्छ्रीकवाभिर-
सिक्तममृतममृतिः । बोधाकराक्रमनचारक्रम-
पारो हंसोऽप्यसौ कवितकीर्त्तिरज्ज्वरहंसः ॥ ३१३ ॥
श्रीकवितकीर्त्तिवसिष्ठदुदयगिरेरभववागममयू-
लः । कल्याणकीर्त्तिमुनिरविरसिक्तवरातकपोव-
नसर्गवः ॥ ३१४ ॥ केजिकाव्यकवागवाकुलकिनः
केचिच्च सिद्धकिनः । केचिद्वाक्यजननोवमि-
पुनः केचिन्महाशक्तिनः ॥ केचित्सीमवतः

प्रयागकीर्त्तिः केचित् कवितकीर्त्तिनः केचित्कवित-
वागुरीवरसिक्तवरे कव्य किन्वा कव्युः ॥ ३१५ ॥
त्रिसुप्तकव्योऽपि मेमिक्तः कव्यजननोवम मे-
वेन्द्रके मित्रेन्द्रः । तद्वदमृत्पद्मे कव्यजननोवम
हवपति चकार कव्यकिर्त्ति किर्त्तये ॥ ३१६ ॥

ग्रन्थरचनासंदर्भ:-

जन्मदा कवितकीर्त्तिमुनीन्द्रः सन्मुदामकव्योव-
नयुक्तः । तत्कितीश्वरुऽप्यैत्यनिवासं हविषासि-
गुणः प्रययौ सः ॥ ३१७ ॥ एकस्मिन्निर्गते मुनि-
नाथो नाककां भिनवतिमुत्तपुना । श्रीगुरुमैत्र्यो-
विश्ववीकुर्वन्मृत्वावचोनिचवात स वचनो ॥ ३१८ ॥
अथ कथावतारं महदिवनसिंहे सन्पुराजपति-
रम् । काव्यं पूनामभावे तद्वदनुगुह्यतस्त्वमैव-
ज्ञगम्भम् ॥ तस्यसंगृह्य विद्वत्परिवर्तुपनिवदवृत्त-
वागर्थगुणम् । सिद्धं निधूतदोषं श्रुतमवधित-
रसव्यविज्ञानसीम्भम् ॥ ३१९ ॥ एते सन्धु-
निकृपमाः कवित्वमानौ कार्दाम्भः कति कति
च प्रयागिन्मोऽपि ..... किं एव
संभवतुः ॥ ३२० ॥ जन्मवत् करवत्प्रवत्ता
मुनीश्वरः सुकाव्यतर्कगगनध्वजैवतः । पुराण-
पारीण हर प्रसाधनः सप्तर्षे एवैति विचिन्तय स
मती ॥ ३२१ ॥ जगद्गुरु प्रसिद्धकविक-
..... मित्र विश्ववीकुर्वन् । वन्तौवदिवनीय
मुनिरवन्मलकविश्वकर्मरक्षितः स ३२२ ॥
एकान्तोक्तवादिबर्धनशिरो जगत्पते मायिने ।
सहितजगत्पदवर्धनमृति मुने कल्याणकीर्त्ति-
तप ॥ जगद्गुरुमृत्पद्मेविश्वगुह्यतस्त्वमैव-
किनी । एवमैवोक्तवातवागुराभिमिन्मृत् सैव-
दिनी ॥ ३२३ ॥ जगद्गुरुमृत्पद्मेविश्वगुह्यतस्त्वमैव

संगकर्षणमां च तावकीम् । मंगलां कुरु भिमे
 कवकां कसल्लुगमैमवसतां गुणस्तुतेः ॥ ४९४ ॥
 इति मुनिवतिवसिष्ठः प्रेरितैनामकाभिः । ऋषु
 तस्मिन्निष्ठायाश्चकित्तात्राश्रयमाणा ॥ अपि च गुरु
 समीपे भस्मधारं पुरां ननु किमकरणाय सप्त-
 शतीनवसेः ॥ ४९५ ॥ चारित्र्यवाराशिसुवाकरेण
 कल्याणकीर्तिमतिना—(मुनिना)भूषणाय । जैन-
 भद्रवत्सल्य फलोदधारक्यं काव्य जयत्वाक्षितिव-द्र
 तारम् ॥ ४९६ ॥

इस लेखको समाप्त करनेके बाद मुझे 'पंच-
 कव्यम्' का समाप्त जाया । उसमें श्रीपुत्र पम-
 जी० ऐगल ६० इत्यादि के जैन कवियोंका परि-
 चय देते हुए कवि कल्याणकीर्तिजीके विषयमें
 इस प्रकार लिखा है—“यह कवि सन् १४३९
 में रहा होगा । इनका दीक्षा गुरु गुरुसंघके
 देखीम गणी कविकीर्तिजी हैं । यह कवि कां-
 ठके जैन राजा पांड्य राजाके समकालीन थे ।
 इन्होंने ज्ञानचंद्राभ्युदय, कामकथे, अनुपेक्षे, जिन
 स्तुति, तत्त्वमेदाष्टक, सिद्धराणि इन ग्रंथोंकी
 रचना की है ।” संभवतः ऐगलजीको जानका
 “जिनवत्सल्यफलोदय” ग्रंथ देखनेमें नहीं मिला होगा ।

स्वदेशी व पवित्र काश्मीरी केशर ।

भाव घटाकर १॥) तोला कर दिया है । पिता-
 यती अष्टव केशर मत्त लीजिये । और यही शुद्ध
 स्वदेशी काश्मीरी केशर ही हमारे यहांसे मगाइये ।
 (व्याख्या २॥) रतल । अगरबत्ती १॥ रतल ।
 मेनेजर, विद्याकर जैन पुस्तकालय—सुरत ।

कोल्हूकोसो बैल है ।

(कवित)

यौवनको मद पाय, ज्ञानहू विसारि डाख्यौ,
 जानि बृश्चि रोज करै, खूब बढफैल है,
 चारि दिन चांदनी है, सोचत अनारी नांरि,
 निपट अंधारी फेरि, सज्जे कहां गैल है;
 रतन अमोलिक, यों हाथ आयो खोई रह्यो,
 मोड़ रह्यो, शीश चढ़ि आवै जों चुलैल है,
 ऐसे जग धंधलुके, बंधनु पख्यौ है ‘प्रिय’
 “आंधो बनि नाचि रह्यौ, कोल्हूकोसो बैल है”
 “प्रिय”

क्या इशारा कर दिया ?

गजल ।

जानें क्या गांधीजी नजरोंने, इशारा कर दिया ।
 जिसको देखो उसको बस, सहारका प्यारा कर दिया ।
 हाथसे छूता न कोई, जैन सुख-समजेशको ।
 दूरसे सब दुरदुराते, क्या नजारा कर दिया ॥
 भूलों मारते थे यहां, कोली जुकाहे रात दिन ।
 हवतोको खूब, तिनकेका सहारा कर दिया ॥
 बच्चा बच्चा हो गया है, अब तो शेवाए बतन ।
 क्या हुआ मोती-जवाहिर, न्यारा न्यारा कर दिया ॥
 जिस तरह चाहें, ‘प्रिये’ वो जेलमें रखें हवें ।
 जाराबना करनेको अब, मंदिर हमारा कर दिया ॥
 “प्रिय”, रुन्दावन ।

हम अस्वस्थ क्यों हो गये हैं ?

[लेखक:—पं० मनोहरलाल जैन वैद्य, शिवपुरकला ।]

संसारमें हर एक समाजकी और बर्गकी उन्नति स्वास्थ्य पर ही निर्भर है, अस्वस्थ (बीमार) समाज सामाजिक और पारमार्थिक उन्नतिकी अभिकारी नहीं । आज हमारी जैनसमाज नाना महा व्याधियों द्वारा ग्रसित हो अस्वस्थ हो रही है और जो कदाचित् व्याधियोंका इलाज नहीं किया तो स्मरण रहे कि अस्वस्थ कोटिमें सम्मिश्रित होनेका रंच मात्र भी संदेह न होगा, और जो अस्वस्थ (बीमार) हैं वह सुतरां निरस्तेज और अकर्मण्य हो जाता है । जैसे कोई जिहा कोकणी मनुष्य कोल्लुपतावसे प्रकृति विरुद्ध अपथ्य सेवन कर अस्वस्थ वेष्टना हाग दुखी बन जाता है पश्चात् अपने विपरीत आहार पर बार ९ विचार करता हुआ कुछ समय बाद दुखका क्षमन होनेसे फिर कुपथ्य सेवनमें रग जाता है और दुखको दुख नहीं समझता है, उसी प्रकार हमारी जैनसमाज भी अविद्या, बाल्यविवाह, कन्याविक्रय, वृद्धविवाह, मृत्यु मोक्ष, अपथ्य, पारस्परकी द्वेष द्वेषी आदि अनेक रोगों द्वारा अस्वस्थ होकर घोर अस्वस्थ वेष्टना भोग रही है इन रोगोंने जैनसमाज कृपी शरीरको अरजरित कर दिया है । इन रोगोंमेंसे अभी किसी अनुभववी देखने एकका भी इलाज नहीं किया और इन रोगोंके न मिटनेके कारण

प्रति वर्ष हमारे पाई सहस्रोंकी संख्यामें कम होते जाते हैं, जिसकी हमको कोई परवाह नहीं है ।

(१) प्रथम अविद्यारूपी रोगकी वजहसे हम अपनी वातक रुटियोंको नहीं छोड़ सके । सम-यके अनुसार जो रुटियां चली आती थीं जो कि हमको कोई कष्ट नहीं देती थीं परन्तु अब हम उन्हींके आधीन होकर दुख उठा रहे हैं और छोड़नेमें लाचार हैं क्योंकि वे पुरानी रुटियां हमारे बापश्राद्धाओंसे चली आई हैं । क्यों चली आई, कैसे चली आई, ऐसी तर्कणा शक्ति हममें है नहीं, पोकमें पोक चली जानेसे हताश हो हम जवनतिकी पोकमें बस चुके और पड़े ९ दुख उठा रहे हैं । परन्तु कोई मौढ शक्तिशाली बीर नम्र नहीं जाता जो इस गर्तमेंसे निष्काक कर पतियोंका उद्धार करें ।

(२) दूसरा रोग—अनोप वातक वाकिकाओंके जसमयमें विवाह सम्बंध कराकर क्षीण बीर्य बना दिया, और अस्थायुमें मृत्युके सन्मुख पहुंचाते हुये सैकड़ों अनाथ विधवाओंकी संरक्षा बदायी, जिनके द्वारा गुप्त पापोंका संग्रह होना चका जाता है । बहुवृत्ती तो द्रव्याविकी व मूल व्यासकी तकलीफसे अन्य मतावकंधियोंके जुग-लमें फंसकर बर्गसे विमुख हो पवित्र जैनधर्मकी हंसी करा रही हैं । परन्तु हमारे दिक्पर रंचमात्र

शिक्षाके लक्ष्य सारित्र बनाना विशेष आवश्यकता है। वह "सोनेमें सुकंघी" करनेमें कोई असुक्ति न होगी। चूंकि सारित्रता अनुपपन्न एक आत्मीक व्यसवारण गुण है वही गुण अस्तुतः स्वस्थतामें विशेषोपयोगी चीज है। संसारमें ज्ञानी (शिक्षित) बहुत मिलेंगे परन्तु स्वामीक भित्ति ही मिलेंगे। प्राचीनकालमें ज्ञानके

सब चारित्र्यकी भी विवेचना को। दृष्टान्तमें गुरुनारायण स्वामी अकर्मकदेव ही एक पर्याप्त होगे। पौनःपुन्य तक उसे विषयमत्तताओंका नाम नहीं जानते थे कि वास्तव में किस चिन्तितका नाम है। सदैव निष्कलंक (निष्पाप) ठीक कपट रहित सत्त्वतासे धूमते थे। आजकाक के जैसे बालकोंकी तरह द्रोही कपटी चटकीले मछलीके गुंडों जैसे कृत्य नहीं थे। इसीलिये छट्ठी पर पुण्यकी आवश्यकता थी। सब प्रकारसे स्मृतिवान ज्ञान-वाक्य जनमानसलवान चारित्र्यवान, और समृद्धि-वादी थे। समय पर योग्य जलवृष्टि और सुकाक होता था, परन्तु अब वर्तमानमें देखते हैं कि समय पर जलवृष्टि नहीं होती, जलकी ठीक उपस्थिति होनेसे जनेको जीव मूलों प्यासों मरते हैं प्रतिवर्ष बिफट बिकराक बीमारियां फैलती हैं जिससे कालोंका संसार होता जाता है, सहस्रों घर जनहीन, दूधहीन, ज्ञानहीन, व्यापारहीन हो गये। शरीरकी हाकलें बिगड़ गईं, परन्तु हमने अपने पतनकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया कि इसका क्या कारण है।

माइयो। यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो ये सब हमारे तीव्र पागचरणोंका ही उत्कर्ष (फल) आँखोंके सामने बिकराक रूप धारणकर बुरी तरहसे त्रास दे रहा है और शिक्षा दे रहा है कि जल भी सम्भको, जल आलें खोकर अपने बुद्धचरणोंकी ओर नजर डालो, केवल इस पंचम काकको ही मत सेजो। अपने पुरुषत्वकी ओर विचार करो कि मैं कौन हूँ किस महात्माका अनुयायी हूँ मेरा क्या कर्तव्य है। हम जनमानस महावीरस्वामीके भक्त हैं देखी कोरी डोंग मत

मारो। सोचो, ध्यान रखो, जो कुछ स्व-व्याप करो या सुनो उसका खूब धार १ चिंतन करो, बुद्धिककी तरह प्रभुके उपदेशको ग्रहण करना सीखो। 'यत् पठितं उद्धारये निवेदितम्' की नीति चरितार्थ मत करो। हरयसे कपट कालिया धोनेकी कोशिश करो। "मनमें हो सो बचन उचरिये, बचन होय सो तन सों कटिये" इस समीचन वाक्यपर अधिक धार १ ध्यान रखनेकी कोशिश करो।

(२) तीसरा रोग वृद्धविवाह है, इस रोगमें सहस्रों अवकाशोंको अनाथ बना डाला, और घरोंमें बेटी १ गर्भ २ आलें लें रही हैं और हृदयके अंधे दूधके कोमी पापी मां बापोंकी दुहाई दे दे कर बुरी तरहसे नाराज हो चुकी रही हैं, परन्तु इन निर्दयी मां बापोंको जरा भी करुणा नहीं आती। इनको तो रुपयोंकी गैली बिना परिश्रमसे मिलती हैं, क्या तो हमको होगी जो कष्ट सहकर कार्य करेगा। कमाईको गरीब बकरीके गलेपर छुरी फेरने क्यों दया आएगी? यदि वही छुरी हमके गले पर रखकर दुःखका अनुभव कराया जाय तब तो समय है करुणा होजाय परन्तु इनको तो पैसेसे मतलब हमको कुछ भी हो। परन्तु स्मरण रहे कि यदि इस रफ्तारको नहीं छोड़ा तो कुछ दिनों बाद समय पर तन गरीब अनाथ अवकाशोंकी मुलसे निकलती हुई गर्भजन्मा क्षणभरमें जैसे उन्माद-मुली समुद्रके जलको शीघ्र शोषण कर डालती है उसी प्रकार समानको भस्म कर डालनेमें एक भी विघटन न होगा।

(३) चौथा रोग है—परस्परकी हेबाहेरी।

ये रोग तो जब मायः प्रत्येक स्थानमें हमारा घर्ष कदापि है। साधर्म्य आह्वोसे निष्कपट प्रेम करो, इनके सुखदुःखमें सामिक होओ, किसीकी बदलीमें ईर्ष्याभाव कदापि मत रखो, ऊर्ध्व॥ अर्थात् किसीके किये उपकारको मत भूलो। ऐसी दृष्टि प्राप्त मत करो जिससे अपने घर्षमें और धर्मात्मानोंमें क्षोभ पैदा होनाय। निष्कारण किसीके कार्यमें बाधा मत डालो परन्तु नहीं, हमारी बुगी जाइसे नहीं छूटती। मरते २ विरोधी मनुष्यपे केर नहीं छोड़ते। हरएकसे ऊँचकपटसे काम लेते हैं। हम दूसरोंके दुःखमें हर्ष मानते हैं, तालिश छोड़ते हैं सुखमें नुराईका ही सदैव विचार किया करते हैं कि कब इसका मेरी आँखोंके सामने बुग होनाय। साथमें हम ये भी जानते हैं कि बुग होना, उसके देवाधीन है मेरे हाथ कुछ भी नहीं हो सकता परन्तु मूर्खतावश आइनें जारी ही रखते हैं, हम अपने मातापिताओंको बुरी तरहसे सताते हैं, उसके उपकारको कुछ भी नहीं समझते फिर अन्यकी तो बात ही क्या कहना, जो मैंने कह दिया नहीं ठीक है चाहे अत्य और बुद्धिमानदायक क्यों न हो परन्तु कभी नहीं छोड़ना प्रत्युत अपनी गोष्टीका खुर संगठन बनाकर निष्कारण आपसमें क्षोभ पैदा कर लेना अच्छा है, इत्यादि जरासी सुद बातोंपर रुड़ना क्षणका केवल हमारा मुख्य काम रह गया है।

बस अधिक क्या लिखूँ? हरएक पत्रमें विरुद्ध विद्वानोंके महत्त्वपूर्ण समाजोपयोगी लेख प्रकाशित होते हैं परन्तु ध्यान नहीं दिया जाता अतएव लिखनेकी अपेक्षा हम लोगोंको खुद ही जागे बढ़कर समाजके रोगोंका पूर्ण उपाय करना

चाहिये। रोगोंका इलाज परोपकारी निष्प्रेरी परिश्रमी निर्लोभी सब प्रकारसे समर्थ स्वतंत्र प्रौढ विद्वान वैद्य द्वारा होसकता है किन्तु स्वायंभूत श्रीमानोंकी हमें ही मिटानेवाले विद्वानों-द्वारा लाभ होना बहुत कठिन है। बनी लोग समानके अगुएँ कहे जाते हैं उनको न्याय अन्याय करना घरका काम है। इनकी हमें न कह देना आजोबिकासे हाथ धो बैठना है। इसलिये क्षोभवश हम सत्य समीचीन बात कहनेसे धर २ कापते हैं फिर अन्ना ऐसे भयवान मनुष्योंके द्वारा निर्भयता कैसे प्राप्त होसकती है, वीर भक्त विद्वानों। समाजके इन रोगोंको दूर करनेकी शक्ति आपलोगोंमें मौजूद है। यदि आप अपनेको थोड़ासा निर्लोभी और सुदृढ़ बनाने तो तुम अपनी आँखोंके सामने वीरपशुके स्फटिक सदृश्य समीचीन मार्गपर समाजकी पोलों द्वारा बन्ना न लगने दो, उनको अन्यायसे रोको समझाओ, गरीबोंके उद्धारका उपाय सोचो।

भगवान महावीरने दुःखोंसे सतत प्राणियोंको घोर परिश्रम द्वारा सुखी बनाया था। इसलिये आपको भी अपने दुखी बहिन साह्योंकी रक्षा करना प्रथम कर्तव्य है। हम सबको मित्रकर शीघ्र वर्तमान स्वराज्यके आन्दोलनकी तरह समाजमें अविद्या, वाश्यविवाह, कन्धाविकर, वृद्धविवाह, मृशुभोज, अपठपथ आदि जो रोग फेक चुके हैं उनको दूर करनेके लिये सबे दिक्से बहुत जरूरी जागे बढ़ना चाहिये। आज्ञा है मेरे तुच्छ निवेदनपर अवश्य ध्यान दिया जायगा। अस्तु।

पं० आशावरजीका विचित्र विवेचन !

[लेखक—पं० मिलापचन्द्रजी जैन कटारिया—केकड़ी ।]

पं० आशावरजीने सागारधर्माभूत जीये जगन्नाथके श्लोक ११ की टीकामें लिखा है कि—परिगृहीता, अरिगृहीता और प्रकट स्त्री, इनमें जिसका पति साथमें हो वह परिगृहीता स्त्री है और जो खनंत्र हो, जिसका पति परदेश गया हो ऐसी कुलांगना या विषया कुलांगना अपरिगृहीता स्त्री है। और वेदिकाको प्रकट स्त्री कहते हैं। इनमेंसे जो सभीका त्यागकर केवल अपनी स्त्रीमें संतोष रखता है वह स्वदासंतोष ब्रह्मचर्याणुव्रतका धारी है। तथा जो केवल परिगृहीता अपरिगृहीता रूप परस्त्रीका त्यागी है किंतु प्रकट स्त्री कहिये वेदिकाका त्यागी नहीं है वह परस्त्री त्याग नामक ब्रह्मचर्याणुव्रतका धारी है ! इस प्रकार ब्रह्मचर्याणुव्रतके दो भेद किये हैं।

अब किसी भी आर्ष ग्रन्थमें ब्रह्मचर्यके इस प्रकारके भेद दृष्टिगोचर नहीं होते तब आशावरजीको ही ऐसे कथन करनेकी क्यों आवश्यकता पड़ी यह विचारणीय है। यद्यपि त्याग सभी भंगसे हो सकता है पर इससे किसी खास व्रतका परमागममें जैसा उल्लेख नहीं बांधा जा सकता। यों तो कथाग्रन्थोंमें “जो स्त्री मुझे न इच्छे उसे मैं भी न इच्छूँ” ऐसा भी त्याग राखने किया है तथा एक कथामें केवल काफ

मांसका त्याग भी किया है, तो क्या इससे आचार ग्रन्थोंमें भी ऐसा कथन करना भोग्य होसकता है ? कदापि नहीं।

यही कारण है कि अकच्छक, समंतभद्र, विष्णु-नरि, भिनसेन, पद्मरवि, अमितमति, स्वामी-कार्तिकेय, अतसागर, शुभचन्द्र, चमंडराव, आदि ग्रन्थकर्त्ताओंने कहीं भी आशावरजीकी तरह ब्रह्मचर्यके दो भेद नहीं किये हैं। सोमदेवसूरिने ऐसा कुछ नकर लिखा है तो वह भी ऋषि प्रणीत ग्रन्थोंक नामने जनान्य ही है। सोमदेवसूरि कोई ऋषि नहीं थे, खुर आशावरभी ही उन्हें सोमदेव पंडितके नामसे उल्लेख करते हैं। रहा सूरि कहना तो सूरिका अर्थ तो पंडित होता है और इसीलिये कविवर महर्षिदासने भी आशावर नामके साथ सूरि शब्दका प्रयोग किया है। यह तो निर्विवाद है कि आशावर गृहस्थ थे।

यह कहो कि आचार्य समंतभद्रने भी इस तरह “ब्रह्मचर्याणुव्रतके दो भेद किये हैं” ऐसा कहना सरासर झूठ है, बहुत बड़ा छद्म है। उनके किसी भी वाक्यसे जैसा याव नहीं निकलता जैसाकि उनके निम्न श्लोकसे प्रकट है—

न तु परदारान् गच्छति न परान् गमयति न पापभीतेर्यत् ।
या परदारनिवृत्तिं स्वदारसतोषनामापि ॥ रत्न० भा०

अर्थ—जो पापभीरु न तो आप परस्त्रीके प्रति

गमन करता है और न दूसरोंको गमन कराता है । यह परस्त्रीत्याग नाम अणुव्रती है, वही स्वस्तीसंतोषनामसे भी कहा जाता है ।

इसमें 'वेदयासेवन करनेवाला भी ब्रह्मचर्याणुव्रती होता है' ऐसा अर्थ कहाँ निकलता है ? खोहके उत्तगण्डमें जो दो नाम दिये हैं वे कोई प्रसिद्ध दो भेद नहीं हैं किंतु एक ही अभिप्रायके दो नाम हैं । वेदया, कन्या आदि वाच्यमात्र स्त्रीका परस्त्रीत्यागमें शुमार करनेके हेतु आचार्यने इसीका स्ववार संतोष यह दूसरा नाम दिया मालूम होता है । इससे अंगकर्ताकी दुरवस्था भ्रष्ट होती है और साथ ही उससे आशाचारके उक्त कथनका चकनाचूर भी हो जाता है । यही नहीं अंगसंतोषमें वेदयासेवीको ब्रह्मचर्याणुव्रती माननेसे ही इंकार किया गया है । यथा—
"स्तो वेदया सेवमानस्य कथं चतुर्थमणुव्रतम्" ।

समाधितल्लघरोह ।

वेदया सेवीके चौथा अणुव्रत कैसा ?

अंगवज्जिनसेनाचार्यने ऐसी मान्यताको विद्वज्जगत् पुर्ण बताया है । जैसे—

कामशुद्धिर्मेता तेषा विकामा ये जितेन्द्रिया ।

ईशुश्राव स्ववारेषु घोषाः सर्वे विजयका ॥४१॥ पर्व ३५

अर्थ—जो काम रहित जितेन्द्रिय मुनि हैं वही काम शुद्धि समझनी चाहिये । जबवा जो गृहस्थ स्ववारसंतोषी हैं उनके भी कामशुद्धि मानी गई है । बाकी तो सब विद्वज्जगत् ।

इस लिये आशाचार्यजीका यह कथन बहुत कुछ विचित्रताको लिये हुये हैं । अस्त, और भी आगे चलिए ।

साक्षात्पर्याप्त—चौथे अध्यायके श्लोक ५८

की टीकामें लिखा है कि 'ब्रह्मचर्याणुव्रती आचर्य किसी वेश्या वा दासी आदि व्यक्तिवारिणी स्त्रीको भाड़े रूप कुछ द्रव्य देकर किसी निवृत्तकाल पर्यंत स्वीकार करता है और उसमें समय तक उनमें स्वस्त्रीकी कल्पना कर उसे सेवन करता है । इसलिये उसमें बुद्धिकी क्षयनासे 'स्वस्त्री' ऐसी व्रतकी अपेक्षा होनेसे और उसे क्षय वाकतक स्वीकार करनेसे सार्वकालिक व्रतका भंग नहीं होता । और वास्तवमें यह स्वस्त्री नहीं है । इसलिये व्रतका भंग भी होता है । इस प्रकार भंग और अभंग दोनों होनेसे स्वस्त्रीका गमन (व्यक्तिवारिणी संभोग) भी अनिवार होता है ।"

यह जो ब्रह्मचर्याणुव्रतका अतीचार लिखा है वह तो और भी अधिक गमन दाता है । जब स्ववारसंतोषीके अपनी स्त्रीके सिवा अन्य मयन्मात्र स्त्रीका त्याग हो जाता है तो वह भाड़ा देकर किसी व्यक्तिवारिणी स्त्रीको या वेदयाको निवृत्तकालतक सेवन करता है तो उसका यह व्रत नष्ट न होकर इसमें अतीचार ही कैसे लगता है ? और ऐसा दे देने मात्रसे ही वह कैसे परस्त्री सेवनके दोषसे बच जाता है ? अगर कोई स्त्री बिना पैसा लिये प्रेमसे ही अनुकूल होजाये तो उसका सेवन भी अतीचार हो सकता है या नहीं ? क्योंकि पैसा भी उसे अनुकूल बनानेकी ही दिया जाता है । और यदि सादा देने तथा नियत कालतक भोगनेकी अपेक्षा यह स्वस्त्री होजाती है तो इस उपायसे अन्य परिगृहीतस्त्रीका (जिसका पति मौजूद है ऐसी स्त्रीका) सेवन भी अतीचार क्यों न हो सकेगा ?

कम-से स्वयं सन्तोषी परिगृहीता अपरिगृहीता और देश्याको सेवनकर भी केवल साविचार मात्र दोषी ही होगा ? फिर न जाने वह जना-जारी किस क्रियासे होगा ? जनाचारके (व्रतके समूह नष्ट होनेके) फिर कोई सींग पंख होते हैं क्या ? इसी तरह परस्त्रीत्याग ब्रह्मचर्यापु-त्रादीके किये वह कितना कि—'वह किसी विषया कुलांगना या ऐसी सधवा जिसका पति परदेश गया हो उसका सेवन करे तो इससे उसका ब्रह्मचर्य नष्ट न होकर अतीचार मात्र कथता है।' मानों जाशावरनी ऐसी कुलांगनाओंको परस्त्री ही नहीं समझते हैं। जाशावरनीके मतानुसार तो वह स्त्री परस्त्री कही जाती है जो पुरुषके साथ ही हो। अन्यथा पतिके परदेश जाने मात्रसे ही कैसे वह अपरिगृहीत मान ली जाती है, सो समझने नहीं आता।

कोगोंकी विवेकशून्यता तो देखो कि वे ऐसे कथन भी प्रमाणिक और आर्षसिद्ध करनेकी चेष्टा किया करते हैं। उनकी मोटी जकलमें वह भी नहीं आता कि जो कार्य व्रतको समूह नष्ट करनेवाले हैं उन्हें हम किसीके कितने वेने मात्रसे कैसे अतीचार मानते हैं। कमसे कम अतीचारका अक्षय तो इसके साथ बटाना चाहिये। ऐसे कोगोंके किये तो जो पूर्वकारमें संस्कृत शास्त्रमें कितना दिया गया है वही आग्रह है, वही पूर्व मान्य है, फिर इसमें बाधे कुछ भी कितना हो।

जाशावरके इस अदृष्ट सिद्धांतके अनुसार अगर कोई विषया विवाह करता है तो उसको भी ब्रह्मचर्यापुत्रादिके मात्र अतीचार ही कम

सकता है। इसकी पुष्टि जाशावरके निम्नवाक्य करते हैं—

"अन्ये स्वपरिगृहीतकुलांगनामप्यन्यद्वारकानोऽतिचारमाहुः, तद्वद्वनवा परस्व भर्तुरमन्वेसा-परदारत्वादभंगो लोके च परदारतया कर्तव्य इति भंगाभंगरूपस्यासत्त्वम्"। इसमें कितना है कि "जनाशकुलांगनाके सेवनमें परस्त्री त्यागीके अतीचार यों होता है कि उसका पति तो मौजूद नहीं है, इसलिये उसे परस्त्री तो कह नहीं सकते अतः उसके सेवनसे व्रतका अभंग हुआ और लोकादिसे वह परस्त्री मानी जाती है अतः व्रतका भंग भी हुआ। इस प्रकार भंगाभंग होनेसे अतीचार ही कहका सकता है।" यही बात विषया विवाहके मंडनमें भी कही जा सकती है।

यदि कहो कि "किसी निवृत्त काकलक सेवन करनेको ही जाशावरने अतीचार कहा है—न कि सावैकादिक सेवनको और विवाहमें निवृत्त काक नहीं रहता"। इसके उत्तरमें उनकी ओरसे भी कहा जासकता है कि निवृत्त काकका निवृत्त वहां हो सकता है जो ऐसा छेकर ऐसा करती है। क्योंकि जिसने आड़ेसे जिसने समय कुछ दोनोंके ठहराव हुआ है उसके बाद वह उसकी नहीं रहती है, फिर वह स्वस्तीसे परस्त्री ही आती है। किंतु विवाह करनेवाली-उमर-आयु-उसकी स्वस्ती बने रहनेकी शर्त करती है। ऐसी अवस्थायें परस्त्री त्यागी ब्रह्मचारीके किये विषयाको उसकी गर्मीके मासिक चारों छेके या कौनिक रीतिसे विवाह कर परमें रह-लेनेमें जाशावरकीके मन्त्रके अनुसार सिवा अतीचारके

और कोई अनाचार नहीं मंजूर होता है । बरिष्ठ विवाह करनेवालेके तो अतीचार भी नहीं लगता है । क्योंकि पं० आशाधरने लोभमें परस्त्री माने जानेके कारण भंग कहा है सो अब तो लोभमें इसे विवाह किये बाद कोई परस्त्री भी नहीं कह सकेगा । यदि कहो कि 'यह तो आशाधरने अन्य आचार्योकी सम्मति लिखी है तो उनका नाम लिखना चाहिये या या लक्षं व श्लोक देने चाहिये ये जैसे कि अन्यत्र भी दिये हैं । तथा अन्यकी सम्मति भी हो तो आशाधर भी तो इसे ठीक समझते हैं तभी तो इसका उल्लेख किया है ।

आशाधरके इस 'निवृत्तकाक' रूप जनोसे सिद्धांतके अनुसार तो कोई भी अणुव्रतधारण करना बिल्कुल बर्बाद हो गया है । क्योंकि हत्यारासे हत्यारा भी कौनसा सदा जाठ पहर ही लड़गका बार करता रहता है व महा चोर और महा झुंठा भी कौनसा सदा ही चोरी और झुंठ बोला करता है । इससे क्या ये भी अणुव्रती समझे जाने चाहिये ?

अगर वही सिद्धांत हम स्त्रियोंके ऊपर घटाने लें तो यहां भी स्वपतिसंतोष और पर-पुरुष त्याग नामके दो मेव ब्रह्माणुव्रतके करके स्त्रियोंको खुली आज्ञा दें कि तुम भी किसी परपुरुषको कुछ द्रव्य देकर किसी निवृत्तकाक लक्षके साथ संभोग करने लगे तो तुमारे स्वर-पतिसंतोष और परपुरुष त्याग नाम शीक सर्वा-श्रमे नष्ट न होगा ।।। साथ ही यहां यह भी पूछा जा सकता है कि आशाधरके इस निरूपण-के अनुसार चलनेवाला पुरुष जिस समय वैसी

स्त्रीके साथ समागम करेगा उस समय पुरुषकी तरह वह संभोग करानेवाली स्त्री भी अनाचारसे रहित समझी जायेगी या नहीं ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ? जो कारण पुरुषके ब्रह्मवर्माण व्रतको कायम रखनेमें हैं वे ही यहां स्त्रीके लिये भी हैं । ऐसा कोई उदाहरण नगकाह्ये कि स्त्री पुरुषकी रति क्रियामें दोनोंमें कोईएक दोषी हो और दूसरा न हो ।

मतलब कि आशाधरका भाड़ा देकर निवृत्त-काक रखी बनानेका कथन तो बिल्कुल ही शिथिलआचारका पोषक और बहुत ही आक्षेपके योग्य है । बलिहारी है इसको प्रमाणभूत मानने-वाले पंडितोंकी बुद्धिको जो ऐसे१ कथन भी उनके दिमाग तरीकमें केवली बाक्य तुरन्त मान्य किये जाते हैं ।

इस प्रकारके वक्तव्यसे यह आप ही सिद्ध होजाता है कि लोक जिसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहते हैं वह आशाधरके मतसे ब्रह्मचा-रिणी है । क्योंकि ब्रह्मचारी पुरुष भाड़ा देकर जब इनके साथ समागम करते हैं तब ये किसी निवृत्त काकतक उनकी स्वस्त्री बन जाती है तो इन स्त्रियोंके भी वे पुरुष उस वक्त स्वपति बन जाते हैं । अगर स्वपति न माने जाकर वे पर-पुरुष ही समझे जायें तो ये स्त्रियें भी उनके स्वदार नहीं मानी जा सकती । जहां परपुरुष ऐसी करचना है वहां भोगी जानेवाली स्त्री भला कैसे स्वस्त्री समझी जासकती है ?

मत्रा तो यह है कि पं० आशाधरजी अपने इस व्यभिचार पोषक सिद्धांतमें बदे१ ऋषि मुनि-योंको भी शामिल करना चाहते हैं । वे किससे

हैं कि "इत्थरिका परिगृहीतापरिगृहीतागमनं" सूत्रसे उपाख्यमीने स्वार्थ स्थास्त्रमें भी ऐसा ही कहा है । गमन शब्दका संयोग अर्थ करके आप निम्न मंतव्यकी पुष्टि करते हैं ।

विद्यानंदाचार्यने इसी सूत्रकी व्याख्यामें लिखा है—

चतुर्थस्य व्रतस्यान्यविवाहकरणाय ।

पंचेतेति क्रमा ब्रह्मविद्यातत्करणधर्मा ॥

"स्वदारसंतोषव्रतविहननयोग्या हि तदती-
चारा न पुनस्तद्विवातिन एव पूर्ववत्"

इसमें लिखा है कि "ब्रह्मचर्यनाम चतुर्थं अणुव्रतके ये परविवाह करणदि पांच अतीचार कहे हैं वे ब्रह्मचर्यके नष्ट करनेमें समर्थ हैं । यानी इनमें स्वदारसंतोषव्रतके खंडन करनेकी योग्यता है इसलिये अतीचार कहे जाते हैं । वे स्वयं नष्ट नहीं करते हैं"

इससे सिद्ध है कि विद्यानंदिस्वामी उन्हें अतीचार मानते हैं जो व्रतके नष्ट करनेमें केवल परपरा कारण पड़ने हों, किंतु स्वयं नष्ट नहीं करते हों । इसीको उन्होंने "न पुनस्तद्विवातिन एव" पदसे कहा है । तथा ऐसा ही व्रतोंके अतीचारोंमें कहा है । इस विवेचनसे गमन शब्दका सेवन अर्थ कभी नहीं होसकता है जैसा कि आशाचरजीने लिखा है । क्योंकि "सेवन करना" यह ब्रह्मचर्य व्रतके नष्ट करनेमें कारण नहीं होता है इससे तो व्रत ऐसा नष्ट होता है कि कुछ भी बाकी नहीं बचता है । इसलिये गमन शब्दका श्लोकवार्तिकके अनुसार ठीक अर्थ बड़ी हो सकता है कि स्त्रियोंके यहां राग भावसे जाना जाना वात्सल्य करना आदि । इसकी बिना अन्य सभी स्त्रियोंके साथ ऐसे

करनेको श्रीविद्यानंदने अतीचार कहा है क्योंकि परिगृहीत और अपरिगृहीतमें सभी स्त्रियें आ-
गई हैं । प० आशाचरजी तरह यहां वेदवादिको बहर नहीं रखता है । तथा विद्यानंदकी तरह अन्य अकलंक, पुण्यपाद, अप्रतच्छेद आदि आचार्योंने भी स्वस्त्रीके सिवा अन्य सभी स्त्रियोंके त्यागको ब्रह्मचर्याणुव्रत कहा है । पुरुषार्थ सिद्धचुपायमें लिखा है कि—स्वस्त्रीके सिवा अन्य सभी स्त्रियोंके सेवनका त्याग करदेना चाहिये । यथा—

"नि शेषशेषोपि विनिषेवण तैरपि न कार्यम्" ।

इस प्रकरणको नीचे प्रश्नोत्तरोंसे मिलते हैं—
प्रश्न—गमन शब्दका तो अर्थ सेवन निकलता है क्योंकि किसीको कहा जाये कि बहुत पर-
स्त्री गामी है तो इसका यही मतलब होता है कि वह परस्त्री सेवन करता है ।

उत्तर—गमन शब्दका प्रसिद्ध अर्थ तो जाना है न कि सेवन करना । फिर भी शब्दोंका अर्थ प्रकरण देखके तदनुसार ही किया जाता है । अहिंसाणुव्रतमें 'वच' नामक अतीचार लिखा है तो वचका प्रसिद्ध अर्थ तो प्राणव्यपरोपण होता है । जैसे कहते हैं कि रामरावणके युद्धमें करोड़ों मनुष्योंका वच हो गया तो इसका यही मतलब निकलता है कि वहां करोड़ों आत्मी मारे गये । इससे क्या 'वच' अतीचारका प्राणव्यपरोपण अर्थ लेकिया जाना चाहिये ?

प्रश्न—अतीचारोंका प्रकरण है इसलिये यहां वचका दण्ड चातुर्दशे पीडा पहुंचाना अर्थ लेना चाहिये । क्योंकि प्राणव्यपरोपण अर्थ ग्रहणसे अतीचार न रहकर अनाचार होजाता है ।

उत्तर—तो फिर जतीचारोंका प्रकरण ही यहां-
कर है । यहां भी यमव, सत्यका जर्म आना
कहा। चाहिये न कि काम सेवन, क्योंकि इससे
ही जन्मप्रारम्भ प्रसंग आता है ।

प्र०—अहिंसापुत्रवर्तमें तो 'यय' जतीचारका
वर्णन करते हुये खुलासा मिला दिया है कि
ययका प्राणव्यपरोपण जर्म नहीं लेना । इसतरह
गमन सत्यमें क्यों नहीं लिखा कि गमनका
जर्म नहीं लेना ।

उ०—आचार्योंको मालूम न था कि जागे
ऐसे, ज्योत्स्ना अवतार होगा जो प्रकरणको
वही देखेगा और सत्यको पकड़कर यद्वातद्वा
जर्म कामे बैठ जायेंगे । श्री विद्यानंदने यय
जतीचारका वर्णन करते हुए लिखा है कि—

‘प्राणिपीडाहेतुवधः कलमभिव्यासमात्रं न
ह्यप्राणव्यपरोपणं तस्य व्रतनाशरूपत्वात्’

इसमें यय जतीचारका प्राण व्यपरोपण जर्म
नहीं लेनेमें हेतु दिया है व्रतका नाश होना ।
इसका कारण तब जतीचारोंके जर्म करनेमें भी इसी
हेतुको ध्यानमें रखना चाहिये । विद्यानंदने
ब्रह्मसंहिताके जतीचारोंके वर्णनमें ‘पूर्ववत्’
कह देकर खुलासा कर दिया है कि इन जती-
चारोंका भी ऐसा जर्म कदापि न करना चाहिये
को व्रतका नाश करनेवाला हो । इससे पदर
और क्या स्पष्ट लिखा जा सकता है ।

प्र०—मगर सभी ग्रंथकारोंने हस्वरिकागमन
लिखकर ही क्यों विराम लेलिया ? किसीको तो
खुल्ला करना चाहिये था । क्या इसमें कुछ न
कुछ रहस्य नहीं है ?

उ०—किन्हीं ग्रंथकारोंने खुलासा भी किया
है । जैसा कि श्रुतसागरी टीकाकार और स्वामी
कार्तिकेयानुप्रेषाके टीकाकारके निम्न वाक्योंसे
प्रकट है—

“गमनेइति कोऽर्थः—अवनस्तनवदमगिरीक्षणं
संभावणं पाणिभ्रून्क्षुंतादि संज्ञाविधानमित्येवमादि
कं निखिलं रागित्वेन दुश्चेष्टितं गमनमित्युच्यते”

सकलकीर्तिनीने भी मदनोत्तर श्रावकाचारमें
हस्वरिकाकी इच्छा करने मात्रको हस्वरिकागमन
जतीचार कहा है । न कि संभोग करनेको ।

प्र०—तुम तो कहते हो पर श्लोकवार्तिक,
समवार्तिकमें कामतीव्राभिनिवेशनामके जतीचा-
रमें दीक्षिता, अतिवाका, तिर्यचिणी आदिक
उल्लेख किया है वह कैसे हैं ?

उ०—ठीक है उसे भी समझ लीजिये । श्लोक-
वार्तिकमें वे वाक्ये यों हैं—

“विश्ववतिवाकातिर्यग्योन्वादीनामनुपसंग्रह
इति चेत्, कामतीव्राभिनिवेशमदृष्टं सिद्धः”
समवार्तिकमें भी ठीक इन्हीं अक्षरोंमें कहा गया
है किन्तु बड़ा इतना विशेष और है—‘उक्तोऽत्र
दोषो राजमयलोकापवादादि’ ।

इनका भावार्थ ऐसा है कि शंकाकारने शंका की
है कि दीक्षिता, अतिवाका, तिर्यचिणी इनका
समावेश हस्वरिका गमन नामके जतीचारमें
इनको लिपा गया है । क्या इनके साथ किया
हुआ काम याव ब्रह्मचर्यके किये बाधक नहीं
है ? इसका उत्तर आचार्य देते हैं कि इनका
समावेश कामतीव्राभिनिवेश नामके जतीचारमें
करना चाहिये । क्योंकि शृंगार विहीन नीरस

दिगम्बर जैन

सचित्र विशेषांक

बीर सं० २४६७

राष्ट्रीय सत्याग्रहसंग्राममें जेल जानेवाले दि० जैन वीर-

बापू कीर्तिप्रसादजी जैन वकील गुजरानवाला ।

ला० तिलकचन्दजी जैन-गुजरानवाला ।

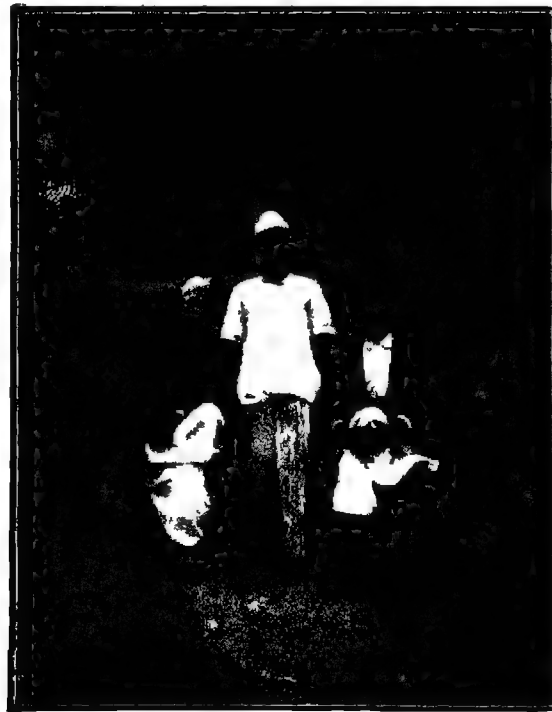

बा० अयोध्याप्रसादजी गोयलीय जैन 'दास'-देहली ।

राष्ट्रीय सत्याग्रहसंग्राममें जेल जानेवाले दि० जैन वीर-

चंद्रलाल जम्नादास वखारिया (महेर)-मुंबाई। हीरालाल परशोत्तमदास शाह (महेर)-मुंबाई।

दाहोद नि० (१) जवेरीलाल कस्तूरचंद जैन (२) पन्नालाल डाढमचंद जैन
और (३) कचगमल पृथ्वीराज जैन ।

उदासीन बदन्या दीक्षिता और अतिशय व तिथिचणिके प्रति काम विकारके भाव कामकी तीव्रतासे ही हो सकता है ।

इस वाक्योंमें तो कहीं भी आश्रावरके मतसे अनुकूलता नहीं है । यहाँ दीक्षिताके साथ संभोगकी कल्पना करना तो असंगत है । दीक्षिता तो क्या तिथिचनीका सेवन भी सकलकीर्तिने 'सेस्तर आश्रित्यारमें' शीकसे च्युत होना भक्ति है । और जो अकलंकचार्यने इसमें राजभय महिम है । और जो अकलंकचार्यने इसमें राजभय कापवादका दोष कहा है उसका तारपर्यं यह है कि पर विवाहकाल, इत्यरिका गमन आदि किन्हीं अतीचारोंमें राजभयका दोष नहीं है किन्तु दीक्षितादिके साथ की हुई प्रवृत्तिसे राजभय लोकापवादिका भी दोष है । इसी विशेषचासको दित्तमानेके लिये अकलंकचार्यमीने 'उक्तोऽत्र-दोषो राजभयलोकापवादिक' का उल्लेख किया है, और कोई कारण नहीं है । कुछ भी हो अतीचारके प्रकरणमें किसी वाक्यका अनास्तिक अर्थ तो कदापि तीन कारणों में नहीं हो सकेगा ।

हम पूछते हैं कि आश्रावरके मतानुसार संतोषी नामका ब्रह्मचर्याणुव्रती तो अन्य स्त्री और वेश्याको भाड़ा देदेकर व किसी निमत फालतक स्त्रियोंकी कल्पनासे भोग भोगकर काम करता रहेगा तथा दूसरा भेद परस्त्री त्यागी ब्रह्मचर्याणुव्रती भी जिसके वेश्या सेवनकी तो आज्ञा ही है उसके अतिरिक्त अन्य स्त्रियोंको वह भी भाड़ा देकर स्त्रियोंकी कल्पनासे सेवन करता रहेगा तो यह सम्झने नहीं जाता कि आश्रावरजीने क्या तो ब्रह्मचर्यके भेद किये और कौनसे ब्रह्मचर्यके अन्तर्गत इसमें प्रयोजन

निकला ? यह तो एक प्रकारसे साकी वाग्नायक हुआ । एक महा विद्वानकी कृतिमें इतनी निस्तारता । किमाश्चर्यमतः पर ?

अगर कहो कि 'ऐसे अतीचार कदापि हैं वे छोड़नेके लिये हैं कोई ब्रह्म करनेके लिये बोधे हो हैं' तो तो ठीक है, किन्तु हमारा कहना यह है कि इन्हें अनाचार कहना चाहिये था । ऐसा पापाचार अतीचार कहानेके योग्य नहीं है । अतीचार कहनेसे प्रसुप्त इन्हें इसके दर्जेका पाप समझकर इनके त्यागमें उपेक्षा कर सकता है ।

स्ववचन विधात-

पं० आश्रावरने सत्ताष्टवर्गोंमें चौथे अष्टमायके लोको ११ की टीकामें अहिमाश्रुव्रतके अतीचारोंका वर्णन करते हुये लिखा है कि—“अंतरंग व्रतके भंग होने और बहिरंगव्रतके फलन होनेसे ब्रह्मचर्यको अतीचार संज्ञा दी जाती है” इसी बातसे अब हम आश्रावरके ब्रह्मचर्याणुव्रतके अतीचारोंका विचार करते हैं तो वे अत्यन्त सिद्ध हो जाते हैं । क्योंकि इसमें ब्रह्मभाव रूप अंतरंग व्रतका नाश तो है ही और स्वामी हुईका सेवन करनेसे बहिरंग व्रतका नाश भी दित्त ही रहा है । इसी तरह उसी अष्टमायके लोको ११ में जो पं० आश्रावरजीने परस्त्री सेवनमें विशेष द्रव्यभाव हिंसाका सम्भाव बताया वह इन अतीचारोंमें भी प्रकट है । इस प्रकार पं० आश्रावरजीके वचन खुद अपने ही सिद्धांतके वास करनेवाले हैं ।

पूर्वापर विरोध ।

आगे बितरना 'द अतीचार विवेचन' अ. अ. वरजी करगते हैं कि—“स्ववार 'संतोषी' के 'मैने

वैश्वादिमें मैथुन करनेका ही त्याग किया है बिट्वादिका नहीं' ऐसा समझकर बिट्वादि करे तो अतीचार होता है" । इसमें संभोगके त्यागका उल्लेख है । इससे आश्वघोषजीने इत्तरिका-गमनमें जो कुछ कहा है वह बराबरी हो जाता है ।

दूसरे अध्यायके श्लोक ९८ में कम्बादानको महापुण्य बतलाना और जागे चक्रपर विवाह-करणको जो कि कारितरूपसे महापुण्य होता है अतीचार बतलाया है, इत्यादि कथन बहुत कुछ पूर्वापर विरोधको किये मात्तम होते हैं ।

क्रमभंग कथन ।

परस्त्रीत्यागी ब्रह्मचारीके अध्याय ३ श्लोक २३में 'किसी कम्बाके साथ गांवमें विवाहका निषेध करना और वैश्वासेवनकी छुट्टी देना ऐसा है जैसा कि दिवा भोजनका त्याग कराकर रात्रि भोजन करना । इससे अधिक और क्या क्रमभंगता होगी ?

विलक्षण कथन ।

चौथे अध्यायके श्लोक ९८ की टीकामें लिखा है कि 'स्वदारसंतोष व्रतका चारी यदि अपना दूसरा विवाह करता है तो उसके परविवाह करण नामका अतीचार लगता है' जापके इस उपदेष्टेने तो चक्रवर्ति पदके चारी तीर्थंकरोंकी भी खूब खबर ली है । हजारों कम्बाओंसे विवाह करनेके कारण वे भी स्वदारसंतोष ब्रह्मचर्यसे गिरादिये गये ! इसी श्लोककी टीकामें जागे चक्रपर लिखा है कि—

"जिस दिन अपने पतिकी चारी किसी सौतके

वहां हो उस दिन वह उसे सौतके वहां जानेसे रोककर उससे स्वयं संभोग करने लगे तो उस स्त्रीके ब्रह्मचर्याणुव्रतमें अतीचार लगता है । क्योंकि उस दिन वह अपना पति भी परपुरुषके समान है ।"

यह कथन भी कैसा अनोखा है ! इससे स्त्री भर्तारका संबंध एक तरहसे गुट्टा गुट्टीका खेल हो जाता है । आश्वघोषजीने सत्यमामाके यहां जाने दूधे कृष्णनारायणको छलसे रोककर उनसे संभोग किया, तो पं० आश्वघोषजीके नसे आश्वघोषी जैसी पतिव्रता रानी हो गई !

इत्यादि निरूपणसे पं० आश्वघोषजीका कोई मूरख नहीं रहता है । और वे ऋषे वाक्योंकी समानता नहीं कर सके । उनका यह ग्रंथ खासकर शिक्षाचारका पोषक है ।

आश्चर्य तो यह है कि साधारण ही नहीं कुछ विशेषज्ञ भी ऐसे हैं जो पं० आश्वघोषजीके परमभक्त हैं और इस ग्रंथको बड़ांतक चिपटाये बैठे हैं कि इसे विद्यालयोंके पठनक्रममें भी रख दिया है और इस तरह विद्यार्थियोंके किये उनके प्रारंभिक जीवनमें ही उन्मार्गका बीजा-रोपण किया है । अगर ऐसा ग्रंथ छात्रोंको हयुत्पन्न बनाता है तो भी कुछ कामका नहीं है । क्योंकि—

'मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न मयंकरः'

खेद है कि जिस जैनधर्ममें जात तककी परीक्षा की जाती है उसीमें ऐसे कथन भी जाग-मके नामसे जाल मीचकर माने जाते हैं ।

चारित्र्यधर्मः ।

[लेखकः—श्री० पं० रवीन्द्रनाथो जैनः न्यायतीर्थः—रोहतक ।]

न। तोतलेऽस्मिन् ज्ञानिनो बभूवुः बहवः
भविष्यन्ति भवन्त्येति, परञ्च गीयते तस्यैव
महिमा दृश्यते यत्र चारित्र्यगुणप्रकर्षः ।

जैनसम्प्रदाये चतुर्विधविजिनवराः, अन्यत्र
बुद्धासम्प्रभृतयो येऽपि प्रसिद्धिमगुस्ते चारित्र्यगुण-
प्राधान्यतयेव । इदानीं जनकालेऽपि महात्माणां
महाशयोऽपि चारित्र्यगुणप्रकर्षादेव पूज्यत्वमवाप ।
सन्ति ततोऽन्ये बहवः विशिष्टज्ञानिनः भारतवर्षे
अमेरिकाप्रदेशे च, परञ्च नास्तीयतो विश्रुति-
स्तेषां । किमस्य कारणं ? चारित्र्यप्रकर्षे सत्येव भव-
त्स्वात्मोन्नति । सत्यपि विशिष्टज्ञानवति चारि-
त्र्योन्नतिमन्तरेण भौतिकज्ञानोन्नत्यां नास्त्यात्मनो
पसादः । आत्मपसादमन्तरेण नास्ति सुखं,
सर्वप्रयासः विफल एव । ब्रह्मात्मपसमिरासीत्
तस्य सिद्ध्यन्ते सर्वाणि कार्याणि क्षणेन, क्षु-
भित्रं भवति । चारित्र्यप्रकर्षात् अणिमामहिमादयो
जगदयो जायन्ते । अवधिमानः पर्ययकेवलज्ञानानि
अपि चारित्र्यप्रकर्षादेव भवन्ति । नहि कस्यचित्
पुस्तकाभ्यासेन चावधिकेवलज्ञानादिकं जातं ।
चारित्र्यप्रकर्षं सति कर्माणि निर्भीर्यते । ततो
केवलज्ञानादिकं भवति । केवलज्ञानिनोऽपि चा-
रित्र्यपूर्तिमन्तरेण मुक्तिर्नैव जायते, किन्तु जल-
प्रवचनमात्राणाम् (पञ्चतमिषयः तिस्रः पुत्रयः)

ज्ञानादेव चारित्र्यप्रकर्षं सति कैवल्यावासिरिति
परमागमे श्रूयते ।

मनचने नानि च चतुर्दशगुणस्थानानि संति
तान्यपि न ज्ञानहेतुकानि प्रत्युत चारित्र्यहेतु-
कान्येव । तथा हि अगच्छत्कुन्दकुन्ददेवैरुक्तं—

चारितं खलु बम्भो बम्भो जो क्षो समोसि जिद्धिदो ।
मोहकस्तोहविहीणो परिणामो जण्णो हु समो ॥

चारित्र्यमेव धर्मः, धर्मश्च क्षमकः, मोहक्षोभ-
विहीनात्मकः, आत्मनः परिणामो हि क्षमो
भवति । इत्यत्र मोहः मोहनिमित्तकः, क्षोभः
योगनिमित्तकः, तयोभावेन क्षमो भवति ततश्च
चारित्र्यधर्मः जायते । तत्र मोहनीयो द्विविधः—
दर्शनमोहनीयः चारित्र्यमोहनीयश्चेति । जायानि
चत्वारि गुणस्थानानि दर्शनमोहनीयहेतुकानि ।
मिथ्यात्वे मिथ्यात्वोदयः, मिथ्ये मिथ्योदयः, सम्ब-
न्धे सम्बन्धोदयः, सासादने अनंतानुबन्धि-
उदयः । जलौ गुणस्थानानि चारित्र्यमोहनीय-
हेतुकानि, त्रयोदशचतुर्दशमयोर्न भावाभाव-
हेतुके, इत्येवं प्रकारेण चारित्र्यविकासहेतुमयकम्ब-
गुणस्थानानि संति, सत्यां चारित्र्यपूर्तौ मोक्षो
भवति । ईदृशी चारित्र्यमहिमा ।

किन्तु इदानीं तत्रैव चारित्र्यधर्मे बहवः स्वच्छ-
न्दचारिणः स्वविवशसातनापुष्टि कुर्वाणाः यदा

मोक्षोपनिषत् उपदिशन्ति च, सति ते जिन-
मार्गपराङ्मुखाः । समस्तस्य समस्तमद्वैतोक्तं-
स्वच्छन्दवृत्तेभ्यस्तः स्वभावावुद्येयमाचारप्रवेष्टव्यं ।
निर्गुणस्य लीलासममुक्तिमानास्त्वददृष्टिग्राह्या वत
विभ्रमंति ॥१७॥ युक्त्यनुशासनम् ।

किमस्य कारणं ? तत्र वक्ति स्वामी-
काकः कलिर्वा कलुषाक्षयो वा ।

श्रोतुःपक्वकुर्वन्नानयो वा ।

स्वच्छासनैकाधिपतिरवन्द्यो

भुञ्जतेःपशदहेतुः ॥

श्रीःदृक्स्वामिना मूढाचरे प्रोक्तं-

अस्मत्स्य जीविष्यस्य च जिहो इत्यज्ज्ञाण नीवो ।
जरदिष्य मारावेदिष्य अजंतसो सदाकाकस्मि ॥१८७॥

जीवोऽयं जर्षस्य मथोजनीमृतवस्तुनः नीवि-
तस्य स्वायुषः जिहोपस्थयोः । कारणं, स्वयं प्रियते
अपि च सर्वकाकम् अनंतरक्षः प्राणिनाम् मारयति ।
जिहोपस्थणिमित्तं जीवो दुस्सं जणाधि संसारे ।
पत्तो अजंतसो सो जिहो बत्ये जह दाणि ॥१८८॥

जीवोऽयं जनादिसंसारे जिहोपस्थनिमित्तं अनं-
तरक्षः दुःखं मातः सतः जिहोपस्थस्य इदानीं जयः
अदुरंगुका च जिह्वा अमुहा चदुरंगुको तवययो वि ।
अद्वैतगुणवोदेण हु जीवो दुस्सं हु बप्पोदि ॥१८९॥

जीवस्य चतुरंगुका जिह्वाश्रुमा, उपस्थोऽपि
चतुरंगुकोऽश्रुमः, अष्टांगुकोऽपि ज्ञेय जीवः
दुस्सं प्राप्नोति ।

अप्युक्तपि बहवः विज्ञानिनोऽपि चारित्र्यमंशरेण
जिहोपस्थयोरवशीकरणेन कुमार्गं प्राकल्पन्ति उप-
दिशन्ति च । सन्तु च ते वतिम्पन्याः ब्रह्मचारि
मन्याः पंडितमन्याः परमोपकल्प नौ सुदृश एव

लोदयश्चार्थ, स्वकातिशार्थ, तवार्थ, ये जि-
नचर्मविराजना कुर्वन्ति नरित तेषां करणोपायः ।

अतः सर्वेषां मग्नतोक्त चारणीयस्त्वारित्रयमः
क्रयश्च वृद्धि नीत्वा च मोक्षोपायः करणीयः
तदेव नरजन्मनः साफल्य भवेत् ।

यदार्थतो ये मुमुक्षुरात्महितेच्छतः तेषां प्रव-
चने कथिनं मार्ग-

भिक्षां चर, अरण्ये वस, स्तोत्रं जेम, मा बहु
जल्प, दुःखं तह, निद्रा नय, मेत्री भावय, सुष्ठु
वेगयं प्राकय व्यवहारबुद्धिर्मा भव, ज्ञानदर्शन
संति तदुक्तवान्यं मा भज । यतश्च-

ममेदमस्मादमित्यग्रहेण अस्तो वराकः कथमेव
मन्तुः अणुपमःणस्य सुलस्य हेतुः कथं गिहो-
न्दोपममप्युपैति ॥ चन्दपमकाव्ये । एकाग्रमनाः
भव, निरारंभः वस, कषायपरिग्रहं त्यज,
आत्मनि चेष्टां कुरु, श्रेयोमार्गे कश्चिद्वि-
संगापेक्षां मा कुरु, तदेव कल्याणानाप्तिर्भवति ।
अयमेवास्ति परमचारित्र्यवर्मः ।

लाख नुकी एक एक घड़ी है ।

सोक्त ही सोवतमें, आधी आयु बीति बली ।
आधी काम संभवमें, आधी हाथ फरी है ॥
तो हु तू अजान बनि, धूमि रखी अग बधि ।
भूकि रखी यगवान, कोने मति हरी है ॥
कोचे नाहि काछु हाथ । माये-रखी संवसय ।
केरि पाछिताय, कस काब तेरो घरी है ॥
तब गुरु ठाढ़े 'प्रिय' टेरेत पुकारि तो हि ।
जागि ! जागि ! लाख नुकी एक एक घड़ी है ॥
" प्रिय "

सुधार पंचक ।

[लेखक:—पं० गुरुदासलाल जैन चौधरी-वदयपुर ।]

जाना भारतकी जड़का अत्यंत नीच-शीर्ष है । इसीसे भारतीय जनताकी जड़का भी अति खोचनीय होती जाती है । हमको इसका जरा भी खयाल नहीं जाता है । जब हम इस जड़का ध्यान करते हैं तो मात्तम कहता है कि हम केवल नाम मात्रके जेनो हैं । हमारा सर्वोत्कृष्ट धर्म "अहिंसा" है, वह भी हम नहीं पाकते हैं । और अहिंसावादी बनते हैं वही विचित्र बात है । जस्तु ।

१ अहिंसा—जबसे अहिंसाको छोड़कर हिंसाको अपनाया है सबसे क्या भारत, या जैन समाज सब ही जननत हैं । हमारे मंदिर, जो कि परम पवित्र, पूज्यनीय धर्म संस्थापक अर्हन्त-देवके गृह हैं उनमें अपवित्र वस्तुकी घूम टुष्टिगोचर होती है । पदों रक्षणके होते हैं । जिनमें हमारे जीवोंकी बात होती है । पवित्र छात्रोंके वेष्टन भी विदेशी वस्तुके हैं, जन्हीको जागे रखकर "ऊँकार" की ध्वनि छोड़कर जनताको जागृतका जर्ब समझते हैं । जब कभी किसी अपवित्र वस्तुसे हमारा स्पर्श होता जाता है तो हाथ जोते हैं पर यहां तो सब कुछ पवित्र है । और पुनरी कोम भी विदेशी वस्तुको पहिनकर ही पूज्य-पण्डित करते हुए

भी नहीं जानते हैं । जब हमारे धर्म केवल नाम मात्र दोष ! हे पूज्य ! सोचो ! इस जड़का भारतीय मुझे जानते, जम्हारे धर्म-धर्मको जड़ सोचो । फिर इसका ज्ञान दुर्लभ है । जम्हारे कहीपर हिंसा होती है तो हम कोम माक-सौं सिकोड़ते हैं, और हिंसा २ निज्जते हैं, परन्तु जिन वस्तुमें हमारे जीवोंकी कभी कभी है, वहापर जरा जीवमत्त भी नहीं, वह क्यों ?

हमारे सुधार कवयुक्तोंको कदेही कल पतंग नहीं, धरीमें जुगते, कल देते हैं । और धरीरका सौंदर्य भी जन्मकोडक कही होता है, इसीसे मुकावम, पतंगे, धरीकाठे वस्तुसे धरीर जम्हारे हैं । इनको वेष्ट, धर्म, समाजका जरा भी खयाल नहीं है । यदि हम कोम इन वस्तुका मोह नहीं छोड़ सकते हैं, तो फिर "अहिंसा" की इसनी कभी धीग क्यों मारते हैं ? हमारा जब कर्तव्य होना चाहिये कि अहिंसा धर्मको न कलकल धर्मस्थान, धार्मिक कार्यके जिसे ही शुद्ध स्वदेशी वस्तु ही काममें लावे । जम्हारे रचना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं कहूँ कि जेने अहिंसावादी धीरकी संतान नहीं हैं, क्योंकि धीर धीरने पहिले मात्तम धीरकी हिंसाको हटकर अहिंसाका संदा कहना ही चाहिये ।

क्या बीरकी संतानसे इसका भी सूखन त्याग नहीं हो सका है ? यदि नहीं हो सका है तो बीरकी संतान कहकाना छोड़ देना चाहिये ।

जगर और भी विदेशी वस्त्रोंकी धूमका बाजार देखना हो तो पर्युषणवर्ष, दीपावली आदि पर्वों पर देखिये । बिना विदेशी वस्त्रोंके बड़ा आदमी नहीं, इसीसे जाम कपड़ों की नष्टप्राय है । लोग दुस्ती हैं, प्यडोंके प्येंट हैं, बनहीन हैं । वह सब एक अहिंसा धर्मको न माननेका फल है । अहिंसा बीरताका बाठ सिलकाती है, शूरवीर बनाती हैं, देख—धर्मको जाननेवाला बनाती है । यदि भारत और जैनधर्मकी उन्नतिकी जरा भी लगन हमारे हृदयमें है तो अहिंसाको अपनाना होगा । यदि नहीं अपनाया तो फिर सुधार करना दुष्कर है । इसलिये मरयेक भारतवासीका प्रथम कर्तव्य है कि वह अहिंसाको सचे हृदयसे पाककर सुधार करे ।

१-फूट—इसका अर्थ डेव, बरह, ईर्ष्या है । इस महारानीका तो भारतवर्षमें राज्य है । जहाँपर दो आदमी हैं वहाँ पर भी कलह, जहाँ अनेक हैं वहाँकी तो बात क्या । भाई—भाई, पिता—पुत्र, पति—पत्निमें जनबन है । एक दूसरेको ककड़ा लगाकर कगड़ा करनी है । पर जैन समाज भी इससे छूटा नहीं है । जैनियोंकी संख्या केवल ११ लाख है । उसीमें दिगम्बर—श्वेताम्बर ये दो फिरके हैं । दिगम्बरोंमें अनेकों जातिवा, जिनकी वजहसे समाजोन्नतिमें बड़ा बाधा पहुँच रहा है । इन जातियोंने बाध

पण्डित पार्टी तैयार की है, जोकि आपसमें एक दूसरेका स्वागत गाळियोंसे करते हैं ।

एक पार्टीवाले तो लकीरके फकीर रहना ही पसंद करते हैं । जहाँ सुधारकी बात आई कि “ धर्मविरुद्ध धर्मविरुद्ध ” चिन्ता १ कर धर्मकी दुहाई देकर समाजको ठगते हैं । समाज भोली है, धर्मको पूरी अव होकर मानती हैं, इसी लिये धर्म विरुद्धतासे डरती है । इस धर्म शकड़का भी अर्थ मालूम नहीं होगा । छात्रोंके श्लोक दृढ़त करते हैं पर धर्मका जनर्थ किया है । इसीसे ये अवदस्त दो पार्टीवां जैन समाजकी कृतिका कारण है । सुधार तो अवश्य द्रव्य, क्षेत्र, फल, समयकी स्थितिको देख करना चाहिये । जगर पूर्वके जमानेका क्याच करे तो अब कुछ भी उस समयकी स्थिति नजर नहीं आवेगी । फिर सुधारके विरोधियोंको इस प्रकारसे नहीं रहना चाहिये । मैं बकनेकी अपेक्षा करना श्रेष्ठ समझता हूँ । भगवान् “ आदिनाथ ” ने भी समयानुकूल व्यवस्था की थी । इसलिये पार्टियोंका रुकावट छोड़ देना चाहिये ।

श्वेताम्बर—दिगम्बरोंमें अवदस्त फूट है । तीर्थों, मंदिरोंके लिये हजारों रुपया पानीकी तरह बहाया जाता है । धर्म तीर्थस्नान, मंदिर, छात्रोंमें नहीं है वह आत्माका धर्म है, तीर्थोंके मामलोंमें हजारों रुपयों पर पानी फिर चुड़ा, और फिर भी उम्मीद है । जगर इस विषय पर दोनों पक्षवालोंने गहन विचार किया होता तो इस प्रकारके मामले कदापि नहीं चलते । और धार्मिक मामलोंके लिये जदाकतों जैसे स्नानोंका

छात्र लेकर बन और समय नष्ट नहीं होता । इसलिये जब भी जो कुछ हुआ सो हुआ, जागेको विचार करना चाहिये । और जागती फूटको हटाना उचित है ।

श्वेताम्बर मूर्तिकपूजक स्वामकथासियोंमें अजहद फूट है । विरोधमें ही हजारों रुबा नोटिसोंमें खर्च किये जाते हैं, जिसका नतीजा कुछ भी नहीं होता है । आश्चर्यमें कुछ मना नहीं है । ये तीन फिःके ही भेनबर्मकी अपो-गतिके कारण हैं । यदि ये तीनों समानबाडे अपने चार्मिक अंगोंको पाकते हुए एक होकर रहें तो उन्नति शीघ्रही दृष्टिगोचर होगी । जैसे हरमोनियम, तबला, सितार ये तीनों ही अपनी-२ जातिसे भिन्न होनेपर भी स्वरसे एक हैं, टनारोंकी मीढ़को भी एक स्वरसे अपने ऊपर मोहित करकेते हैं । फिर हम लोग एक स्वरसे क्या नहीं कर सकते हैं । इस लिये इस दृष्टिसे शिक्षा लेकर ही इस फूट पिशाचनीको हटाना चाहिये । और एक स्वरमें होकर भेनबर्मका तन, मन, बनसे सुधार करना चाहिये ।

३-शिक्षा-शिक्षासे ही अज जर्मन, जापन जादि विदेश उन्नत दीखते हैं । अशिक्षा ही अजःपसनका कारण है । इस गल्लीसे सभी जेन निरुद्धे एवं अवनत बन रहे हैं । इसका मुख्य दोषी पुरुष वर्ग है, क्योंकि यह महिला शिक्षाका पूरा संबंध नहीं करता है । जिस देश या समाजकी स्त्रिया अशिक्षिता हों मना वह देश या समाज कैसे उन्नतिशील कहला सका है ! स्त्रीको अर्द्धांगिनी माना है । फिर अवे

देखकी दुर्गति ! जो हमारी अन्मदान् माताएं हैं, ये ही अज अज्ञान हैं तब उनकी सम्मान मूल्य हो इसमें क्या आश्चर्य है ! बिना अइके वृक्ष नहीं ठहर सकता है, वसी प्रकार माताकरी शिक्षाकी अइके बिना संतान वृक्ष कभी फलफूल नहीं सकता है । इससे पहिले माता, बहिनोके अज्ञानको हटाना चाहिये ।

आत्मककी शिक्षा केवल गुझमी ही सिखाती है, इसमें आत्मकस्वायकी जरा भी गंध नहीं है । इस प्रकारकी शिक्षासे जेन समाजका कुछ भी मका नहीं होसकता है । पहिले चार्मिक पीछे इंजिनीकी शिक्षाकी अकरत है । कई महात्तय कहते हैं कि बर्म पढ़कर हमको मुनिमहाराज तो नहीं बनना है, जिससे हम बर्म पढ़े ! पर कवियोंने कहा है कि "बर्मोज हीनाः पशुभिर्मानाः" जो बर्मसे रहित होता है वह मनुष्य होनेपर बिना सींग पंखका पशु है । इससे चार्मिकज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिये । बिना बर्मको चारण किये मनुष्य खरीरकी शोभा नहीं है । बिना बर्मका व्यापार भी पापका कारण है । इसी प्रकार बिना चार्मिक शिक्षाके अन्य शिक्षाएं केवल अक्षर पढ़ना मात्र है । बिना चर्माचारणके सांसारिक कार्य पापके कारण होते हैं । इसलिये चार्मिक शिक्षाका संस्कार सुयोग्य, शिक्षिता मातासे ही होता है, जो संस्कार अमिट और कुमार्गका निषेधक होकर सुमार्गदर्शक होता है । पहिले कन्वा शिक्षाका सुयोग्य संबंध करना होगा । आज जेन समाजमें इसकी बड़ी मारी जुटि नजर आती है । कुछ अःश्रम व कन्वाशाकाएं हैं पर ये

बर्बाद हो जा नहीं वह समाज खुद जान ले।
 वे मेरी समझमें तो कच्चा शिक्षाकी पूर्णता जब
 होगी कि जब एक भी कच्चा व्यक्ति, धार्मिक
 संस्कार ज्ञानसे गुम्ब नजर न आवे। इसके
 वैयक्तिक आत्मसे बहुत बगैरहका इतना समा-
 जको अवश्य करना चाहिये। दूसरी बात यह
 भी है कि समाजका पक्षपात है। पुत्र पुत्रीपर
 एकल पक्ष नहीं है, इसको बटाकर शिक्षाका
 बजार करनेसे ही जसकी समाजसुधार है।

३-जैन समाजमें विद्यालयोंकी खूब मच रही
 है। हजारों कच्चा समाजका इनमें बानीकी तरह
 बसाया जाता है। पर इनसे समाजका कुछ भी
 उपकार नहीं। उपकार है तो बदमेवालोंका।
 विद्यालयोंमें पठित मनु ही समाजपर कुठाराघात
 करता है। यदि आप लोग उपकार नहीं कर
 सकते हैं तो उपकार मत करो। पर मैं उम्हरीं
 पर बोधोपेन नहीं करता, कुछ गर्वती हमारे
 अधिकारियोंकी भी है जो छात्रोंका ध्यान इस
 ओर नहीं दिशाते हैं।

१-बाळक १२ वर्षकी अवस्थासे लेकर २५
 वर्ष पढावे तो समाजका कुछ उपकार होगा।
 इससे समझमें ही सुयोग्य विज्ञान बनकर जैन
 धर्मका उपकार कर सकते हैं। जो इतना न
 खर्चा पावे उनको दूसरा विभाग लोले।

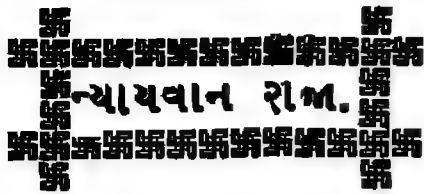
५-अविवाहित ही बाळक प्रविष्ट हो, जब
 तक पदे छादी नहीं करनी देनी चाहिये।
 उसके खान-पानका अच्छा प्रबंध रखना
 चाहिये। इसकी मूल विद्यालयोंमें अवश्य है।
 बिना विभाग ताला किये कार्य नहीं होता है।

स्मरणके लिये ब्रह्मचर्य दृढ रूपसे पकवाना
 चाहिये।

१-धार्मिक शिक्षाके साथ व्यवहारिक औद्यो-
 गिक शिक्षाका प्रबंध जरूरी है। जानक सो
 अधिकारी वर्ग समाजके समने कभी १ बातें
 करते हैं २२ काम कुछ भी नहीं है, यह समाजको
 जोला देकर बाळकका समय खोना है।

४-अधिकारी सदाचारी, गृहत्यागी, अनु-
 सारी, हर प्रकारका ज्ञानवान चाहिये। छात्रोंके
 प्रबंधको अच्छी तरहसे कर मके। विद्यालयोंके
 सुधारसे ही समाज सुधार है।

४-ब्रह्मचर्य-वीर्य रक्षाका ही नाम है। वीर्य
 ही शरीरका रक्षण, दीर्घायु करनेवाला है,
 चहरे पर ओमको देनेवाला है। गृहस्थाश्रम,
 प्राप्तिपन, छात्रावस्था, शरीरकी सुंदरताका
 कारण वीर्य रक्षा ही है अगर "वीर्य रक्षा"
 को प्राण कहा जाय अस्तुक्ति न होगी। इसके
 जमावसे सारा समाज ही विह्वल है। बाळ-
 क, मेक बिवाहोंने ही ब्रह्मचर्यकी ध्वन बिगाड़ी
 है। स्वर्गपुरुष समाजको नर्कमूमि बन ई है।
 अर्जुन भीम तरीखे वीर, ब्रह्मचर्य हीके प्रतापसे
 हुए थे। ये छात्रवर्ग अपने वीर्यको कृत्रिम
 उपायोंसे भी नष्ट करते हैं। इसका भी अवि-
 कारियोंको जरा भी ख्याल नहीं। वीर्यरक्षाके
 बिना कुछ भी काम नहीं होसकता है। इसलिये
 व्यायामका पूरा प्रबंध करके वीर्यरक्षा करानी
 चाहिये। इससे वीर्यरक्षाने जरा भी कठिनाई
 नहीं पड़ती है। व्यायाम ब्रह्मचर्यका साधक है।
 इसका प्रबंध प्रत्येक शिक्षाकर्मसे होना अनिवार्य
 है। इससे पका समाजसुधार ही सकता है।

(લેખક-શ્રી. પ્રભાવતી બહેન, સોલંકી)

મિથિલાપુર નગરને રાજ્ય પ્રજાપાલ જ્યારે મરણ પામ્યો ત્યારે તેનો બાળકુવર ધીરવીરસિંહ નાનો હતો. પ્રજાપાલે પોતાના મુગટ-તાજમાં દેવી શક્તિ ઉમેરી કહ્યું હતું કે આ બળતા તાજને શાન્ત કરી જે પોતાના મસ્તક પર ધારણ કરશે તેજ આ ગાદીને વારસ થશે ને રાજ્ય ચલાવશે (પ્રજાપાલને ખબર હતી કે આ મુગટ ધીરવીરસિંહ સિવાય કોઈ પહેરી શકશે નહિ અને તેથીજ બળતા મુગટની વચમાં ચટક રાખી હતી)

ધીરવીરસિંહ નાનો હોવાથી એ રાજ્યના સેનાપતિ વીરસિંહની દાનત બરાબર થઈ તે બધો બળવાન ને બહાદુર હતો તેના મનમાં આવ્યું કે બાળકુવરને મારી નાખી પોતે રાજ્ય બની જવું, પણ જ્યારે આ વાત તેની પત્નિ વીરમતિના જાણવામાં આવી ત્યારે તેણે પોતાના પતિને બાળકુવર સમજવું કે તમારે તો તેને રાજ્યાસને ખેડાડવા મદદ કરવી જોઈએ ખીજા અધિકારી રાજ્યએને દબાવવા જોઈએ. આપણે રાજ્ય માટે વહાણ ન હોઈએ તો રાજ્ય કેવી રીતે ચાલશે ? અન્યાયી રાજ્યના નોકરો પણ અન્યાયી, લોભીયા અને લાચરીયા હોય છે ને પછી પ્રજાકુખી થાય છે. રાજ્ય એ પિતા બરાબર છે અને પ્રજા તેના બાળકો છે. રાજ્યએ પ્રજાને સુખ થાય તેને માટે બનતો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને પ્રજાએ રાજ્યનું હિત ચાહવું જોઈએ આપણે પ્રજા કહેવાઈએ એટલે આપણે આપણી દરજ્જા બજાવવીજ જોઈએ. ઈત્યાદિ આટલું બધું સમજાવ્યા છતાં જ્યારે તે માનવાનો નથી એમ માલમ પડ્યું, ત્યારે તેણે છેલ્લું એકજ વાક્ય કહ્યું હતું કે “ગાદીને વારસ બાળકુવરજ છે તેને રાજ્ય અપાવા માટે હું જાતે

રજપુતાણી છું. મારું શૌર્ય બતાવીશ, વીરતા દાખવી સત્યામ ખેડીશ, અને વખત આવે તમે મારા પતિ છો છતાંએ તમારો પ્રાણ લઈશ ને ધીરવીરસિંહને રાજ્ય બતાવીશ.”

વીરમતિ દેશભક્ત, રાજપ્રેમી, અને ન્યાયવાન હતી ધીરવીરસિંહને તે પોતાનો બાપ મરણી હતી આખરે વીરમતિના સમજાવવાથી વીરસિંહ સમજ્યો ને ધીરવીરસિંહને ગાદીએ ખેડાડવા માટે વચન આપ્યું. ધન્ય છે આવી વીરમતિને ! વીરમતિના સમજાવવાથી વીરસિંહમાં રાજ્યભક્તિ પેદા થઈ ને ધીરવીરસિંહને રાજ્યગાદીએ ખેડાડવા માટે અનેક સકટો આવે તો પણ તેને તે સકટોમાંથી બચાવવા માટે પોતે પ્રયત્ન લીધું. અને જ્યારે ધીરવીરસિંહ રાજ્ય શાસન ચલાવવા ચોખ્ખ થયો તે વખતે વીરસિંહ, વીરમતિ અને ખીજાઓ પેલા બળતા મુગટ પાસે ધીરવીરસિંહને લઈ ગયા. ધીરવીરસિંહ જોયો તેને હાથ અડકાડ્યો કે તરત તે શાન્ત થઈ ગયો-ટાઠો થઈ ગયો ને પછી વીરમતિના હાથે રાજ્ય તિલક લગાવી, મુગટ પહેરી રાજ્ય સિંહાસન અગીકાર કર્યું

પછી કેટલેક દિવસે ગુણવાન, ઉપવાન, અને વિદ્યાવાન એવી એક તેજકુંવરી સાથે પોતે પરણ્યા હતા

એક વખત એવો બનાવ બન્યો કે તેજકુંવરી પોતાની સખીઓ સાથે વનકીડા કરવા ગઈ હતી ત્યાં ફરતા ફરતા નિશાન મારવાની રમત શરૂ કરી, તેમાં સખીઓના કહેવાથી એક ભરવાડના માથાના ફાળીઆ ઉપર નિશાન તાક્યું. તેજકુંવરીની નિશાન તાકવામાં ભૂલ થઈ ને ભરવાડના ગળામાં વાગ્યું, તે તરત ખેલાન થઈ મરણીઓ થઈ નીચે પડ્યો એટલામાં ભરવાડણ આવી. તેણે પોતાના ધણીને મરેલો જાણી, ખૂબ મારી કહ્યું કે મારા ધણીની આ સ્થિતિ કોણે કરી ? હું તો રાજ્ય પાસે ન્યાય કરાવવા લાઈ જઈશ. રાણીએ તરત કમ્બલ કરી દીધું કે હે બાપ ! તારા ધણીની આ સ્થિતિનું કારણ હું બની છું. મેં ભૂલ કરી

છે. અમે લોકો નિશાન તાકવાની રમત રમતાં હતાં હેમાંથી તારા ધણીના ફાળીઆ પર નિશાન તાકવાની રમત રમતાં હતા તેમાંથી તારા ધણીના ફાળીઆ પર નિશાન તોડેલું હતું, પણ મારા નિશાન તાકવામાં બુલ થવાથી તે તારા ધણીના અંગૂઠાં વાળી ગયું છે

પેલી ભરવાડણુ ગુસ્સે થઇ બોલી કે તમારા મેંટા લોકોની રમત, અને અમારા ગરીબોનો જન જીવ. આનો ન્યાય તો રાજ પાસેજ જશે તરત તે ભરવાડણુ પોતાના ધણીને લઇને દરબારમાં ગયું અને પછી ન્યાયસિદ્ધાસન પર બેઠેલા રાજાને ન્યાય અથવા વિનંતિ કરવા લાગી

ભરવાડણુ—આમે ન્યાય કરો મહારાજધિરાજ !

ધીરવીરસિંહ—હે બાહ ! તુ સામે ન્યાય પ્રસ્તાવ આપી છે ?

ભરવાડણુ—મારા ધણીની જેણે આ સ્થિતિ કરી છે તેને ન્યાય માગવા આવી છું.

ધીરસિંહ—કોણે તારા ધણીની આ સ્થિતિ કરી ?

ભરવાડ—મહારાજ ! કહેતા છુંક ઉપડતી નથી પણ કહ્યા વગર રહેવાતુ નથી મને નિર્ભયતાનું વચન આપો તો કહું.

ધીરવીરસિંહ—જા, તને નિર્ભય વચન આપુ છું. જે કામ જિના બની હોય તે નિડરતાથી કરે

ભરવાડણુ—પ્રજા પાત્રક ! આપ મોટા લોક ! આપ લોકોની રમતથી અમારા ગરીબ લોકોના પ્રાણુ જામ છે. કહેના ધણી દિલ્લોરી થાય છે અને જીભ અચકાય છે, પણ આપની રાણીની રમત ગમતથી મારા ધણીના પ્રાણુ ગયા છે

ધીરવીરસિંહે તરત રાણીને બોલાવવા હુકમ કર્યો. થોડીક વારમાં રાણી તેજકુવર ત્યાં હાજર થઈ. રાજાએ પછતુ-મહારાણી, આ માણસની અપવી સ્થિતિ શાથી થઈ છે તે તમે જાણો છો ? રાણીએ તરત ઉત્તર વાળ્યો—હા મ્હામીનાથ ? અમે વનકીડા કરવા ગયા હતા ત્યાં નિશાન બાજુ રમતાં

આ ભરવાડનો ફાળીઆ પર નિશાન તાકવું પણ મારી બૂલથી નિશાન ચૂકાને તેના અંગૂઠાં વાળી ગયું છે બુલ મારાથી થઈ છે ખરી, પણ તે મેં જાણી જોઈને કરી નથી જે મારાથી બુલ થઇ છે તેની શિક્ષા થવીજ જોઈએ આપ મહારાજ ન્યાયારાને બેસી જે શિક્ષા કરશો તે મોગવંદા આ દાખી નેયાર છે

ધીરવીરસિંહ—સમજાવો. મારી રાણીએ જેવી આ બાબત ધણીની રિશ્તિ કરી છે, તેને હું ન્યાય આપી આ ભરવાડણુને કહું છું કે મારા જીવ તીર કામકા વડ રાણીના ફાળીઆ એવીજ સ્થિતિ તે કરે કે જેવી રાણીએ જે પ્રકારની બુલ કરી છે તેવાજ પ્રકારની તેને શિક્ષા મળી રહેશે. પછી રાજાએ ભરવાડણુને તીર કામકા આપી કહ્યું. હે અતો ઉપયોગ મારો પગ કરે કે જેવી તને તારા ન્યાય મળજે

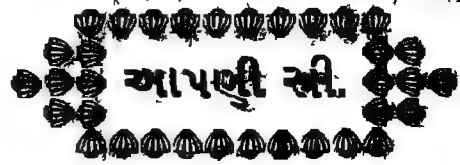
ભરવાડણુ—રાજાજી ! આમે ન્યાય ખરે જોઈતો નથી. હજાર મરો પણ હજારનો પાલનહાર ન મરો. મારાથી આ કામ નહિ થાય

રાજા-વીર સેનાપતિ ! તમે મારા પર આ તીર ચલાવો.

ધીરસિંહ—આ કાર્ય મારાથી નહિ બની શકે આપણી રાજાનું પાલન મારાથી નથી. ચતુ તે માટે કામ ચાલુ છે, રાણીએ જાણી જોઈને આ કામ કયું નથી માટે આવી શિક્ષા તેને શોભે નહિ આમે ન્યાય આપવાથી તો સર્વ પ્રજાને નુકશાન થાય, માટે આ વિચાર માંડી વાળો.

હાર પછી ધીરવીરસિંહ વિચારમાં પડી ગયો કે હવે શું કરવું ? પછી તેને યુક્તિ સુઝી આવી ને (મનમાં બખડ્યો—વીરમતિ મારી પહેલ છે અને તેણે મને સંખ્ય અપાવવામાં ધણીજ કોશિશ કરી છે મારા પર પ્રેમ રાખે છે તો તે મારો સાચો ન્યાય લોકોને દેખાંડી આપશે. તે પણ એક યુક્તિસરજ કહું ત્યારે કામ થશે તેને તેના પતિના મોગને અવગણીશ ને પછી આજ્ઞા કરીશ તો તેને આ પ્રમાણે કરવાની ફરજ પડશે.)

પછી પ્રગટ પછી વીરમતીને ઉદ્દેશીને કહ્યું -
 'જેન વીરમતી' નમે મારા હિતેષુ છે. હું જે ન્યાય
 કરું છું, તે ન્યાય સત્યજ છે એમ કરી દેખાડતું
 હવે તમારાજ હાથમાં છે. હું તમને તમારા પતિના
 સોગન આપી વિનંતિ કરું છું કે આ તીર મારા
 પર ચલાવી દુનિઆને ન્યાયી રાજની ઓળખાણ
 આપે વીરમતી વિમાસલમાં પડી ગઈ કે હવે
 શો ઉપાય લેવો? પણ તેને પતિના સોગન આગળ
 કશો ઉપાય સુચયો નહિ. વીરમતી મોટી-બધું
 ધીરસિંહ! રાણીએ આ જૂલ કઈ જાણી જોઈને
 કરી નથી માટે આ શિક્ષા આપીત છે, છતાં
 સોગન આપ્યા છે તેથી મારે તમારી આજ્ઞાનું
 પાલન કરવું પડે છે, પણ સત્યનો એવી પ્રભુ
 જોજ એમ કહી તેણે હાથમાં તીર કામઠું લીધું
 જેવું તીર છોડવા જાય છે તેજ વખતે (એક
 સાધુ આવી ચઢ્યા) મોટથી સ્વિય અવાજ થયો
 સધુર ફેરી સધુર! રાજની નિત્યાર્થતાની અને
 ન્યાયની પરીક્ષા થઈ ચુકી આ ભરવાડ મથોં નથી.
 હમણા તેને જાગ્રત કરું છું, એમ કહી પેલા
 ભરવાડ પર પાણી ખાટપુ એટલે તે આગસ
 મરડી પેદા થયો અને રાજને પગે લાગ્યો. ભર-
 વાડનું પળ ખુશી ખુશી થઈ રાજને પગે લાગી
 ને ગળતધિરાજ ધીરવીરસિંહનો જય આપ્યો
 અને તેમનો ન્યાય અમર શહેર એમ કહીને
 તેણે ધંગ ગયા

(લે:—રમણીક વી. શાહ-મુબઈ.)

૧—મત લેખાંક વિષે કઈ પણ કહું તો
 હૈંની સાથે નવીન વાંચકોને મ્હારે પ્રથમાક વિષે
 પણ કંઈક કહેવું પડે અવગન કહીશજ. આમજ
 કરવાની શક્તિ મ્હારામા નથી. ખરેખર, શોડું
 કહીશ-સમાજોચનાજ કહીશ વધુ માટે-પરિપૂર્ણત્વ
 માટે આખા હંજો વાંચવા વધારે સારા અને
 નેથી તેમ કરવા હું વાચકોને વિનંતી કરીશ.

હિંની આશુક સ્ત્રીએ સાથે સરખાવતાં
 'આપણી સ્ત્રી' કયા જાઈ પડે-અવગું ઉપદેશ
 તપાસતા 'આપણી સ્ત્રી' નું ઉપદેશક કયા જામ-
 જાઓની સામુદાય દેવો જોતાં 'આપણી સ્ત્રી' ની
 દેવો કેવી અને કેટલી કાપદામારક કે ગેરકાપદા-
 કાર-લગન, સોજી અને પાથર પર પાથરી વિષે
 મ્હું પ્રથમાકમા લખ્યું, આપણું લેખિકા મનેજ
 રૂતિ અને હૈંમનું પાણી-સિંચેને, આજ પ્રથમ
 કાર્ય માટે વિનંતી-સ્ત્રી કેળવણી, હૈંનેનો અર્થ
 અને જરૂરીઆત-સ્ત્રીનું આપણા સમાજમાં સ્થાન
 આ સંબંધ હું ગતીકમાં કહી ગયો. આ અકમાં
 હવે આવે છે-કર્મની વિચિત્રતા અને સ્ત્રીની
 ભાવના.

૬૯૦ વર્ષ પહેલાંનો—

મુસ્લિમ મુજરાલી ધાર્મિક: રાસ-

રફનપાલ શ્રેષ્ઠીના રાસ.

મુજરાલી અક્ષરે છાપેલો, શ્રી શાંતસાગર
 હિં, જોઈ અન્નમાદા ઇકર તમથી હમણાંજ
 પ્રસદ થયો છે. પૃ. ૧૦૦ કિંમત લાગત
 માત્ર ચાર અન્ન, તરત મંગાવો.

મૈતેજર, હિંમજર જેત પુસ્તકાલય-મુસ્લિમ,

આ લેખો વાંચી કોઈ સજ પુરે હસતા
 જેટલી જૂલ કરવાની નથી. આપણી નિર્મોલ્ય,
 નિરપયામી, કંકાડી અને હીન દશા જોઈ આપ-
 ણનેજ હસતું આવે તો જો કારણો હોઈ શકે.
 એક તો, આપણે ગણ્યામા ગણ્યા-વિદ્વાનમાં વિદ્વાન
 અને ધાર્મિકમા ધાર્મિક પુરોહો હોઈએ અને બીજું
 તો આપણે મુખ્યામા મુખ્યા અને દાંડમા દાંડ
 પુરોહો હોઈએ. સાધારણ પુરોહો જેને સાધારણ
 અક્ષર હોય તે કહી પણ 'આપણી સ્ત્રી'નો આવેલો
 દયાળનક ચિતાર જોઈ હસી શકશે નહિ. આપણી

સ્ત્રીના મગજમાં ભરાઇ ગયેલું અનેક વર્ષોનું બ્રહ્મ હવે નીકળી જવાનો વખત આવ્યો છે તે બ્રહ્મી આપણે કદાચ ખુશી થઇએ પણ તે ક્યારે ? લેખ વંચ્યા પછી. વાંચતાં વાંચતાં કદી નહિ જ્યારે લેખમાળ હાસ્યજનક વાક્યો આવે ત્યારે વાંચનારે દિલ્લીર છતાં હસવું તે એક દીલ્લીરી-ભર્યું અને સુકકુ હાસ્ય કહેવાય. ત્હેનાથી લોહી વધે નહિ પણ ઘટે ગાલ ટુલે નહિ પણ તેમાં ખાડા પડે. સૌ કોઈ વાંચનારે આ બાબત ખ્યાનમાં રાખવી ઘટે છે.

‘ સ્ત્રી કેળવણીના અભાવે થયેલી ’ ‘આપણી સ્ત્રી’ ની દશા સૌ કોઇ જાણે છે છતાં સુધારવા યત્નો થતા નથી કારણ કે ઘણા વર્ષો થયા પીધેલા દારૂનું ઘેન ચઢ્યું છે દારૂ આજકાલનો પીંચા નથી. એટલે ઘેન ઉતરતાં વાર લાગે-તેમ કરવા માટે ‘એમોનીઆ’ (Ammonia N,H3.) જોઈએ અને તેવીજ રીતે આજનું ઘેન ઉતારતા પણ દવાઓ જોઈએ અને તે દવાઓ એ આજ-કાલના સુધારકોના પ્રયત્નો (સુધારકની વ્યાખ્યા કોઈ બીજી વખતે આપીશ). આજે રહારે લખવી છે. સ્ત્રીની ટેવો-સારી અને ખરાબ,

૨—લાજ કાઢવી કોણે બતાવી અને કયાથી આવી ? આપણે સઘળાં જાણીએ છીએ કે લાજનો રીવાજ કંઈ બહુ જુનો નથી. લગભગ સાતસો કે પાંચસો વર્ષ થયાં હશે તે રીવાજ ધૂર્યે. શાથી ? ખબર છે ! જુઓ કહો ! મુસલમાનોનું રાજ્ય હતું. તે લોક ગુંડા કહેવાતા. આખરે લૂટતા ત્હેમને વાર ન લાગે. આપણી આર્ય લલનાઓને તે બહુ વહાલી અને આપણા આર્ય પુરુષોમાં કંઈ અક્રમ નહોતો ? તરતજ ધૂંધટો તાણવાનો રિવાજ કાઢ્યો કે જ્યો મુસલમાનો મ્હો જોઈ શકે નહિ અને સ્ત્રીઓને ઉપાડી જતા બંધે. મુસલમાનોથી ઘૂંધટા ખેંચા ખેંચીને કંઈ સર્વેના મ્હો ઓછા જોવાય તેમ હતાં ? એ તો હીક કે જરા સારૂ કેખાય એટલે ઉપાડી જવું, આ ત્હેમની ભાવના એ વખતે એમના રાજ્યમાં હતી. બ્હેનો, આખરનો

ત્યાં સવાલ હતો. ત્હેજેજ કહો, અત્યારે કંઈ છે એમાનું ! કયો મુલકમાન એવી ઉધારી રીતે અત્યાચાર કરી શકે ? તરતજ ત્હેને કાચદો રોકે જો તેમ કરવા જાય તો ! હાલમાં ત્યારે એ ધૂંધટાની શી જરૂર ?

કેટલીક સ્ત્રીઓએ કહેલું કે લાજથી નના વહુની આખરે વરના પરોણામાંથી અથવા વરના મિત્રોમાંથી બંધે છે. હું કહું કે તે વાત તદ્દન ખોટી. વહુનું મનોબળ સારૂ હોય, ચોખ્ખું હોય અને અનત હોય તો કોઈ ત્હેને શું કરી શકે ! કેટલીક સ્ત્રીઓએ કહેલું કે ત્હેમને પારકા માણસો ત્યાં મ્હોટા માણસો જુએ એટલે શરમ આવે અને તેથી લાજ કાઢવી પડે. હું બતાવી શકું કે લાજ કાઢવા વિના શરમ લાગવાના ઘણા રસ્તા છે. જે મ્હોટા પુરુષો સ્ત્રીની કાટેલી લાજથી અભિમાન લેતા હોય ત્હેમણે શરમાવવું જોઈએ કે સ્ત્રી ત્હેમનું મ્હોં જોવા માગતી નથી અથવા તો એવો પડદો ઉભો થયો છે કે જે સ્ત્રીને ત્હેમનું જોતા તે અટકાવે છે; બીજાઓના મ્હોં જોવામાં શરમ નહિ પણ નૈતિક હિમ્મત જોઈએ શરમ રાખવી જોઈએ કુદ્દ કાર્યો કરવામાં, નહિ કે પરાયા સુખમાં જોવામાં

હવે આપણે રડવું કૂટવું બંધીએ. પ્રથમથીજ કહી દઉં કે આ સઘળું ખોટું કોઈ બહાણું, અતરથી અળગું ન થઈ શકે તેવું સ્વર્ગે જન્ય તો જે પ્રથમ ટીપુ પડે તેજ સાચું-ખાકી છાતી કુટી લાલ બનાવવી તે ટોચ ત્હેમા નુકશાન કેટલાં ? બેરાંઓને હક્કના દરો થવાનો સંભવ, (બેરાં પોચા ખરાને ! એટલે) વળી સ્વર્ગગત વિષે નદાકારે પાછા નહિ આવવાનો સંભવ (સઘળી સાવિત્રીઓ નહિને ! એટલે) રડવા કૂટવા ઉપર કેટલુંયે લખાઇ ગયું છે. હવે રડવું થોડું ઓછું થયું છે પણ તે પુરું નથી થયું. રડવું-અંતરનું રડવું, લોકોને જુઓ મારી સંભળાવવાનું ન હોય. આ તો કૂટવા બેસે તો આખું ગામ જોવા બેઝ થાય ! આનો અર્થ શો ? આ એક કૂટવું ‘આપણી સ્ત્રી’ ની

કુટેવ છે. પુરુષોની નથી. સ્ત્રીઓએ તે દૂર કરવી ઘટે છે; પુરુષોએ નહિ. મ્હોં વાળવા જવું અને ખાર દિવસ સુધી એકજ ધરમાં ધમાચકડી કરવી, તે હવે ફક્ત દોંઝળ રહ્યા છે. ચરઆતમાં ત્હેનો અર્થ એવો હતો કે સગા બહાલાં જેના ઘેર કાઠ મૃત્યુ પામ્યું હોય ત્યાં જાય અને દરરોજ એક એક ભાવના ઉપર વિચાર કરે—અનિત્ય, અશરણુ, સંસાર, એકત્વ, અન્યત્વ, અશુભી, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, લોક, બોધિ દુર્લભ અને ધર્મ આ ખાર ભાવનાઓને આપણે માનીએ મૃત્યુ પામેલા માણસના ઘેર સગા બહાલાં આવી દરરોજ એક એક ભાવનાનું વિવેચન કરી દુખી કુટુંબીઓનો શોક તદ્દન ઓછો કરાવી દે. અને પછી જાણે કંઈ બન્યું નથી તેમ બતાવતા સઘળાં ભેગાં મળી કાંઈક જમે અને તે વાતની પૂર્ણાહુતી કરે ફરીથી સભારી અત્રપાત કરવાનો નહિ.

“હેનો ? અત્યારે શું થાય છે ! સગા બહાલાં ઘેર આવે—મરનારના ગુણ દોષનું વર્ણન કરી મરનારની બા—વહુ—દીકરી—દીકરો—સર્વેને ફરીથી રડાવે—પોતે રડે તે ફક્ત બતાવવાની ખાતરજ આમ જોક કેમ ઓછો થાય ? ખાર દિવસ આવી માથા-ફટ ચાલે, અને ત્યારપછી મરનારના માનમાં ખારમું થાય—લાડવાળ જમાય. ગહાર ગામથી સગા બહાલાંને ખારમુંજ જમવા બોલાવાય, લાડવામાં થી ઓછું હાય તો જમનારા ટીકા કરે લોકો જમવા જાય—પછી ભલેને મરનારની સાથે તેઓ સહાનુભૂતિ પણ ન દર્શાવતા હોય ! એકંદરે આજ શું થઈ રહ્યું છે ! મરણ પાછળ શોકની ખાર્મિક ક્રિયાઓને બદલે ઉજાણીના સસારીક કર્મકાંડો લજવાઈ રહ્યા છે. આ બધું બેરાઓએજ રહમજવું ઘટે. ભેગા મળી ગમે તે જમવું તે જેટલું આશ્વાસન કારક હતું તેટલુંજ દુઃખકારક આજે મરણ પછીનું ખારમું છે આ બધા દોષ બધ થવા જોઈએ. વધુ નથી કહી શકતો.

૩—“અરે બાઈ, આ તો ગદ્દાનું પૂછકું” પકડ્યું છે” એમ કાંઈ માણસ સારી દૃષ્ટિથી બીજાને

કહે તો બીજે જવાબ આપે કે “ભલે પકડ્યું, સફેદ અને સુંવાળું છે—હારે તો જોઈએજ.” સામે સરાલ પૂછે કે “મામનું !” તો જવાબ તરત આવે કે “ભલેને રહ્યું ? ગમે તે કહોને ?” બાઈઓ ! આપણામાં એવી વિચિત્ર ટેવ છે કે એક વખત પૂછકું પકડ્યું તે કદી પોતાની બુદ્ધિ અને વિચારથી છૂટે નહિ. એ તો જ્યારે પ્રાણી પોતે-મધુ કે ગાય-જ્યારે ખોજવાઈને લાન મારે ને ભાઈના ડાઘમાં વાગે ત્યારેજ તે પૂછકું છૂટે. “હેનો ! આવી રમીતિ ‘આપણી સ્ત્રી’ ની થયું છે. કાંઈ માણસ પરમામ જતો હોય તો સ્ત્રી કહે કે “ભાઈ આટલું અમાર આ ત્યાં બધ જન્મે અને ફલાણાના ત્યાં આપજો,” ભાઈ જવાબ આપે કે “હું બનશે તો લાઈ જઈશ” ત્યારે રહામે પ્રતિ-ધ્વની આવે કે “લાઈ જવું પડે” “હેનો ! ત્હેનેજ બોલો કે એમા “પડે” ચાતું ! ભાઈનામાં અજીજ ન હોય—ભાઈનામાં એટલી સગવડ અગવડ સ્થમ-જવા પુરતી બુદ્ધિ ન હોય કે સ્થામૈથી ઉપકાર અને જાણ દર્શાવતો ‘પડે’ શબ્દ આવે. પહેલાના લોકોથી ‘ના’ નહોતી કહી શકાતી—તેઓ સઘળું કંઈપણ કરતા સ્ત્રીઓ રહમજો છે કે હજી તેજ ૧૮૩૦ ની સાલ છે. ખબર નથી કે સો વર્ષ પસાર થઈ ગયા ! હજારો રિવાજો બદલાયા ! માણસોનાં માનસ સંજોગોનું કલ વર્તતાં શીખ્યાં ! કાંઈનું લગ્ન આવે એટલે સ્ત્રીઓ વાતો કરી ચૂકે કે ચાર જમણું જોઈએ—વરધોડા જોઈએ—વાળ જોઈએ—આવા આવા લુગડા જોઈએ—હું પુછું છું કે શાનાં જોઈએ ! હિંદ પહેલાના જેટલું પેસાદાર નથી સઘળું ગરીબ થઈ ગયું. આપણે હિંદમાજ વસીયે ને ! આપણે ગરીબ નહિ ! હિંદ બદલાયું—આપણે બદલાવવું નહિ ! જેને જે કરવું હોય તે કરે—ચારને બદલે બે કેમ ન કરે ! વિદેશી ત્રણસો રૂપીઆના લુગડા કરતાં ખાદીના લુગડાં કેમ ન પહેરે !

“એ તો ન પહેરાય” સ્ત્રી જવાબ આપે.

“કેમ ન પહેરાય ?” આપણે પૂછીયે તો જવાબ મલે કે “કાંઈ નહોતું પહેરવું.” કહો હવે

જોઈએ અને પહેલાં આત્મ નીમ પુછકે પકડવું નહિ. આ રીવાજને પાલે ન્યારે આપણી સ્ત્રીને બંધ કરે ગેરશર્યાદામાં લાવી નહિ, લાત મારશે, ત્યાંજે 'આ' ની લાગણી કે આલો હવે પૂછકાણી રીવાજ છોડીયે. આવા કેટલાયે નકામા અક્ષલ વગરના રીવાજને આપણે પકડી બેઠા છીએ. 'જીવે ન શકાયે !', 'જીવે નહિ.' 'ત્યારે કેમ છોડતા નથી?' 'છોડવાનું બાધા નથી.' 'કેમ?' 'આ અપને બીજે' સોલો ત્યારે-આપણા માઆપમાજ આપણી અક્ષલ અને સ્થિરતા, માઆપમાજ કેળવણી પ્રત્યે આલો, સ્ત્રીની આવી સ્થિતિને ગુન્હેગાર પુરુષ છે ત્યારે પુરુષ હવે કાંઈ કરવું રહ્યું નહિ, આપણ છે કે તેઓ કુલમાંથી જન્મશે.

૪-આપણી સ્ત્રીઓમાં લાવના કઈ કઈ છે ?

કોપ, ધેર, દોષ અને અભિમાન કઈ કઈની જરૂર છે. પ્રેમ મળનાવડાપણું અને રાદ લાગણી શરૂઆતમાં આર હું વર્ણવીશ-ખીજ તણ લેખાક એવામાં,

અભિમાનથી પુલેલી, ધેર નથા દેપથી જગ-હાલી, અને કોમથી બલુકાની એવી કાંઈપણ મર્તિના દર્શવ કરવા હોય તો તે 'આપણી સ્ત્રી' ત્હેનામાં કોઈ ખૂબી છે. કોમથી બજુકે એટલે કાંઈ જવાણાઓ નીત નીત ન નીકળે પણ શરૂ ત્યારે જવાણાઓ શરૂ દેપથી જગહળે-કેટલીક જાણી સ્ત્રીઓ તટપટ કમ્બલ કરી દે પણ બંધ કરે બાંમનીઓ કમ્બલ નહિ કરતા-બાળપણ નહિ કરતા-વખત આવે ત્યારે દેપના કાંડાથી ખોતરી આવે અંબીમાનથી પુલે એટલે કાંઈ શરૂ નહિ પણ મેને પુલે એટલે પ્રવૃત્તિ નહિ પણ પોલો દો. થાય-રહેજ ફાણ થતા હવે નીકળી નય કારણ દો પુટી નય. એમ હવે કેટલા જગેરમાં બંધાર આવે કે અપર છે. બળતા કોડીઆને હોલવી નાળે. લેમ્પને તો નહિજ. કહેવાનો આશય એ કે કોડીયુ કે જેનું સ્ત્રી કરવા કાંઈ નથી (બલકે તેવી સ્ત્રીને) પુલકો પોલો દો હોલવી શકે-ડરાવી શકે, ન્યારે લેમ્પને કે જેનું સ્ત્રી કરનાર ચીમની છે. (બલકે તેવી સ્ત્રીને) તે કાંઈ ન કરી શકે. અંબીમાની સ્ત્રીનું જગ

નથાળા માણમાં ઉપર-અળી સ્ત્રીના પર. સમજા પર આત્મ સક્તિવાન પર શું. કઈ નહિ. ધેરાઓમાં દેપ આવે ત્હેનું કારણ કાંઈ સ્ત્રી ન્યાનના રીવાજ બંધાર ગઈ હોય; વેર આવે ત્હેનું કારણ ત્હેનાં છોકરાંને કાંઈ ખીજનું છોકરાંએ ઇજા કરી હોય, અભિમાન આવે ત્હેનું કારણ ત્હેનો પતિ પેસાવાળો હોય, અને, કોમ આવે ત્હેનું કારણ ત્હેને મહારાણી થવામાં પક્ષલ પક્ટી હોય ચતલબંકે કાંઈ ત્હેનો દુકમ ન મળવું હોય પહેલો. ત્હેનેજ વિચાર કરો ઉપરના કુલ્લિ માટે-ઉપરની કુલાવના માટે ઉપરના કારણો સુસ્થાને છે. ખરાં છે. વાસ્તવીક રીતે જોતા તું ઉપરના કારણો એક સારી અને સુચરિત્રવાન કેળવણી પામેલી સ્ત્રીને ઉપરની કુલ્લિવાલો પેદા કરી શકે. હું નથી ધરના જા કરી શકે તો તે કેળવણી નહિ અને ન કરી શકે ત્યારજ, તે કેળવણી દહી શકાય

૫-આજે પણ સમજામાંનું થાકુ હું કહી ચૂક્યો સ્ત્રીઆને ત્હેમની લાવનાઓ ખુદા રાપદોમાં કહી તેથી કાંઈ ખોટું સમાજવાનું નથી. અને ખોટું સમાજયો, નિરાશ થયે, હનાશ અને બંધ દુઃખ બનાવ્યે કઈ દલાડા વળે તેમ નથી. સ્ત્રીના ખોટા રીવાજને મ્હે બનાવવા પ્રયત્ન કર્યો-બનાવ્યા ત્હેમને સહમજવાવા બનવું કયું સમજા સહમજવા હશે તેમ ધારી શરૂ થુ-સહમજ લઈ હુ જુદી જુદી બનના કાંઈપણ પ્રશ્નોના જવાબ સુધારકની દૃષ્ટિએ હું આપવા પ્રયત્ન કરીશ-કદાચ ધાર્મિક દૃષ્ટિએ મ્હેને ન આવડે છતાં ખરી દશામાં પ્રયત્ન તો કરીશજ સ્ત્રીઆને સુધરવાનો વખત છે. સ્ત્રીઓ પર સમાજ દહી રહેલો છે. સ્ત્રી વિનાનો સમાજ ગાંડો છે-મખાં છે. ખૂંખાપણા-માંથી શાળાપણામાં જવા સ્ત્રીઓએ વિવેક બુદ્ધિ વાપરી મદદ કરી શકે છ કેળવણી પામેલી સ્ત્રી કેળવાયેલા પુરુષ કરતા સો દરજ્જે ધરને અને સસારને નથા સમાજને ઉપરોળો નિવડી શકે છે. માટે બંધુઓ, કાંઈક તો કરે નહિ તો પછી 'પત્યર પર પાણી' અરવુ.

આદર્શ જીવન.

(લેખક - માતીલાલ ત્રી. ભાલેવી - બાકરાલ)
સુસ મહારાજા !

જે જીવન પોતાના કાર્યો, અભિપ્રાયો, વિચારો, અને પ્રવૃત્તિઓથી ખીજાઓને માટે આદર્શરૂપ બને તેનું નામ આદર્શજીવન.

આદર્શ એટલે દર્પણ છે જે ચીજ આપણે પોતે જોઈ શકતા નથી તે ચીજ દર્પણ અથવા આદર્શ આપણને બતાવે છે જે ચીજ સીધે રસ્તે ન દેખાય તે ચીજ આદર્શથી દેખી શકાય છે. જીવને સુખ રસ્તે લાવવા, તેમજ જીવ શુભ રસ્તેથી ફેટલે દૂર છે તે સમજવા માટે તેમજ નપામવા માટે આદર્શની જરૂર છે હવે જીવન ગ્રંથ રમો-મણિમા વનસ્પતિથી માણીને દરેકને જીવની તો મળી છે, પણ જીવન તેજ આદર્શ મળી શકાય કે જે જીવન પોતાના કાર્યો, અભિપ્રાયો, વિચારો, અને પ્રવૃત્તિઓથી ખીજાને માટે આદર્શરૂપ બને.

આદર્શ જીવનનો આ અર્થ છે, પરંતુ આદર્શ જીવન કેવું ગણવું તે બાબતમાં મોટો વિચાર-બેદ રહેતો છે-માણસને જે રસમાં શોખ તે રસમાં તે માણસનું જીવન આગળ વધ્યું હોય, તે માણસનું જીવન સામાન્ય રીતે આદર્શ-જીવન તરીકે સમજી લેવામાં આવે છે, પરંતુ તે જીવન નથી ખરું આદર્શ-જીવન તો તેનું જ ગણાય કે જે નીતિમાં પ્રજ્ઞત હોય, ઉચ્ચ કાર્યો કરે, નિષ્કલંક હોય, અને પરાપકારી હોય; આવું જીવન આપણે આ ભવ સુધારે છે, તેમજ આપણને પરભવમાં પણ હિતકર્તા થઈ પડે છે. આદર્શ જીવન તેજ મજબૂત કે જે જીવન પોતે ઉચ્ચ હોય અને ખીજાનું જીવન પણ ઉચ્ચ બનાવે

હવે આપણે જાણવું જોઈએ કે-કયા રસમાં જીવન આગળ વધે તો તે જીવન આદર્શ-જીવન તરીકે આપણે સ્વીકારી શકીએ દુનિયામાં

નાટ્ય, શાસ્ત્રો, શુભાર, હાસ્ય, કરુણા, તેમજ વીર, રસ મળી ચાર રસનો સ્વીકાર છે. શાન્ત રસ એ આત્મનો સહજ ગુણ છે, અને તે અભિનય રસ હોવાથી, નાટ્ય શાસ્ત્રમાં તે રસને ચીતરવામાં આવ્યો નથી. હવે આ ચાર રસોમાં શુભાર, હાસ્ય, તેમજ કરુણા રસ, એ રસો અમુક હદો સુધીજ સારા છે. આ રસમાં જેમ જેમ આગળ વધાય છે તેમ તેમ રસ નુકશાન કરે છે દાખલા તરીકે શુભાર રસમાં જો માણસ હદથી જ્યાંહા ઉતરે-તો જ્યાંહા ચડી પડે, નયગોષ્ઠી, જીવાનીની નોરા, આદિ નુકશાન થાય છે. હાસ્યમાં પણ જો માણસ 'સ્મીત'થી ઓગળે જાય તો તેથી પણ નુકશાનજ થાય. કરુણા રસમાં જો માણસ 'વિગ્રાહ'ની સ્થિતિમાં જાય તો તેને નુકશાન કરે છે આ પ્રમાણે આ ચાર રસો હદની પેલી બાજુએ જતાં નુકશાન કરતાં છે, અને તેથીજ આ રસમાં ઓગળે વધતો જીવન ખરા આદર્શ-જીવન તરીકે ઓગળી શકાય નહિ.

ખરે આદર્શ-જીવન વીર રસમાં આગળ વધેલાઓનું જ હોઈ શકે અને થઈ શકે. ખૂદ સખજો કે વીર રસમાં કોધને સ્થાન માત્ર નથી. તમને કોધ થયો એટલે તમે 'રોદરસમાં' ઉતરી પડો છો. માટે કોધને અને વીર રસને સહેજ પણ સંબંધ નથી વીર રસનો સ્થાવી ભાવ ઉત્સાહ છે. કોધ, માન, માયા, અને લોભને વીર રસમાં અવકાશ નથી જે જીવન વીર રસમાં આગળ વધ્યું હોય તેજ જીવન ઉચ્ચ છે. અને તેજ જીવન ખીજાને આલબન બની શકે છે, આ જીવનમાં અનુકરણથી લાભ-પ્રાપ્તિ છે. અને તેથીજ આપણે વીર રસમાં આગળ વધેલાઓના જીવનને " આદર્શ-જીવન " તરીકે સ્વીકારવું જોઈએ

જે માણસ પોતાનું જીવન આદર્શ બનાવવું હોય તે માણસે વીર બનવું પ્રથમ તો તે માણસે દાનવીરજ બનવું જોઈએ સ્વાર્થના ત્યાગ કરવો અને માર્થે સાથે સ્વાર્થનું સમર્પણ કરવું એ દાન ધર્મનું મુખ્ય લક્ષણ છે શાસ્ત્રમાં દાન,

શીલ, તપ, અને ભાવના એ ધર્મના ચાર પ્રકાર વર્ણવ્યા છે. યાદ રાખો કે શાસ્ત્રકારોએ પ્રથમ પદ દાનનેજ આપ્યું છે, દાનને પ્રથમ પદ આપવાનું કારણ એજ કે-દાનવીર હોય તેજ શીલ-વીર તપ વીર અને ભાવના-વીર બની શકે છે. જેનાથી સ્વાર્થ સમર્પણ થઇ શક્યો નહિ એ દાનવીર થઇ શકેતોજ નથી. સૌથી મુશ્કેલ થીજ જે આત્મ કલ્યાણને નડે છે તે સ્વાર્થ છે શાસ્ત્રકાર તેથી આત્મ કલ્યાણ કરવા માગનારને જણાવે છે કે-પ્રથમ તુ સ્વાર્થ સમર્પણ કરતાં શીખ, દુનિયામાં ધન, કળા વસ્ત્રાદિ ચીજો જે મહા મહેનતે આપણે મેળવી છે, અને જે ચીજોમાં આપણને ધણો મોહ છે તે ચીજો સમર્પણ કરતા શીખો સ્વાર્થના ત્યાગ વિના આ સમર્પણ અશક્ય છે, તમો જ્યારે સ્વાર્થનું સમર્પણ કરો ત્યારે બલાકારથી, શરમથી ફક્ત લાગવગથી કરતાજ નહિ. સ્વાર્થ સમર્પણ અથવા દાન કરવું તે સંપૂર્ણ ઉત્સાહ સાથે કરવું. જે દાન ઉત્સાહ-પૂર્વક અને નીત્ર લાગણીથી થાય છે તેજ દાન પોતાનું કલ્યાણ કરે છે જેઓ ઉત્સાહ વિના દાન આપે છે તે શ્રીમત તો બનશે પણ તે લક્ષ્મીને યોગ્ય ઉપયોગ કરી શકતો નથી

દાન આપતી વખતે કર્મવાદી બની નિરસાહી નહિ બનવું. એક કર્મવાદી કહેતો હતો કે-બાઈ, દાન આપવા તો હું નેચાર છું પણ મને શીકર એ છે કે-જો હું તને દાન આપીશ તો હું લેણદાર બનીશ માટે મારે પાછું લેણું બીજે ભવે વસુલ કરવું પડે અને તારે તે આપવુંજ પડે માટે તુ દેવાદારજ બને તેટલા માટે હું દાન આપતો નથી. જૈનધર્મ આવો કર્મવાદ સ્વીકારતો નથી. દાન આપનાર કે લેનાર વચ્ચે લેણદાર દેવાદારનો સબધ ઉત્પન્ન થાય છે જૈન ધર્મ સ્વીકારતો નથી દાન ફક્ત પરોપકાર (લુહિએ સૃષ્ટિ વિના અને ઉત્સાહથીજ આપવું કેટલું દાન કર્યું તેની મણતી કરવી નહિ, પણ મારાથી હજુ બાકી રહ્યું તે પણ પરોપકાર માટે કેમ ખર્ચાવું નથી તે માટેજ પશ્ચાતાપ કરવો દાન ફક્ત આત્મોન્નતિ માટેજ કરવું અને તે સિવાય બીજી ઇચ્છા નહિ રાખવી. દાનથીજ મમતા વૃદ્ધિ છે, મમતા વૃદ્ધિ

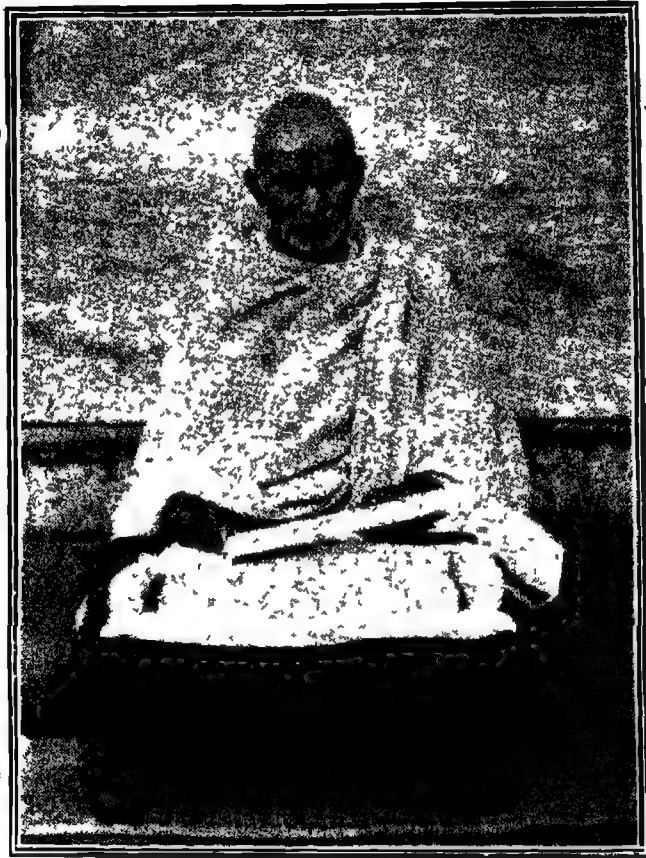
વિના ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ અશક્ય છે. આ ભરત ક્ષેત્રમાં જીવો નાલાયક છે અને તેઓએ દાન આપવું એ કુપાત્ર દાન છે એમ માનનાર મૂર્ખ છે હજુ પણ આ ભરતક્ષેત્રમાં દુષ્કર્મકાલ છતાં પણ એવા પુણ્યશાળી જીવો છે કે-જે અલ્પ સમયમાં કેવળજાન પામી મોક્ષના અધિકારી બન્યા છે. આવા પુણ્યશાળી જીવો હજુ પણ આ ભારત ક્ષેત્રમાં છે, માટે તેઓને દાન કરવું એ કુપાત્ર દાન નથી

વર્તમાન ભારતવર્ષમાં ભારતવર્ષની આઝાદી માટે-મહાનુભાવ મહાત્મા ગાંધીજી, નેહરુ, પટેલ, ગુપ્તા, બોઝ, અનસારી, ક્રીચલ, નાયડુ, નરીસાન, આદિ મહાન્ વિભૂતિ ભગીરથ પ્રચલ ઉઠાવી અનેક કળ્પે સહન કરી રહી છે, તે પણ ભારત-વર્ષના પુણ્યશાળી જીવો છે

દાન ફક્ત ધનનું દાન કરવાથી થાય છે તેમ નથી, પોતાની પાસે જે કીમતી વસ્તુ હોય-પણી તે લક્ષ્મી હોય, ગાન હોય, કળા હોય, વસ્ત્ર હોય, ઔષધ હોય, અન્ન હોય, જે કાઈ હોય તે ખીજના ભલાને માટે સમર્પણ કરે તે દાનવીર. વીર પ્રજાએ સંસારમાં રહી કરોડો સૌન્યાનું દાન કીધું, અને દીક્ષા લીધા પછી પણ હજારો જીવોને બંદે લાખો જીવોને ગાન દાન દીધું છે.

દાનવીર બનવાની સાથે આપણે યુદ્ધવીર પણ બનવું જોઈએ. બાહ્ય શત્રુઓ તેમજ મોરાદિ કુટુંબના નિર્ભય થઇ પડેલા આપણા આત્મ શત્રુઓના નાશ કરવા માટે યુદ્ધવીર બનવું. આ શત્રુઓથી આપણે દબાઈ જવું નહિ પણ તેઓના પર આપણે વિજય મેળવવો જોઈએ આત્માના દરેક પરમાણુ પર મોહાદિ કપાયોનો મજબુત પહેરો છે. આ પહેરેગીરોનું બળ એટલું બધું છે કે-તે આત્માને ઉચ્ચ કોટિ પર જવા દેતાજ નથી માટે સંયમ-તપ આદિ સાધનોથી આ પહેરેગીરોનો સંહાર કરી આત્મ કલ્યાણ કરવા માટે યુદ્ધવીર બને. નીતિ-પૂર્વક ચારિત્ર રાખવાથી તમો યુદ્ધવીર બની શકશો. સુષ્ટેષુ કિમ્ વદુના ।

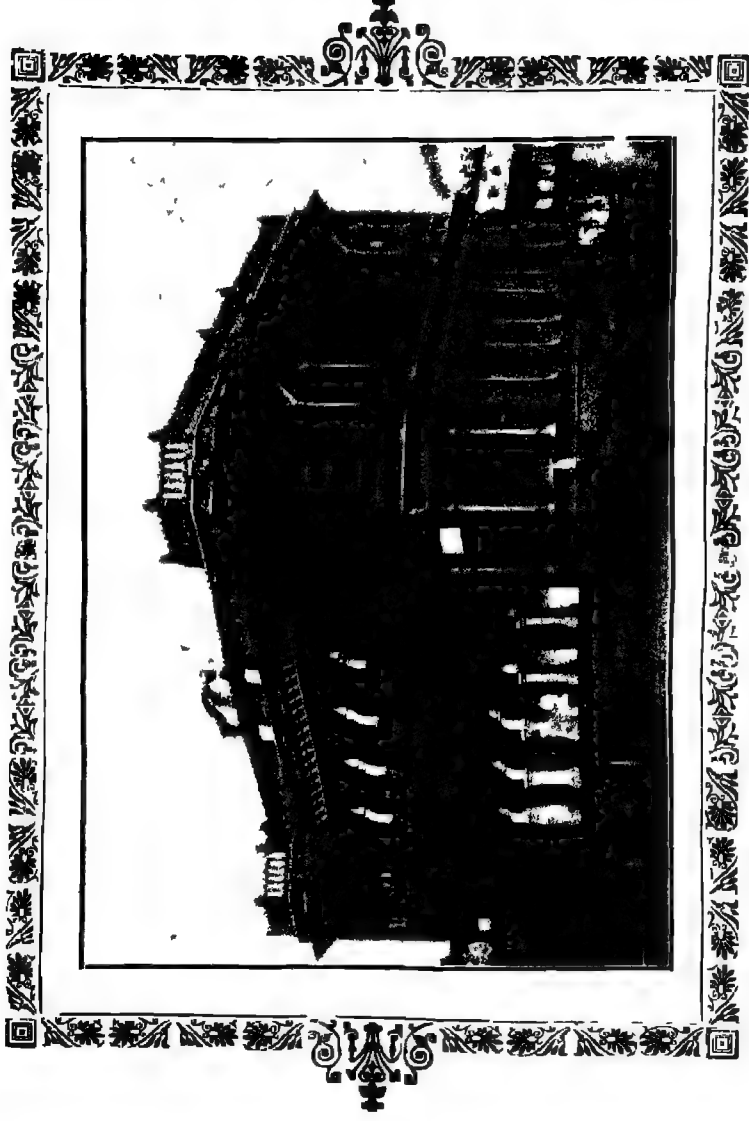

श्री० विद्याप्रेषी पं० मोतीलालजी वर्णी-पपौरा ।

(संस्थापक, संचालक तथा संरक्षक-श्री वीर दि० जैन विद्यालय पपौरा व
शान्तिनाथ पाठशाला-जतारा, टीकमगढ़)

“ शान्तिनिकेतन ” (दिगम्बर जैन बोधिग राजस)-कटनी ।

નુતન વર્ષે શુભાશિષ !!!

પ્રિય પાઠક !

ઘટિકા પત્રની રેતીની માફક આ કાળએ બદલાએ જાય છે. આપણે પણ કાળ થોડો બદલાવાની જરૂર છે.

આજના નવિન વર્ષના નવલ પ્રભાતે નવિનતામાં પગ મુકતા પહેલાં આપણે વિચારવાની જરૂર છે. કે-સાંપ્રત કાળે આપણાં સમાજમા-જ્ઞાતિમાં-આપણા કુટુંબમાં શુ શુ ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. શુ શુ કરવાથી આપણે-આપણો સમાજ-આપણો દેશ ઉત્કર્ષ પામે-સમૃદ્ધિશાળી બને ! તે સત્યથી આપણુ કર્તાવ્ય છે, તે બતાવવાનો આ જીજ્ઞાસુ પ્રયાસ માત્ર છે

શ્રી મહાવીર સ્વામીના નિર્વાણ ગમનના પવિત્ર દિવસે-શ્રીગૌતમ સ્વામીના કેવળગાન પ્રાપ્તિના પુણ્ય દિવસે-શ્રી વિક્રમની પવિત્ર જન્મ તિથીએ આપણે આપણા અંતરગતો અપવિત્ર કચરો, દિવાળીની દિપમાળની પવિત્ર જ્યોતમાં હોમી દઈ, આપણે પરમ પવિત્ર બની તે વીર પુરુષોના વીરતા ભર્યા કામો યાદ કરી તેમના શુદ્ધ ચારિત્રના યશોગાન ગાઈ આપણા આત્માને ઉજ્જવલ કરવો જોઈએ !

દિવાળી આવે છે, ને જાય છે પણ તેના સુસ્મરણો જરૂર અમર રહે છે, તેવીજ રીતે કઈ દિવાળીએ-કયા વર્ષે, આપણે-આપણી જ્ઞાતિએ-આપણા સમાજે-આપણા દેશે, શું કયું-શું આદ્યું-શુ સુધારા કર્યો, તે યાદ રહે છે. બાકી દિવાળી આવી નવા કપડાં પહેર્યા-દાગીના લટકાવ્યા-મિઠાઈઓ ખાધી-જીવાર રમ્યા-દારખાનુ ફેડ્યુ, તે તો એક દુર્યુષ વધારે ઉત્પન્ન કરી વિસરી જાય છે

વ્યાપારિ વર્ગ દિવાળીના દિવ્ય દિવસે, જીના ચોપડા પૂર્ણ કરી નવા ચોપડા સન્માન પૂર્વક

ચર કરે છે. સાધુ વર્ગ ચારિત્રમાં આડે આવડો અંતરંગોનું શોધન કરી નવાં વ્રત-નવાં જપ-નવા ચારિત્રને હૃદય પૂર્વક ધારણ કરે છે. જૈન લોકો પ્રાતઃકાલે માહાવીર સ્વામીનું પૂજન-અભિષેક કરી ધણીજ લક્ષિત પૂર્વક નિર્વાણોત્સવ કરી, નિર્વાણ લાડુ ભગવાનનાં ચરણ સમીપ અર્પણ કરે છે. વેશ્યવ લોકો શ્રી વિશ્ણુ ભગવાનના મંદિરમાં દરેક જાતના અન્ન પદાર્થોની જાત જાતની વાનીઓ તૈયાર કરી, અન્નકુટ મહોત્સવ ઉજવે છે ખેડૂત લોકો ચોમાસામાં ધણીજ કષ્ટ પૂર્વક તૈયાર કરેલું અન્નાન્ન ધર્માદ્ય કાર્યોમાં ભેટ કરી, નવા અનાજને સન્માન પૂર્વક મહણ કરે છે. કેટલાક દુષ્ટ અને પાપાટી લોકો, દુષ્ટ દેવ-દેવીની દુષ્ટ ઉપાસના કરી-દુષ્ટ દેવ-દેવીને સિદ્ધ કરે છે

દિવાળી પર્વ એમ જીદા જીદા લેણી જીદા અન્નવધી ઉજવે છે, પણ દિવ્ય વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરનાર દિપમાળ તો બધા સરખીજ રીતે પ્રગટાવે છે.

પર્વ એક છે. માનનારા જીદા છે. પર્વની ઉત્પત્તિ દરેક પોતાને મનપસંદ માની લે, પણ પર્વ દરેકને પવિત્ર લાસ્તુ હોઈ જંગલ ભરમાં આદરણીય છે. એની તો કેઈથી પણ ના પડાય તેમ નથી.

આપણે જૈન લોકો ધણે ભાગે વ્યાપારી આલમથીજ ઝોળખાઈએ છીએ. જે માણસ બિવિધનો વિચાર કરી, કંચ અને વિક્રયનો વ્યવસાય કરી, નફા ટોટાનો હિસાબ રાખે, ખચખી અંદાજ કાઢે, વ્યવહારમાં નિપુણ હોય, સ્વલ આખરે પોતાના ધધાનું નિરીક્ષણ કરી, વધારે લાભ કંમે રરતે મળે, તેનો વિચાર કરી, તે મુજબ નવા વર્ષમાં વ્યવસાય કરે, તે વ્યાપારી. પણ તે ગમે ને જ્ઞાતિનો હોય, તેવીજ રીતે, આપણા સમાજે ગત વર્ષમાં શુ શું સુધારા કર્યો, કયા કુચ્છો દૂર કર્યા-મહાવીર સ્વામીનાં ફરમાનોનો અમલ કેટલો કર્યો, જૈન ધર્મ શાસ્ત્રનો ફલાવો કેવી રીતે-કેટલો કર્યો, બાળ લગ્નો કેટલા અટકાવ્યા,

જેનાં જુદાં જુદાં બધાં રખાવ્યાં, કન્યા વિકૃત કેવી
જેતી ન થયા દિવા-વિવાહોના અભ્યાસ કરવી
જેતી રાક્ષસ, નવા જૈન કેટલા બનાવ્યા, વિગેરે
બાબતોનું વ્યાપારિક દ્રષ્ટિએ નિરીક્ષણ કરવું, તે
આજના મંત્રાલય દિવસે આપણી ફરજ છે

દિવાળીની દિવસના પ્રગટ થતાં જુના
દિવાળીના બહાણ જઈ, દરેક જણ ખેસતા વર્ષના
અનુભવ અભાતે, નવા રૂપમાં-નવા રેસમાં-નવા
અભરમાં (અપર્યાપ્ત) વિચરે છે.

દરેક વસ્તુ આપણી ગયા વર્ષમાં જે સાધ-
નથી જુદાં લાભ થયા હોય, તે લાભનું વધારે
વિશિષ્ટ અર્થ, વધારે લાભ મેળવવા તે લાભનું
વધારે જુદાં સાધન છે, તેથી જ રીતે જો આપણે,
આપણા સમાજને માટે તૈયાર થઈએ, તો હું
જાણી જાણીને જુદાં જુદાં વસ્તુ આપી ન બને.

આપણા જૈનોમાં સેકેડે જેવું જુદું પુરો
અનુભવ જુદો અર્થ જુદો જાણતા હોય, તો
પણ જૈનતાવસ્થામાં તો સમજેજ કયાથી.

જો જૈનધર્મ જગદ્વ્યાપી બનાવવો હોય
તો, જોન શ્રીમતોએ લાગેલી સખાવતો
મહિરો પાછળ નહિ કરતાં, જૈન ધર્મોના
દરેક લાખમાં પ્રકાશ કરવા અર્થે કરવી
જોઈએ ?

જ્યાં સુધી શ્રીમતો મહિરો તરફની
જાણની સાથે જાણ તરફ અજાણ નહિ
જાય, ત્યાં સુધી જૈન સમાજની ઉન્નતિ
જ મૂતો જ મલિનિતિ. માની લેવાની છે.

જૈન સમાજમાં જે જે દુર્ગુણો ધર ધાલી
જોઈલા છે, તે બધાને દિવાળીની દિવસના હોમા
દઈ સમાજને નિર્મળ કરવાની જરૂર છે

અત્યારના સમયમાં જૈન સમાજ એટલા
બધાં પાખંડને પોષે છે કે તેનું જો પથોચિત
વર્ણન કરવા જઈએ તો આખો અંધ ભરાય

જુ માકણની માફક વનસ્પતિ ઉદનની

પણ હિંસા અટકાવનાર જૈનો કન્યાવિકૃત
કરે, તે શું જૈન ધર્મમાં જોગ્ય છે ?

પાણીમાં વસતા ઝીલોમાં ઝીલો પોષાને
પણ તેના અસલ સ્થળે પહોંચાડનાર જૈનો
બાળકને કરે તે શું અનુચિત છે ?

હાથ કે-પગ પર બેસી હાથ દેતી
આંખ કે-ચાંચડને પણ ન ઉરાડનાર જૈનો
જુદાં બધાં જો સાથે બાળકોને વરણાવે
તે શું અનુચિત છે ?

બુધે મરતાં કમુતરોના આશ્રય મારે,
શરણી અને કમુતરખાનાં બચાવનાર
જૈનો, વિવાહોને સંતપ્તિ તે શું સામા-
ન્ય છે ?

કેસરનો પીલો અંદરો કસી-કસીને
મહાવીર સ્વામીના અંશજ માનનારા
આવકો આપસમાં લહે-કોરે બહે-મારા-
મારી કરે-એક બીજાનું કુટુંબી લેવા
પ્રયાસ કરે, તે શું મહાવીર સ્વામીએ
કહેલ છે ?

અશક્ત જીવો માટે પાંજરાપોળ ખોલ-
નાર દયાળુ આવકો, ગળ વિનાના સ્મૃતિ
લાઠ પાસે હક ઉપરાંત જમણવાર કરાવે,
તે શું તેમને શોભે છે ?

પોતાના જ તનથી-પોતાના જ લાહીથી
પોતાની કામ પિપાસા પરિતપ્તિના ફળરૂપ
પ્રાપ્ત થયેલ, પોતાની પુત્રીને કબજા રૂપી
કળીયુગ વેરે પરણાવવી તે શું જૈન
આત્માની ફરજ છે ?

જૈનો જગતમાં અહિંસા ધર્મના ઉત્પાદક
અને પ્રચારક ગણાય છે. જૈનોએજ યશસ્વિ
કાર્યોમાં થતો પરુવધ બધ કરાવ્યો છે-જૈનોએજ
અનેક દેવ-દેવી દ્વારા થતી લાગે જીવોની હિંસા
અટકાવી છે, તેથી જ રીતે જમત આંખમાં તેજ
જૈનોએ મનુષ્ય માત્રને જીવ હિંસા તરફ નજા

આકાશ છે. તેજ જોઈ, પોતાની ચાંચ જેવી નિમજા કર્યા, બાળકના કે-વૃદ્ધવનમાં હોતી છે, તેના દ્વારા બાળ વિધવાઓ ઉત્પન્ન કરાવી, તેમને રીબાવી-રીબાવી-આપ્યાચારે શીખવી-પોતાનાજ નોકર કે-સંબંધીથી વિષય વાસનામાં ઉતારી તેમની કામ વાસનાની નિશાતી રૂપ સંતાનોને ઉદરમાજ નાશ કરાવે, તે શું જૈન નામને યોગ્ય છે ?

મિત્રાણ છે, તે. સમિતિ બધાને ? ? ? કે-જે ધર્મના નામ પર આપી, ફેરવવાના હિંસામય કૃત્યો કરના સમાજને પ્રેરણા કરે છે ! ! !

ધિક્કાર છે, તે રૂઢિઓને, કે-જે આજના કાન્તિતા જમાનામાં જૈનોને આગળ આવતાં અટકાવે છે !

જૈનો જાગો ! જાગો, જમાનો બદલાયો છે જગત માત્ર કાન્તિને રસ્તે ગમન કરે છે-યુવાનોએ વૃદ્ધો સામે બંડ ઉઠાવ્યાં છે. સ્ત્રીઓએ સ્વતંત્રતા માટે રણજૂદા માંડયો છે-મહાદેવના ગાંધીજીની સરકારી નીચે દેશે આપરે આજાદ થવા પ્રિટીશ સ્વતંત્રતા સ્ક્રામે યોરવા માંડયા છે. જગત માત્ર આઝાદીનો મંત્ર પુઠી રહ્યું છે, તે વખતે તમે જૈનો શું સુધ રહેશો !

ઉઠો, બહુ સ્ત્રો ઉઠો, જગત બરમા ભર્યાં જ્યાં જૈનવા હોય, ત્યાં ત્યાંથી અક્ષર કરી જગત માથને જૈનવનમાં બેડી લો !

અસહકારના સિદ્ધાંતો જૈનતત્ત્વથી ભરેલા છે. પૂણ્ય ગાંધીજીના મંત્રો જૈનતત્ત્વથી પરિપૂર્ણ છે-આપો દેશ અત્યારે જૈનતત્ત્વને હૃદય પર ધારણ કરે છે. તે વખતે જો આપણે-આપણા શ્રીમંતો-પંડિતો યુવાનો-વૃદ્ધો સર્વે એકમ થઈ જૈનતત્ત્વથી ભરેલા

જૈન મંથોનું દરેક ભાષામાં પ્રકાશન કરી, તેમની પ્રચાર કરીશું, તો જૈન ધર્મનો પ્રભાવ મનુષ્ય માનના મન પર પરીપૂરે પડશે અને તે પ્રભાવ કદાપિ હુસારો નહિ.

જૈનો થાકે શખાવે, આ વખતે તમે જરા પણ સુકાશ તો પાછી તમારા માટે, લાપંકરમાં, લાપંકરે પ્રવિષ્ટજા, સુખીઓ છે.

સમાજના એક અંગ તરીકે આજના જૈનો યુવનોનું કર્તવ્ય છે કે-તેમણે સમાજના આજે વાનેને તેમના કર્તવ્યનો બોધ કરી, તેમને લખવા સુધારવા દરજ પાડવી !

આજના ખેસતા વર્ણના મગલ દિવસે આવી હૃદયપૂર્વક આશીષ છે-સાલ મુબારક છે, કે-આજનું મગલમય પ્રભાત અમને-આપણા કુટુંબને, જાતિને, સમાજને હૃદયથી કર્તા નિલશે.

સાલ મુબારકનો અર્થ એવો નથી કે-આપણે સાત લગાડવું-પણ મર્ધ સાલમાં જે જે જુએ, જે જે ખાખીઓ રહી મર્ધ હોય, તેને પાલ આપી શોધી શોધી દૂર કરવી, તેજ સાલ મુબારકનો અર્થ છે.

ખાંડક, પુ પણ આ નવી સાલમાં, લોકો ધર્મને ખાતર-દેશને ખાતર-તાલેં મિત્રાણને લાલ બહેનનો, ખાતર-દેશના લોકોને, ગરીબોને ખાતર, ફેરવવનો, જૈનિક પારી, લોક સમાજમાંથી, આજ કામચલાઉ, કામ-કામ નિકાલ-કામ-કામ, જમણવારે, આજે હૃદયને આત્મિક ગાંધી, દુરે કરના, હિંમત-માન જા, એજા. આજે હૃદયની આત્મિક લે પ્રજા તને સમિતિ આપે, જે શાંતિ: શાંતિ:

લખનાર હુ પુ જૈન માત્રને એકત્ર જોવાને હિંમત,

મોહનદાસ મથુરાદાસ શાહ, કાપૂરીયાકર,

સુ. કહેપાલા (પુના-૩) આશિકા,

કયું ઉત્તમ ?

(લેખક—રા. દેશાધ.)

આપણા દેશનાં મનુષ્યો પરત્ર દશામાં રહીને એવી ગુલામી મનોદશાવાળા સરળતા છે કે, તેમને મન જેલ એ એક જીવનું નરક છે. પરંતુ આ માન્યતા એ એક ગુલામી મનોદશા બતાવતું ચિત્ર છે. વસ્તુસ્થિતિ તેથીજ ઉલટીજ છે. આપણા હાલના આ ખ્રિસ્તીય રાજ્યતંત્ર નીચેના નિત્ય જીવન કરતાં જેલજીવન એ વધુ દુઃખવા યોગ્ય છે પરંતુ આપણી પરત્ર મનોદશા હાલના જેલજીવનને એક હાઉ રૂપ માની લે છે. કારણકે તે હાલના નિત્યજીવનના સત્ય અસને ખરા સ્વરૂપમાં ઓળખી શકતું નથી પરંતુ ઉભય જીવનો પૈકી કયું જીવન હાલને માટે વધુ હાનિકારક છે, તે બતાવવાનો અત્રે અલ્પ પ્રયાસ કર્યો છે.

ખોરાક—જીવનને ટકાવી રાખનાર જે ઉપયોગી તત્વ ખોરાક તેની ઉપર આપણે પ્રથમ ધ્યાન આપશું.

જેલજીવનમાં—દેશ અને ખોરાકમાં વધારતા અનાજ પ્રમાણે અનાજ મળવાની ગોઠવણ છે જેમકે મદ્રાસ ઇલાકામાં ચોખાનો ખોરાક મુખ્ય છે, તો ત્યાં કેદીને સ્થવારના ચોખાની કાણ, ફશ વાગે દાળબાત અને સાંજના બહીની રોટલી અને શાક મહે છે. મુંબઈ ઇલાકામાં જુવાર બાજરી મહે છે અને બન્ને વખત એટલે સ્થવારના જુવારની કાણ, બપોરે જુવાર અગર બાજરીના બે રોટલા તથા દાળ મહે છે અને સાંજના રોટલા અને શાક મહે છે. તેમજ ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં જુવારને બદલે ઘઉં મહે છે ખોરાકનું પ્રમાણ એક શકત માણસને જોઈએ તેટલું હોય છે. એટલેકે સવારમાં કાણ ૨ ઓસ, બપોરના રોટલા-૧૧ ઓસ અને દાળ-૪ ઓસ તથા

સાંજના રોટલા-૧૧ ઓસ અને શાક ૮ ઓસ મહે છે.

હવે આપણે ખ્યાલ કરીએ કે આપણા નિત્ય-જીવનનો ખોરાક શું છે? દાળ બાત રોટલી એ હિંદુસ્તાનનો નિત્ય જીવનનો ખોરાક ગણી શકાય નહીં કારણકે હિંદુસ્તાનની ૮૦ ટકા વસ્તી પોતાનો ગુળરો દાળ રોટલા અગર છાસ રોટલા તેમજ મકાઈ અગર જુવારના ભડકા ઉપર કરે છે દુધ ઘી તો બધા થોડા માણસોજ આ રાજ્ય તંત્રના પ્રતાપે મેલવી શકે છે. ત્યાં નિત્ય જીવનના ખોરાકમાં વિશેષતા શી છે? આથી ઉલટું તો એમ કહેવુંજ પડશે કે જ્યારે હિંદુસ્તાનમાં વસનાર માણસની સરેરાશ એક આનો નવ પાઈ છે ત્યારે તેથી વધારે કિંમતનો જેટલો ખોરાક લેવો તે ગરીબોનો રોટલો પડાવી લઈ ખાવા બેસે છે અને જેલનો ખોરાક એ હોદ આનાથી વધારે કિંમતનો હોતો નથી, છતાં મનુષ્ય જીવન ટકાવી રાખવા જેટલો તો છેજ.

કુદરત—કુદરતના ઉદ્ધોગી તત્વો પાણી અને હવા એ મનુષ્ય જીવનને અનુકૂળ હોયજ અલબત્ત વાતાવરણ બદલાવાથી સ્વાભાવિક વિકારો ઉત્પન્ન થાય પરંતુ આખરે તો તે શરીરને પોષક હોઈ મારક આવેજ છે એટલે આપણને કેદી તરીકે એક જગ્યાએથી લઈ બીજા આબોહવાવાલા પ્રદેશમાં લઈ જાય તો શરીર ઉપર સ્વાભાવિક વિકારો થાય પણ આખરે તે અનુકૂળ થાય છેજ. તેમજ હાલના આપણા નિત્ય જીવનમાં આપણે આપણા નિર્વાહ અર્થે જન્મ સ્થાન છોડી પરદેશ ક્યાં વેકતા નથી. ક્યાં પરદેશની હવા મારક નથી આવતી, તો જેલ જીવનમાં વધો ક્યાં હોઈ શકે?

ટ્રીટમેન્ટ—હવે જેલ જીવનમાં વધુ દુઃખ ક્ષયક ગણાતી વસ્તુ જે આપણી સાથે ચલાવવામાં આવતો વ્યવહાર તે છે અને તેના માટે સામાન્ય જનતાનો હંમેશાં પોષાર હોય છે અલબત્ત તે કંઈક અંશે ખરા પણ છે, છતાં આપણા હાલના નિત્ય જીવનમાં પણ આ રાજ્યતંત્ર નીચે

એવા અત્યાચારો થાય છે કે જેની સંભાવના જેલ જીવનમાં ખીલકુલ હોતી નથી આ ચાલુ રાજ્યતંત્ર એવી તો યુક્તિ નીતિવાલું છે કે તેની જરૂરિયાત માટે તે તમારી ઉપર ગમે એવા અત્યાચારો કરતાં જરાય આંચકો ખાય તેમ નથી. અને તે તો કયો સમજદાર મનુષ્ય નથી જાણતો કે શાંત અને અહિંસક સૈનિકો ઉપર ધારાસભ્યોમાં, વડાલા તથા વીરમગામમાં કેવા અત્યાચારો થયા છે આ અત્યાચારોનો તો છાટોએ જેલ જીવનમાં નથી. હાલના નિત્ય જીવનમાં તો જીદગીની સહીસલામતી માટે પણ શકા છે. કારણ કે કયે ટાઇમે સારજોની ગાળીઓ શરીર વિષયે કે લાડીઓ માથા ફેડશે તેનો ખ્યાલ વટીક પણ કરી શકાતો નથી તે અત્યાચારો યાદ કરતા તો આપણા રામાય પણ ખડા થઇ જાય. આવી પરિસ્થિતિમાં પરતંત્ર હોઈ ધરમાં મરવા કરતા તો સ્વતંત્રતાની જખના કરતા કરતા જેલમાં મરવું તે પણ વધુ બાજ્યશાળી ગણાશે

મહેનત—જેલમાં કદીઓ પાસે મહેનત લેવામાં આવે છે તેની ઉપર આપણે વિચાર કરીશું સજા એ પ્રકારની હોય છે—એક સાદી સજા (Simple Imprisonment) અને ખીજી સખત સજા (Rigorous Imprisonment) છે તેમાં સાદી સજાવાલાને મહેનત હોતી નથી અને કઠમ કામ લેવામાં આવે છે તો તે પણ એકદમ લાઈટ વડ હોય છે સખત સજામાં દોરડા વણવાનું, શેતરજી ગુથવાની વીગેરે હુન્નર ઉછીમનું કામ આપવામાં આવે છે તેમજ મહેનત પણ તદુરસ્તી જોઈને આપવામાં આવે છે. અને ટાઇમ કામ કરવાનો ૬ કલાક હોય છે. જ્યારે આપણો ખેડુત તેમજ નોકરીયાત વર્ગ રહવારના ક્ષાતથી રાતના દસ વાગ્યા સુધી કામ કરે છે. આ દ્રષ્ટિએ જેલ જીવનમાં મહેનત એ વધુ ત્રાસદાયક છે, એમ કેવી રીતે કહી શકાશે ?

સુખાકારી—જેલમાં કેદીઓની શારીરિક

તપાસ રાખવામાં આવે છે. તથા તેના માટે હોસ્પીટલ પણ હોય છે. ત્યારે આ રાજ્યતંત્ર હેઠળ વસતી ગામડાંની ૨૨ કરોડની વસ્તીને માટે દવાખાના માટે શો પ્રયત્ન છે તેનો વિચાર કદી કર્યો છે ? ગામડાનો એક માત્ર ખર ખેડુત જે આ સરકારને વર્ષે દીવસે બસો પાંચશો કરના કરે છે તેને પણ દવાખાનાની સગવડ મળતી નથી તો શું આ દ્રષ્ટિએ પણ જેલ જીવન ઉત્તમ નથી ?

આમ આપણે આપણા અજાનથીજ જેલ જીવનને નિત્ય જીવન કરતાં વધુ દુખરૂપ માની રહ્યા છીએ, પરંતુ વસ્તુત એમ છેજ નહીં માટે જ્યારે દેશ યુદ્ધમાં દશમાં સખડતો હોય ત્યારે આપણે નિત્ય જીવનની વિશેષતાઓમાં બાન બૂધ્યા થઇ દેશને દગો દઇ પડી રહીએ તે એક જ્ઞાતનો ચાકવો માતૃદોહ અને દેશદ્રોહ છે. અને તે દ્રોહીઓની સ્થિતિ સ્વાતંત્ર્ય માટે ખુરતા કેદીઓ કરતા કયાંય ખુરી છે

“ત્યાગને બોધ.”

ગણલ.

ધરી જો ત્યાગની કંઈની, સહુ પ્રાણી તમારા છે,
ધરી જો મોહની કંઈની, સહુ પ્રાણી અનેરો છે;
ધરી જો સુખની આશા, દુખો સામે ઉભેલા છે,
ધરી જો ભોગની આશા, નિરાશા શાસ લાગી છે.
ચઢી જો કીર્તિની માયા, તિરસ્કાર સામે ઉભા છે,
ધર્મો જો મદ કપાયોને, નરક દૂતો ઉભેલા છે;
ધરી જો દેહની મમતા, સદા સસાર વળ્યો છે,
ધરી જો આત્મની શ્રદ્ધા, પાસે તુમ મુક્તિ લક્ષ્મી છે.
ચહેલા પુણ્ય ફળ ઓછાં, મળેલી માંગ નકામી છે,
શુભાશુભ કર્મનો બદલો, વિના માગ્યે મળેલો છે;
સુખો સસારના કાયાં, દુખો પાછળથી કરનારાં,
સદા મૃગજળ સમાંરડાં, અહો ત્રિલુ આત્મ સુખ સાચાં.

ત્રિલુવન રાયચંદ, શાહ-લાલવનગર,

સાધુઓની સંપ્રદાયના મૂલ્ય

(સંપ્રદાયના મૂલ્યો, સંપ્રદાયના મૂલ્યો)

સાધુઓના મૂલ્યો !

આપની સમક્ષ આપના હિતને માટે લાલ-
કાંઈ પણ પડે એવાં કેટલાક ગુણોની સાહિત્યમાંથી
ઉત્તર કરેલા કેટલાક વર્ણનોમાંથી રજૂ કરે છે
તે આપણે રાખી છું કે તે આપને ઉપયોગી થઈ
પડે. આ સર્વ વાક્યો દરેક યુવાન બંધુને વાંચી
તેની અમલ કરવાની ખાસ લલામણ છે

૧-દરેક યુવક પોતાને તથા પોતાના દેશને
સ્વચ્છતાથી જાળવવાની અભિલાષ રાખવી, નહિ,
કે પરાધીન

૨-જેને પોતાના ધર્મ, તથા દેશને માટે
આપની લાલચ નથી, અને જેને પોતાના ધર્મ
તથા દેશને ઉત્તરના શિખરે આપવાનો ઉચ્ચ-
લિલાપ નથી તેનું આ સંસારમાં પદ થવું, નહિ,
પેદા થવા બરાબર છે.

૩-બીજાના સંપત્તિ ઉપર આક્રાંત થવું ને
સહયુક્ત થવાનું પહેલું ખર્ચોય છે

૪-સમગ્રમારનો મોટામાં મોટો અને અંકગ
ખર્ચો સદાચર છે

૫-જે માણસ ઉત્તમ રીતે કામ કરે છે તેને
ઉત્તમ રીતે લક્ષિત કર છે

૬-મહિરાપાન, સદો, જમીનગીરી એ ત્રણેનો
ત્યાગ કરો

૭-જે માણસને ઉચ્ચાલિલાપ નથી તેને માટે
નિષ્કર્ષો સારા છે

૮-પોતાની પાછળ કંઈ મંડી જવું એ
મહાં નિષ્કર્ષો બરેલું છે

૯-જે કંઈ સંપત્તિ આપણે નહિ, પણ
અન્યને આપણે આપણે તેમજ અન્યને આપણે

૧૦-પુણ્યને મોટામાં મોટો વારસો દરિદ્રતાને છે

૧૧-કોઈના દોષોના અર્થ પુત્રોને વારસામાં

પુણ્યના ધન મળે છે એ તેમના દુર્ભાગ્ય વિવાદ
ખાતે કરો દોષ તેમનો નથી પણ ખર્ચો દોષ તે
તેમને મોટો વારસો આપનાર માત્ર પ્રિતાનો છે

૧૨-સારી કેળવણી અને સુંદર તંત્રને
શરીર શિવ્ય કાષ્ટને વારસામાં ખીજ એકે વસ્તુ
મળે નહિ એવો જો વિવાદ રાખ્યો હોય તો આ
દુનિયાના બધા માણસો સુધરી ગયા હોય

૧૩-જીવાન માણસ માટે સૌખ્ય સિદ્ધિ
બરેલી એકે જો એકે બીજાને બધે બીજાને નથી

૧૪-એને દરિદ્રતા કે શ્રીમંત્વ આપણે નહિ
કે ક્યાંય પરચાડ્યા ! અને દરિદ્રતાના દુઃખમાંથી
તેમ ક્ષત્રી જીવેદારોમાંથી બચાવો

૧૫-મનને સચમતા રાખી આવક પ્રમાણે
ખર્ચ કરવો એ મુદી એકડી કરવાનો ઉત્તમ
માર્ગ છે

૧૬-ખર્ચાદેસ આવકની અંતર હોવો જેમ

૧૭-મનુષ્ય ધનના ધણી થવું જોઈએ, અને
ધનને પોતાના ઉપયોગી નોકર તરીકે ગણવું જોઈએ.
પોતે તેના દાસ થવું જોઈએ નહિ, તેમ કંજુસ
પણ બનવું જોઈએ નહિ

૧૮-દરેક પોતાનો રોટલો પોતાના શરણના
પરસવાથી કમાવો જોઈએ

૧૯-વ્યાપાર કરવાનો જ નિશ્ચય કરો, સદોષી
થવાનો કદી નહિ

૨૦-સારી રીતે ચલાવેલા કોષમાં ધન
થોડા વર્ષમાં સારો નફો આપે છે.

૨૧-કોષમાં વ્યાજથી ધન કરવામાં ખીલ-
કેટલું ખર્ચાજો નહિ.

૨૨-વ્યાપારનો સરદાર તો વ્યાપારને પોતાનું
સર્વસ્વ માને છે, અને પોતાની મહેનતના બદલા
તરીકે પોતાના ધનની કંઈક ઉપર વ્યાપાર રાખે છે.

૨૩-કંઈકની પહેલી શરત એ છે કે તમારો
મહેનત, વિચાર અને મુદી તમે જે ધન કરો
છો તે એકલામાં એકત્ર કરો

૨૪-પ્રમાણિક, સત્યવાદી અને શુદ્ધ નિષ્કામતા
ન હોય તો તમને બીજી પ્રશંસનીય કૌંસ
મળવાની નથી

૨૫-સહિષ્ણુ, વિવેકશુદ્ધિ અને નવાન યોગ-
નાંથી ધડધા માટે અસાધારણ શક્તિ-એ ત્રણ
ગુણો વડે જ લાખોની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે

૨૬-વેપારમાં ધીરજ, અને સતત ધ્યાન
હોય તો જ અસંખ્યમાં પહોંચી શકો છો-અને તે
સાવધાનતાથી એકલા સંધિનો ઉપર આધાર
રાખો છો

૨૭-યુવકો વેપારીને નિષ્કલંક આશ્રય એવી
ધૈર્ય એકે જાણુ આવશ્યક નથી, અને તે શાખ
માંથી આશ્રયની દૃઢતામાં, સિદ્ધિમાં અને
પ્રાપ્તિમાં ઉદ્ધાપણમાં વિશ્વસનીય સ્વરૂપ થાય છે

૨૮-તમારા આપણી વડીલો તમારી જુડી
અસાધ્ય નથી, પરંતુ જુડી સ્વતંત્ર કરવાના આપણી
જુડી તમારામાં છે કે નહિ તે જુઓ છે

૨૯-અસંખ્યમાં યુવકોએ છેક નીચલી જગ્યા-
એવી કામ કરતા શીખવુ જરૂરનું છે.

૩૦-તમારા શૈલ ગુણજ ન હોય તો તમારે
શીખી બેઠકી કરવી જોઈ નથી-જ્યારે અને ત્યારે
જાતકાલીક એવો પણ મનો ત્યાગ કરવો અને
બીજા ગુણજ શોધે શોધી કાઢો

૩૧-દરેકે હમેશા ઉચી ભાવનાઓ રાખવી.

૩૨-મરણાન્તે પણ ધર્મને વિચરવો નહિ
અને જ્યાં જઈએ ત્યાં તેનું ચિતવન ક્યાં કરવું

૩૩-દેશને અને તેટલી તન મન અને ધમથી
મદદ કરો અને તેને સ્વતંત્ર બનાવવાનો શુદ્ધ
અતઃકરણથી નિશ્ચય કરો

૩૪-સ્વાતંત્ર્ય એજ તમારો જન્મ-સિદ્ધ હક
છે, તે કદી જુલો નહિ.

૩૫-જ્યાં સપ ત્યાં જ પ છે એ હમેશા
આદ રાખો

આપણી લોકોનાં જીવન

આજે હિંદુસ્તાનને સ્વતંત્ર કરવાને આ હિલ-
ચાલ દેશના ખુલે ખુલે ચાલી રહી છે. તેમાં
આપણે જેનોતોક્ષી બોલો છો. ૫ મહાત્માની
આગાહીસાર આપણે પણ ચાલવું જોઈએ. દેશને
સ્વતંત્ર કરવાને મુખ્ય ત્રણ કામ છે-પ્રતિવાદ,
પીકીંગ કરવાનું અને વિદેશી કાપડ નહિ પહેર-
વાનું. અત્યારે આપણે નિરતિ નજ નેસવું જોઈએ.
જ્યારે સરકાર આપણાં બાઈ બહેનોનાં કાંઈ કાંઈ
છે, ત્યારે બિટીશ વેલુઓને બહિષ્કાર કરવો
પ્રતિજ્ઞા શા માટે ન લેવી જોઈએ? બહાર જુ
ચાલી રહ્યું છે તે જોવું જોઈએ પૂર્ણ સ્વતંત્રતા
મેળવવા આ બિટીશ સંપાદિ બહાર ૭૦ વર્ષના
ધરડા માંડીએ જશુ આ લોકમાં પૂર્ણ ભાગ
આપી રહ્યા છે-દેશનાં શેવે છે, એ આપણે
આ બધું કયા સુધી સંભાળીશું. એમાં આપણે
આપણે વિદેશી વસ્ત્રો ત્યાગ તો કરીએ જોઈએ.
જ્યારે અટલુ એ ત કરીએ તો જીવીને પંથુ થી.
એના કરતા મરવું સારું. બહિષ્કાર ઉત્તેજનાં ઉત્તેજ
ચીજ છે. એમાં જ રહે 'ધારણ' કામ પૂરે જોઈ.

આજે સ્ત્રીઓ પણ વધારે શક્તિ આપી રહી છે.
તેમજ યુવકો પણ હસ્તે ચહેરે જીલ બધાને સ્થિત
થઈ રહ્યા છે. જગતની બહાર આ જમાનામાં
કોઈ પણ વ્યક્તિ ન કરી શકે એવું કામ પૂર્ય.
બાપુજીએ કહી બતાવ્યું છે તેઓથી બાંધ આધુન્ય
ભાગવે એવી આપણે હંમેશાં પ્રભુ પ્રાર્થના
કરવી જોઈએ. પરંતુ તોડી બેઠીઓ તોડી સ્વતંત્ર
રવાને માટે 'મહા' સભાએ જર્જરિત કરી 'શુદ્ધ' બંધી
છે. આપણે પડી રહેવાનો વખત મથી આજે બંધી
પ્રતિજ્ઞા કરી રહી જોઈએ. દેશની જાતકાલીક
બધું છોડી દેવું જોઈએ આ જમાનામાં આપણે
જે જમણો ફરજિયાત કરીએ છીએ, તે બધું
બંધ કરી દેવું જોઈએ અને તેટલા પૈસા
દેશને અણીના વખતે મહાસભાને મોકલી દેવા
જોઈએ આજે ભારતને મુક્તિ કરવા કટ્ટાઈથી
ભાગ આપી રહ્યા છે આપણે પણ દેશના આગે-
વાનોની આગાહીસાર ચાલવું જોઈએ સ્વદેશીવતની
પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ. સ્વદેશી ઉદ્યોગો કરી વિદેશી
વસ્તુને બહિષ્કાર અને સ્વદેશીવતની પ્રતિજ્ઞા છે,

૩૬-એક, સીધા, સ્વદેશી, સ્વદેશી.

સ્વરાજ્યવાદીને સંદેશો.

(લેખક:-શા. હાથીભાઈ માલુકચંદ, સોનાસણ.)

શબ્દ-હાથથી.

રણસીશું જ્યાં કંકાય, યુદ્ધ મડાય, નોખતો વાજે,
તનુ ધન કેશ કુરખાન, વિજય છે આજે
આ ભારતના સતાન, ગુમાવ્યું માન સ્થાન આ રાજે,
એ સ્વતંત્રતાને માટ, યુદ્ધ છે આજે
જુઓ ચક્રગુપ્તદરબાર, મેંજેનીજ કાળ, લખ્યાને લેખો,
૨ હાલ દીસે ઉત્પાત, સુખ નવ દેખો.

ક્યાં રણજીત ગયા વિવેકી ।

૨ પ્રતાપ મયો કયા ટેકો ।

દીસે નહિ શર શિવાજી ।।

પણ આજ દીસે બહુ પાછા ।। રણસીશું-૧

જેથી દેશ થયો પરત્ર, મરી મયો મંત્ર, ગુલામી વ્યાપી,
હડપુત કરે પરદેશ, કુલી મહા પાપી
પૃથુ જપચંદ વિખવાદ, લીધો શુ ગ્વાદ, ગયા બહુ થાકી
થયો જિન બિન આ દેશ, રહો નહિ આકી
ક્ય ક્યે વલંઘાલાભ, પોટુંગીજ આલ ચઢીને આવ્યા.

પછી દેશ થયો વેરાન, અંગેજો કાવ્યા

લૂટ નાદિરસાહ વિખ્યાત ।

મારણ મહમદ પ્રખ્યાત ।।

નૈમુર કરવી કયા વાન ।।

હેરદીગ જુઓ શાક્ષાત ।। રણસીશું-૨

ભાભારીપન ગવરનર આજ, દેવા સ્વરાજ, દરય દેખાડયુ,
કાંઈ કરી સુધારા, સરસ નામ દીપાવ્યુ
બીહી કાઢાએ ત્યા હામ, કયું શુભ કામ, સભા
(કેએસ) ત્યા થાપી,

સન પંચામીની સાલ, બોગમે અઘાપી
ત્યા દેશ હિતેચ્છી મળ્યા, લીડરો ભળ્યા અર્થ સરવાન,
ખાલુક્ષ્ય હિન્દે રોગ, દર કરવાન.

ધન્ય હાલભાષના કામ ।

શિરોજ બેનરજી હામ ।।

ગાખલે માલવી હામ ।।

ભળીઆ દે લાવી રામ ।। રણસીશું-૩

ખી નિશઃ ભાભાખી બેડ, કતી જે ખોડ સઘ સુધારી,

ગુણવતા ગાંધી, જવાહીર પંધારી.
દેધ ફૂંડીઆમણની આંટ આવી બહુ ખોટ, ખલકને
ખાળી

દે રાજ્ય કયો તારાજ, આપીને તાળી
જેઠ મહા સભાએ રંગ, કાચદા ભંગ, વિનયથી કરવા,
કરી પડે જે દારણ ફૂંખ, પ્રાણ પાચરવા.

અહિ સા મચ જગે લડવા ।

મળો ક્ષીટીશ ગૂઝ દુર કરવા ।।

મહેસુલ પાઈ નવ બરવા ।।

કલે જગ મચાવો તરવા ।। રણસીશું-૪

સભા આલીસને વર્ષ પાંચ, આવી નહિ આંચ,

ખુચી અરવિનને,

ક્યાં જપ્ત સભાના હાઉસ, દર કરવાને.

નરનાર બાળ ને વૃદ્ધ, રહો નહિ છુદ્ધ, સાથ લો સાથે,

પડે વિપત્તીના વરસાદ, કદાપિ માથે

ભલે મરો ફના સૌ કરો, સયમ આફરો, વાતએ છેલ્લી,

બરબર કેએસો હાઉસ, રામજી ખેલી

ભલે તોપ ચલાવી મારે ।

છેદે શીર લાઇ તલવારે ।।

લાટીસાહી બાર ઉતારે ।।

ચઢો જુનવા જગ અત્યારે ।। રણસીશું-૫

તકલીની ચલવો તોપ, ચઢાવી ચોપ મીલોપર મારો,

ગ્રોપ બને ખેકાર, ખાલી સભારો

ભારતમા મારો હંદર, રહે નહિ કેર, મરીખી બરમા,

જ્યા રાષ્ટ્રજ્વળ ફેરકાય, વિજય આગણમા.

બને અમીત્યદધિકાર, દેધ ફિટકાર, ચાલજ્યો ચેતી,

નદનવન જેવો દેશ, ખીડ બહુ એથી

આ સ્વતંત્ર ભારત થાગે ।

પછી રામ રાજ્ય ફેલાશે ।।

સ્વરાજ્ય આપાય રહેશે ।।

ધન્યવાદ દેશ સહુ દેશે ।। રણસીશું-૬

વ્યુ રચનાનું આ કામ રાખજો હામ એકચતા સાધી,

હાથીચંદ ચંદ કલે છે કે જરૂર વધે આબાદી

રણસીશું-૬

તહમે મહને પરણ્યા કે હું તહમને પરણી ?

(લેખક—ચંદુલાલ પીનાંબરદાસ શાહ-ઝહેર)

“સાલજો છો કે ? આઠ આઠ વાગ્યા મુઠી થોપ્યા કરો છો ને આ બાણુ રડ છે તે જરા હીંચકો તો નાજો ? શેયુ આતે કેમ સહન થાય ?”

ભગવાન મરિચિઆસિતી મોહમયીના ગગન-ચુમિન મહાલયોને પોતાના રક્તવણાં કીરણોનો સોનેરી ઢોળ અર્પી રહ્યા હતા એતવારીમા આવેલ એક જૂના પૂગણા માળાના ત્રીજા મળલામા ભાડે ઓરડી સમી હું સપાત્તી રહેતો હતો એ નાનકડી ઓરડી, કોણુ જાણે કેવા શુક્રન જોઈ અમે ઘેરથી નીકળ્યા હતા કે સદાય અમારે વાસ્તે પાણીપતનું મેદાન થઇ પડી રહવારે ઉડે કે પત્નીશ્રીના પનોતા મુખરૂપી જવાળામુખીમાથી અવાર નવાર કંઇક ને કંઇક જવાળાના સમૃદ્ધ ફાટો નીકળતા

ગઈકાલે નાટક (૧) જેવા ગમેલ હોવાથી આજે ઉડતા જરા મોડું થઇ ગયું હતું મદારા પ્રેમજા બાળ્યને જોરે મદારા ધરવાળાએ જુલામ લીધા હોવાથી આજે તે વહેંડા કુંડેલા અટલે શ્રી ગણેશાય નમ મડાયા

અર્ધજાગૃત અવસ્થામાં હું પથારીમા પડ્યો હતો એવામા ઉપરોક્ત શબ્દબાણુના છૂટવાથી થએલ ધનુષ્ય ટકાર કર્યુંપટે અથડાયો આજે જેસંતો મહીનો હોવાથી કંઇ નવાજૂતી ન થવા દેવાને આશયે મ્હેં તુરત બાણુને હીંચકો નાખવા માડ્યો, ત્યા તો પાછી ફરીથી તડ મલગાઈ

“ઉકોને, આ મ્હા થડી થઈ જાય છે ને ? શેક થઇને પડ્યા છો તે કહી કહીને માથું પકરી નાખીએ ત્હેણે ગણુકારતા નથી ?”

થોડાકવાર એ અવાજના મોજાં દૂર દૂર કે અનન્તતાને એસરે પથરાઇ વળતા બાણુની બા આખના ભવા મહાવી ફરીથી શેપપૂર્વક બોલ્યા.

“છોકરું તે શેયુ શી રીતે ઉઘે હીંચકો નાખે છે તે પણુ જાણે મરતા મરતાં લાવે, મ્હારે તો કંઇ હીંચાળવો નથી” એમ કહી વીકરેલી વાઘણુ શી છત્રગ મારી મદારા લાથમાથી દોગી ઝટપટી લઇ હીંચકો નાખવા ખેસી ગયાં.

આપણા તો રામ રમી ગયા ઝટપટ ઉડી, મ્હો સાફ કરી મ્હા હીંચવા ખેસી ગયો. અરે ! પાણુ આ શુ ? મ્હામા તો ખાડને સટે મીકું ધમકારી દીધું હતું । મનમાં રીસ તો ખૂબજ ચડી હતી પરંતુ ખેસને મહીને નકામો ટોડો ન થાય તે માટે ગુપચૂપ મ્હાનુ પ્યાલું બાણુની બા ન જાગે એમ મોઝીમા ઢોળી દીધું.

હજી મધી એણે મ્હા પીતી નહોતી. મ્હને થયું કે જરા ગમ્મત તો જોડે, એમ ધારી નાહી કરીને હું તે છાનો માનો એક બાણુએ અડગો જમારી ખેસી ગયો બાણુને ઉવાડો બાણુની બા મ્હા પીવા ખેડા પડ્યો છુટડા ભરતા વેતજ ‘ચ-ચ’ કરી ઉભા થઈ ગયા. મદારાથી હસવું ખળાયું નહીં હું તો અડખડાટ હસો પડ્યો. ખરાબર ચાટ પડવાથી શ્રીમતીનો મીઝજ લાથથી ગયો, અને આમ ઈચ્છા નહોતી ત્હેણે પાછા પાણીપતના યુદ્ધ મડાયા

“તે આમ બાણુચન્દી માફક હસો છો શાના ? ભૂલ તો સૌ કોની થાય ” અખચાણી પડતા તે ખોલી

“ત્હાર કપાળ થાય મીકું અને ખાડ તે વળી અખપણા ત્હા સાલજ્યા છે ? કયાથી તું તે મ્હને પરણી.” શેપપૂર્વક મ્હો કહ્યું.

‘શુ બોલ્યા ? જરા વિચાર કરીને બોલજો.

હું ત્હમને પરણી કે ત્હમે મ્હને પરણ્યા ?”

“હેઠાણ જતાં તેણે પૂછ્યું

“તું મ્હને પરણી”

“ના ત્હમે મ્હને પરણ્યા.”

“પણ મ્હારા ઘેર તું ન્હારી એટલે તું જ મ્હને પરણાને” મ્હે ભારપૂર્વક કહ્યું

“અને મ્હારા બાપાને ઘેર જન લઇને પરણવા ત્હમે આવ્યા હતા કે બીજી કોઈ?” મ્હારા પ્રશ્નના જવાબમાં ખડન કરતી ને બોલી

“પણ વિવાહ કરતી બેળા નાગિએ જ રૂપીયો તો ત્હારો ભાઈ મ્હને આપવા આવ્યો હતો. એટલે એનો અર્થ એજ કે ત્હારા ભાઈએ ત્હને મ્હારી સાથે પરણાવી” જવાબમાં મ્હે કહ્યું.

“નહીં, નહીં, ચોરીમાં કોણે કોનો હાથ ઝાલ્યો હતો? ત્હમેજ મ્હારો હાથ ઝાલ્યો હતો ના?” પ્રત્યુત્તર આપતા તેણે પૂછ્યું.

“પણ એ તો ગેરે કહ્યું કે ‘ભાઈ, મ્હનેનો હાથ ઝાલો, એટલે ઝાલ્યો હતો, કંઈ ત્હને પરણવા ઓછો ઝાલ્યો હતો

“હા, હીક પણ જરીપણા દાખલા હ્યો ને / બોલો, બોલો, ત્યારે નળ દમયંતીને પરણ્યો હતો કે દમયંતિ નળને પરણી હતી ?”

“ભલે, હારે જણાવશે કે કૃષ્ણ રૂદ્રમણીને પરણ્યા હતા કે રૂદ્રમણી કૃષ્ણને પરણ્યા હતા” જડબાતોડ જવાબ આપ્યો

‘પણ મ્હારી બા તો કહેતી હતી કે મ્હારા બાપાજ એને પરણ્યા પરણવા જન લઇને આવ્યા હતા. અને બધાજ પુરુષો જીને પરણવા જન લઇને સ્વસુરગરૂં જાય છે. આથી સાચીન થાય છે કે પુરુષોજ સ્ત્રીઓને પરણે છે” તેણે કહ્યું

“અને મ્હારા મદ્ર એમ કહેતા હતા કે દ્રૌપદીએ મનગમતા વરને પરણવા માટે સ્વયંવર રચ્યો હતો ત્યાજ તેણે અર્જુનને વરમાળા આગેપી હતી.” મ્હે કહ્યું.

“પરંતુ પરણ્યો તો અર્જુનજ કહેવાય કાણુ કે ગણકાએ અમે રામાયણમાં એમ વાચ્યું

હતું કે રામચંદ્ર સીતાજીને પરણવા જનકગૃહે ગયા હતા” મ્હારા મનને તોડી પાડવાનો ચત્ત આદરના તે બોલી

“અને ત્યા વરમાળા નો સીતાએજ રામચંદ્રનાં ગળામાં આગેપી હતીને?” મ્હે જવાબમાં પૂછ્યું

‘વાડ, વાડ, પણ દરેક બાબતમાં પહેલું પૂરવણું જ નામ બોલાય છે કહેા જોઇએ કે આપણે નળદમયંતી કહીએ છીએ કે દમયંતી નળ ?”

“ત્યારે રાધા કૃષ્ણ કહીએ છીએ કે કૃષ્ણ રાધા ?” મ્હે જવાબમાં પૂછ્યું.

રાવણ મદોદરી કે મદોદરી રાવણ ?” તે બોલી.

“મીના રામ કે રામ સીતા ?” મ્હે પૂછ્યું

“વર વડુ કે વડુ વર ?” તે બોલી

‘માતા પિતા કે પિતા માતા” મ્હે જવાબ વાળ્યો

‘રાજા રાણી કે ગણી રાજા ?” તેણે પૂછ્યું.

“કોસો ડામી કે ડામી કોસો” મ્હે પ્રશ્નમય જવાબ વાળ્યો

આમ અમાડ દ્વંદ્વ યુદ્ધ પ્રયત્ન મડાયું કે કે કોઇએ જરીપણ મયક આપી નહી. છતાંય છેવટે મ્હારી પત્નીયી વધુ વાદવિવાદ થઈ શક્યો નહી દમયંતી નમતુ મુકવાયી મળેતો તોબરો ગટારી, રાધવા કરવાનું કારણ મુકી અમણે તો એક ખાણમાં અંશે જમાવ્યો હું પણ થાક્યો તો હતોજ પણ આ વખતે અત મધી લલવાતી મ્હારી પ્રવચા હોવાની વીમીમાં જમી લઈ તોકરી કુપર સાગી ગયો

(૨)

સાંજે સાંજ વાગે થાક્યો પાક્યો હું ઘેર આવ્યાં આરડીમાં પગ તો મૂક્યો ન્હોતો તે પાડલા અણચીનું પત્રનું વાવાળેકું આવે એ બીલાય માળાની અન્ય સ્ત્રીઓ એક સામટી મ્હારી શુદ્ધાપીકાનું ત્રાજનું નમતુ રાખના એક જણી બોલી-

“કાન્તીલાલ ભાઈ! ત્હમે જુદું વડા અમારી સ્ત્રીઓની આપરને હલકી પાડો એ અમારાથી જરાય રહેવાય તેમ નથી. ત્હમે પુરૂષો ત્હમને ક્યે અને પરવડે એવા કાપદા બ્રડો, અને એના બધન નીચે અમને રાખો, ત્હમને ઇચ્છાનુસાર પરણવાની છૂટ, ત્હમને હરવાં ફરવાનાં અનકુશીત ક્ષેત્રો; આવી અને બીજી અનેક બાબતમાં ત્હમે સપૂર્ણ સ્વનત્રતા ભોગવો એ બધું તો હીક પણ આ વાત તો ચોકખી દીવા જેવી રખે છે કે હમેશા પુરૂષોજ સ્ત્રીઓ ઉપર મોહી પડે છે, અને તેના નેત્રબાણથી બાપજ થઇ તેમને વડે છે—પરણે છે મહારા ભાની વાચાળ છતાય અભણ—બીન કેળ-વાએજ એટલે ત્હમે એમને વાદવિવાદમાં જીતવા દો એવા નથી બાકી મહારીજ વાન કર—તો અમને પ-ડી જુઓ કે મહારી પાછળ એ કેવા ગાડા થઇ ગયા હતા અને એજ મને પરણ્યા હતા, નહીં કે હું.”

એવામા ઉપર પ્રમાણ સંભાળ કરના શાન્તા ખેનના પતિદેવ આવી પહોંચ્યા મહારી કમ આગળ થોડાં બધ સ્ત્રીઓ જામેરી હોરાથી તે સીધા ત્યાં આવ્યા તેમને નીરખતાજ એક જણી બાંલી

‘ત્યો આ આવ્યા પડ્યાભાઈ, અમને પુછી જુઓ, એક બાબ ખોટી, ‘પડ્યાભાઈ’ સાચુ ખોલતે ત્હમે મહારી ભાલીને પગાળ્યા ત્યાં કે મહારી ભાલી ત્હમને પડાવ્યા હતા ?’

મહે દાશારથી સ્હમજવી દીધું કે આપણા ગજવામા બેસી જન્ને એટલે મી. પડ્યા બોલ્યા, “વાહ, એમા પૂછવાનું શું ? મહારી પ્રખર વિદ્યા અને લલિમતા માયાવિ તેજથી અજાણ, સ્હાયબીમા મહાત્મા મહાત્મ કરી મૂકવા વારતે એજ મ્હને પરણી હતી. સ્ત્રીઓને ગરજ હોય તો અમને પ-ણે, બાકી અમેને તો એક નહીં ને અનેક મળી રહે છે.”

આં શબ્દતરિએ એવો તો પ્રયત્ન થા કર્યો, અને એની એવી નીત્ર અમર થઈ કે શાન્તાબેન ડહેડાઈ ગયાં, અને બધીજ સ્ત્રીઓ આમ અણ-

ચીતી હાર ખાત્રી આપણી પડી ગઇ. વાતાવરણ ઉગ્ર થઇ ગયું. મહારીજ બોલ્યા તો બોલ્યા પણ રણુચડીશી શાન્તાભાલીની ભયંકર મૂર્તિ બેના બહેંતજ, મ્હને વાદ છે સામુધી, એરડી ભણી વળવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા એવામા શાન્તાખેન બોલ્યા, ‘પુરૂષ પુરૂષનુંજ ખેચેને ? આ આપણા માળામા શીરીન ખેન નામનાં એક પારસા બાનુ રહે છે, એમને બોલાવી પૂછો એટલે આપણી વાતનો નીકાલ આવી જશે.

કાન્તા ખેન તાબડોડ દોડી ગયા અને શીરીન ખેનને બોલાવી લાગ્યા શાન્તાએ પૂછ્યું, “શીરીન ખેન, એક વસ્તુનો સાચો ન્યાય કરજો ત્હમે મહારા ભાઈને પરણ્યા હતાં કે મહારા ભાઈ ત્હમને પરણ્યા હતા ?”

બોગજેએ શીરીનબાઈ પોતાના ધણી ઉપર પ્રથમ આકાંષાં હોવાથી અને તેમણેજ તેના પ્રેમની માગણી કરેલી હોવાથી સત્ય વાત વફતાં તે બોલી, “જુઓ, ‘ખેન’ મહારી પોનીકી વાત કહું તો હું પોતેજ મહારા ધણીને પરની હતી. અમારા લોકમા મરતીયા બધું થોડાજ હોય છે, અને સારો ભણેલો માર્દાડી પરણ્યા માટે અમારા માખાપને સારીશી રકમ આપવી પડે છે. એટલે અમેને પોપરીઓને પરનવાની ગરજ પોપરાઓ કરતા ધણીજ વધારે હોય છે.”

આમ ઉપરાછાપરી હાર ખાવાથી આખીયે પક્ષટણુનો દેખાવ નિરીક્ષણ કરવા જેવો થઈ પડ્યો. બીચારી શીરીનબાઈ ઉપર સઘળાં શેષે ભરાયા, અને આખરે હાર ખાવા છતાય પણ તે કણુલ નહીં કરતા સઘળી સ્ત્રીઓ પોતપોતાની બોલીમાં ચાલી ગઈ. જે સ્ત્રીઓ પોતાના ધણી હાજર હતા તેમણે તેઓની સાથે ઉપરોક્ત યુદ્ધ આદ્યો. આખાય માળાની રમો નૂજી રહી. ત્હમે મ્હને પડાવ્યા કે હું ત્હમને પરણી ? જે સ્ત્રીઓના પતિ-દેવ પધાર્યા નહોતા તેઓ ત્હમના આગમનની રાહ ઉત્સુકતાથી જોવા લાગી અને પતિદેવ પધારે કે તુરત યા હોમ યુદ્ધમા ઝપલાવવા તલપાપક થઇ રહી.

સારીયે રાત આ યુદ્ધમાં ધૂમતાં અને ભવિ-
ષ્યમાં શા શા સુદા અને કેવા પાયા ઉપર એ
હાલતને જારી રાખી વિશ્વવ્યાપી બનાવવી તેના
સ્વપ્નાં સેવતાં સ્ત્રી પુરુષોએ ગાળી.

(૩)

ખીજે દિવસે સાજે આખાએ માળાનું વાતા-
વંશથી ગૂંછી રહ્યું કેક બહેન દોડાડોડે તે કેક
બહેન ટોળાબધ ઉભેલી સ્ત્રીઓને કંઈ શિક્ષાપાઠ
આપી રહી હતી તપાસ કરતા માલુમ પડ્યું કે
છ વાગે અમારા માળાની સ્ત્રીઓની એક સભા
પુરુષોના અનુચિત આચરણને વખોડી કાઢવા મળ-
વાની હતી પ્રમુખસ્થાને શાન્તાબહેન શોભવાના
હતાં, અને કાન્તાબહેન તીવ્ર અને તમતમાર
ભાષણ કરવાની હતી.

જેત જેતામાં છતાં ટંકારા થયા સભાનું
કાર્ય ચોક્કસ થયું હાજી બહેનોએ પુરુષો નરક સખન
અણુગમે જાહેર કર્યો અને તેમની આપખુર્દને
સખત આધામાં વખોડી કાઢી બચુબહેને નીચેના
કેનાં રણ કથા જે કોઈ પણ જાનના સુધારા
વધારા વીના એકમતે પસાર કરવામાં આવ્યા.

કેનાવ ૧ લો—“આથી શ્રી રાયમહેલમાં વસતી
સંધ્યા બહેનો એકમતે કેનાવે છે કે ભાઈ કાન્તી-
લાલે તેમની પત્ની સાથે વાવવિવાહ કરી તેમની
આંખણીને દૂભવી છે અને તે દ્વારા સારીય સ્ત્રીઓના
કામદેસરે હક્કનો અનાદર કરી તેમના સન્માનને
ધિક્કા પહોંચાડ્યો છે તે અતિવ શોચનીય છે, અને
આ સભા વધુમાં ભાઈ કાન્તીલાલને જણાવે છે
કે તેમણે ઝટપટ તાબડોડે એમના શરમભરેલા દૃષ્ટ
માટે એમની પત્નીશ્રીની—રમુ બહેનની માફો માગવી.”

કેનાવ ૨ જે—સાથે સાથે ભવિષ્યના પગલા
નરીકે આ સભા મુન્નવે છે કે યદિ ભાઈ કાન્તી-
લાલ સીધી રીતે તેમ ન કરે તો સ્ત્રીસન્માનના
રક્ષણાર્થે બધી બહેનોએ પુરુષોની સામે પ્રયત્ન
કુદના મોરચા માડવા, અને એ કુદને સર્વવ્યાપી
પ્રથમ બનાવવા નીચેની બહેનોની એક કમિટી નીમી
તેના કાર્યચલના સર્વ હક્ક તથા કુદ મુખ્યવારી
તેને આપવી.

શાન્તાબહેન હોમતવાળા—પ્રમુખ	} કમિટી.
કાન્તાબહેન લોટવાળા—મંત્રી	
કનુબહેન ખાંડવાળા—સભ્ય	
લલીબહેન બરદીવાળા—”	

અને આખરે સભા બરખાસ્ત કરવામાં આવી.

(૪)

ધીમે ધીમે આ પ્રથમ સર્વવ્યાપી થઈ પડ્યો.
આખી મુબાહમાં ફેરફાર એની થયાં થયાં હાજી.
પુરુષો કહે કે સ્ત્રીઓ પુરુષોને પરણે છે, ત્યારે
સ્ત્રીઓ કહેવા ત્રાગો કે નહીં, પુરુષોજ સ્ત્રીઓને પરણે
છે આમ આખાય શહેરની સ્ત્રીઓ એક બાજુ
અને પુરુષો બીજી બાજુ કોઈ સ્ત્રી પોતાના પતિ
સાથે બોલે નહીં અને કોઈ પુરુષ પોતાની સ્ત્રી
સાથે બોલે નહીં પુરુષોએ સ્ત્રીઓના અને સ્ત્રીઓએ
પુરુષોના બહિષ્કારના પ્રયત્ન પૂર આપ્યાં. આખીયે
મુબાહમાં રીસામણાં મનામણાના રાજ્ય ચાલવા
લાગ્યા તાજેતર પરણેલા દંપતિઓની ખૂરી હાલત
થઈ પડી નૃત્યકારીઓ-નર્તકીઓના ધધા તરી ગયા.
શ્રીસ્ત્રમ અને નાટકશાળાઓના સ્ત્રી-નર્તક માટે
ખમો પાડવા લાગ્યા કુકમાં સર્વત્ર મહાભિ-
નિષ્ક્રમણ અને વિપ્લવના પૂર પ્રયત્ન વેગે
ચલવા લાગ્યા કેળવાએલા પુરુષો કહેવા લાગ્યા
કે આવી નજીવી બાબતમાં આવડી ભયકર
ઝંખરા શી ? એ અર્થવિદોષી માથાફોડ તો
મુખાંઆ માટે તેમના કથનને ખીન તકસીરવાર
કેનાવી સ્ત્રીઓ કહેવા લાગી, “ગમે તેમ તોપણ
અમારે અમારી બહેનોના સાથમાં જાણવું જોઈએ
અમે તેને અમારો ધર્મ સ્પષ્ટમજાવીએ છીએ. સાશાય
હિંદમાં જોઈએ તો ભણેલી સ્ત્રીઓ કરતા ખીન
ભણેલી સ્ત્રીઓની વસ્તી અત્યંત વધુ છે. અને
આ પ્રથમ હમારા કરતા વધુ લાગુ પડે છે. વળી
અમારી લઘુમતિ એમના પ્રવાહમાં તણાઈ જાય
છે, અને અમારો પડકાર તેમના જોરવંતા ગમન-
બેદી અવાજને બેદી જનતાના કણપટે અથડાઈ
શકે તેમ નથી. તદુપરાન્ત અમારા પતિ કેળવાએલા

હોવાથી અમેને તેમના તરફથી બહુ કન્યાત પૂછુ નહીં. અમને કહ્યું અમારા પતિદેવ આદરે તો અમે તુરત તેનો વિરોધ કરીએ છીએ, અને વખત આવે છૂટાછેડા પણ કરી નાખીએ છીએ, એટલે અમારા સન્માન ક્ષયનો ભય માત્ર અશિક્ષિત સ્ત્રીઓ મારફતેજ છે. અને બાપડી મરીબડી, ગાય શી બહેનોને અભયપદાન આપી તેમના સાથમાં અમે જરૂર જાવનાં અને વર્ષો ક્યા જે પુરુષોએ તેમણે ધડેલા કાયદાની ચકાકીમાં અમને પીડ્યા છે, તે ચકાકીને અને પુરુષ જાતને આ વખતે તો અમે જરૂર શાસન આપવાના "

આમ એક દિવસ ગયો, બે દિવસ ગયા પણ કોઈ પણ બોલે નહીં કે ચાલે નહીં સ્ત્રીઓએ પોતાના ધણીઓને મૂકી જુદાં ભોજન પકવવા માડ્યા. રાંધનકળામાં અકુશળ પુરુષોને જમાડવાનું વીસોવાળા તથા હોટેલવાળાઓએ માથે લીધું. આમ કરતા અકવાડિયાં વહી ગયા વહેપાર રોજ માર બધ પડી ગયા સરકાર પણ ગભરાઈ ગઈ સર્વત્ર ગભીર વાતાવરણ મચી રહ્યું !!!

એકબાજુ આમ ચાલી રહ્યું છે ત્યારે બીજી બાજુએ સ્ત્રીઓની કાર્યવાહક કમિટીએ ધમધોકાર કાર્ય કરવા મંડિયુ. મુબાઈમાં જેટલાં સ્ત્રી-સમાજો હતાં તેમને ઉપરની હકીકત જણાવ્યા પછી બાબાએ મુબાઈની સ્ત્રી યક્તિએ સાથે મળી તે કાર્ય ઉપાડી લીધું. પ્રથમ તો તેમણે કમિટિ મારફત આખા હિન્દુસ્તાનની સ્ત્રીઓને ઉપલા પ્રશ્નની મામમરીની હકીકત જણાવી અને તે પ્રશ્નનો જવાબ પોતાના લાભમાં લાવવા વારતે પુરુષોની સ્વાધિષ્ટિ સામે પ્રયત્ન વિરોધ દર્શાવવા, તથા તેમના બહિષ્કારમાં સપૂર્ણ મદદજૂત થવા વિનંતિ-જેનો પાઠવ્યા. તદુપરાંત યુરોપ, અમેરીકા, જાપાન, આફ્રિકા વિગેરે સર્વ દેશની સ્ત્રીઓને પણ તપસ્કારા ટૂંકમાં સઘળા બીના જણાવી, સ્ત્રી સન્માનના રક્ષણાર્થે એક સાથે ઉભા તથા એ બાબતમાં થોડા ન્યાય ન મળે ત્યાંસુધી પુરુષો સામે અણનમ ઉભી જંગ મચાવવા હિમાયત કરી ।

(૫)

અને ધીમે ધીમે બધાએ દેશમાં એક બાજુ પુરુષો અને બીજી બાજુએ સ્ત્રીઓએ સામંતમાં યુદ્ધ માંડ્યા. પુરુષો સ્ત્રીઓ તેમને પરણે છે એમ સાબીત કરવા મથવા લાગી. અદાલતો પણ આ પ્રશ્નનો તોડ આણુવા નિષ્ફળ નીવડી. મારે મારે અને ઘેરે ઘેરે સ્ત્રી પુરુષોમાં યુદ્ધ માંડ્યા. આમ આખાએ જગત્તરી સ્ત્રી અને પુરુષ યક્તિ મરી રીટવા લાગી સારા સારા વિદ્વાનો પણ શૂન્ય મૂલ્ય થઈ ગયા સર્વેની બુદ્ધિને તિલાંશ ખાઈ ગયાં હોય એમ લાગતું થોડાક દીવસો પછી તો હોકરીઓએ સહા ભરી જાહેર કથું કે પુરુષોને અમે આર્થી ચેતવણી આપીએ છીએ કે તેમણે પોતાનું જક્ષીપણું તુરત છોડી દેવું અને કંજુશ કરવું કે તેઓજ સ્ત્રીઓને પરણે છે, નહીંતર અમે બાળકોયો પણ હમારી માનાઓનો પક્ષ લઈશું અને એનું પરિણામ સારું નહીં આવે.

હોકરીઓ પછી હોકરાઓનો વારો આવ્યો, અને એમણે હોકરીઓની બીજાની વાતમાં કમલ-ગીરી નાખવાની અન્વયી રીતને સખત વખોડી કાઢી. આમ આ લખત તો દીવસે દિવસે વધુ મક્કમ થવા લાગી. કોઈ રહેજ પણ નમતું ન મૂકે સ્ત્રીઓ મક્કમ, પુરુષો મક્કમ. હોકરીઓ મક્કમ, હોકરાઓ મક્કમ, સ્ત્રીઓએ તિરકાઈ કે પુરુષોનો મુઠ સ સાર અમારા સિવાય ચાલશે નહીં, એટલે એમની ચરને અમારા પક્ષમાં જશે. પુરુષોએ નિર્ધાર્યું કે આપણી કમાણી, વિના સ્ત્રીઓનું નાવ જતે દહાડે, ડુબવાનું. એ જક્ષી; જુએ મરશે એટલે નમતું ન મૂકેજ છૂટકો, પણ તેમની આ આન્યતા બૂલ બહેલી નિક્કી, મારણ કે યુરોપ અમેરિકાની સ્ત્રીઓ પોતાની જાતઃ મહે-નતથી સ્વતંત્ર રીતે કમાઈ શકતી હતી, એટલે એમણે પુરુષોની સ્થેજ પણ પરચ કર્યા. વિના હિન્દુસ્તાન જેવા દેશની સ્ત્રીઓ કે જેમના પુરુષ-પોપણુનો આધાર પુરુષો ઉપર છે તેમને એવાક પૂરતા નાણા ઉધરાની મોકલવા લાગી. વધુમાં

અહીંથી સ્ત્રીઓ કે જેઓ વ્યાપાર ધર્મ સ્વહસ્તે
પણવટી હતી તેમણે પણ ખૂબ પૈસા મોકલી
આપવા માંડ્યા. એટલે સ્ત્રીઓના પગમાં પુષ્કળ
પણ આવ્યું.

(૬)

મહારા ધરમા જંગલ લઠાઈએ આવડું વ્યાપક
રૂપ લીધું હોવાથી સારા જગતના પુરુષોમાં
તથા સ્ત્રીઓમાં અમ યુગલનું નામ પ્રખ્યાત
પામ્યું. શ્રેષ્ઠ અંધ દિવસો વહી ગયા. જગત
આખું વેપાર રેજીમારના અભાવે વિગ્રવને
પથે વળ્યું. જોશીઓ જાહેરમાં પ્રસિદ્ધ કરવા
લાગ્યા કે ટૂંક સુદતમાં પૃથ્વી રસાતળ જૂંઘે, માટે
ઉપરોક્ત આખતનો ઘટતો ઉપાય યોજવો. સ્ત્રીઓ
અને પુરુષો-ઉભય એકમેક પ્રત્યે ધીક્ષારથી
વર્તતા હોવાથી કનિયો રવા લાગ્યા કે રંગેને
જૂપરથી પ્રેમઝરણા નષ્ટ થાય નવચિત્કો પણ
પ્રેમતત્ત્વેનાં વિવેચન કરવાના નહી રહે એમ ધારી
મુઝાવા લાગ્યા. મ્હેટા મ્હેટા રાજ્યોની ઉથલપાથલ
મ્હાં જવા લાગી યુરોપ એમેરીકા જેવા દેશોમાં
સ્ત્રીઓનું પ્રાપ્ત્ય વધુ હોવાથી તેમણે પુરુષ રાજ્યમાં
તથા પ્રેસિડેન્ટને તેમના રથાનથી પદ્મપટ કર્યા,
અને તેને દેશને તેમણે સ્થાન લીધા હિન્દુસ્તાનમાં
જ્યાં જ્યાં સ્ત્રીઓનું જોર હતું ત્યાં પુરુષોએ
પોતાના હાથ ફેરવ્યા અને તેમના ચલણને ઉડા
દેનાવી લીધાં.

આખરે આખી દુનિયામાંથી એક સ્હમજી
વૃદ્ધ પુરુષ નીકળ્યો એ પુરુષ જમ જીમ જૂનો
હતો-એના દીદાર આપણા ઋષિમુનિયો સમા
હતાં. જરનિદ્રામાં ધોરતો હતો. એવે સમયે સ્વપ્નામાં
મહારા અમંચતુ સમીપ તે ખડો થયો. “હોકરા”
મ્હને ઉદેશીને તે બોલ્યો “આ તું શું કરવા
મેઠો છે? નડણી આખતમાં આડાં ભચકર
ધમખાણુ શાં? હોકરા, જાણે છે તું આ નાના
દીસતા અખિના ભડકામાંથી કેવી પ્રયંડ જ્વાલાના
જ્વલ તે જમ્મડયા છે તે? સ્ત્રી અને પુરુષ એ તો
સસારના આધાર રથ ભ છે. સ્ત્રીપુરુષ બેઝડી
એ તો કુદરતની સર્જેલ અદ્ભૂત કૃતિ છે. એકેય

વિના સસાર નાવ શોભે પણ નહીં અને આલે
પણ નહીં સ્ત્રીપુરુષનાં પવિત્ર મીલન એ તો સૃષ્ટીની
વૃદ્ધિના ઉચ્ચતમ કેન્દ્રો છે એમનામાં વિશેષ એતો
પ્રભુની કૃતિમાં વિશેષ નાખવા સમુ છે જગત
નિયતાના સર્જનજૂના સમયમ્હને તોડવાં જતા
મનુષ્યો ત્હમરોજ કચ્ચડાણુ વળી જશે એ નિશ્ચે
જાણ્યો. “જોકે? વાસ! જલદી જઈ ત્હારી યત્ની
સાથે મનામણીની શ્રેણી રમન આર. ત્હને
સત્કારી કહે કે ‘સ્ત્રી પુરુષને પરણે છે અને
પુરુષ સ્ત્રીને પરણે છે’ અડધુ પરણી સ્ત્રી અને
અડધુ પરણ્યો પુરુષ, એટલે બેઉ મળી આખુ
પરણ્યા કહેવાય એટલા માટેજ પુરુષ એ સ્ત્રીનું
અને સ્ત્રીએ પુરુષનું અર્ધું અગ છે, એમ
શાસ્ત્રકારો કથી મયા છે” આટલું વડી તેમના
ચરણમાં દુ લોટી જાઉ તે પૂર્વે ના એ વૃદ્ધપુરુષ
અનન્તતાની ઝેટી ખીણમાં લપાઈ ગયા

સ્હવારે ઉડી રહે બોધેલાં વચનો તથા
તેણે આપેલ ન્યાય મહારી પત્તાશ્રીને કહ્યો, અને
અમ સખી કરી પછો તો આખાય માગ મા
આનદનાં પૂઠ ચડ્યા વાત વાયુવેગ એક પછી
એક એમ સર્વત્ર એક યા ખીજન સાધનો દ્વારા
પસરી ગઇ બધેજ સમાધાનીના ધ્વજ ફરકવા
લાગ્યા દિન્દ શાન્ત થયુ યુરોપ શાન્ત થયુ,
અમેરિકા અને જપાનને આગણે પણ સલાહસ-
પતી અમી વૃષ્ટિ થઈ આમ અમારા ધરથી ઉદ-
ભવેલ યુદ્ધ અમારે આગણેજ સમાપ્ત અને પ્રિય
વાચક! જેમ ત્હેના ઉત્પાદક તરીકે અમે યુગ-
લના નામ પૃથ્વીના ત્રણે ખડમાં પ્રખ્યાતી પાખ્યાં
હતા, તે મોશાલ ત્હેના વિનાશક તરીકે પણ હમારા
નામે જગતની બતારસીએ ચડી ગયા બતાવી છે
આવી બહાદુરી જગત આખાનેયે ચગડેજે ચલા-
વવાની એક દપતીએ કા કાળે?

લોંડા અને ઇતિહાસકારો કહેવા લાગ્યા-“કાન્તી-
લાલ! ત્હાર અને રમુનું નામ જગતના ઇતિહાસના
પૃષ્ઠા પર સુવર્ણ અક્ષરે લખાશે”

અને જોમ થાય તો હમારા જેવા ભાગ્ય-
શાળી અન્ય કાઈ ખરાં?

(લેખક—ચંદ્રકાન્ત ચીમનલાલ વડીલ)

હે હિંદવાસીઓ, જાગો અને જીઓ કે દેશ અત્યારે શુ માગી રહ્યો છે. હિંદ પોકાર કરી રહ્યું છે કે ધરદીઠ એકએક સૈનિક થઇ બહાર પડવો જોઇએ અને તેની આઝાદીમાં બનતો પ્રયત્ન કરવો જોઇએ. હજુ ત્હમને પુણ્ય-ન્યાયે ત્હમારા જેવા યુવાનો જેલમાં સડ્યા કરે છે, ત્યારે ત્હમે પોતે શુ ધરને ખુણે બેસી રહેવા માગો છો ? ત્હમારી કરજ સભાળો ત્હમે કોણ છો ? ત્હમારું ધ્યેય શુ છે ? શુ ત્હમે ધરમાં બેસી રહેવાને લાયક છો ? ૫ મોતીલાલ નેહરુ જેવાએ પોતાના એકના એક પ્રિય પુત્રને આઝાદીની લડનમાં હોમ્યો છે, ત્હમની સ્થિતિનો વીચાર કરો શુ ત્હમારી સ્થિતી તેથી પણ આકરી છે ? અત્યારે ત્હમારે તો પ્રતિજ્ઞા કરવી જોઈએ કે જ્યાં સુધી સ્વરાજ્ય મળે નહિ ત્યાં સુધી અમે ઝપીને બેસવાના નથી અને સરકારને પણ ઝપીને બેસવા દેવાના નથી ત્હમે એમ માનીને બેઠા છો કે ત્હમે નિર્જા છો. લડાઇમાં જોડાવવા લાયક નથો યુવાનો—આ ત્હમારી બૂઝ છે ત્હમારી કિમ્મત હાથે કરી આપી કાઢાકા, જો! સ્વભાવ તથા સ્વમાન જરા તો રાખો.

હવે ખીજી વાત પર આવું. ત્હમે 'કેટલાકે જમણુવાર બધ કપાં છે જુદું લગ્ન તથા બાળ લગ્ન અટકાવવા પ્રયત્ન પણ કરેલો છે તો શુ ત્હમે દેશને ગુલામીમાં સડવા દેશો ? શુ ત્હમે ન્યાતને ઉચી પકિતમાં આણવા નથી માગતા 'દિગંબર જૈનનું' નામ હાલ ધણુજ ઓછું સાલ-ળવામાં આવે છે. ત્હમે દેશદોહી નથી. ત્હમે હિંદ માતાના સાચા પુત્રો છો. જીઓ—ખેતાયર યુવાનો લડાઇમાં ભોગ આપી રહ્યા છે, ત્હમને તેની અદેખાઇ નથી આવતી ? ત્હમારે ત્હમારો આગેવાન ન હોય તો ખીજા આગેવાનના હાથ નીચે રહી

કામ કરતાં શીખવું જોઇએ. "કામ કામને શીખવાડે છે." જ્યારે હિંદ માતાની મુક્તિની રજુ-ગજનાથી આરંભાયેલ રજુમેલનમાં અમજાઓ સમજાઓ થઇને મુંડાઓના હાથનો લાડી પ્રહાર તથા વાક્યાણુ સહન કરે છે, ત્યારે ત્હમે શું તેનાથી પણ મધા ? જ્યારે વડીલો, ખેતીરુદ્ધે અને મ્હોટા અમલદારો પોતાની નોકરીનાં રાજ્યામાં આપી દેશને સ્વતંત્ર કરવા બહાર પડી રહ્યા છે ત્યારે ત્હમે ધરના ખુણામાં બેસી રહેશો ? શું ત્હમારામાં દેશદાઝ નથી ? કુડચીનો અત્યાચાર વાંચી ત્હમને નથી લાગતું કે સરકારની નીતિ કેવી છે ? શુ તમે તેને સાચ આપશો ? ત્હમને ખાદી પહેરવી ખુંચે છે ? રેડીઓ કાંતતા ખુંચે છે ! યુવાનો થતા રમવાનો વખત હાલ નથી સંશ્ચમ બેલવાનો છે આપણી સ્વતંત્રતામાં પતાં રમવાનો વખત ઘણો મળી રહેશે આપણે સ્વદેશી ધર્મ છોડ્યો ત્યારથી આપણું પતન છે. આપણે તેને વળગી રહેવું જોઇએ પ્રથમ તો વિપારાથે આવી આપણને સ્વદેશી છોડાવી પરદેશી વપરાવી આખો દેશ આપણો સ્વહસ્તક લીધો અને આપણને ફસાવ્યા યુવાન ! સ્વદેશી વાપરીએ તો સ્વરાજ હાથમાં છે અને યુવાન ! પીકેટીંગ કરીએ તો પરદેશી બધ થાય અને સ્વદેશી વપરાય અરતુ.

તા: ક—ભાઈ ચંદ્રકાન્ત પાંચમી અંગ્રેજી બોલે છે. પોતે કાને છે અને પીકેટીંગ કરે છે, તેથીજ ઉપલી સલાહ યુવાનોને આપી શકે છે. તેના જેટલા ન્હાના વિદ્યાર્થીઓને કામ કરતા જોઈ મ્હોટા કપકે થડો લે તો ફીક. સંપાદક.

પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષાના રાસો—

મહુન્નકુમાર રાસ.

પડતર કિમત માત્ર—આઠ આના.

શ્રીપાલ રાસ અને કર્મવિપાક રાસ.

પડતર કિમત માત્ર—ચાર આના.

મગાવો.—દિગંબર જૈન પુસ્તકાલય—મુરત.

પરિશદ્ પ્રમાણુ.

(વિ. મહાનસાક્ષ મધુરાકાસ કાણીસાકર-ક'પાલા)

૧. આપણાં જૈન શાસ્ત્રીઓ આજે, અને સાધુ, અને મોટે પરિશદ્ પ્રમાણુ કરવાનો વિધિ ચલુ કર્યો છે. વર્તમાન કાળે સાધુઓ અને કેટલાક મહાશયો મુજબ વર્તી દેલા છે પણ મને આ વત માનત એક શંકા ઉપજે છે કે—

શું જૈન મંદિરો માટે પરિશદ્ પ્રમાણુ

વતે નહિ હોય ?

આપણાં મંદિરોમાં હજારો રૂપાણાં સોના, માંદી, જવાહીરનાં ઉપકરણો આપણે જોઈએ છીએ તે ઉપરાંત હર સાંક નવાં નવાં ઉપકરણો તેમાં ઉમેરવા જાય છે, જેથી કરી તેની કિંમત કમચ-વધતી જાય છે, કે પછી તેની ગણતરી કરવી પણ મુશ્કેલ પડે છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે—

જ. મંદિરોમાં ઉપકરણાદિ જગમ મિલકત કેટલી રાખવી, એવું કોઈ શાસ્ત્રમાં ફરમાન હશે કે નહિ ?

જ. આપણે હર વખત ઉપકરણાદિ ચઢાવી મંદિરોમાં વેલવ-દેવતી વિજીતી વધારી દઈએ છીએ. તેથી મંદિરને તેમજ તેના માનનારાઓને લાભ શું ? હું નથી ધારતો કે-કોઈ મંદિરના પ્રજાધ કરતો, તે ઉપકરણો વેચી તેનાથી છણું થતા મંદિરો સમાચારતા હોય. ઉપદુ કેસરીચાજી જેવાં પીથસ્થાનોમાં, તો તે ઝિંમતી જવાહીરનો ઉપયોગ, રાજા અને રાજ્યકર્મચારીગણ કરે છે.

જ. વ્રતોના ઉદ્ધાપન નિમિત્તે સોનારૂપાના વાસણ, રેસમી અપવિત ચદરવા અને શાસ્ત્ર અધન કરતા શાસ્ત્રનાં ગ્રંથો ભેટ ધરાય, તો શું ધર્મ-વિરુદ્ધ ગણાય ?

જ. આપણા કેટલાય પ્રાચીન ગ્રંથો હજી ત્રદ્ધ અંગ્રેજોના અને અદ્યપત ભટ્ટારકાની અદ્ય યુદ્ધિનો જોઈ થઈ ભોંયરામાં પેટીઓ સેવે છે, તેનો ઉદ્ધાર કરવાના કાર્યમાં ઉદ્ધાપનના નાણા અરચાય એમ કાંઈ શાસ્ત્ર બાધ હશે ?

વર્તમાન કાળે ઉપરના ખુલાસા જોને બંધુઓનો લાભાર્થે વિદ્વાન વર્ગ તરફથી પ્રગટ થવાની જરૂર છે.

મારા માનવા પ્રમાણે તો, જો જૈન ધર્મ પાળનારાઓને પરિશદ્ પ્રમાણુ વત સમજવાની આશ હોય, તો જૈન મંદિરોની જગમ મિલકતનું પણ પ્રમાણુ થવાની જરૂર છે.

વર્તમાનકાળ ધર્મની અધાધુધીનો છે કેટલેય સ્થળે મંદિરોમાંથી પ્રતિભાઓ અને ઉપકરણો ગુમ થવાની વાતો સંભવાય છે. જે સાંભળી આપણાથી એક હાવનો ચિંતાર નાખી દેવાય છે માટે આપણા મુનીરાજો, ત્યાગીઓ, વિદ્વાનોને હું વિનંતી સહ જણાવું છું કે-તેમણે પરિશદ્ પ્રમાણુ વ્રતને પુરા સ્વરૂપમાં પ્રકાશિત કરવું અને સમાજના એવું આશિષન ઉભું કરવું, કે-જેથી કરી જૈન બંધુઓ મંદિરોમાં જવાહીર ઠાલવવા કરતાં શાસને દાન કરી કૃતાર્થ થાય, હો શાંતિ.

નવીન વર્ષે આશિષ.

ધન ધાન્યની વૃદ્ધિ થઈ, પુત્રો ધણેરા પાકજો, આનંદ ને આનંદની, રેસો સમંજે જામજો. આશિષ મારી એટલી, નુતન બનેલા વર્ષમાં, પ્રભુ રાખજો સુખી નમેને, ને સદા ઉત્કર્ષમાં-૧ ભારત તણા ઉભ્ય મહી, આનંદથી આગળ પડો, પરત ત ભારત માતને, હો ! રીને સો સુખ સ્થો જાનિ તમાગી આધળી, હણાય દુર્ગુણ દુષ્ટથો, નવિન વર્ષે સપથી, સુધારજો સૌ હર્ષથી-૨ સમાજને સુધારવા, શાળા બંધે સ્થાપન કરો, તમ બાળને આપી સુવિદ્યા, દેશને અર્થે ધરો બધુ તમારા આપડા, બુજ્યા રહે હરનિશ કઈ, છે ધિક તેથી આપને, હૃદયે નહિ જે લાગણી-૩ પરદેશી સના કોલી ખાએ, માત ભારત અંગને, મુતો તમે ભારત તણા, શાને ધરો અનેકધને. ગાધી તણો તમ સાથ સર્વે, સંપથી આગળ વધો મોહન કહે નવ વર્ષમાં, સ્વરાજ્ય જલ્દી મેળવો-૪

મહાનસાક્ષ મધુરાકાસ કાણીસાકર,

रति और कामदेवका सम्वाद ।

वैठे विपिनमें पार्श्व प्रभु चित्पको छत्तने लगे ।

रतिने कहा कन्दर्पसे तुमने न इनको क्यों ठगे ॥

ठगिनी रतीने यों कहा हे ! नाथ ये सुन्दर पुरुष,

देखो न इनके सप अहो ! त्रैलोक्यमें दृजा मनुष ॥१॥

कन्दर्प तुम सुन्दर बदन रखती सदा हूँ गर्वमें,

इनका बता दो नाम तुम लूँते इन्हें हम अर्णमें ।

मेरित किया कन्दर्पको रतिने विवश होकर कहा,

मुझको बता दे नाम इनका तू खड़ा क्या कर रहा ॥२॥

कन्दर्पने परमेश पारसनाथका परिचय दिया,

इनके सपीप न ठग रहें, इनने परास्त हमें किया ।

कन्दर्प औ रतिके दहनको योग था इनने लिया,

जिनदेव पारसनाथ ये, जगको विजय इनने किया ॥३॥

जाना न उनके पास तुम बे भस्म कर देंगे तुम,

रतिने कहा कन्दर्पसे कायर हुआ तू विश्वमें ।

मूर्छित हुई बोली प्रभो ! मैं पड़ गई आश्रयमें,

इतनी न सुन्दरता कहीं जितनी इन्होंने चर्णमें ॥४॥

चकरा गये कन्दर्प तुम रतिने कहा सम्वादमें,

कन्दर्प तनका गर्व तुम करते रहे उन्मादमें ।

कन्दर्पने रतिसे कहा इनने तजा है मोहको,

मैं मोहका किंकर हुआ प्रभु पार्श्व पखें चोरको ॥५॥

कन्दर्पने अपने अधीश्वर मोहका वर्णन किया,

उस मोहको पारसप्रभू ! ने नष्ट कर तप धर लिया ।

कन्दर्प किंकर मोहका उसको प्रभूने वश किया,

ठगिया न इनको ठग सके कन्दर्पने परिचय दिया ॥६॥

ठगिनी बनी रतिने कहा कन्दर्पसे उस अर्णमें,

करना न अब तुम गर्व रखो शीश प्रभुके चर्णमें ।

दुर्मन जनक ठग औ ठगनिका हाथ ! हा ! नरलोकमें,

करते पराजय पार्श्व प्रभु फँसते नहीं दुर्योगमें ॥७॥

पीताम्बरदास उपदेशक-वांसापथरिया ।

अहिंसामयी-राष्ट्र-यज्ञ ।

राष्ट्र नदीके चिद्रवकारी इस कलकलमें ।
बने सहीदोंके मठ लाखों जब थल थलमें ॥
राष्ट्रनाद जब गूँजे, मिलकर वायु प्रचलमें ।
स्वाभिमानकी मूर्ति ! जाग ले, ध्वज करनलमें ॥१॥

बन्दी बनकर भुला क्या, निज सत्त्व पुराना ।
साग गुलामी भेष, धार केसरिया बाना ॥
सद्गत तूने वीरोंका इतिहास न जाना ।
वीर सत्रपति शिवा, प्रताप प्रतापी राणा ॥२॥

चमक रही हैं अबतक उनकी कीर्तिशिखायें ।
देखो ! उनके गान गा रही चतुर्दिशायें ॥
जन्म, मरण अनिवार्य, यथा चक्र क्रम नेमी ।
माताके दुख देख द्रवित हो, कल्याण प्रेमी ॥३॥

चमके जैनो ! नाम तुम्हारा इतिहासोंमें ।
गई कीर्तिके स्थंभ, हिमाचल, कैलाशोंमें ॥
'जैन जयति जय' कहें विबुध जन अनुपासोंमें ।
फैले परिमल भूमि, गगन, बन उल्लासोंमें ॥४॥

हमने ही तो रक्खा इसका नाम अहिंसा ।
हमने ही तो कहा प्रथम, सुखशाम अहिंसा ॥
जैनधर्मका अपर रहा है नाम अहिंसा ।
क्या न उसीके हेतु करें ? संग्राम अहिंसा ॥५॥

रामकुमार जैन "स्नातक"-गुजराणवाला ।

वर्णित विविध

अतिशयसेन देवगः मन्दिर नं० २८।

सम्पादक श्री प्रकाश—

मूलचन्द्र किसनदास काण्डिया-सुरत।

विषय-सूची ।

१-२	प्रार्थना, स्वागत	१
३-४	हमारा देश, प्रश्नोत्तर	२-३
५-६	अस्थाचार, हृदयोद्गार	६-७
७-८	प्रार्थना, पृथक् साठ... ..	८
९-१०	संपादकीय, जैन समाचार	९-१५
११	चित्र-परिचय	१७
१२	New Economics	२५
१३	Jains & Jainism	२६
१४	Rationalism	२८
१५	The Arhanta	३०
१६	मीर स्तवनम्, समालोचना	३२
१७	आधुनिक विज्ञान व जैनधर्म	३३
१८-१९	प्यारा हिंदुस्थान, पाणिग्रहण	४३-४४
२०-२१	श्रीशिक्षा, संतपरीक्षा	४८-५०
२२-२३	लुका, स्वास्थ्याक्षा	५०-५३
२४-२५	गांधीगान, मूढविहीनी मूर्तियाँ	५६-५७
२६-२७	क्रांतिकार, जैनधर्म पर अस्थाचार	६०-६१
२८-२९	खादीये, श्रीजीवन	६४-६५
३०-३१	गांधी और गैरीक्षण, उमंग	६६-७०
३२-३३	बह आये थे, विश्वप्रेमी	७१-७३
३४	क्या पत्रमचरित्र दि० ग्रन्थ है ?	७४
३५	स्वे० तेरहपथ, दर्शन व धर्म	८३-८६
३६-३७	जैनधर्मका महत्त्व, कविता-कुसुम	८९-९४
३८-३९	जैन विद्वानोंसे, आयुर्वेद उपदेश	९५-९७
४०-४१	योगवित्तमणिके कर्ता, मानव जन्म	१०२-१०४
४२-४३	वीरभाजु, २५ श्री अर्धति	१०४-१०५
४४-४५	न्यायवान राजा, मलतावकाशपणु	१०७-१०
४६-४७	धर्म-समान दर्शन, दुःख	११३-११४
४८	गुजरातना मेवाडामाई... ..	११४
४९	मध्यस्थ संस्था	११६
५०-५१	निःसहाय विधवाओं, वेधडीमोक्ष	११७-११८
५२-५३	विजातीय विवाह, आपणा तम	१२०-१२१
५४-५५	करम कपनी, नयी	१२८
५६-५८	रत्नमाळा, हमारी पूर्व स्त्री कवर पृष्ठ	

विषय-सूची ।

१-प्रस्थान क्षेत्र देवगढ मंदिर नं० १८ मुखपृष्ठ	
२-सोठ हीराचन्द नेमचन्द दोषी, सोलापुर	१
३-सोठ ही० ने० कन्या हाईस्कूल ...	१
४-सोठ ही० ने० सिविल होस्पिटल धर्मशाळा	१
५-गजुबाई हीराचन्द सूतिकागृह ...	१
६-ही० ने० जनरल लाब्रेरी	१६
७-ही०ने० दायदंड ज्युविली आरोग्य मचन	१६
८- ,, पशु औषधालय ओपरेशन रुम	१७
९- ,, विद्यार्थी क्रीडांगण	२०
१०-श्री १०८ मुनिश्री सूर्यसागरजी ...	३२
११-क्षुद्रक श्री धर्मसागरजी	३३
१२-दि० जैन संस्थाएं-केकडी	३३
१३-दानवीर सेठ रामचन्द बनजी ...	४८
१४-सगदार बहू चौधरन पथरिया	४८
१५-अतिशयक्षेत्र मक्षी पार्श्वनाथ... ..	४९
१६-सिद्धक्षेत्र श्री तारंगाजी	४९
१७-दि० जैन मंदिर नववानीका शिखर ...	६४
१८-सतकंसुधा० दि० जैन सं० पाठशाला सागर	६५
१९-देवगढ क्षेत्र मंदिर नं० १८	८०
२०- ,, ,, ,, ,, ...	८०
२१-देवगढ मंदिर नं० १२ का चित्तालेख	८१
२२-देवगढका शांतिनाथ मंदिर	९६
२३-देवगढ मंदिर नं०	९६
२४- ,, ,, ,, ,, ...	९७
२५-गजवेश ९० सिद्धसागाजी	९७
२६-अंभ कवि व संगीतकार कांतिदास वि० शाह	११२

पवित्र केशर

१॥) तोला

दशांग धूप

२॥) रतल

अगरबत्ती

१॥) रतल

मैनेजर, दि० जैन पुस्तकालय-सुरत

अतीव वयोवृद्ध दानवीर श्री० सेठ हीराचन्द नेमचन्द दोशी-सोलापुर।

[डायमंड ज्युबिली फांदा १९११]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

दिगम्बर जैन

नाना कलाभिविविधैश्च तत्त्वैः सत्योपदेशैस्सुगवेषणाभिः ।

संबोधयत्पत्रमिदं प्रवर्तताम्, दैगम्बरं जैन-समाज-मात्रम् ॥

वर्ष २५वां

वीर सम्बन् २४५८, कार्तिक-प्रगसिर विक्रम सम्बत् १६८८.

अङ्क १-२.

प्रार्थना :

[रच०-तराचन्द्रजी जैन पांड्या-भालरापाटन]

विश्व प्राण, विश्व ज्ञान ।

अमर पृज्य, विमल रूप ।

मोह मृत्यु, बल अनप ॥

मुख निधान, भूष भूष ।

कर्म मुक्त, ध्यान ध्यान ॥विश्व०॥

स्पर्श हीन, स्पर्श ज्ञान ।

गन्ध हीन, गन्ध ज्ञान ॥

स्वाद हीन, स्वाद ज्ञान ।

रूप हीन, रूप ज्ञान ॥विश्व०॥

भारतीय भाग्य आश ।

प्राणि-विश्वका प्रकाश ॥

भव-विपाशका विनाश ।

लघु, महान, शुद्ध ज्ञान ॥विश्व०॥

जय विरक्ति, जय अनाप ।

जय अनन्त, जय अकाम ॥

जय जिनेश, शान्ति धाम ।

आत्म प्राण, आत्म ज्ञान ॥विश्व०॥

स्वागत ।

[“ वत्सल ” विद्यारत्न काव्यकलानिधि ।]

हा ! कैसे निर्वाण मनाएं ।

बने शुष्क अन्तस्तल कैसे प्रेम प्रदीप जलाएं ॥

भग्न हृदय हैं, हा ! हम कैसे स्वागत साज सजाएं ।

रूढ़ी हुई ज्ञानलक्ष्मीको कैसे आज बुलाएं ॥१॥

हा ! कैसे निर्वाण मनाएं ।

भक्तिभावसे शून्य हुए क्या

सरस भावना भाएं ॥

दयित दशा है अहे प्रभो !

क्या स्वागत गायन गाएं ।

सोती मधुर कल्पनाओंको

कैसे नाथ जगाएं ॥ २ ॥

हां ! कैसे निर्वाण मनाएं ।

बने पराश्रित वस्तु आपके

योग्य कहाँसे पाएं ।

नहीं, नहीं, रहने दो स्वागत,

साज अरे ! क्या लाएं ॥

शुष्क हृदय आसन पर ही,

आओ ! ऐ नाथ ! बिठाएं ।

स्वागत नाथ ! आपका आए ॥

दिगम्बर जैन

नाना कलाभिविविधैश्च तस्वैः सत्योपदेसैस्सुगवेषणाभिः ।
संबोधयत्पत्रमिदं प्रवर्त्तनाय, दैगम्बरं जैन-समाज-मात्रम् ॥

वर्ष २५वां

बीर सम्बत् २४५८, कार्तिक-मगसिर विक्रम सम्बत् १९८८,

अङ्क १-२

कार्यना ।

[१७०-ताराचंद्रजो जैन पांड्या-भालरापाटन]

विश्व प्राण, विश्व ज्ञान ।

अमर पूज्य, विमल रूप ।

मोह मृत्यु, बल अनृप ॥

मुख निधान, भूप भूप ।

कर्म मुक्त, ध्यान ध्यान ॥विश्व०॥

स्पर्श हीन, स्पर्श ज्ञान ।

गन्ध हीन, गन्ध ज्ञान ॥

स्वाद हीन, स्वाद ज्ञान ।

रूप हीन, रूप ज्ञान ॥विश्व०॥

भारतीय भाग्य आश ।

प्राणि-विश्वज्ञा प्रकाश ॥

भव-विपाशका विनाश ।

लघु, महान, शुद्ध ज्ञान ॥विश्व०॥

जय विरक्ति, जय अनाप ।

जय अनन्त, जय अकाम ॥

जय जिनेश, शान्ति धाम ।

आत्म प्राण, आत्म ज्ञान ॥विश्व०॥

स्वागत ।

[“ वरसल ” विद्यारत्न काव्यकलानिधि ।]

हा ! कैसे निर्वाण मनाएं ।

बने शुष्क अन्तर्मल कैसे प्रेम प्रदीप जलाएं ॥

भग्न हृदय हैं, हा ! हम कैसे स्वागत साज मजाएं ।

रूठी हुई ज्ञानलक्ष्मीको कैसे आज बुलाएं ॥१॥

हा ! कैसे निर्वाण मनाएं ।

भक्तिभावसे शून्य हुए क्या

सरस मावना माएं ॥

दयित दशा है अहे प्रभो !

क्या स्वागत गायन गाएं ।

सोती मधुर कल्पनाओंको

कैसे नाथ जगाएं ॥ २ ॥

हां ! कैसे निर्वाण मनाएं ।

बने पराश्रित वस्तु आपके

योग्य कहाँसे पाएं ।

नहीं, नहीं, रहने दो स्वागत,

साज अरे ! क्या लाएं ॥

शुष्क हृदय आसन पर ही,

आओ ! ऐ नाथ ! बिठाएं ।

स्वागत नाथ ! आपका आएं ॥

प्रश्नोत्तर संस्तवन ।

[रचयिता—पं० गुणभद्रजी जैन—कलकत्ता ।]

भव अरण्यमें चकर खाते, आज देव तुमको पाया ।
 हटा मोह मेरा अनादिका, जो हा ! अबतक था छाया ॥
 तुम ही हो सत्यार्थ देव प्रभु, यह मनमें श्रद्धान हुआ ।
 पृछो, यदि हम सत्यदेव हैं, कैसे तुमको ज्ञान हुआ ! ॥ १ ॥

उत्तर यही एक है निश्चिन, अगणित दोषोंको चुरा ।
 वचन निरंतर हैं विरोध बिन, और शान्त तुममें पुरा ॥
 यदि फिर आप कहें जड़में भी, सुधा तृषादिक दोष नहीं ।
 उनकी पूजनसे पलभर भी, तुमको क्यो सन्तोष नहीं ॥ २ ॥

तो हम कहने नाथ ! हमारा उनसे क्या होता उपकार ।
 और अचेतनमें तिष्ठतुष भी, कहां ज्ञानका है मंचार ॥
 वीनगाग सर्वज्ञ और सब, तत्त्वोंका जो वक्ता है ।
 दृढ मुझको विश्वास लोकमें, देव वही हो सकता है ॥ ३ ॥

दोष रहित हम ही हैं जगमें, यह तुमने कैसे जाना ?
 सख तुम्हारी चाणी परसे, हमने तुमको पहिचाना ॥
 भय न हृदयमें कभी आपके, इससे करमें शस्त्र नहीं ।
 स्वयं आप रमणीय लोकमें, इससे मण्डन वस्त्र नहीं ॥ ४ ॥

तो हम कहते पश्चादिक भी, कभी वस्त्र क्या रखते हैं ?
 देव मानकर उन्हें विश्वजन, क्यों न पगोंमें पहते हैं ?
 तो हम कहते धनाभावमें, कौन नहीं है बैरागी ।
 होने हुये अपार सम्पदा, तृणवन प्रभु तुमने खागी ॥ ५ ॥

प्रभो ! आप ही उच्च सागके, हो अपूर्व आदर्श महान् ।
 सदा तुम्हारा ही सेवासे, होता है जगका कल्याण ॥
 क्यों होता कल्याण विश्वका, वत्स ! हमारे पूजनसे ?
 देने हम न किसीको किंचित्, लेने और न सेवकसे ॥ ६ ॥

हमारा देश ।

[रचयिता—पं० परमेश्वरीदासजी जैन न्यायतीर्थ—सूरत ।]

देशकी विपत्ति हरो भगवान !

दीन दशा है आज हमारी, संकट विकट छा रहे भारी ।

भारत भूमि पुकारे सारी, इधर दीजिये ध्यान ॥

देशकी विपत्ति हरो भगवान ॥ १ ॥

हमने दुःख अनेकों भोगे, यह सब आप जानते होगे ।

कहो ध्यान अब कब तक दोगे, अटक रहे हैं प्रान ॥

देशकी विपत्ति हरो भगवान ॥ २ ॥

नहीं अन्न घरमें खानेको, तरस रहे दाने दानेको ।

तत्पर हैं अब मर जानेको, सात करोड़ किमान ॥

देशकी विपत्ति हरो भगवान ॥ ३ ॥

बस्त्र न उनको मिल पाने है, अर्धनग्न ही रह जाने है ।

अपनी दुःख गाथा गाते हैं, अशुभ कर्मको मान ॥

देशकी विपत्ति हरो भगवान ॥ ४ ॥

कहा गया वह समय हमारा, बढ़ती थी अमृतकी धारा ।

नष्ट हुआ धन वैभव सारा, बिगड़ गया सब काम ॥

देशकी विपत्ति हरो भगवान ॥ ५ ॥

जो हम सबका पतिपालक था, अखिल राष्ट्रका संचालक था ।

दीनोके दुःखका भालक था, बना वही दुःख खान ॥

देशकी विपत्ति हरो भगवान ॥ ६ ॥

कहाँ गई वह सम्पत्ति सारी, देश हुआ है हाथ 'भित्तारी' ।

आती है विपदायें भारी, भारतको पहिचान ॥

देशकी विपत्ति हरो भगवान ॥ ७ ॥

नाथ ! सुदिन वह कब आवेंगे, मिलकर सब मंगल गावेंगे ।

दुखी न 'दास' यहां पावेंगे, भरा रहे धन धान ॥

देशकी विपत्ति हरो भगवान ॥ ८ ॥

हम कहते हैं नाथ आपकी, महिमा ऐसी है खासी ।
सहज टूट जाती है जिससे, भगवन् ! कर्मोंकी फांसी ॥
और दूसरी बात एक यह, तुममें है सच्चा देवत्व ।
बतलाया है बाह्य वेश ही, त्रिभुवनका उत्कृष्ट प्रभुत्व ॥ ७ ॥

तुम ही मेरी शुद्ध आत्माके, जगमें अनुपम प्रतिबिम्ब ।
पाता शुद्ध स्वरूप विश्व नित, ले करके तेरा अचलम्ब ॥
जबतक जगमें विद्यमान मैं, तेरा बड़ा सहाय है ।
तुम विन ऐमे गहन विश्वमें, बोलो कौन हमारा है ॥ ८ ॥

वत्स ! आजतक जिसको पाकर, हमको तुम थे भूल गये ।
पाकर विषय सम्पदा ऐहिक, मन ही मन थे फूल रहे ॥
उन देवोंका आज सहज ही, करने हो तुम कैसे त्याग ?
तुमने भला विचार है क्या, जो करने मुझसे अनुराग ॥ ९ ॥

यह अनादि अभ्यास चित्तका, क्या योही छोड़ा जाता ।
कहो दीर्घ सेवित देवोंमें, इस विधि मुख मोड़ा जाता ॥
प्रभो ! आपको लखकर सम्पत्ति, कष्टोंका अवसान हुआ ।
तेरी विमल कृपासे मुझको, कुछ निजत्वका भान हुआ ॥ १० ॥

नाथ ! कुदेवोंकी मेवामे, पाये हैं कष्ट महान ।
कर न सका निश्चय मैं कुछ भी, कौन विश्वका है भगवान ॥
देव नाम रखनेमें कोई, देव नहीं माना जाता ।
सिंह नाम रखनेमें कोई, बचा उसके बलको पाता ॥ ११ ॥

नित प्रति ही उनकी मेवामे, हुआ और यह दृढ़ संसार ।
बैठ मनुज पापाण नावमें, पहुँच मके क्या सागर पार ॥
ज्यों २ उन्हें मनाया मने, खो खो यह मिथ्यात्व बड़ा ।
इसी भाँति मुझ पर अनादिसे, महा मोहका नशा चढ़ा ॥ १२ ॥

भूल गया अपना स्वरूप तब, पर द्रव्योंने मोह लिया ।
होकरके आधीन मोहके, बस, अनिष्टसे द्रोह किया ॥

इसी लिये तुमको भी भगवन् ! अबतक नहि पहिचाना था ।
 प्रबल शत्रु जो महाभौह है, उसको देख न जाना था ॥ १३ ॥

जिसकी संगतिसे है भगवन् ! पाये मैंने कष्ट अनन्त ।
 निज सुखार्थ किर निश्चय पूर्वक, क्यों नहि छोड़े उन्हें तुरन्त ?
 होके भी वे देव, जगतके सुखकी करते अभिलाषा ।
 बड़ी हुई है गगन सदृश ही, विषयोंकी उनकी आशा ॥ १४ ॥

काम विवश जो सदा संगमें, रखने हैं सुन्दर दारा ।
 दिखलाने जो हृदय भीरुता, अपनी हथियारों द्वारा ॥
 उन देवोंसे तो हे भगवन् ! हम ही हैं सब भांति भले ।
 क्या तारेगा जीव दूमरोंको, जगमें जो आप रुले ॥ १५ ॥

देनेमें असमर्थ इष्ट हम, फिर पूजनमें है क्या काम ।
 देने जो धन धान्य सुखादिक, लेते क्यों नहि उनका नाम ॥
 पुत्र मित्र परिवार सम्पदा, विनाशीक सम्पूर्ण पदार्थ ।
 मिलनेमें ऐहिक विषयोंके, होता नहि कल्याण यथार्थ ॥ १६ ॥

इनके मिलनेमें अज्ञोंका, बढ़ता है आतिशय अशिवेक ।
 जिसके वश आशीन हुये नर, करते हैं जग पाप अनेक ॥
 लौकिक विषयोंके त्रियोगमें, जग जन सब अकुलाते हैं ।
 हा ! हा !! बस त्रिपरार्थ निगन्तर, मानव कष्ट उठाते हैं ॥ १७ ॥

निन्दनीक इन विषयोंका तो, योग्य सर्वथा ही है त्याग ।
 तुम तो एक अलौकिक ही सुख, देते हो हमको बड़भाग ॥
 जिस सुखको त्रैलोक्य ज्ञान दे, मनुज प्राप्त नहि कर सकता ।
 नर, किन्नर, खेचर, इन्द्रादिक, नहि कोई भी हर सकता ॥ १८ ॥

प्रभो ! तुम्हारी पूजनसे तो, सधते सभी हमारे काम ।
 स्व-पर भेद विज्ञान प्राप्त कर, हो जाते हैं हम निष्काम ॥
 नाथ आपकी यथाज्ञात मुद्रा, मुझको इतनी प्यारी ।
 उसहीके उत्कृष्ट ध्यानमें, बीते यह आयु सारी ॥ १९ ॥

अत्याचार और प्रतीकार ।

(१८-—श्री० पं० राजकुमार जैन ' विद्याभूषण ')

सखी ! सुनाऊँ किन शब्दोंमें ?

अपने दुखकी बतियाँ ।

किन वर्णोंमें लिखूँ बता मैं ?

अपने दुखकी प्रतियाँ ॥

हाथ ! देवकी सर्व जगतमें,

उलटी उलटी गतियाँ ।

किन्तु फटा जाता है सीना,

लख समाजकी अबनतियाँ ॥१॥

प्रेमाभूतके बदले तुमको,

मिली जहरकी प्याली ।

छीन लेगये जालिम मेरे,

सुख भवनोंकी ताली ॥

चली चली बक जाऊँगी मैं,

इन अनीति राहोंपर ।

फिरा प्रलयका पानी आली ।

मेरी सुख चाहोंपर ॥२॥

हा ! बुलबुलके लिये मिछाता,

माली हो दुख आली ।

दिन पहले ही बिगड़े ये,

अब बिगड़ी रातें काली ॥

सोचा था सुखसे जीतेगी,

जीवनकी दो षड़ियाँ ।

किन्तु प्रेमकी लड़ियों बदले,

पड़ी कड़ी हथकड़ियाँ ॥३॥

क्या समझेंगे क्या हमारी,

दौलतके दीवाने ।

निकलेगी अब हमी हाथमें,

लेकर तीर कमानें ॥

अरे ज्योतिषी ! खूब मिलाले,

अपने पत्रा पत्री ।

रूदियुद्धमें हम भी निकलीं,

बाना घारे क्षत्री ॥४॥

अरे धर्मके ठेकेदारो !

ईश्वरके पैगम्बर ।

अबलार्ह अब यहां रचेंगी,

अपने स्वयं स्वयंवर ॥

मत बोओ तुम अबलाओंके,

मगमें कंटक झाड़ी ।

यदि बोओगे, हम फेकेंगी,

जली क्रान्ति चिनगारी ॥५॥

ऐ बाबाओ ! आओ ! आओ !!

अरु हम भी आजाएँ ।

अपना अपना साहस बल सब,

बढ़ बढ़ कर अजमाएँ ॥

हम हारेंगी या जीतेगी,

तुमको भला फिकर है क्या ?

जहाँ भीर ब्रत धारण है,

फिर वहाँ मौतका डर है क्या ॥६॥

हृदयोद्गार ।

रचयिता:—पं० हजारीलालजी जैन न्यायतापे ।

(१)

गया प्यारा दीपावलि पर्व,
सभी पर्वोंके शिरका तार ।
काय, छलछिद्र, दुःखोंसे व्याप्त,
हृदयको शांत बनाने आज ॥

(२)

इसी दिन कर्षोंका कर नाश,
गये थे मोक्ष वीर भगवान ।
सभीने मिलकर उनका खूब,
किया था भक्ति पूर्ण गुणगान ॥

(३)

अहो ! पर इस अवसरपर नाथ,
अश्रुओंकी अविरल अतिधार ।
निकलती है नयनोंसे शीघ्र,
दुखीकर मनको विविध प्रकार ॥

(४)

सबल जन करके असाचार,
सताते दीनोंको दिनरात ।
दुखी होकर वे करें प्रलाप,
तदपि नहिं पृछे उनकी बात ॥

(५)

कहो तब कैसे करुणागार !
मनावें दीपावलिको आज ।
भुला करके तुमको जब नाथ !
गमाया अपना सब सुख साज ॥

(६)

कृपा करके अब हे करुणेश !
पधारो मन मंदिरमें आप ।
दिखाकर सुखका सच्चा मार्ग,
करो सब दूर दुखद संताप ॥

(७)

प्रभो ! इस मृतक जातिमें शीघ्र,
करो नवजीवनका संचार ।
हृदयसे भेदभाव कर दूर,
भरो उसमें अब सुखद विचार ॥

(८)

हृदयको स्वच्छ बनाओ देव !
समझ करके अपना प्रिय दास ।
पदाओ विश्व-प्रेमका पाठ,
कलह, कायरताका कर नाश ॥

(९)

सतत कर पापाचरण महान,
डुबोया प्रभो ! तुम्हारा नाम ।
छिपाकर 'सार्व-धर्म' को खूब,
न बतलाया जगको सुखधाम ॥

(१०)

कहानी कहें कहांतक नाथ !
हृदय हो उठता अधिक अधीर ।
दुखोंका हो जावे अबसान,
शक्ति दो हे सन्मति ! हे वीर ॥

પ્રાર્થના.

દિન આજનો સોહામણો, ઉગ્યો નૂતન આ વષનો;
 મંભોરતા ત્યાગી દીસે, હર્ષિત સૌ સૃષ્ટિ જનો.
 વળ બુદ્ધિ ને યથ ક્રીતિ મન, ઇચ્છિત ફળો શુભ કામના;
 રહેજો અમી દ્રષ્ટિ સહુ પર, એજ છે પ્રભુ યાચના.
 જૈ સત્યનો યર્થ સર્વદા, સુખ શાંતિમા સૌ જન રહો;
 નવચેતના પ્રગટો ભણા, કાર્યોએ સંકટ દુર હો.
 નોક માચવતા હિતાર્થી, હિંદ બળિયાની જનો;
 વિરો છવો એવા કરો, ઉદ્ધાર ભારત ભૂમિનો.
 જ્ઞેતાન સૌ દૂરે થઈને, શાંતિ સુખમાં સૌ વસો;
 પાંતિ ક્ષમા સાર્થક જીવન, દંવિ ગુણો હૃદયે વસો.
 કરજો કૃપા દ્રષ્ટિ ઉપાધિ, આધિ વ્યાધિ ટાળીને;
 આ વર્ષ મુખારક હો પ્રભુ, એ પ્રાર્થના છે આપને.

“મુખારક સાલ દિન આજે.”

મુખારક સાલ દિન આજે, મનાવો સૌ ખુશી આજે,
 બધે આનંદ હર્ષ ગાજે, મુખારક સાલ દિન આજે.
 નવિન શક્તિ નવિન ભક્તિ, નવિનતા ભાવ ને પ્રીતિ,
 નવિન ચૈતન્ય ને વૃત્તિ, મુખારક સાલ દિન આજે.
 ગયા ગત વષના સૌ દિન, કંઈ સુખ દુઃખ તણા આધિન,
 ઉગ્યો આનંદનો સુદિન, મુખારક સાલ દિન આજે.
 પ્રભુની રનેહ દ્રષ્ટિથી, પ્રભુના સૌ પ્રતાપેથી,
 ફરે જ્યાં ત્યા મળો સાથી, મુખારક સાલ દિન આજે.
 પ્રભુ ગુણ ગીત નિત ગાવો, શરણતા ચાહીને જીવો,
 માગો રનેહ દ્રષ્ટિનો મેવો, મુખારક સાલ દિન આજે.
 ભણા કાર્યો ભણાઈનો, ભણા આચાર વિચારોનો,
 જીવન સાર્થક ને જીવગીનો, મુખારક સાલ દિન આજે.

રામચંદ્ર માધવરાવ મોરે-સૂરત.

सम्पादकीय-संकेत ।

पाठकोंको यह जानकर अपार हर्ष होगा कि 'दिगम्बर जैन' एक दो २५वें वर्षमें प्रवेश । करते करते २४ वर्ष निर्दिष्ट पूर्ण करके आज पच्चीसवें वर्षमें पदार्पण करता है व इस समय हिन्दकी राजकीय परिस्थिति अतीव विकट है तौ भी यह अपना सचित्र विशेषांक अनेक सुचारु वचारा सहित प्रकट करनेको भाग्यशाली हुआ है । इस विशेषांकमें कुल २६ चित्र तथा हिंदी गुजराती, अंगरेजी व संस्कृत ऐसी चार भाषाओंके ५७ लेखों व कविताओंका समग्र पाठकोंको मिलेगा । इस बारके चित्रोंमें विशेषता यह है कि प्राचीन अतिशयक्षेत्र देवगढ़ और समानके बयोवृद्ध दानवीर सेठ हीराचन्द नेमचन्द दोशी स्थापित संस्थाओंके अनेक चित्र हम प्रकट कर सके हैं । तथा देवगढ़का प्राचीन इतिहास व दानवीर सेठ हीराचन्द नेमचन्द दोशीका विस्तृत परिचय भी प्रकट किया गया है । लेखोंमें ऐतिहासिक, धार्मिक व सामाजिक ऐसे २ लेख प्राप्त हुये हैं कि जो जैन समाजमें व जैन इतिहासमें नवीन जाग्रति उत्पन्न करेंगे व संस्कृत कवितायें पढ़कर अन्य संस्कृतज्ञोंको नवीन संस्कृत कविताएँ बनानेका प्रोत्साहन होगा ।

इस विशेषांककी पृष्ठ संख्या १३२ होनेपर भी अनेक लेख व कविताएँ छपनेसे रह गई हैं जिनको क्रमशः आगामी अंकोंमें स्थान दिया जायगा । दि० जैन समाजके दानी व उनकी

संस्थाओंका सचित्र परिचय प्रगट करनेका समाचार हमने प्रथम प्रकट किया था, उसमें हमें जो कुछ सफलता मिली है वह पाठकोंके सामने है ।

उपहार ग्रन्थ ।

इस वर्षके ग्राहकोंको भी सं० जैन इतिहास दूसरा भाग (बा० कामताप्रसादजी रचित) तथा १ और ग्रन्थ अर्थात् करीब दो रु०के दो ग्रंथ उपहारमें देनेका निश्चय किया गया है । अर्थात् हमारे पाठकोंको सिर्फ १।) वार्षिक मूल्यमें ऐसा विशेषांक व २) के उपहार ग्रन्थ भी प्राप्त हो सकेंगे, यह जानकर हमारे पुराने ग्राहक यथाशक्य नवीन ग्राहक बनाकर भी अवश्य भेजेंगे ऐसी हमें पूर्ण उम्मेद है । दिगम्बर जैनका बीर सं० २४५८ का सचित्र जैन तिथिदर्पण सभी ग्राहकोंको गत आश्विनके अंकके साथ भेज दिया गया था और नवीन ग्राहकोंको इस विशेषांकके साथ भेजा गया है, उनको वे संग्रहाल लें व वर्ष भर संग्रहीत रखें ।

'दिगम्बर जैन' पच्चीसवें वर्षमें प्रवेश करता है उसपर अनेक महाशयोंकी ओरसे बधाईके पत्र मिले हैं और वे 'दिगम्बर जैन'की सिल्वर (रौप्य) जुबिली हो ऐसी भावना भाते हैं, उनका हम आभार मानते हैं और हमारी उत्कट भावना है कि २५वां वर्ष पूर्ण होते ही जहांतक हो 'दिगम्बर जैन'का सिल्वर जुबिली अंक निकाला जाय ! अंतमें हम विशेषांकके लिये लेख, कविता, चित्र, परिचय आदि भेजनेवालोंका आभार मानते हैं और आशा रखते हैं कि वे इसीप्रकार लेखादिसे 'दिगम्बर जैन' को हराभरा रखते रहेंगे ।

दुर्भाग्यका विषय है कि जैनसमाजमें पक्षपात और हठवादके कारण कुछ चर्चासागर या विद्वान या पण्डित कहे मिथ्यासागर? जानेवाले व्यक्ति अनेक

वेधोंमें धर्मके नामपर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। कुछ ही दिन हुये हैं कि चर्चासागरका जैनसमाजमें बाढ़विलकी तरह सुफ्त प्रचार किया जा रहा है। हमने इस विषयमें गताक्रमें एष ३८८ पर कुछ लिखा भी था। मगर अब इस प्रयत्नसे जैन समाजमें भारी हलचल मचा दी है। इसलिये अभी तकका संक्षिप्त हाल लिख देना ठीक होगा।

बह तो निश्चित हो चुका है कि चर्चासागरके कर्ता कोई पांडे चम्पालालजी स० १९१० में हुये हैं। इसकी रचना पंथीय पक्ष और मिथ्याचार एवं अज्ञानसे अंध होकर की गई है। हममें अनेकों अनाचार, मिथ्याचार, भ्रष्ट चरित्र, धर्म-विरोध, सैद्धांतिक भूलें और व्यवहारविरुद्ध कथन भरे पड़े हैं। फिर भी पंडित मकखनलालजीके सगे भाई प० लालारामजीने कुछ रुपया लेकर इसका द्वंद्वारी भाषासे हिन्दी भाषांतर किया है। तथा उन्हींके दूसरे सगे भाई क्षुल्लक कहे जानेवाले प० नन्दनलालजीने श्रीमान् सेठ जैनसुख गभीरमलजीको धोखा देकर उनसे ५००) छपानेको निकलवाये तथा आ० शान्तिसागरजीके संघमें घूम घूमकर सुफ्तमें ही प्रचार कर रहे हैं। उक्त दानी सेठजीको जब चर्चासागरकी भ्रष्टताका पता चला तब उनने स्पष्ट घोषित कर दिया कि 'हमको धोखा दिया गया है, यदि हम पहिलेसे जानते होते तो ऐसे ग्रंथमें कभी सहायता न देते।' इत्यादि।

इस ग्रन्थकी भिन्न बातोंका विवेचन किया जाय तब तो अलग एक चर्चासागरमें क्या है? दूसरा चर्चासागर ही बन जाय! इसलिये पाठकोंकी जानकारीके लिये मात्र उसकी कुछ ही मिथ्या प्रवृत्तियोंका दिग्दर्शन कराया जाता है। उसके साथ ही एष संख्या भी दी जाती है। पाठक इसे देखकर चर्चासागरकी भ्रष्टताका अन्दाज लगा सकेंगे।

१—पंचमकालमें मुनियोंको मंदिरमें ही रहना चाहिये (१७) इस विषयमें पद्मनंदि पचविंश-तिकाका एक श्लोक उलट पुलट कर रखा है। और उसके अर्थको भी पलट दिया है। २—सोना चांदी मूंगा मोतीकी मालायें हजारों उपवासोंका फल देती हैं। (२२) गोया मावोंकी अपेक्षा मालाओंका दर्जा ऊंचा है। ३—पूजामें वाम और तृणासन तथा पत्थर या खाली जमीनपर बैठनेसे रोग, दुर्भाग्य और अपकीर्ति होती है। (२५) जिन भगवानकी पूजाका आमनके फेरसे ऐसा भयानक फल बताना मूर्खता नहीं तो और क्या है? ४—जप करते समय यदि व्रतभ्रष्ट या शूद्रके दर्शन होजावें या शब्द सुनाई पड़े तो जप छोड़कर आचमन और प्राणायाम करना चाहिये तब शुद्धि होती है (२७) हममें शूद्रोंमें कितनी घृणा की गई है? जो जैनधर्म पतित-पावन हैं उसमें शूद्रके दर्शन होनेसे या शब्द सुनाई देनेसे ही इतनी अपवित्रता कैसे होसकती है? दूसरे आचमन और प्राणायामकी वेष्णवी रीति भी जैनियोंमें घुसेड़ना चाही है।

५—घरमें ५, ६, ८ और १० अंगुलकी प्रतिमा रखनेसे वन नाश, उद्देग, हानि और सपत्तिवि-

नाश होता है (१०४) जिनप्रतिमाओंकी ऊँचाईमें फर्क होनेसे विनाश बताना कहाँतक उचित है ? ६-शिखरजीकी यात्रा सफेद वस्त्र पहिनकर करनेसे शीघ्र मोक्ष मिलता है, पीलेसे रोग हानि, लालसे लक्ष्मी प्राप्ति होती है (११५) वस्त्रोंसे मोक्षादि मिल जाय, तब तो यह बहुत ही सस्ता सौदा होगया ! यह मिथ्यात्व नहीं तो और क्या है ? ७-पश्चिमकी ओर मुख करके पूजा करनेसे संतान नाश, दक्षिणमें संततिका उत्पन्न न होना, आग्नेयमें घन हानि, वायव्यमें सतानका अभाव, नैऋत्यमें कुल नाश, और ईशानमें दुर्भाग्य होता है (१३७) देखिये, दिशाओंके फेरसे वीतराग भावनाकी पूजाका फल यह घोर अनर्थ बतलाया गया है । क्या यह मिथ्यात्व और अज्ञान नहीं है ? ८-मंदिरके किवाड अपने मस्तकसे खोलना चाहिये (१४८) मतलब यह है कि जब मंदिर जावे तब किवाड़ोंको हाथ न लगाकर बैलौकी भाँति (!) मस्तकसे खोलना चाहिये । कैसा विचित्र विधान है ?

९-पूजावालेको दर्भासन पर बैठना चाहिये । छोटी चमचीसे मस्तकपर पानी डालना चाहिये, अपेड़ी और चुटकी बजाना चाहिये (१५८) यह सब वैष्णवी रीति नहीं तो और क्या है ? १०-भगवानकी पूजामें नदी किनारेकी मिट्टी, भूमिमें नहीं पड़ा हुआ गोला गोबर पात्रमें रखकर आरती उतारना चाहिये !!! इससे अष्ट कर्मोंका विनाश होता है । (१७८) तथा गोबर आदि पवित्र पदार्थ हैं यह मंगल द्रव्य है (२७६) पाठक विचार कर सकते हैं कि यह कितना अनर्थपूर्ण विधान है । क्या कोई भी

जैन गोबरसे जिन भगवानकी पूजा या आरती कर सकता है ! एष्ट १८० पर आचमनकी विधि भी बताई है जो वैष्णवोंकी रीति है ।

११-जप होम पितृतर्पण आदि बिना तिलक लगाये नहीं करना चाहिये (२२१) इससे माछम होता है कि चर्चासागरके कर्ता जैनियोंमें पितृतर्पण या श्राद्धका भी प्रचार कराना चाहते हैं ! १२-पूजा करनेवाला रूपवान होना चाहिये, बदसूरत न होवे और साहसी न हो ! अन्यथा भक्तिवश होकर भी पूजा करने वालेका, उसके देश और राजा तथा साम्राज्यका भी विनाश होजाता है !!! (१८८) पाडेजीकी यह कितनी विचित्र कल्पना है ? जिनपूजासे विनाश बताना घोर अज्ञान और निन्दाका कारण है । सोचनेकी बात है कि पूजा करनेवाले सभी स्वरूपवान कहाँसे आवेंगे ? और यदि काला आदमी पूजा करे तो उससे देश और राज्यका भी विनाश कैसे हो जायगा ? यह कुछ समझमें नहीं आता ।

१३-यदि श्रावक मांस खावे तो ३ उपवास और विजातीय ब्राह्मणादिके घर भोजन करले तो ९ उपवास करना चाहिये (१९४) कितना विचित्र कोटिका न्याय है ? १४-यदि कोई सवारीसे गिरकर या सांपके काटनेसे मरजाय तो घरवालोंको ५० उपवास करना चाहिये (३०१) यह भी कैसा अनौख़ा न्याय है ? १५-जिनमंदिरमें गौदान करनेसे महा पुण्य होता है (३०६) यह भी अन्य मतावलंबियोंकी बात जैन मतमें छुसेडी है । कारण कि जैनधर्ममें न तो गायको पूज्य माना है और न गौदानका ही

आर्षभ्योर्मे विधान है । १६—यदि मुनि नर-
हत्या करे, आर्भिकासे व्यभिचार करे, चोरी, झूठ,
परिग्रह आदि पाप करे और ऐसे ही अनर्थ कर
ढाले तो मात्र कुछ ही उपवास करके शुद्ध हो
जाता है (एछ ३१७के आगे पीछे पुरा प्रायश्चित्त
विधान पढ़ जाइये) जब मुनिपद ही इन पापोंसे
नहीं रह सकता तब मात्र कुछ उपवाससे व्यभिचारी
और हत्यारे मुनिकी शुद्धि कैसे होसकी है ?

१७—शास्त्रसमामें कोई बातें करे तो तमाम
सुननेवालोंको बस्त्रसहित स्नान करना चाहिये
(३३८) यह भी गजबका न्याय है ? बातें करे
कोई, और स्नान करना पड़े सुननेवालोंको !

१८—रजस्वलाको यदि बालक स्पर्श करे तो
१६ बार स्नान कराना चाहिये । १९—यदि
अशक्त रजस्वलाको कोई स्त्री दसवार स्नान
करके छुए तो बड़ रजस्वला बिना नहाये ही
शुद्ध होजाती है (३३९) यह शुद्धिविधान भी
लोकाचारसे बिरुद्ध है ।

२०—श्रावक, सुष्ठक और ऐलक तथा आ-
र्थिकाओंको भी सिद्धान्त ग्रन्थ पढ़नेका अधिकार
नहीं है (५००) यह भी भट्टारकीय फरमान है।
पाँदे चंपालालजीने स्वयं गृहस्थ होकर भी सिद्धान्त
शास्त्र देखे हैं । हमेशासे अभीतक श्रावक
सिद्धान्त ग्रन्थ पढ़ते आये हैं । फिर भी इसे
अनधिकार बतलाना मयकर मूल है ।

चर्चासागरमें ऐसे २ अनेकों विचित्र विधान
पाये जाते हैं । जो धर्म, सिद्धान्त और लोका-
चारके बिरुद्ध हैं । इससे मिथ्यात्व, अत्याचार
एवं अनर्थोंके प्रचार होनेकी संभावना है ।
गोबरसे भगवानकी पूजा—आरती करनेकी बात
तो एक तरहका घोर अघोर पप ही है ।

[इस चर्चासागरके विषयमें बड़े २ विद्वानों,
श्रीमानो और पंचायतोंने
चर्चासागर पर घृणा प्रगट की हैं । जिन-
लोकोमत । मेसे कुछ नाम प्रगट
किये जाते हैं—मुनि श्री

सूर्यसागरजी महाराज, प० पन्नालालजी गोषा,
न्यायाचार्य प० गणेशमसादजी वर्णी, स्याद्वाद-
वारिचि प० बंशीधरजी न्यायालकार इन्दौर, प०
गजाधरलालजी न्यायतीर्थ, बैरिष्ठर प० चंपत-
रायजी जैन, व्याख्यानवाचस्पति प० लक्ष्मीचंदजी
लश्कर, न्यायाचार्य प० माणिकचंदजी शास्त्री,
प० केलाशचंदजी शास्त्री काशी, प० मिलाप-
चंदजी कटारिया आदि २ ।

श्रीमानोंमें—सर सेठ हुकमचंदजी, रा० ब०
सर सेठ टीकमचंदजी, रा० ब० लाला हुलाश-
रायजी, रा० ब० सेठ चम्पालालजी रामस्वरूप
रानीवाले, सेठ गंभीरमलजी पांड्या, ला० भग-
वानदासजी महामंत्री बड़नगर आदि २ ।

पंचायतोंने भी—अनेक जगह चर्चासागरका
बहिष्कार किया है । यथा—सतना, बम्बई, रीवां,
अम्बाला, पुलगांव, कलकत्ता, देवबन्द, रोहतक,
खरगौन, बडवाहा, एम्मादपुर, डीग, ललितपुर,
खुरई, मन्दसौर, तथा रीठी आदि २ ।

इसप्रकार सैकड़ों विद्वानों, श्रीमानों और
पंचायतोंकी ओरसे चर्चासागरका बहिष्कार होने
पर भी प० मक्खनलालजी, सुष्ठक ज्ञानसागरजी,
प० लालारामजी यह तीनो सगे भाई तथा
इनकी मडली उसे भगवद्वाणी मानती हैं ।
खेद !!! प० मक्खनलालजीने तो 'चर्चासागर
ग्रंथपर शास्त्रीय प्रमाण' (!) नामक एक ट्रेक्ट

१७२ एषका निकालकर उसमें चर्चासागरका समर्थन किया है और आचार्योंके नामसे बना-बटी पुस्तकों या इलोकोंका प्रमाण देकर समाजको धोखेमें डाला है। इस ट्रेडका 'शास्त्रीय उत्तर' पं० परमेश्वरदासजी जैन न्यायतीर्थ सुरत ने जैनमित्रके अंक ५ से ९ तक दिया है। पाठक ॥ की टिकिट भेजकर वे पांचों अंक हमारे यहांसे मगाकर एकवार अवश्य पढ़ जावें। बा० रतनलालजी झांझरी कलकत्ताने भी एक 'मुंह तोड़ उत्तर' लिखा है, जो ॥ की टिकिट आनेपर हम मुफ्त भेज देंगे।

***

संक्षेपमें कहनेका तात्पर्य यह है कि कोई भी

जैन भाई इस महा भ्रष्ट

सावधान ! चर्चासागरको जैन शास्त्र

न समझे। और जहां २

पहुंचे हों वहांके मंदिरों या पुस्तकालयोंसे निकालकर किसी गुप्तस्थानमें बाधकर डाल दें। किसीके बहकानेमें न आवें। दुर्भाग्यसे समाजमें कुछ ऐसे भी पड़ित हैं कि जो चर्चासागरका समर्थन करते हैं। पाठक उनसे सावधान रहें।

***

यदि आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो आपको

देशकी वर्तमान परिस्थि-

देशकी वर्तमान तिका ज्ञान अवश्य होगा।

परिस्थिति। महात्मा गांधीजी जिस

प्रकार विलायतकी राजपुंड

टेबल कान्फरेंसमें गये थे उसी उकार खाली हाथ गत २८ दिसम्बरको बम्बई वापिस आगये। इधर देशका वातावरण भी गरम होने लगा। तथा युवकोंके प्राण पं० जवाहरलाल नेहरू और

कुछ अन्य नेता गिरफ्तार कर लिये गये। महात्माजीके आते ही बम्बईमें कांग्रेस कमेटीकी बर्किंग कमेटी बुलाई गई। इसीके बीचमें महात्माजीने लार्ड बिलिंग्ढनसे मिलनेकी इच्छा प्रदर्शित की। मगर वहांसे साफ इन्कार हो गया। आखिरकार कांग्रेसने सत्याग्रह युद्ध प्रारम्भ करनेकी घोषणा कर दी। बस, फिर क्या आ। बायसराय महोदयने ४ आर्दीनेन्स प्रकट किये और देखते ही देखते समस्त भार-तमें नेताओंकी गिरफ्तारियोंकी झड़ी लग गई जिनमेंसे खास नेताओंके नाम इस प्रकार हैं—महात्मा गांधीजी, सरदार बल्लभभाई पटेल, बिठ्ठलभाई पटेल, सुभाषचन्द्र बोस, राजेन्द्र बाबू, अब्बास तैयबजी, डा० जन्सारी, महादेवभाई देशाई, काका कालेलकर, मणीलाल कोठारी, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, कस्तूरबा गांधी आदि।

कहनेका मतलब यह है कि देशके प्रायः सभी गण्य मान्य नेता गिरफ्तार कर, लिये गये हैं। सर्वत्र कांग्रेस कमेटियां, और राष्ट्रीय संस्थाएँ गैरकानूनी करार दी गई हैं। पिकेटिंग आदि करना अपराध घोषित किया गया है और पुराना प्रेस एक्ट चालू होगया है। अर्थात् अभी समस्त देश संकटमें है।

***

ऐसी परिस्थितिमें हमारा क्या कर्तव्य है,

यह तो पाठकोंको अपनी

हमारा कर्तव्य। विचारशक्तिसे और परि-

स्थितिको देखते हुये

निर्णय करना चाहिये। मगर हम इतना तो अवश्य निवेदन करेंगे कि आप १—सत्य और

अहिंसाका पूर्ण पालन करें। २-मयानकसे भयानक दमन होनेपर भी छातिसे कामलें और किसी भी पुलिस या जमखदारका हिंसादिसे सामना न करें। ३-अहिंसाधर्म और देशकी रक्षा करने-वाली शुद्ध खादीका ही उपयोग करें। आपके घरमें, मंदिरोंमें तथा सर्वत्र शुद्ध खादीका ही उपयोग किया जाय। ४-जो चीज अपने देशमें बनती है, विशेष करके उसका ही उपयोग करें। ऐसा करनेसे आपके गरीब देशी भाइयोंके पेटमें रोटी पहुँचेगी। ५-चर्खा कातनेका नियम करें और स्वावलम्बी बनें। इस प्रकारसे देशकी सेवा, गरीबोंका पोषण और होगा, धर्मका पालन तथा पराधीनतासे मुक्ति होगी। आशा है कि हमारे पाठकगण इस निवेदनपर ध्यान देंगे।

२२२ २२२ २२२

जैन युवक संघ बंबईके प्रयत्नसे बंबईमें ता० ३१ दिसम्बर व १ जन-वम्बरमें जैन युवक बरीको दि० श्वे० और परिषद्। स्थानकवासी जैनोंकी एक सम्मिलित 'जैन युवक परिषद्' राष्ट्रभक्त श्री० मणीलालजी कोठारीके सभापतित्वमें बड़ी ही सफलता एवं ठाठबाटसे हुई थी। इसमें तीनों फिरकोंके श्री पुरुष एकत्रित हुये थे। प्रतिनिधि टिकिट २) और दर्शक टिकिट १) रखी गई थी। इसमें अनेक विद्वानोंके साम्प्रदायिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विवेचन हुये थे। तीनों फिरकाओंके ऐक्यका यह स्तुत्य प्रयास कहना चाहिये।

परिषदमें अनेक देशनेता भी पधारे थे तथा जैनोंको सम्बोधित करते हुये भाषण किये थे।

जिनमेंसे कुछ शुभ नाम इस प्रकार हैं-सर्वार वल्लभभाई पटेल, विट्ठलभाई पटेल, काका कालेलकर, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, गोविंद वल्लभपन्त तथा मोहनलालजी स्वसेना आदि।

२२२ २२२ २२२

उक्त राष्ट्रीय नेताओंने जो जैन परिषदमें भाषण किये थे उनका कुछ अंश नेताओंके भाषणका नीचे प्रगट किया जाता कुछ अंश। है। "विश्वप्रेमका अर्थ ही जैन प्रेम है। अहिंसा वीरोका धर्म है न कि कायरोंका। जैन धर्म ऊपरी देखनेका धर्म नहीं है, किन्तु उसका अम्पास भीतर घुसकर किया जाना चाहिये। जैनियोंको अपने जीवनमें त्याग उतारना चाहिये।"

—सरदार वल्लभभाई पटेल।

"जैन धर्म तो सार्वभौम जीवनशास्त्र है। जैन धर्मने तमाम वस्तुओंका उत्तमतासे प्रतिपादन किया है। जैन धर्मने उत्तममें उत्तम समाजवाद बताया है। जैन धर्मके शास्त्र सभीको अदभुत जवाब देसते हैं। मैं जैन धर्मका विजय देख रहा हूँ। जीवन और दुनियाकी सेवा जब जैन लोग बराबर करेंगे यदि वे सच्चे जैनत्वको समझे होंगे तो।" —काका कालेलकर।

"अहिंसा जैनोंकी विशेष संपत्ति है। जगतके किसी भी धर्ममें अहिंसा धर्म इतनी शूक्ष्मतासे नहीं है।"

—बाबू राजेन्द्रप्रसाद।

"आज समस्त भारतवर्ष जैन होगया है। हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी आदि सभीमें जैन धर्मका प्रचार होरहा है। सभी सिद्धान्तोंसे उत्तम सिद्धांत जैन धर्ममें है।"

—पंडित गोविन्द वल्लभ पंत।

“हिन्दू, सिक्ख और इस्लाम धर्म जितनी सह-नशीलता, बहादुरी और मातृभक्ति सिखाता है उतना ही जैनधर्म सत्प्रेम, सद्भाव और अहिंसा सिखाता है ।” —मोहनलालजी सक्सेना ।

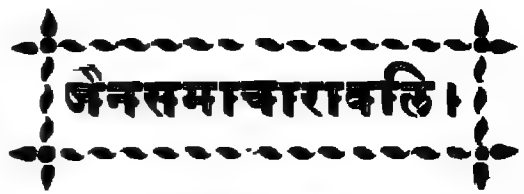
सभापति महोदयका भाषण धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विवेचन करते हुये हुआ था । आपने ऐक्यपर अधिक जोर दिया था । इस वर्ष परिषदके कार्यकर्ताओंने तीनों फिरकोंको एकत्रित करनेका विचार बहुत देरमें किया जा । अब तो नीब ढल चुकी है । आशा है कि आगामी वर्ष समस्त भारतमें खूब प्रचार करके किसी योग्य स्थानपर अधिवेशन किया जाय । हम इस परिषदकी हृदयसे उन्नति चाहते हैं । और दि० जैन युवकोंसे आग्रह करते हैं कि “मन्त्री जैन युवक परिषद २६-३० जनरी स्टोट नवई”के पनेसे पत्रव्यवहार करके उसके कार्यमें साथ दें ।

नवीन ग्रन्थ तैयार होगया ।

बृहत्स्वयंभूस्तोत्र टीका ।

यह अपूर्व ग्रन्थ अभी हालहीमें प्रगट हुआ है । इसमें आचार्यवर्य श्री समन्तभद्रस्वामी विरचित चौबीस तीर्थकोंकी भिन्न २ स्तुति है जिसकी विस्तृत एवं सरल हिन्दीमें श्रीमान् ब० सीतलप्रसादजीने टीका की है । यह मात्र स्तुतिका ही ग्रन्थ नहीं है, किन्तु स्तुतिके रूपमें जैनसिद्धांत, जैन न्याय और स्याद्वादका अपूर्व विवेचन है । इसकी टीका पढ़नेसे साधारण ज्ञानकार भी जैनसिद्धांतका रहस्य समझ सकेंगे । एष संख्या ३१६ मूल्य मात्र १।।)

मैनेजर, दिगंबरजैनपुस्तकालय—सुरत ।

गिरनारजीमें वेदीप्रतिष्ठा—माघ सुदी ९को होगी तथा पालीताणा व लखनऊमें रथयात्रा होगी तथा छपारामें पंचकल्याणक गजरथ प्रतिष्ठा इसी मितिपर होगी ।

दुर्ग—में माघ वदी ९को पंचकल्याणकप्रतिष्ठा व खण्डेलवाल दि० जैन महासभा होगी ।

आचार्यश्री—शातिसागरजीका संघ गुड़गांवकी तरफ विहार करके आगे मारवाड़में विहार करेगा । आचार्यश्रीने मगसिर सुदी ९ को गुड़गांवमें केशलोच किया था ।

संतोकबहेन—पाठशाला भावनगरका वार्षिकोत्सव सानंद होगया । यहा ९५ छोटे बड़े भाई शिक्षा पाते हैं । उजेडियाकी पाठशालाका द्वि० वार्षिकोत्सव भी होगया ।

जैन युवक परिषद—जो बम्बईमें ता० ३१ दिसम्बरको हुई थी उसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुए हैं—१—स्वर्गस्थ बाढीलाल मोतीलाल शाह जो उत्तम लेखक, वक्ता, विचारक व निडर समाज सेवक थे उनके वियोग पर शोक । २—परिषदका उद्देश अपनी राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक उन्नति करना और जैन समुदायमें ऐक्यता स्थापन करना, निडर होना, विचारस्वातंत्र्य प्राप्त करना और प्रगति-वाचक रूढिवर्णनोंको तोड़ना है । ३—प्रत्येक जैन राजकीय परिस्थिति व हलचलमें पूर्ण सह-योग दें, स्वादी धारण करें व वर्षमें १०००

चार सूत कमसेकम कंति । ४-वि० जैन परि-
षद, ये० जैन कान्फरन्स व स्थानकवासी जैन
कान्फरन्स तीनों फिरकोंमें जिस बातकी मान्यतामें
संदेह न हो उनमें ऐक्यता स्थापन करनेका प्रयत्न
कॉरे व तीनों आस्थापकी शिक्षा विषयक संस्थायें
प्रत्येक जैनके लिये अपने द्वार खुले रखें ।
५-जैन तीर्थोंके संवन्धमें दिगम्बर व श्वेतांबरोंके
चलते हुए झगड़ोंको कोर्टमें न लेजाकर उनके
निवेदोंके लिये जैन व जैनतरोकी एक कमेटी
नियुक्त हो जिसका चुकादा दोनोंको मान्य हो ।
६-परिषदके उद्देशके प्रचारके लिये १५ महा-
जनोंकी कमेटीकी नियुक्ति ।

जोधपुर-में एक ७ वर्षका ऐसा स्था० जैन
बालक है जिसने इतनी ही उम्रमें मेट्रिक तककी
योग्यता प्राप्त करली है ।

यूनाइज्डीमें माघ सुदीमें वार्षिक मेला होगा ।

सोनागिर-के मट्टारक हरेंद्रमुष्णजीका स्वर्ग-
वास होगया और खाली गद्दोपर एक १२ वर्षके
अशोक बालकको बिठाया है । उसपर विरोध
संज्ञा हुआ है ।

खुरई-में मगसिर मासमें रथयात्रा व विमा-
नोत्सव होगया । व मुनि सूर्यसागरजीके उपदे-
शसे ४० वर्षकी दो तर्से एक होगई ।

पूना-में जन विद्यार्थी संघका तीसरा वार्षिक
सम्मेलन ता० ६ दिसंबरको होगया । इसमें तीनों
फिरकोंकी तोड़िंगके विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे ।

जैन समाजका एक नररत्न-श्री० वाढीलाल
मोतीलाल शाहका बम्बईमें ता० २१ नवम्बरको
स्वर्गवास होगया । केशरियाजी हत्याकांडके समय
जापकी जैनसमाजकी सेवा स्मरणीय ही रहेगी ।

बडवाहनि०-दानशीला बेसरवाईजीने समस्त
दि० जैन आश्रम व बोर्डिंगोंको मगसिर सुदी
१ को निमाया था ।

भूल सुधार-इसी अंकके पृष्ठ ८६ पर 'दर्शन
और धर्म' शीर्षक लेखमें लेखकका नाम भूलसे
पं० कमलकुमार शास्त्री छप गया है । उसकी
जगह 'पं० कैलाशचंद्रजी शास्त्री' पढ़ें ।

जैन व्रतकथा संग्रह-के विज्ञापनमें पृष्ठ
१२८ पर ॥=) भूलसे छप गया है । उसके
स्थानपर ॥) पढ़ें ।

नवीन शास्त्र ! नवीन शास्त्र ! !

अमितगति आचार्यकृत-

पंचसंग्रह हिंदी टीका-

-जिसका विस्तृत विज्ञापन गतांकमें प्रकट किया

गया है उसका मूल्य ४) चार रुपया है ।
(गतांकमें मूल्य छापना भूल गये थे) कर्मकांडके
इस महान शास्त्रको स्वाध्यायार्थ व मंदिरोंमें रख-
नेके लिये अवश्य २ मगाइये । पं० बशोबराजी
शास्त्रकृत भाषा वचनिका सहित अभी ही तैयार
हुना है । इस कर्मसिद्धान्त शास्त्रके स्वाध्याय
करनेसे गोम्पठसार कर्मकांडके पूर्ण विषय
सरलतासे समझमें आसकेंगे । अपने निजी
द्रव्यसे न मगा सके तो मंदिरके भंडारके द्रव्यसे
भी इस शास्त्रको अवश्य मगाइये । उसमानावाद-
वाले सेठ बाळचंद कातुचंद गांधीने इसको बड़ा
व्यय करके प्रकट किया है व इसके विक्र जानेपर
वे दूसरा सिद्धान्त ग्रन्थ प्रकट करनेकी अभिलाषा
रखते हैं । शास्त्राकार बड़े पृष्ठ ६५६ हैं ।

मेजेजर, दिगंबरजैन पुस्तकालय-सूरत ।

श्री० दानवीर सेठ तीराचन्द्र नेमचन्द्र जेठा स्थापित—
जनक न्यायवर्ग-मोलापुर ।

—

श्री० ज्ञानवीर सेठ तीराचन्द्र नेमचन्द्र जेठा स्थापित—
डाकमंड ज्युनिटी आरोग्य भवन सोलापुर ।

श्री० ज्ञानदास सेंट ईशचन्द्र नमस्चन्द्र संस्था स्थापन—
पशु आशुधालयका ओपेरेशन रुम—सोलापुर ।

*****

श्री ज्ञानदास सेंट ईशचन्द्र नमस्चन्द्र संस्था स्थापन—
विश्राम नगर—सोलापुर ।

चित्र-परिचय ।

इस अंकमें दिये हुये चित्रोंका संक्षिप्त परिचय निम्न लिखित है—

(१-१९से २४) प्राचीन अतिशयक्षेत्र देवगढ़ ।

यह क्षेत्र ललितपुर (शांसी) से १८ मील और नासलौन ग्रामसे ७ मील दूर है । ललितपुरसे मोटर तथा बैलगाड़ी दोनों जाती है, मगर नासलौन (स्टेशन जी० आई० पी० शांसी और बीनाके बीचमें है) से बैलगाड़ी जाती है । देवगढ़ छोटासा ग्राम है । जिसमें ९-७ घर ब्राह्मणोंके और बाकी राउत या भीलोंके हैं । जैनियोंमें मात्र एक पुजारी है । पहिले यहां सौ सवासौ घर जैनोके थे । ठहरनेके लिये ३-४ वर्ष हुये एक धर्मशाला भी बन गई है । और उसके कोठेके ऊपर एक चैत्यालय भी निर्माण करा दिया गया है । जिससे यात्रियोंको हर समय देवदर्शनका सुभीता रहता है । चढ़नेको टूटीफूटी सीढ़ियाँ हैं । सीढ़ियां पार करनेपर कोटका द्वार मिलता है । जिसको तोरणद्वार कहते हैं । यह भी भग्नावशेष है । इसकी कारीगरी आश्चर्यचकित कर देनेवाली है । आगे चलकर किलेकी दूसरी दीवाल मिलती है । इसको तम करके तीसरे कोटकी दीवाल मिलती है । इन्हीं दो दीवालोंने अन्दर जैन मंदिर हैं । किलेके भीतर देवालय होनेसे ही इसका नाम देवगढ़ पड़ गया है । यह पर्वत ३०० फीट उंचा है । और सोनागिरके समान चढ़ाई सरल है ।

देवगढ़की प्राचीनता—

किलेकी दीवाल बिना सिंगट गारेके मात्र पत्थरकी ही बनी है । उसकी मोटाई १९ फीट है । किलेके उत्तरी पश्चिमी कोनेसे एक पत्थरकी दीवाल २१ फीट मोटी है, जो ६०० फीट दूरतक पहाड़ीके किनारे चली गई है । मंदिरोंके पत्थरोंमें ८, ११ तथा १४वीं शताब्दीके लेख मिलते हैं । इससे क्षेत्रकी प्राचीनताका पता चलता है । कहते हैं कि इनमेंसे कई मंदिरोंके निर्माता देवपत और खेवपत नामके दो निर्धन जैनी भाई थे । इनको पुण्यप्रभासे कहींसे पारस पत्थर मिल गया था । जिससे सम्पत्तिवान होकर इन्होंने मंदिर निर्माण कराये थे । प्रतिष्ठाके समय जो देशदेशसे श्रावक आये थे उनके भोजनमें ८ मन तो मात्र मिर्च-मसाला ही खर्च हुआ था । तब अनन्दाज लगाया जा सकता है कि लाखों जैन भाई प्रतिष्ठामें आये होंगे ।

देवालियोंकी कारीगरी—

इन देवालियोंकी कारीगरी बड़ी ही अनूठी है । पुरातत्त्वके डाइरेक्टरका कहना है कि देवगढ़के मंदिरोंके अतिरिक्त भारतमें ऐसी अनूषम कारीगरी कहींके देवालियोंकी नहीं है । मंदिर ही नहीं किन्तु मूर्तियोंका कलाकौशल्य देखकर दांतों तले अंगुली दबाना पड़ती है । बहुत ही छोटे मंदिरोंको छोड़कर बाकीके मंदिर १० हैं । उनमेंसे ६ मंदिरोंके चित्र इस अंकमें प्रकट किये गये हैं । इन्हें देखकर ही पाठक अनुमान लगा सकेंगे कि देवगढ़की कारीगरी कितनी विचित्र है । मूर्तियोंकी पुनर्व्यवस्था—

मंदिरोंके भीतर तो मूर्तियाँ हैं ही परन्तु

श्री० अनन्तर गेट हीराचन्द्र जेमचन्द्र बोर्डा स्थापित—
पशु आवाधालयका ओपरेशन रूम-मोगपुर ।

REPRODUCTION RIGHTS RESERVED BY THE JAIN SOCIETY

श्री अनन्तर गेट हीराचन्द्र जेमचन्द्र बोर्डा स्थापित—
निर्वाहक माला-मोगपुर ।

चित्र-परिचय :

इस अंकमें दिये हुये चित्रोंका संक्षिप्त परिचय निम्न लिखित है—

(१-१९से २४) प्राचीन अतिशयक्षेत्र देवगढ़।

यह क्षेत्र ललितपुर (झांसी) से १८ मील और नासलौन ग्रामसे ७ मील दूर है। ललितपुरसे मोटर तथा बेलगाड़ी दोनों जाती है, मगर नासलौन (स्टेशन जी० आई० पी० झांसी और बीनाके बीचमें है) से बेलगाड़ी जाती है। देवगढ़ छोटासा ग्राम है। जिसमें ९-७ घर ब्राह्मणोंके और बाकी राठत या भीलोंके हैं। जैनियोंमें मात्र एक पुजारी है। पहिले यहां सौ सबासी घर जैनोके थे। ठहरनेके लिये ३-४ वर्ष हुये एक धर्मशाला भी बन गई है। और उसके कोठेके ऊपर एक चैत्यालय भी निर्माण करा दिया गया है। जिससे यात्रियोंको हर समय देवदर्शनका सुभीता रहता है। चढ़नेको टूटीफूटी सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां पार करनेपर कोटका द्वार मिलता है। जिसको तोरणद्वार कहते हैं। यह भी भग्नावशेष है। इसकी कारीगरी आश्चर्यचकित कर देनेवाली है। आगे चलकर किलेकी दूसरी दीवाल मिलती है। इसको तब करके तीसरे कोटकी दीवाल मिलती है। इन्हीं दो दीवालोंने अन्दर जैन मंदिर हैं। किलेके भीतर देवालय होनेसे ही इसका नाम देवगढ़ पड़ गया है। यह पर्वत ३०० फीट उंचा है। और सोनागिरके समान चढ़ाई सरल है।

देवगढ़की प्राचीनता—

किलेकी दीवाल बिना सिंगट मारेके मात्र पत्थरकी ही बनी है। उसकी मोटाई १९ फीट है। किलेके उत्तरी पश्चिमी कोनेसे एक पत्थरकी दीवाल २१ फीट मोटी है, जो ६०० फीट दूरतक पहाड़ीके किनारे चली गई है। मंदिरोंके पत्थरमें ८, ११ तथा १४वीं शताब्दीके लेख मिलते हैं। इससे क्षेत्रकी प्राचीनताका पता चलता है। कहते हैं कि इनमेंसे कई मंदिरोंके निर्माता देवपत और खेवपत नामके दो निर्बन्ध जैनी भाई थे। इनको पुण्यप्रभावसे कहींसे पारस पत्थर मिल गया था। जिससे सम्पत्तिवान होकर इन्होंने मंदिर निर्माण कराये थे। प्रतिष्ठाके समय जो देशदेशसे श्रावक आये थे उनके मोजनमें ८ मन तो मात्र मिर्च-मसाला ही लंच हुआ था। तब अन्दाज लगाया जा सकता है कि कालों जैन भाई प्रतिष्ठामें आये होंगे।

देवालयोंकी कारीगरी—

इन देवालयोंकी कारीगरी बड़ी ही अनूठी है। पुरातत्त्वके डाइरेक्टरका कहना है कि देवगढ़के मंदिरोंके अतिरिक्त भारतमें ऐसी अनूयम कारीगरी कहींके देवालयोंकी नहीं है। मंदिर ही नहीं किन्तु मूर्तियोंका कलाकौशल्य देखकर दांतों तले अंगुली दबाना पड़ती है। बहुत ही छोटे ९ मंदिरोंको छोड़कर बाकीके मंदिर १० हैं। उनमेंसे ६ मंदिरोंके चित्र इस अंकमें प्रकट किये गये हैं। इन्हें देखकर ही पाठक अनुमान लगा सकेंगे कि देवगढ़की कारीगरी कितनी विचित्र है। मूर्तियोंकी पुनर्ध्वन्यस्था—

मंदिरोंके भीतर तो मूर्तियां हैं ही परन्तु

सैकड़ों मूर्तियां पहाड़के ऊपर यत्रतत्र अस्तव्यस्त रूपसे पड़ी हुई थीं, जो मनुष्यों और पशुओंसे प्रबलित होती रहती थी, परन्तु चर्मवीर श्रीमान् सेठ पद्मचन्द्रजी आगराने उन सब मूर्तियोंको एक कोटमें पक्कीकराकर सुरक्षित करवा दिया है। सेठ सा० ने इस शुभ कार्यमें ५०००) खर्च कर दिये हैं। अभी आपसे और भी आशा है। यदि अन्य श्रीमान् भी इस ओर ध्यान दें तो इस पुरातन क्षेत्रका सहजमें ही जीर्णोद्धार होजाय।
ऐतिहासिक शिलालेख—

देवगढ़में करीब २०० शिलालेख हैं। जिनमें १५७ ऐतिहासिक हैं। महासभाकी ओरसे पं० जिनराजजी शास्त्रीने ३ माह देवगढ़में रहकर शिलालेखोंकी कापी की थी। अगर मान्य नही उनका क्या हुआ ? महासभाको चाहिये कि उनकी व्यवस्था करके हिन्दी करावे और प्रगट करके जैन इतिहासकी खोजमें कुछ भाग लेवे। शिलालेखोंका महत्व जैन कला और पौराणिक कथाओंके लिये विशेष रूपसे है। यह शिलालेख विक्रम सं० ९१९ से १८७६ तकके हैं। यह नागरी लिपिकी उत्पत्तिके इतिहासके लिये बड़े महत्वके हैं। श्री शांतिनाथजीका नं० १२का एक बड़ा मंदिर है। जिसमें संस्कृतका एक बृहत् शिलालेख है। जो कि इसी अंकमें प्रगट किया गया है। इसकी संस्कृत भाषा बहुत अशुद्ध है। जिस प्रकार हमसे पढ़ी गई है उस प्रकार कुछ परिवर्तित करके चित्रके नीचे छापी गई है। फिर भी उसमें अनेक अशुद्धियां हैं। विद्वानोंको शुद्ध करके पढ़ना चाहिये। और यदि कोई विद्वान उसे बिल्कुल शुद्ध पढ़ सके तो

हमें बहुत आनन्दही कृपा करें।

इस शिलालेखका भाव यह है कि 'सह शांतिनाथ चैत्यालय वि० सं० १३९३में दत्त-दानेश्वर सिंघई कस्मणके वंशज सि० जुगराजने बनवाया है। प्रतिष्ठाचार्य पं० नृसिंह हैं और कारीगर राजपेनसासा हैं। इस मंदिरके उत्तरी दालानमें एक विचित्र शिलालेख है। जिसमें 'ज्ञानशिला' खुदा हुआ है। इसमें १८ भाषाओं और १८ लिपियोंके नमूने खुदे हैं। इसे साक्षा नामदीने लिखाया था।

मंदिर नं० १८ के सामने एक स्तम्भ है। जिसमें लिखा है कि स० ११२१ में राजमण-लकी मठके आगे दो स्तम्भ बनाये गये थे। यहांपर २५-३० फीट ऊँचे अति मजबूत स्तम्भ हैं। राजमती, राजप्राज्ञ, सती सावित्री आदिकी मूर्तियां हैं। निचके षोडश शृंगारोंपर शिल्पकलाकी इद की गई है।

कोटके दक्षिण द्वारके नीचे वेतवा नदी बहती है। नदीके जानेके लिये ३ घाटियां बनी हैं। यह घाटियां पर्वत काटकर बनाई गई हैं। इनमें तीन शिलालेख ब्राह्मी लिपिमें हैं। नाहरघाटीका शिलालेख ७ पक्तियोंमें है। उसमें 'अष्टप्रातारः' का दर्शन कराया गया है। राचघाटीके किचारेका शिलालेख ८ पक्तियोंमें है। जो स० ११५४ का है। इसको राजा बत्सने खुदवाया था जो कीर्तिवर्मा चन्देलाका बजौर आजम था। उसीके नामसे किलेका नाम कीर्तिगिरिदुर्ग पड़गया है।
सिद्धगुफा—

यहांसे चलकर एक सिद्ध गुफा है। यह पहाड़में खुदी हुई है। इसका मार्ग पहाड़ोंके

ऊपरसे सीढ़ीद्वारा नीचेको हैं। इसके भीतर २ द्वार हैं। २ खंभोंपर छत सुरक्षित है। इस गुफाके बाहर एक लेख गुप्त समयका है। एक कृत्तव्य भी है जिसमें लिखा है कि राजा वीरने सं० ११४९ में कुरारको जीत लिया था।

जीर्णोद्धारकी आवश्यकता—

ऐसे महान ऐतिहासिक पवित्र अतिथामक्षेत्रके जीर्णोद्धारकी बहुत आवश्यकता है। अभी तक यह क्षेत्र अप्रसिद्धता था। मगर अब उत्साही सिंघई नाथूरामजी जैन, ललितपुर, मंत्री तथा देवगढ़ जीर्णोद्धार कमेटीके मेम्बरोंके प्रयत्नसे प्रकाशमें आ रहा है। गत ४-९ वर्षोंमें क्षेत्रका अच्छा सुधार हो गया है। जैन समाजसे हमारा निवेदन है कि एकवार इस क्षेत्रके दर्शन अवश्य करना चाहिये। और श्रीमानोंका कर्तव्य है कि इसके जीर्णोद्धारमें अपनी सम्पत्तिको लगाकर सफल बनावें। प्रतिवर्ष अनेक नवीन प्रतिष्ठायें होती हैं, उनकी अपेक्षा यदि इस क्षेत्रका उद्धार किया जाय तो विशेष पुण्यलाभ होगा। जैन इतिहासवेत्ताओंको भी इस क्षेत्रके दर्शन करके इसे विशेष प्रकाशमें लाना चाहिये। तमाम शिलालेखोंका यदि हिन्दी अनुवाद होजाय तो जैनियोंके पुरातन इतिहासका बहुत कुछ पता लग सकेगा। सहायता भेजनेवालोंको “चुनीलाल बच्चूलालजी सर्राफ-कोषाध्यक्ष देवगढ़क्षेत्र-ललितपुर” (झांसी) के पतेसे भेजना चाहिये। पत्रव्यवहार मंत्रीके नामसे करना चाहिये। मंत्री सि० नाथूरामजी-ललितपुरने देवगढ़के फोटो और शिलालेखकी कपी तथा परिचय-भेजनेकी जो कृपा की है, उसके लिये हम आपके आभारी हैं।

२-६-श्री० दामधर सेठ हीराचन्द्र नेमचंद दोशी ऑ०मजिस्ट्रेट, सोलापुर—साग जैनसमाज आप जैसे दानवीर, धर्मवीर व समाजसेवकसे अच्छी तरह परिचित है तौमी आपकी ७५ वर्षकी आयुमें आपकी आयमंड जुबिलीके समय आप व आपकी संस्थाओंका सचित्र परिचय देना हमने उपयुक्त समझा है। दशाहमंड जाति, उत्तरेश्वर गोत्री आपके पूर्वज दोशी महालचन्द श्रीमजी बांकानेर (गुजरात) निवासी थे। वे व्यापार्य दक्षिणमें फलटण आये थे जहा सेठ नेमचन्दका जन्म हुआ था और सेठ नेमचन्दजी पीछे सोलापुर जा बसे थे, जहाँ सेठ हीराचन्दजीका जन्म सं० १९१३ ई० सन् १८५६में हुआ था। पिताजीका व्यापार व शराफी कपड़ेका था जो आज उत्तरोत्तर अतीव वृद्धिरूप अभीतक चालू है। आपको प्रथम मराठीका ज्ञान कराया गया, फिर एक ब्राह्मणसे संस्कृतका ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद सागबाबाके भटारक राजेन्द्रभूषणके पास सोलापुरमें मत्तामरस्तोत्र, सूक्तमुक्तावली आदिका साथ अभ्यास किया। सं० १९२६में आपके पिताजी आदिने गिरमारजीपर नवीन मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा की तब आपने यहा रत्नकरण्ड आवकाचार दीका पढकर बहुत ज्ञान प्राप्त किया। वहाँ आपके पिताजीका स्वर्गवास होगया, अर्थात् सिर्फ १३ वर्षकी आयुमें आपपर गृहभार आपडा। सोलापुर आकर आप एक वर्ष बीमार रहे, फिर दूकानका काम सम्हालते हुए घरपर अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त करली। आप सत्य बोलते हैं इससे आपका विश्वास व्यापारी व ग्राहकोंपर बहुत होगया जिससे आपकी फर्म सत्यतासे उत्तम व्यापारीके लिये प्रसिद्ध है।

आपका प्रथम विवाह १८ वर्षकी आयुमें हुआ। प्रथम पत्नीका ८ वर्ष बाद वियोग होगया। तब आपके एक पुत्री कंकूबाई व माणकचन्द, जीवराज व बालचन्द ऐसे ४ सन्तान हुई थी। फिर आपने अपनी माताके साथ मालवा, मेवाड़ व गुजरातकी यात्राएं की, जहा अनेक व्यापारियोंके सम्पर्कसे ध्य-पारका विशेष अनुभव भी मिला। जीशिक्षा पर आपका प्रेम अगर है। आपने अपनी वृद्ध माताको घरपर शिक्षा दी थी। सं० १९४० में आपका

द्वारा विवाह हुआ था। स० १६४१ में आपने गोमटस्वामीकी अपनी माताके साथ यात्रा की, जहाँ ब्रह्मसूरी शास्त्रीके पासका प्रथममह देखकर उसकी सूची लिख ली तथा चन्द्रगिरि उदयगिरिके कई शिलाछेखोंकी नकल भी करली। वहाँ आपको मालूम हुआ कि यहाँसे १०० माईल मूडबिंदीमें घबल, जयधवल और महाधवल ऐसे तीन प्राचीन सिद्धान्तशास्त्र कानडी लीपिमें विराजमान हैं व जीर्ण अवस्थामें हैं जिसकी नकल होनेकी आवश्यकता है। यह जानकर बैलगाडीमें वहाँ गये तब रास्तेमें हालीबीड, वेणूर, कारकल आदिके मंदिरोंके दर्शन करके वहाँके प्राचीन शिलाछेखोंकी भी नकल करली व मूडबिंदी पहुँचकर पंचोसे मिलकर सिद्धान्तशास्त्रोंके दर्शन किये और उनकी कानडी व बालबोध लिपिमें एक २ नकल करने देनेका उनसे निश्चय कराया।

फिर आपने सोलापुर आकर 'जैन बोधक' नामक मराठी मासिकपत्र निकाला (जो आजतक चालू है) उधमें उन शिलाछेखोंकी नकलें प्रसिद्ध कीं तथा सिद्धान्त शास्त्रोंकी नकल करानेके लिये (१००००)की अपील प्रगट की जिसमें (१००)–(१००) मनेको बीमानसे निवेदन करते ही अल्प समयमें (१५०००) का जवाब मिला। फिर ब्रह्मसूरी शास्त्री व गजपति उपाध्यायको मूडबिंदी भेजकर यह कार्य प्रारम्भ कराया जो १२ वर्षमें पूर्ण हुआ था। फिर सन् १९४१ में सोलापुरमें प्रयत्न करके आपने छोटीसी जैन पाठशाला स्थापन करवाई जो आज पन्नालाल दि० जैन पाठशालाके नामसे सुप्रसिद्ध है व इस पाठशालासे अनेक पंडित तैयार हो चुके हैं व हो रहे हैं। ऐलक पन्नालालजीके केशवजीके समय इसके लिये (२६०००) का फंड हुआ था। सन् १९१३में आपने प्रयत्न करके (१२०००) खर्च करवाकर गांधी नाथारंगजी बोडिंग बनवाई जहाँ आज १२५ विद्यार्थी रहकर अध्यापन करते हैं।

जैनधर्मकी पुस्तकें छापनेका उस समय बिल्कुल रिवाज नहीं था। अतः उसकी चर्चा जैनबोधकमें प्रारम्भ की तो बहुत विरोध हुआ, जिसका समाधान आपने सयुक्तिक किया और छोटीर पुस्तकें

छापना प्रारम्भ कर दी, जिसका उत्तरोत्तर इतना आदर होने लगा कि आज जो आपके विरोधी थे वे ही अब २ ग्रन्थ छाप रहे हैं और छपवा रहे हैं। समाजसुधारके लिये आपकी लेखनीने खूब कार्य किया। जिससे नाठविवाह, वृद्धविवाह, कन्याविक्रय अनेक जगह बंद हुए। जैन विधिसे विवाह करनेका फिर प्रचार आपने ही प्रारम्भ कराया। सोलापुरमें पर्युषण पर्वमें तत्त्वार्थसूत्रके अर्थ वाचनेका प्रारम्भ आपने ही खुद वाचकर सन् १८८९से कराया जो आजतक चालू है। सन् १८८२ में आपने बाजार लायब्रेरी स्थापित करवाई। फिर आपने मराठी, गुजराती व हिन्दी भाषामें जैन धर्मपर अनेक व्याख्यान दिये। जिनमें सन् १८९७ में सोलापुर यूनिवर्सिटी क्लबमें 'जैनधर्माची माहिती' नामक आपका व्याख्यान इतना उत्तम हुआ कि उसकी मराठी, गुजराती व हिन्दी भाषामें कई आवृत्तियाँ छपकर प्रकट हो गई हैं। सन् १९०४ में आप दक्षिण महाराष्ट्र जैन सभाके स्तवनिधि अधिवेशनके व १९०५ में पावागढ़में बम्बई दिगम्बर जैन प्रा० सभाके अधिवेशनके सभापति हुए थे। तथा सन् १९१४ में मालवा प्रा० दि० जैन सभा इन्दौरके ४० अधिवेशनके सभापति हुए थे। इन्दौरमें आपका हिन्दी व्याख्यान इतना आकर्षक हुआ कि मालवा सभाको (१००००) की सहायता मिली व (२५०००) देकर श्री० सेठ कल्याणमलजीने कन्या पाठशाला प्रारम्भ कर दी। तथा (२५०००)का जवाब देवाकर उदासीनाश्रम खुलवा दिया।

स० १९६२ में आप बम्बई मध्य प्रा० दि० जैन सभाके रामटेक अधिवेशनके सभापति हुए, वहाँ सिद्धक्षेत्रोंके हिंसाव प्रसिद्ध करनेकी ऐसी आवश्यकता बताई कि अल्प समयमें रामटेक, मातकुली, पुतागिरि आदि तीर्थोंके हिंसाव प्रसिद्ध होगये। फिर स० १९२९में त्रिखरजीकी यात्राको गये। वहाँ बीसपंथी कोठीके हिंसावकी व्यवस्था प्रकट की जिससे आप तथा दानवीर सेठ माणिकचन्दजी, गांधी रामचन्द नाथ आदिने मिलकर तीर्थक्षेत्र कमेट्रीकी ओरसे केस उठकर बीसपंथी कोठीकी व्यवस्था एक ट्रस्टके सुपुर्द करवा दी, जो आज वाकायदा चल रही है। यहाँ

यह प्रकट करते हुये हमें हर्ष होता है कि आप हर एक धार्मिक कार्यमें स्व० दानवीर सेठ माणिक-चन्दजीको साथ देते थे व अपने कार्यमें उनकी सहायता भी लेते थे। आप दोनोंका सम्बन्ध सगे भाईसे भी अधिक था। और दानवीर सेठ माणिकचन्दजी लाखों रु०का स्थायी दान कर गये हैं उनमें आपकी खास सलाहके लिये आप अधिक यशके भागी हैं। तथा इनकी अनेक सस्थाओंके ट्रस्टी रहे हैं।

सन् १८९३में सोलापुरमें आप ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए। फिर आबकारी खाता, सरकारी होस्पिटल, म्युनिसिपैलिटी आदिमें मेम्बर बर्षोंतक रहे। म्युनिसिपैलिटीमें अनेक प्रकारके समापति व उपप्रमुख भी रहे थे। आपका व्यापार दिनोदिन बढ़ता ही गया है। बड़ीर मीलोंके आप सोल एजन्ट रहे। स० १९४७ में बम्बईमें व्यापारी फर्म खोली जो स० १९६१में कौटुम्बिक वियोगके कारण बंद की थी।

अब आपकी दानवीरताके दृष्टांत पढ़िये— आपने सन् १९१८ में नाथारंगजी बोर्डिंगमें ३५००) लगाकर काँडागण बनाया। १९२० में जनावर दवाखानेमें २५००) खर्चकर ऑपरेशन वाडं बनाया। १९२४ में दि० जैन धर्मशाला मंगलवार पेठमें बनवाई। १९२५ में सिविल होस्पिटलमें ६०००) खर्च करके गरीबोंके लिये धर्मशाला बनवाई, जिसका उद्घाटन कलेक्टर सा०ने करते हुए आपकी बहुत प्रशंसा की। सन् १९२८ में सोलापुर जनरल लायब्रेरीके लिये १४५००) लगाकर मकान बनवा दिया। जिसमें जैनधर्मकी पुस्तकोंकी एक आलमारी भी रखी। फिर सन् १९२९ में स्त्रियोंका दवा-
खाना व सूतिका गृह (सोलापुरमें) १२०००) खर्च करके बनवाया। जिसको कमिश्नर मि० हेचने खोला था। उस समय टाइम्स ऑफ इण्डिया (बम्बई)ने भी बड़ा लेख लिखकर आपके सार्व-जनिक दानकी प्रशंसा की थी। इसके बाद आपने १०००) जैन महिलाभ्रम सांगलीको व

कारंजा महावीर त्र० आभ्रमको ५०००) दिये। कारंजा पचासतसे आपको मानपत्र भी दिया गया था। जीवदया मण्डल मुम्बईको आपने १३००) की सहायता दी थी। फिर आपको सोलापुरके नगरभनोंसे मानपत्र दिया गया।

सोलापुरमें आप सर्वभेद नगरजन गिने जाते हैं। आपको कोई भी दुर्घटन नहीं है यहातक कि तमाकू, पानघुपारी तककी मो आदत नहीं है। तथा ताब, गंजके, सोगटे आदि रमते आपको आती ही नहीं हैं। प्रायः सभी दि० जैन यात्राएँ आपने की हैं। आपने पार्श्वनाथचरित्र, रत्नकरण्ड भावकाचार, प्रतिकमण, चारित्रसार, महावीर चरित्र, अनित्य पचासत, जैनधर्म आदि अनेक पुस्तकें मराठी भाषामें लिखकर प्रगट की है। तथा 'प्रगवानको चढाया हुआ पूजनका द्रव्य निर्मात्य होता है, अतः उसको किसीको न देकर अभिनमें ही क्षेपण करना चाहिये।' ऐसे अनेक शाल्कीय लेख व उसपर अनेक विद्वानोंकी सम्मतिआ आपने प्राप्त करके उनको प्रविष्ट किया है। आप सत्य विद्वानके पूर्ण पक्षपाती हैं व आगमकी ओटमें कैले हुये शिथिलाचारके कहर विरोधी व निडरतासे अपने विचार प्रकट करते हैं।

आपकी शारीरिक, सापत्तिक तथा कौटुम्बिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। आपकी सात संतानोंमें ४ पुत्र व एक पुत्री मौजूद हैं। पुत्रोंमें सेठ बाळचन्दजी लाखों रु०के व्यापारी हैं व सी० आई० ई० की डिग्री प्राप्त की है। व बम्बई प्रांतमें बड़े नामी व्यापारी हैं। आपकी कन्या चतुरबाई बी० ए० पास है। दूसरे बि० गुल-बचन्दजी सोलापुर म्युनि०के समासद हैं। तीसरे बि० रतनचन्दजी एम० ए० होकर विधायक जाकर कानूनके अच्छे अध्यायी होकर सेठ बाळ-चन्दजीके साथ कार्य करते हैं। चौथे बि० बाळचन्दजी बी० ए० होकर विधायक गये और

काम्य व. अर्थ साधने के जम्माही हुए हैं। वहाँ पुनः धर्मचक्रिका प्र० कंकुसाईजीको आज भी नहीं जामता ! अर्थात् आप व आपका सारा परिवार सुखीकृत है।

गत वर्ष आपने अपनी ७५ वर्षकी ज्यु-विज्ञानके समर्थ १००००) खर्च करके होस्पिटलमें दि० जैन आरोग्य सुवन बनवाया। तथा (१९५२५) खर्च करके कन्या हाईस्कूलके लिये मकान बनवा दिया है। तथा आपकी औरसे पुनर्जन्म ही० ने० जैन विद्यार्थी यह दो जैन वर्षों के बाद हुआ है जिसको आप भी प्रसन्न होकर देखनेकी इच्छा रखते हैं। आप बूढ़ होकर भी सुबह २॥ घण्टे तक पूजा पाठ व स्वाध्याय करते हैं। व अनेक जैन लेख लिखवा लिखवाकर प्रसिद्ध करते वा करवाते हैं। रात्रिको १० बजे तक आप बराबर कार्यमें व्यस्त रहते हैं। बहुत वर्षोंसे रात्रिको अन्न-पानी लेनेका त्याग है। तथा चाह, काफी, सोडावाटर व कोको औरि कुछ भी नहीं लेते हैं। तथा नाटक देखनेका भी आपको शौक नहीं है। अतीव बूढ़ होनेपर भी रात्रि दिन वाचन लेखन मन-जकी कार्य आपका चाल ही है। आपने अभी-तक जिनसे ४५०००० मो अधिकका दान किया है। आप दानकी संस्थाओंके कुछ चित्र इस अंकमें दिये गये हैं। आपके विचार मॉडरेट हैं। तौमी आपके स्वदेशी प्रचारके विरोधी नहीं हैं। आप दीर्घायु होकर अधिक दान पुण्य करनेमें अभिलाषी हो रही हमारी भावना है।

(१०) श्री० २०८ मुनि श्री सूर्यसागरजी महाराज—आप गृहस्थावस्थामें इन्दौरमें कार्य करते थे। वहाँ पर मुनिश्री शान्तिसागरजी (छाणी) के जन्मदिनसे आपने क्रमशः सुल्लङ्ग, ऐककरी दीक्षा लेकर फिर विश्वकर्मा जैन मुनिकी दीक्षा ली थी।

वह पद धारण किये हुये अभी आपको करीब ८-९ वर्ष हुये होंगे। आपके संघमें ३ मुनि दूसरे भी हैं। गत वर्ष मुनि महाराजने खुरई (सागर)में चातुर्मास किया था। उसी समयका किता हुआ यह फोटो है।

(११) सुल्लङ्ग श्री धर्मसागरजी महाराज—आप जन्मसे ब्राह्मण हैं, मगर जैन धर्मपर विशेष श्रद्धा होनेसे उसीका अभ्यास करते रहे। ३-४ वर्षसे ब्रह्मचारी हुए थे, तब आपका नाम पै० चुन्नीलालजी शर्मा था और गत वर्ष ईडरमें चातुर्मासके समय मुनि श्री शान्तिसागरजी (छाणी)से आपने सुल्लङ्ग दीक्षा धारण की है।

(१२) दि० जैन संस्थायें केकड़ी-करीन २९०००) की लागतकी यह भव्य हमारत है। जिसमें चार संस्थायें हैं। १-औषधालयमें करीब १०० रोगी निरुक्त लाभ लेते हैं। इलाज मुफ्त किया जाता है। २-समन्तभद्र महाविद्यालयमें वर्णमालासे शास्त्री कक्षा तककी पढ़ाई है। महाजनी हिसाब भी सिखाया जाता है। ४ अध्यापक हैं। प्रधानाध्यापक बहुत ही योग्य हैं। ७० विद्यार्थी हैं। शास्त्री कक्षाके ग्रन्थोंमें कई छात्रोंने पारितोषिक भी पाया है। ३-सरस्वती भवनमें करीब दो हजार ग्रन्थ हैं। करीब २ सभा पत्र आते हैं। ४-बोर्डिंगमें बाहरके छात्रोंको भोजनादिका अच्छा इंतजाम है। श्री० लक्ष्मीचंदनी सेठी अधिष्ठाता और प० मितापचन्दनी कटारिया मंत्री हैं। संस्था ४० वर्षसे चालू है। वार्षिक खर्च ४००००) है। इस प्रान्तमें मात्र यही एक संस्था है। जिससे कुछ धर्मकी जागृति है। वार्षिक स्मृति बहुत खराब

है अतः इसकी सहायता करना चाहिये ।

(११) श्री० दानवीर सेठ रामचन्द्र धनजी—
नातेपूते (सोलापुर)—बीसाहमड बास्तिमें आपका
काल सं० १९३८ में हुआ था । आपकी १५
वर्षकी आयुमें ही आपके पिताजीका स्मोकस हो
गया था, बीभी आपने लौकिक व धार्मिक अच्छी
शिक्षा प्राप्त की, इससे आप अच्छे गृहकर्माकु-
शल हुए । छुटपनसे ही व्यायाम करनेसे शरीर
सम्पत्ति बहुत अच्छी है । २५ वर्षकी आयुसे
परस्पर आपका अधिक लक्ष्य है । सं० १९६६
में ऐलक पञ्चाङ्गालम्बीसे आपने एक लाल रु०का
पञ्चिहममाण व्रत लिया व उसको बराबर ही
निभा रहे हैं । आपने सभी यात्राओं करके बहुत
दान किया है । आचार्य श्री शांतिसागरजीके
साथमें १० वर्षसे पर्युषण पर्व करते हैं । तथा
आचार्यश्रीसे अनेक व्रत व नियम लिये हैं ।
श्रावकके नित्य षट्कर्म बराबर करते हैं । व वर्षके
३६५ दिनोंमें सिर्फ ८ दिन छोड़कर स्वस्ती
सेवनका भी त्याग करके निरतिचार ब्रह्मचर्यव्रत
पालते हैं । नातेपूतेकी धनगर समाजमें विवाहमें
हिंसा होती थी उसको आपने उपदेश देकर नद
करवाया है । १० वर्षसे आप हाथकी कती व
हाथकी बुनी शुद्ध खादी ही पहनते है व देशहितके
कार्यमें भाग लेकर सादगीसे रहते हैं । आपकी
उदारता, सहायता व निर्लोभता सराहनीय है ।
आपको दक्षिण म० जैन सभासे “दानवीर” का
पद मिला है । बीसाहमड सभा आपने स्थापित
की थी । समाजमें ऐक्य व शान्तिके आप इच्छुक
हैं । आपने आजतक ७५०००)का दान किया
है, जिनमें मुख्य २ रकम यह हैं—२५००१)

सरस्वति धवन नातेपूते, १५००१) सभाकी
बोर्डिंग भवन, २००१) अनाम छात्राश्रम पैर-
वाक, ५००१) माता गंगबाई जैन धातु-नाते-
पूते, ५००१) जैन बोर्डिंग सभाकी (अर्थवि-
ज्ञान), २००१) पिताके स्मरणमें अन्व-पञ्च-
कसार्व, १२०१) जैन पाठशाला नातेपूते,
१००१) गौक्षण परिषद आदि २५ । इसके
सिवाय आपका फुटकल दान तो हुआ ही करता
है । आप श्रीरामु होकर धार्मिक काममें लगे
रहे कही हमसी आचना है ।

(१४) श्रीमंती सिरदस्वष्ट्र चौधरन—आप
पथरिया (सागर) नि० स्व० चौधरी गिरवासी-
लालजी जैनकी विधवा पत्नी हैं । धर्म धीरे
काममें आपकी विशेष परिणति रहती है । सं०
१९४८ में आपके यहां पंचकस्याजक हुये थे ।
इसी साल आपने रेवादीविरमें एक मंदिरनिर्माण
कराया था । सं० १९८०में पथरियामें श्री मंदिर
निर्माण करके प्रतिष्ठा कराई थी । दोनों अग्राह
पुनस्तपस्वके लिये पट्टी लगादी है । शेष मनकुल
वैरभनजूका करीब ८०००)की जायकाद सत्कर्मा
दि० जैन पाठशाला सागर और जैन पाठशाला
छाहपुरको अर्पण करदी है । अन्वविधवा महि-
नोंको भी चौधरनमीका अनुकरण करना चाहिये ।
आपके मन्त्रमें परदा होनेपर भी आपने स्वामी
मुनश्चतुसार अपना फोटो पढाकर मेजा है ।
अतः आपकी निर्भीकतापर धन्यवाद है ।

(१५-१६) अतिसय क्षेत्र मकसीबी ज
सिद्धक्षेत्र तारंगजी—गत वर्ष जब हम मकसी-
नीमीके महा मेलेमें गये थे तब लैटते समय
हमारे भजन जयंतीकाक समनकाक मन्त्रीकाकी

हैन्ड केमरासे इन दोनों तीर्थोंके फोटो लींच लिये थे, जो आजतक प्रकट नहीं हुए हैं। इसलिये उनको इस विशेषांकमें प्रकट किया गया है।

(१७) बड़वानी मंदिरके शिखरका दृश्य—
दिगम्बर जैन नवीन मंदिर—बड़वानी (इन्दौर) पर अंजद नि० सेठ जीबनलालजी चंपालालजी तथा आपकी धर्मपत्नी कलश चढा रहे हैं। इस समय आपने ९००१) दान किये थे। आप मंदिरों, तीर्थों एवं संस्थाओंको यथासमय दान करते रहते हैं। आपकी करीब १९०००)की दानकी डिस्ट हमें प्राप्त हुई है। विशेष दान आपने मंदिरों मतिष्ठाओं आदिमें दिया है। यदि ज्ञान-दानकी ओर भी आप लक्ष्य दें तो और भी अधिक उपकार होगा। उक्त सेठजी सा० सेठ नाथुराम जुनीलालजीकी फर्मके अधिष्ठाता हैं। तथा स्थानीय पंचकमेटी और म्यूनिसिपल कमेटिके सदस्य भी हैं।

(१८) सतर्क० दि० जैन पाठशाला सागर—
श्री० न्यायाचार्य पं० गणेशप्रसादजी वर्णी द्वारा संस्थापित यह पाठशाला सागरमें २६ सालसे चालू है। इसमें प्रारम्भसे लेकर शास्त्री और न्याय, व्याकरण तथा काव्यतीर्थ तककी पढाईका प्रबंध है। गत वर्ष बनारस, कलकत्ता और बंबई परीक्षालयोंकी परीक्षाये ३४ विद्यार्थियोंने १०४ विषयोंमें दी थीं। यहांसे करीब १०० विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करके भारतके ५० भिन्न२ स्थानोंमें अध्यापन आदिका कार्य कर रहे हैं। सागर पाठशालाके अध्यापकगण खास यहींसे अध्ययन करके तैयार हुये हैं, जिनके नाम फोटोमें छपे हैं। मासिकस्वर्च ६००) है। स्व०

दानवीर श्री० रज्जोलालजी कमरया सागरने करीब ६००००) साठहजार रु० लगाकर विद्यालय और छात्राश्रमके लिये विशाल भवन भी तैयार करा दिया है। इस संस्थाका कार्य अच्छी शैलीसे चल रहा है। यदि औद्योगिक शिक्षाका भी प्रबन्ध किया जावे तो छात्रोंको विशेष फलप्राप्तकारी हो सके। समानको इस पाठशालाकी सहायता करना चाहिये।

(२५) राजवैद्य पं० सिद्धिसागरजी—आप गोलालारीय जैन जातिमें एक सुयोग्य वैद्य हैं। अनेक परीक्षाये देकर आपने विविध पदवियां प्राप्त की हैं, जो कि चित्रमें ही छपी हैं। वर्तमानमें आपका कलितपुरमें अच्छा दवाखाना चल रहा है। आपने एक 'सिद्धि' नामक मासिकपत्र भी निकाला है। आपकी समाज सेवाकी उत्कट भावना रहा करती है। ज्योतिष शास्त्रका भी आपको अभ्यास है। आपने २-३ छोटी२ पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं।

(२६) कांतिलाल विमलजी शाह—१७ वर्षके इस अंध नृसिंहपुरा दि० जैन संगीतकारका परिचय (उनकी रचित एक कविता सहित) इनके चित्रके साथ (गुजराती) में दिया गया है। अतः यहां इतना ही लिखते हैं कि यह युवक छ मासकी आयुसे सीतलासे अंध होगये थे तो भी इनके भ्राता हरिलालजीने अजीब परिश्रम करके इनको बंबईकी विक्टोरिया अंधशालामें पढ़ाकर ऐसा तैयार किया है कि आज यह अच्छे पढ़े लिखे व संगीतकार होगये हैं। वन्द्य।

New Economics.

(by —Mr. Herbert Warren Jain, 84 Sholgate Road, London S W II.)

Major C H Douglas, M I Mech E, M I E E, has made a discovery. The principal book in which it is presented is "Credit—Power and Democracy," published by Cecil Palmer, 49 Chandos Street, London, W C 2, price 7s/6d. It is set as a text book for economic honours at Sydney and Harvard universities. The subject matter of it is also contained in a small booklet price six pence called "An Outline of Social Credit," published at the office of "The New Age" newspaper, 70 High Holborn, London, W C I.

'The wages and salaries did not represent 'but the week end the value or the price of "those goods produced" . . . if true, then "also true in every factory in every week at 'the same time. The done, it was true that 'the amount of purchasing power (wages 'and salary during that week was not 'sufficient to buy the product according to 'the price at that week."

Major Douglas has discovered that the aggregate of prices is always greater than the aggregate of incomes. The purchasing power of money in the hands of the community is always insufficient to buy the whole product of industry. The income of the community is insufficient to buy all the goods it produces. The reason is that all industrial payments may be divided into two groups, Group A all payments made to individuals as wages, salaries, fees, and dividends. Group B all payments made to other organisations for raw-material, bank loans, and other non-personal costs.

Purchasing power is represented by A ; but since all payments go into prices, prices cannot be less than A & B, and since A will not purchase A & B, incomes are insufficient to buy the finished article at the price charged for it, so that the income of the community is insufficient to buy all the goods it produces.

Hence the goods are there, people want them, but have not the money to buy them. Hence poverty in the midst of plenty of the necessities of life, to say nothing of comforts and luxuries.

What has this got to do with Jainism ?

It is the duty of society to lessen the extent of suffering which exists among them. This is as I understand it one of the views held by Jains. A layman should help those who are in distress, by helping people in distress he removes bad character and generates good. By following some kind of business, trade, or profession which is not of an ignoble nature, in a just and honest way, and in proportion to his capital, or in proportion to his strength in the case of rendering services for pay, he becomes able to relieve the distress existing around him.

The relieving of distress thus becomes a meritorious work according to the Jain common rules of conduct said to have been handed down from the teachings of the omniscient.

Poverty is one of the main causes of distress. Poverty in modern times in England and America is not due to any shortage of the necessities of life, food, clothing, houses, of the earth there are to spare. Mass production

by machinery is capable of producing enough and to spare for everybody. The existing poverty is due to shortage of money with which to buy the existing goods lying unsold in shops, warehouses, granaries, it seems that under the terms of the States Convention five-thousand tons of coffee were dumped into the sea in Brazil on the 6th of last June, being part of forty-five thousand tons that the Brazilian Gov't proposes to destroy this year, excesses of production, and there are people who cannot have coffee simply because they have not money.

So we may say that proposals which are to the end of removing poverty are consistent with the Jain doctrines, and Major Douglas's discovery and his proposals in view of this discovery are worth studying, their title to general support is "that they can make the 'poor rich without making the rich poor'" (An Outline of Social Credit, page 48) 'The goods are there but cannot be bought, because the money in sufficient quantity to buy them does not exist anywhere.'

Money in the modern world is made of paper, the amount of coined money is negligible. The bulk of this paper money is in the form of bank-credit circulating by cheque, the small balance of this paper money is State credit circulating as bank-notes,—the small change of society. Make the money in people's possession equal to the price of the goods for sale, then they can be bought. At present it is not so, and the goods cannot all be bought and so remain unsold, resulting in glut of goods, bankruptcies, and unemployment and poverty in the midst of plenty.

Some interesting questions arise by whom is the amount of money in existence determined? The amount of food, clothing, houses, furniture, ornaments, books in existence is brought about by work upon raw-material, how is the amount of money brought about and by whom? Goods are produced to sell, how does the money to buy them

Jains & Jainism.

by—Pandit Ajitprasadji M, A & Advocate,
—Lucknow

Jainism is eternal. It has no founder, and it shall never cease to be. Expounders it has had, and shall have, but founders none and never. It is the truth of things as they are. It is 'Truth, the whole truth, and nothing but the truth.' There is no mixture of untruth in it. Wherever there is anything which has been engrafted on to Jainism by the press of circumstances, under stress of expediency by pressure of time and place, it is foreign to the True Reality of Things, and may as such be rejected as an interpolation, a foreign growth, extraneous matter which conceals and tarnishes, the Real Aspect. Jainism is the religion of the Soul, the religion of the knowing, Thinking Conscious, Intelligent Principle, the Atma, the true knowledge of which raises the Atma into the Parmatma, raises man to Super man, to God, the Omniscient, the Possessor and Enjoyer of Infinite Bliss and Infinite Power. It is the religion for all life, for all that lives, human, subhuman, or super-human, with get into people's possession? Where does it come from? What is money? It would seem to be nothing more than a permission to buy, a licence to eat, have clothing, shelter. When gold or silver or silver or copper coins are used as money a purchase with a gold coin becomes barter, bartering one object for another, one pretty coin for a hat. Put as a matter of fact the bulk of the money in the modern world is made of paper and circulates as cheques or bank-notes.

Perhaps this is enough to introduce the new economics.

H Warren, November 5th, 1931.

for all times, for all climes, for all ages, and for all stages. It has ever been, and it ever shall be.

But what about the Jains, the custodians of Jainism. The Jains have not been keeping up to the principles, which they profess. Ahimsa, the basic doctrine, the foundation, the key-stone, the banner of Jainism is respected by the Jains, only in name. They deceive themselves and they deceive others, when they parade the doctrine "Ahimsa is the highest religion." The custodians of Jainism have not been taking due and proper care of what came to be placed in their custody. They have not been true to their trust.

Jain scriptures have for several hundred years been entombed in underground cellars, where the light of day can not penetrate. Palmyra leaves bearing in needlepricked Canarese characters the sacred words of great Acharyas, containing in exposition of the letterless Voice of the Omniscient Lords of Wisdom, have been allowed to crumble into dust or have been used up as food by book-worms. And those which have not yet become extinct are still concealed with jealous care, by those who have got them under control, and the devoted votaries of Jain Discourses are satisfied with offering humble homage to the unknown envelope and tied round with folds of covering cloth. The Protectors of the Sacred Scriptures have assumed the role of heartless by tyrannical gaolers, and the sanctity of the scriptures is exploited for the base purpose of obtaining filthy lucre, and filching the credulous believers. And again the scriptures which have not been fettered in prison to rot away in utter neglect, are worshipped in word but insulted by deed. They are not published, or made available or accessible to the searcher for truth. A critical study of what is accessible is tabooed, and wrong and

misleading glosses, interpolations, and works fabricated with base sinful motives are promulgated as the light of truth. Treachery and Treason to Faith and Reason could not go further and deeper.

The external index of religiosity consists wholly and solely in the construction of new temples or the consecration of fresh images, in taking out images in processions or in the ornamentation of temples, with foreign materials through non-Jain agencies. Religious congregations have been reduced to society meetings and merry Melas.

The distinguishing character of a religious person has come to be not the observance of the Five Vows, in the lesser or the Higher Degree, but trivial traits such as not eating grain food after sunset, using dried, and fresh vegetables for 4, 6, or 10 days in the month, rendering lip homage to the images, and a pseudo study of the scriptures.

The consequent decline and fall of the Jains as a community in the inevitable result. And it is a matter for extreme regret that attempts at hastening and intensifying such decline and fall are being vigorously pursued with vulture-like avidity to feast on the dead carcass.

The charity of the Jains in the name of religion is very laudable indeed. But deplorable as it is, it is misdirected, perverted, made to flow in wrong channels. The result is the drying up of fertile fields, and the growth of bogs and marshes.

It is high time to take stock, to stop waste, to economise and utilise our resources to the best possible advantage.

We have more images, and more temples than we require. All Bimba Pratishthas and Veda Pratishthas should be put a stop to say for 50 years. In places where there is no temple at all, one may be consecrated, but it should not be a costly affair, and consecrated images taken from other temples may

be placed there. O'd consecrated images lying in heaps or buried under-ground should be recovered and installed for worship Rathotsava is an unnecessary luxury and may well be given up as such. The extravagance incurred in connection with the Muni Sangh' is simply sinful and against the letter and spirit of the Scriptures

The crying need of the hour is Education—a broad and liberal education, and all the charities of all the Jains in India must be

diverted towards the establishing and improving of Jain Hostels, until we have a first class Jain Hostel, at every place where there are schools and colleges, and Jain Colleges affiliated to all the Universities in India, and thereafter a Jain University. When we have accomplished this, then, and not till then, can we think of other directions for our charities

To this end we should strive, one and all; and the result of our efforts will be the Glory of Jainism. *Ajit Prasad*

“Rationalism.”

[by —Rammik Vimalshi Shah, Bombay ?]

The interpretation of everything material and spiritual simply by means of reason has been already accepted as real and authoritative. Man has already cried out, "Hail Rationalism, hail to thee!" He has already acknowledged the fact, "Rationalism reigns supreme!" Rationalism has in its pure form, no dogma, no superstition no belief and no taking for granted. It has in its pure form, a man as the highest potent power and not as the slave of so easily believed God.

Science has captured the imagination of the whole world. Science has come and has allayed all the other forces of the world by means of its all-powerful wings of explanation. Science has created, Science has destroyed. Politely, I should say, "Science is not yet complete, man is not yet the whole. Science has yet to go ahead, man has yet to find anew." Science has acknowledged the soul, man has not yet solved the mystery. No doubt, man in a man's capacity has progressed. In times of yore, when the higher things were attributed to and patronized by gods, man was reduced to a mockery. He

was being laughed at, being kicked and punished by others if he tried to raise his head a little. At present, when everything is manufactured and patronized by man, man is revered as a king and worshipped as a deity. Things have been metamorphosed. With the same folly that the man was spitted upon long ago, the man is worshipped now. But still the people realize. The proportion is inverse. Reason and reason alone has revolutionized the minds of all."

Rationalism does not debar anything from coming to its grasp. It allows religion to go in its grip easily. It analyses and if the analysis stands to test, it does not fail to co-opt with Science. Science has yet much to do with rationalism—Science has yet much to do with religion. So naturally, the two 'Rs' must find out a third one having intermingled with one another. Let me quote Prof. Radhakrishnan on the question of science and Religion —

"Science transcended its own convictions and meant only a perpetual supersession of one error by another kind of error. Science

of higher criticism & Comparative Religion showed that the history of Religion was nothing but a conflict of competing State-ments & dogmas, each claiming absolute finality. There are two different ways in which the knowledge of the world is acquired. There is the perceptual knowledge of the senses by which they get the superficial knowledge of things. There is also the logical knowledge. This is not enough to get to know the object in its intimate individuality. More logical or perceptual knowledge would not help them to realize the individuality of an object. By merely narrating the Superficial manifestation or tracing psychological Conditions they cannot realize what is meant by anger or sleep. Self-knowledge is the basis of all truth and they cannot get that knowledge either by perceptual consciousness or by logical reasoning. It is discovery, hence, of intuition, that make them believe in the higher destiny of humanity."

Thus we are led to see that Religion is not only the outcome of pure reason but also it is a necessity. Here again we shall have to solve one more question. If without religion, man cannot do, what about that Russian Organizing System—Communism? Does Communism include religion? I have thought and thought about the question and have found the following to release for publication —

From the beginning of this world, under any pretext whatsoever the system that is at work is more or less on a Capitalistic basis. And because capitalism cannot exist and rule the minds of people a long without its explanation being founded on religion, capitalism had taken latter's resort. The generations which have passed have passed totally in these beliefs. Now Communism is a new system, its idea being prevalent only a century ago. It cannot enter the brains

of the people unless it tries first to remove the foundation-stone of Capitalism—religion. Thus Communism has no go—except to totally disbelieve the religion if it wants to overthrow Imperialism and hence religion is not at all at present included in its scheme, we do not know what will happen a century later.

Religious beliefs & principles woven totally in the light of rationalism appeal almost to everyman and woman. No other such worked out system is better than Jainism. Its Syadvada, its Karmic theory, its belief about God, its arguments about world creation and its every other detailed principle incites in us a pure and simple sense to believe. Shame to those learned Sadhus and Pandits who by their no-sense clinging to the particular traditional explanation have spoiled and degraded the beauty of Jainism!!! Shame to those young persons of reason who do not stand up to defy these arrogant padagoges of foolish dogmas!!! I should venture to say that every custom, every convention and every mode of living has been well analysed and explained thro' reason by the religious system of Jains—Jainism. No one should fight shy of it! No one need fear it! Every body's attention is invited and every reasoned being is asked to ponder over its fact! Jainism Shall come to light. Jainism Shall be everything. Real Religion and pure rationalism are the same. It is not a menace to humanity in its progress but a Stepping—Stone towards achieving its final goal.

ENGLISH JAIN BOOKS.

Rishabhadeva (Illustrated) ..	Rs 4-8-0
Gommatasara Jivakanda ..	" 5-8-0
Gommatasara Karmakanda ...	" 4-8-0
Atmanushasin	" 2-8-0
Samaysara	" 4-8-0

Manager, D. Jain Poostakalaya,

SURAT.

The Arhant or the Jivan-Mukta.

(By — Babu Jitachandji Pandya Jain, Jhalraipatan)

THE *Arhant* signifies a soul which has realised its pure nature except that its association with the body has not yet dissolved. This connection with the body implies that the soul is not yet freed from such material forces, i.e. the *Karmas* as determine the duration of its association with the body, (the bodily form, the heredity, and the physical sensations. These are the effects of the previously bound *Karmas* which drop off in due course of time, no fresh bondage of *Karmas* being possible owing to all infatuation and desires having vanished from the soul. However, the action of the existing *Karmas* is confined to the body—it does not in any way affect the soul which continues to enjoy its manifested qualities of omniscience, omnipotence and perfect joy. Thus, for all practical purposes, the *Arhant* may be said to be the Perfect Soul. He is the *Jivan-Mukta* of the popular tongue, and his voice is *One*.

How can it be ascertained whether a soul has attained to the status of a *Jivan-Mukta*? The *Jivan-Mukta* is not the name of a place nor is it a material object. It is the condition of soul which has realised perfection and which is still living in the body. Soul being an immaterial substance, its condition cannot be perceived except by an omniscient being or by itself. However, as long as a close connection exists between the soul and the body, it is no wonder that several such outward signs are given out by the body and the surroundings as give a cue to the condition of the soul, and let us discuss some of them here.

(1) *Material glory*—Probably, most of our readers will be imagining a *Jivan-Mukta* as surrounded by all the best kinds of material prosperity and splendour, because to them the idea of perfection and happiness is inconceivable as separate from materialism. But, worldly pomp is not in any way related to the purity of a soul which is self-sufficient and quite independent of and different from the material objects. Emancipation from the *Karmas* is sought, not for attracting the transient and illusive mundane splendour, but for attaining the true and everlasting independence which consists in enjoying the self-dependent joy and in freedom from the necessity of hankering after other objects. Knowledge, Power and Joy are the very nature of soul, and a pure soul enjoys these qualities to the fullest extent, and materialism is not only useless but alien to it. True it is that a dazzling worldly grandeur attends on certain *Arhantas*, but then it is to be attributed not to the purity of the *Arhantas* but to some such previously bound *Karmas* as the world regards as 'auspicious' (*Punya*). This difference of material glory does not cause the best difference between the happiness or conditions of the *Arhantas* surrounded by it and those not surrounded by it. In short, all *Arhantas* are essentially equal and similar, but, externally, some of them have unparalleled worldly splendour about them while the others have not. The *Tirthankaras* belong to the former class. On their having become *Arhant*, *Indra* the king of the celestial regions, orders for the erection of a *Sannivasaran* for them. Thus

divine edifice is too beautiful to be capable of being described. There is an audience-hall within it where the celestials and the saints, the men and women, and the rational sub-human beings imbibe with devotion the eternal knowledge flowing from the *Tirthankar*. The *Tirthankar's* body itself, though surrounded by the eight emblems of the sovereignty of the Universe, has no apparel or ornament on it—it remains 'sky-clad' as it was in the ascetic life before attaining to *Arahatship*. In fact, the *Arahant's* body is so surpassingly lustrous and handsome that to cover it by any kind of garment or adornment would be simply to obstruct the vision of its beauty.

Other *Arahantas* have only a divine *Gandhakti* around them. But the bodies of all *Arahantas* become fine, bright shadow-less and free from all filthy materials. This is quite natural for a pure and desire-less soul, considering that our bodies also undergo changes according to our thoughts, character, food and actions. The *Arahantas* move in air—which too is but natural for a divine body moving spontaneously and undirected by any desire. The aura of the *Arahantas*, perfectly calm and happy as they are, is very powerful, extending as far as 800 Miles in all directions. The regions lying within this range do not suffer from famine or epidemic, while the animals remain peaceful and do not feel hatred, pride, hunger, thirst, and other physical or mental sufferings as long as they are within the edifice encircling the *Arahantas*. From this, it can be easily inferred that an *Arahant's* body the source of such a powerful aura is not liable to any disease or any attack from an opponent.

(2) *Desire-lessness*—The soul of an *Arahant* has neither attachment nor aversion for anything. It is neither revengeful nor angry. It does not grace any person, nor has it any desire to preach the Gospel. If some *Arahantas* move and preach, then it is not due to any desire on their part.

Are there not many involuntary movements going on within our bodies? Do we not do many acts involuntarily simply through the force of habits? Persons are sometimes heard speaking or moving in a state of sleep. Clouds thunder and pour down rains on earth, but no body has ever felt the necessity of attaching desire to them. The fact is that the previous strong desires or constant acts for guiding and benefitting the world generate a force and form a habit which aided by the good *Karmas* of the living beings to be benefitted cause the body of an *Arahant* to move and preach. Similarly, the secular grandeur of the *Tirthankars* is due to their *Tirthankar* sub-class of the *body-forming Karma* as well as to the devotional service of *India* and the *Punya* of the audience. Since, in order to get *Arahatship*, it is not necessary to have the *Tirthankar* sub-Karma or become the instrument of imparting knowledge to the world, so, it is not surprising that some *Arhat-Muktas* preach or are encompassed by worldly glory while the others do not. The *Arahantas* have no favourite disciples. The so-called *Ganadhars* are merely those who are so entitled by virtue of their *Punya-Karmas* that the voice of the *Arahant* flows for them. The *Arahantas* are far above the distinctions of fit and unfit, good and evil. Envy and hatred, pride and delusion, sorrow and anxiety, fear and sexual passion—in fact all evils vanish from a desireless soul.

(3) *Omniscience*—The soul of *Arahant* is Knowledge itself, encompassing all things, all space and all times, in fact all objects of knowledge. The *Arahantas* know and perceive the objects directly i.e. through the *Self* and not through the senses. The entire universe and all times lie constantly before them as if drawn on a map. In short, their Knowledge and perception of objects is not gradual, nor is it the result of some effort, thinking or reasoning. On account of the imperfectness

of the vehicle of languages, it is only an infinitesimal portion of *Arhant's* knowledge that can be made available for the universe, but even this small portion is worthy of its source. It is infinite for ordinary persons and perfect for all practical purposes. It is potent enough to dispel the darkness of ignorance and doubt. It is sufficient for guiding the people to truth and to destroy the forces of Error. It imparts peace and happiness to the whole universe, and is free from falsehood, ambiguity and invalidity.

(A) *Omniscience* Knowledge being power, omniscience implies omnipotence also. The omnipotence of the *Arhanta's* soul is reflected in the body also which is consequently not subject to old age, disease, exhaustion, sleep etc.

Do the *Arhantas* take food? Reflection shows that hunger and thirst are the complaints of a body which is exhausted and therefore needs some food to replace the lost energy. As the *Arhantas* are omnipotent, they are not liable to exhaustion nor can there be any possible addition to their already infinite power, so that they do not need any food. Besides this, being desireless, they have no attachment for their bodies, and consequently, do not feel the pains of hunger or thirst or any physical want. Pain or want is inconsistent with their all-blissful nature. How can they need anything for supporting their life, when they themselves are manifestly, Life and Power? It is true that the body of an *Arhant* is, like all material things, perishable and subject to decay, but it cannot remain uninfluenced by the omnipotence of the soul that inhabits it. It can be sustained by the *Karmic* force through which it exists. If it needs any replacement after all, then, being fine, it can need only fine matter, and this it can spontaneously assimilate from its surroundings. Ordinary human beings cannot assimilate all

things—they do not assimilate thoroughly even their usual food much of which passes down as refuse or undigested. This is so because their power is very limited. A grain of food is sufficient even for our gross bodies provided that we have sufficient power to assimilate it completely. It is now well-known that our gross bodies extract food from air and even sun-light. Therefore, it is not surprising that the fine bodies of the omnipotent *Arhantas* assimilate the proper matter spontaneously, and certainly there can be no shortage of such fine food for the body of an *Arhant*. Thus the *Arhantas* may be said to be not eating. For the same reasons, their bodies do not give off any refuse matter, such as excrement, urine and perspiration.

When the force of the *Age-Karma* is exhausted, the *Arhantas'* connection with the bodies also is dissolved, and then they, becoming free from all *Karmas* at once attain to the final emancipation in which condition they continue to live for all times. [In this state they are beyond the ken of senses and mind. They are called the *Siddhas* i.e. those whose all ends have been achieved.]

Now, what benefits does the world derive from the *Arhantas*? As we have seen, they are omniscient, desireless and thus impartial, and some of them have such *Karmas* with them as make them the instruments of enlightening and guiding the suffering world. Thus they are the Great masters. It is from their omniscient soul that all Knowledge emanates for the Universe as perfectly as it can through the imperfect channels of languages. Besides this, an *Arhant* is a God in embodiment, the Living Ideal, such as can be worshipped and thought on by the worldly beings whose mind and senses are accustomed to apprehend only the objects having material shape, colour etc. Though the state of the *Siddhas* is the ultimate and real

પલરાણું કીરમત:—લેખક અને પ્રકટ કર્તા—
દીનશાહ નશરવાનજી ફરુર અને મળવાનું રથગા—
જે બી. કરાણીની કંપની, કોટ-મુબાઇ. પૃ. ૩૩૬
પાકું પુરું, છપાઇ સફાઇ ઉત્તમ અને કિં ૩. ૨.
આ એક સ્વતંત્ર અને રસમય પારંગી સમારી
સચિત્ર નવલ કથા છે, જે વાંચવાથી પારસી, હિન્દુ,
જૈન ફરેકને બહુજ જાણવાનું અને સમજવાનું પ્રજે
એમ છે, ખાસ કરીને એમાં પારસી સમારની ખુબીઓ
અને ખામીઓનો આગેદુલ્ય ચિતાર છે. આ પુસ્તક
પ્રકટ કરી લેખકે પારસી સમાર ઉપર મહાન
ઉપકાર કર્યો છે એમ કહ્યા વગર ચાલે નેમ નથી.

સદ્ગુણી સરોજ:—લેખક અને પ્રકટ કર્તા—
ઉપરોક્ત મિ. ફરુરજી અને મળવાનું રથગા—એન
એમ ત્રિપાઠીની કંપની, કાલબારિવા ગેઝ. મુબાઇ.
પૃ. ૧૬૪ પાકું પુરું ને કિંમત ૩. ૧૧ આ એક
હિન્દુ સંસારની રસીલી અને બાળદાયક નવલ કથા
છે જે વાંચવાથી આજકાલના યુવકોને બહુ
શિખામણ મળી શકે એમ છે વાર્તા એટલી રમમ
છે કે વાંચવા માહયા પછી પુરી કર્યા વિના રહેવાય
એમ નથી. આકારના પ્રમાણમાં કિંમત કેઈક
જુદું કહેવાય.

જૈન જ્યોતિ:—વર્ષ ૧ અક ૧-૨ નંબરોને
પ્રકટ કર્તા—ધીરજલાલ ટોકરશી શાહ, રાયપુર—અમ-
દાવાદ. વાર્ષિક મલ્ક ૩ રા. જન કથા અને
સાહિત્યને લગતું આ નવીન સચિત્ર માસિક પત્ર
છે જેના બે અકો જોતા જાણાય છે કે આખી
જૈન કોમમાં આવું ઉત્તમ ને કલામય માસિક
આ એકજ છે. છપાઇ સફાઈ અતીવ ઉત્તમ છે.
પ્રાચીન જૈન કથાઓના અનેક ચિત્રો તેના પરિચય
સહિત હોવાથી જૈન સ્થાપત્ય અને કળા કેટલું
ઉચ્ચ સ્થાન ભોગવે છે તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે એમ
છે. બાળ મંરદાણુ, આગેચ સરદાણુ, શિષ્ય શાસ્ત્રના
વિષયો તેમજ છનાથી હરીશ્વર અને અનેક રસીલી

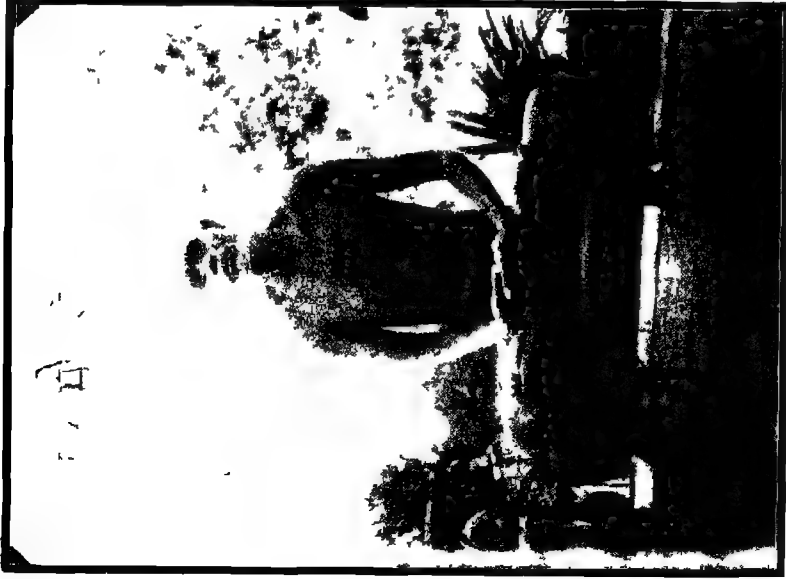
તથા બોધદાયક વાર્તાઓને લીધે આ માસિક
બહુજ લોકપ્રીય થઇ પડ્યું છે. દિગંબર જૈન
પ્રાચીન સ્થાપત્ય અને કલાને પણ આ પત્ર સ્થાન
આપે એવું ઇચ્છીશું. દિગંબર જૈનના ફરેક વાંચ-
કોને આ પત્રના માહક થવા લગામણ કરીએ છીએ.

શેઠ હીરાચંદ ગુમાનજી સ્થાપિત
ધર્માદા ખાતાંઓનો રિપોર્ટ—ઇ. સ. ૧૯૨૬-
૩૦ સ્વર્ગીય દાનવીર જૈનકુલભૂષણ શેઠ માણેકચં-
દજી જે પી ના અધ્યાગ શ્રમથી સ્થાપિત, ૧-હી.
ગુ જૈન બોર્ડિંગ મુબાઇ. ૨-હીરાબાગ ધર્મશાળા
મુબાઇ, ૩-મે મો દિ. જૈન બોર્ડિંગ અમદાવાદ
૪-માણેકચંદજી જુલિલી બાગ ટ્રસ્ટ ૬૩ મુબાઇ,
૫-સા પા. દિ. જૈન બોર્ડિંગ રતલામ અને
૬-રતન ગઢેન ૩. આદિકાશ્રમ મુબાઇ આ ૬ સસ્થા-
ઓનાં ૨૮૦ પાનાનો આ સંપિસ્તર રિપોર્ટ છે,
જેના પ્રકાશક શેઠ હરિદાસ લગવાનદાસ મંત્રી
(કવેરી અગર-મુબાઇ) અને ધન્યવાદને પાત્ર છે.
૭ રબરકે આપની ગુણ્યવસ્થાથી આશરે ૪૦ લાખ
રૂપાની સ્થાપના થાય જ ગમ મિત્રકતા બરાબરી આ
છયે સંસ્થાઓનું કાર્ય આપ નિયમિત રીતે ચલાવી
રહ્યા છે સ્થાનાભાવથી અમે આ રિપોર્ટની બીજી
વીજતોમાં ન ઉતરતા માત્ર એકજ બાબત ઉપર
અમારા વાચકોનું ધ્યાન ખેંચીશું કે આ હીરાચંદ
ગુમાનજી બોર્ડિંગના ટ્રસ્ટ ૬૩ને બીજી ૧૫
સસ્થાઓના અધાથી ૬૩૬૬ જેની રકમ ૨૦૦) થી
માટીને ૩૫૦૦૦) સુધીની છે તેની વ્યવસ્થા કર-
વાનું સંપત્તિમાં આવેલું જે અને નેમા ન્યાયેલી
ગરતો પ્રમાણ તે ફરેક સસ્થાનો વહીવટ બરાબર
રીતે ચાલી રહ્યો છે. ગુજરાત વર્ગીકુલર આમા-
વરીને જમ લાખો ૩. ના ફોટોની વ્યવસ્થા કર-
વાનું મોપાય છે તેજ પ્રમાણેની આ એક ઉત્તમ
રકીમ (ચાળના) છે માટે કોઈપણ બાઈ પોતાની
દાનની સ્થાપી રકમ આ ખાતાને પોતાની ઇચ્છાનુસાર
શરતોએ સોંપી શકે છે. આવી ઉદારતા કદાવવા
માટે હી. ગ. જૈન બોર્ડિંગના ટ્રસ્ટીઓ અનેક
ધન્યવાદને પાત્ર છે. આ મોટો રિપોર્ટ મંત્રી પાસેથી
મંગાવીને વાંચવા દરેક શ્રીમાનને અમે અવશ્ય
લઘામણ કરીએ છીએ.

दिगम्बर जैन

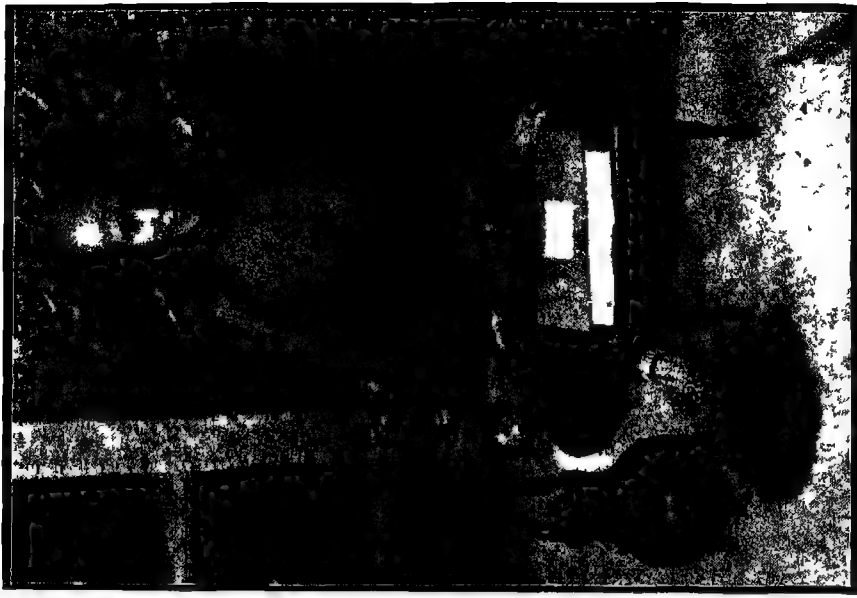
सचित्र विशेषांक ।

वीर सं० २५६८.

श्री १०८ मुनि श्री सूर्यसागरजी महाराज ।

[खुराईके गत चातुर्मासके समय लिया हुआ चित्र]

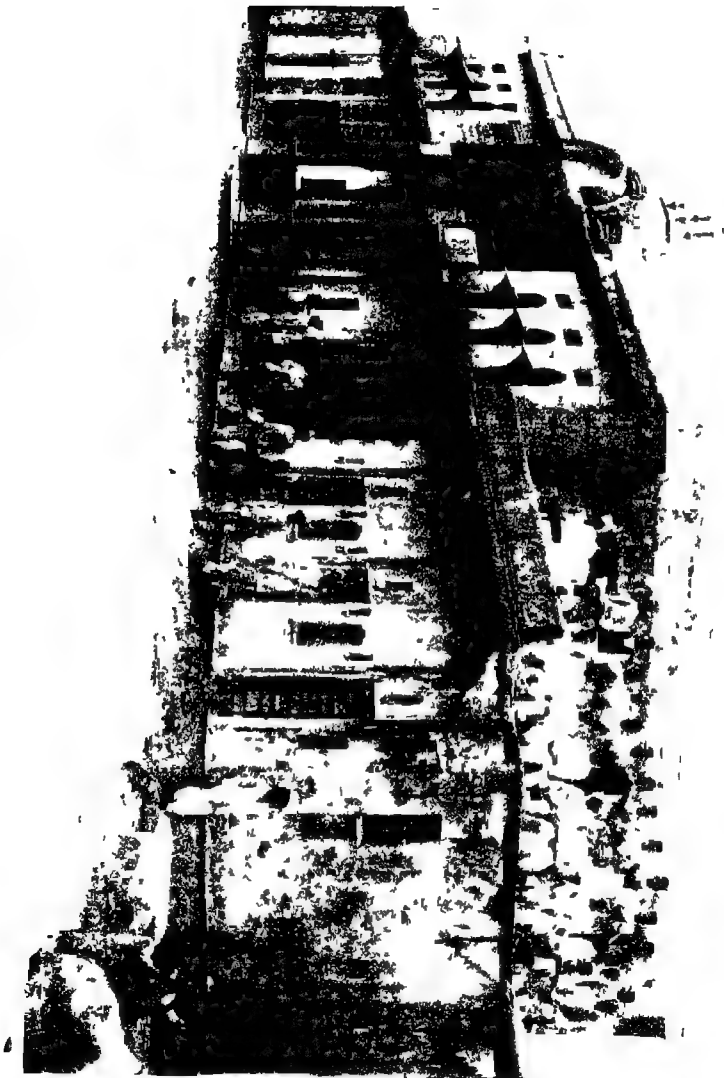
श्री० सुल्लक धर्मसागरजी महाराज ।

[ईडरके गत चातुर्मासमें आपने धुल्लककी सीमा ली है]

दिगम्बर जैन

सचित्र विशेषक ।

वीर सं० २४६८.

दिगम्बर जैन संस्थापे-केकड़ी (अजमेर) की मठ्य इमारत ।

[१-औषवालय, २-सप्तमन्दिर, महाविद्यालय, ३-सरस्वतीमन्दिर, ४-छात्राश्रम ।]

जैनविजय प्रेस-सूरा ।

यत्र तत्र समये यथा तथा,

योऽसि सोऽस्यभिधया यथा तथा ।

वीतद्वेषकलुषः स चेद् भवान्,

एक एव भगवान् ! नमोऽस्तु ते ॥

मनुष्य जाति का एक मुख्य लक्षण जिज्ञासा है । यूरोप की उत्तम सभ्यतावाले अधिवासी अब वा भारतमाता के धार्मिक पुत्र, अफ्रीका के उप-
देश में रहने-
वाले असभ्य
नीग्रो

फिलासफरों की शोष खोज हुई है और हो रही है, उसका भी तो कारण यही जिज्ञासा है । सचमुच जिज्ञासा ही समस्त ज्ञान-विज्ञान के आरम्भ का कारण है और जिज्ञासा के कारण ही हम लोग सभार्य करते, व्याख्यान सुनते और विद्वानों की चर्चाओं में सोत्साह भाग लेते हैं । यही नहीं, बल्कि कर्मशास्त्र-धार्मिक चर्चा का

तथा
अन्तः
सम्ब-
ज्ञान
और
उससे

आधुनिक विज्ञान और जैनधर्म ।

लेखिका:—

जर्मनी जैन विदुषी प्रॉ० डा० चार्लोटी कौज़ एम. ए., पी. एच. डी.

अब वा ठंडे पोलर देशों में सादा संतोषी जीवन बितानेवाले लोग—सब ही इस जिज्ञासादेवी की आराधना करते हैं । मला इसमें नवीनता ही क्या है ? किन्तु यही नहीं, बल्कि इन विभिन्न देशों की जबतक की पुरानी सभ्यता और पुराने इतिहास मिलते हैं, तबतक के उन देशों में हम महादेवी की सेवा के समाचार मिलते हैं । बाय-बिल्के ओल्ड टेस्टामेंट के ग्रंथ, पुराने Norse साहित्य की अनेक पुस्तिकायें, प्राचीन ग्रीक और लैटिन भाषाओं में हेरोडोटस, स्ट्रेबो आदि लेखकों के लिखे हुये अनेक ग्रंथ, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, पुराण, महाभारत, अवस्था, पहेलवी साहित्य इत्यादि भिन्न भिन्न ग्रंथ इस बात के साक्ष्य हैं । वस, इसलिए अपने को भी विशेष जिज्ञासु होना उचित है ।

इसमें बुराई ही क्या है ? मला जितनी भी

सम्बद्ध दर्शन एवं सम्बद्ध चारित्रिका पहला हेतु भी यही जिज्ञासा है ।

इहोपपत्तिर्मम केन कर्मणा

कुतः प्रयातव्यमितो भवादिति ।

विचारणा यस्य न आयते हृदि,

कथं स धर्मपत्रणो भविष्यति ॥

शास्त्राकार क्या ठीक कहते हैं ? “ किस कर्म के कारण मैं उत्पन्न हुआ हूँ ? इस भब को छोड़कर कहा जाना है ? जिसके दिन में ऐसे विचार कभी भी नहीं आते, ऐसे मनुष्य धर्म में अगाड़ी मला कैसे बढ़ सके हैं ? ”

किस कर्म के हेतु से मैं यहां उत्पन्न हुआ हूँ ? यह भव छोड़कर कहा जाना है ?

जिस पृथिवी में—जिस जगत में उत्पन्न होकर मैं जीवन व्यतीत करता हूँ, जिस जगत को—जिस पृथिवी को चाहे जितनी मेहनत करने पर

भी अपनी इच्छा प्रमाण में छोड़ नहीं सक्ता, पर जिसको ही एक दिन—चाहे मेरी इच्छा हो या न हो—अन्तकालके वक्त मुझे छोड़ देनी पड़ेगी—वह पृथ्वी—वह जगत् किस प्रकारका एक स्थान है ? वह कैसे और कब उत्पन्न हुआ है ? जगत्में इस पृथ्वीकी स्थिति कैसी है ? और इस पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारेवाले जगत्का अंत कहा है ?

इस पृथ्वीपर जुदी जुदी जातके प्राणी किस रीति और किस कारणसे उत्पन्न हुए हैं ? तथापि उनका सम्बन्ध क्या है ?

इतनी दूर रहे सृजनकी किरणें किस तरह हमारी आंखके अन्दर आ जाती हैं और इस आंखके भीतर आकाश और वनस्पति, पक्षी और पशु, गांव और पहाड़, तथा माता पिता गुरुजनके उत्तम मुख—इत्यादि वस्तुओंके प्रतिनिधि किस रीतिसे उत्पन्न होते हैं और किस रीतिसे आत्माके ज्ञानमें आते हैं ?

बिजली और लोहचुम्बककी गुप्त शक्तिका रहस्य किस प्रकारका है ?

अपने आत्माकी इच्छा, अपने आत्माके निश्चयके कारणसे अपने पैर चलनेको बनाती है, अपने हाथ लिखनेको निर्माण करती है, अपना शरीर चलने या ठहरनेको रचती है। भला यह सब किस रीतिसे होता है ?

हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य, लोभ युक्त विचार करके, शब्द बोलकर या काम करके प्रत्येक मनुष्यके मनमें घृणा और पश्चात्ताप उत्पन्न होते हैं और विशेष पवित्र जीवनमें अपन विशेष शुद्ध आनंद अनुभव करते हैं, इसका कारण क्या है ?

इस प्रकारकी अनेकानेक प्रश्न सम्बन्धी जिज्ञासा रखकर उनका जबाब पालेनेके लिये मनुष्य जातिनि कितनी मेहनत की है ? वट्दर्शन शास्त्रियोंने अटकल और अनुमान करके और विज्ञानवेत्ताओंने Experiment और Observation द्वारा शोध २ कर बहुतसी विभिन्न मान्यतायें—Theories स्थापन करली हैं। यह सब असंख्यात वर्षोंसे स्थापित होती आई हैं और तीन चार हजार वर्ष हुए कि वह सब लिखाबटमें भी आगई हैं। किंतु यह देखिये कि बड़े नामवाले उत्तम बुद्धिके भारी उत्कृष्ट विचार कर्ता सो भी भिन्न देश और भिन्न कालके मनुष्योंने विभिन्न पद्धति प्रमाणसे उस विषयमें जो शोध और जो मेहनत की है, उसका परिणाम कैसा है ? उस परिणामसे पूर्वोक्त सर्व मानुषीय जिज्ञासा रूपी तृष्णाकी यथेष्ट तृप्ति हुई है या नहीं यही हमें यहां देखना है।

बीसवीं सदीकी पाश्चात्य वैद्यकला तथा Biology के क्षेत्रमें अपना ज्ञान जरूर आगे बढ़ा है। जन्म मरणके समय मानवी शरीरमें जो २ विकार होते हैं, वह अब विशेष स्पष्ट हैं। किंतु तो भी ऐसे प्रश्नोंका उत्तर जैसे कि 'गर्भमें किस रीति और कहासे चैतन्य शक्ति युक्त आत्मा घुस जाती है, वह कहाँसे आती और मरणके वक्त शरीरको छोड़कर कहाँ चली जाती है ?' अभीतक किसी वैद्य डाक्टर या Biology वेत्ताने नहीं दिया है। इस रहस्यकी गंभीरता अभीतक अनंत सदृश प्रतिभाषित हो रही है। आत्माका रहस्य अभीतक ऐसा अग्राह्य भास रहा है कि उसके सम्बंधमें एक

महान् जर्मन फिलासफर Wilhelm Wundt ने यह मान्यता प्रगट की है कि जिस प्रकार पवन एक ग्राह्य वस्तु नहीं, परन्तु हवाकी क्रिया Movementका परिणाम है, उसीप्रकार आत्मा कोई ग्राह्य वस्तु नहीं है, बल्कि मस्तिष्कमें जो क्षण प्रतिक्षण क्रिया Activity होती है उसका परिणाम अथवा Sum Total है। बस, इसीलिये जब मरणके उपरान्त मस्तिष्क नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और उसका काम Activity भी लुप्त हो जाता है, तो आत्माका नाश होता है। * इस मान्यताका स्पष्ट अर्थ यह है कि स्वर्ग नर्क आदिकी बातें मात्र दन्त कथायें हैं। और आत्माकी नित्यता एक शब्द-शृंग एक स्वप्न है कि जो बालकोंको शांत करनेके लिये अथवा eschatological शोध करनेके वास्ते कदाचित् काममें आता है।

इस पृथ्वी संबंधी भूगोल विद्या (Geology) और भूस्तरविद्या (Palaeontology) आदिके विद्वानोंने विशेष शोध की है और पृथ्वीके भिन्न-भिन्न थरोंमें जिस जातिके पत्थर, कंकड़, घातु आदि जिस जातिके प्राणियोंकी अवस्थियां या शिलीमृत अन्य अवशिष्ट भाग अथवा वनस्पतिके petrifications मिले हैं, उन परसे अनुमान करके यह घोषित किया है कि “फ़ोर्डो वर्ष पहले यह पृथ्वी अपने सूर्यकी भांति उष्ण

और प्रकाशमय एक तारा था, जिसमें पत्थर और घातु तरल (liquid) या gaseous स्थितिमें थे और उसमें किसी प्रकारकी जीवोत्पत्ति नहीं हुई थी। धीरे-धीरे उष्णताके कम होनेपर अनेक विकारमय स्थिरता उत्पन्न हुई और एक स्क्ववाले एक इंद्रिय सूक्ष्मजीव उत्पन्न हुए। इन जीवोंके विस्तार (propagation) और विकास (evolution) द्वारा उनसे ऊँची जातिके जीव उत्पन्न हुये हैं। जो एक ओर तो वनस्पति और दूसरी ओर कीड़ा, कीड़ेसे मछली, मछलीसे मगर बगैरह होते होते सिंह, बाघ, बंदर जाति तकके प्राणी बने और फिर सबसे अन्तमें बंदरसे मनुष्य उत्पन्न हो गये। यह डार्विन (Darwin)की प्रसिद्ध मान्यता (theory) है।

इस मान्यताका आधार यह है कि पृथ्वीके नीचे रहे थरोंमें नीची जातिके जीवोंकी अवशिष्ट हड्डियां आदि मिलती हैं; जब कि ऊँचे रहे थरोंमें अनुक्रमसे ऊँची और उनसे ऊँची जातिके जीवोंकी अवस्थियां petrifications मिलती हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसे जीवोंके भी अवशिष्ट भाग मिलते हैं कि जो अर्ध मछली और अर्ध मगरके शरीररूप अथवा अर्ध मछलीके और अर्ध पक्षीके शरीरवत् या अर्ध मगर और अर्ध पक्षीका शरीर चारण किये हुये थे। और पृथ्वीके बहुत ऊँचे थरोंमें ऐसी हड्डियां भी मिली हैं जिनमें कुछ मनुष्यके और कुछ बंदरके लक्षण मिलते हैं। बस, इन्हीं आधारोंपर डार्विन सा० ने उक्त मान्यता निर्धारित की है।

परन्तु प्राणियोंकी किसी भी जातिसे कोई नई प्राणियोंकी जाति उत्पन्न होसकती हो, ऐसी बात

* आधुनिक Experimental Psychology भी अब आत्माको एक अमर और पुनरुत्पत्ति पदार्थ माननेकी ओर झुकती जाती है। इस विषयमें प्रो० विलियम मेकडगलकी “Physiologic Psychology” नामक पुस्तक देखना चाहिये।

अपने अनुभव और देखनेमें नहीं आती । अर्थात् बिज्जी, कुत्ता, घोड़ा आदि कैसे भी प्राणियोंकी जातिसे दूसरी दूसरी जातिके जानवर उत्पन्न होते हैं, ऐसी भले ही कोई कल्पना करलें; किन्तु प्रत्यक्षमें अभीतक ऐसा होता देखा नहीं गया है । और इस कारणसे ही आज डारविनकी मान्यता (theory) अश्रद्धेय गिनी जाती है । उसपर, भला किस रीतिसे जीव रहित पृथ्वीमें एकदम अपने आप पहली-बार एक स्कंधवाले जीव उत्पन्न हुये, यह भी किसीने बताया है ? हां किन्हींने यह जरूर कहा है कि यह एक स्कंधवाले जीव इस पृथ्वी-पर उससे बाहरके एक तारेमेंसे आकर गिरे है । किन्तु सवाल यह है कि वह पहले उस तारेमें किस रीतिसे उत्पन्न हुए थे ? और इसका कोई जवाब नहीं है ।

अब जरा और देखिये कि पृथ्वीमें जो उष्णता पहले विद्यमान थी और जो उष्णता आज सूर्यमें विद्यमान है, वह कहासे आई ? तथा पृथ्वी, चंद्र और ग्रह जो चलते हैं सो वे किस कारणसे चलते हैं ? Rotation और Revolution उसकी यह द्विविध गति किस कारणसे अभीतक बंद नहीं हुई है ? ये प्रश्न हैं और इनका कोई उत्तर विज्ञानसे प्राप्त नहीं है ।

बाकी, जोकि सूर्य, चंद्र, और ताराओंकी परिस्थिति संबंधी बहुशोध चलती है और उनमें उष्णता, हवा, घात आदिके विषयमें हमारे खगोलवेत्ता बहुत कुछ जानते हैं, तो भी 'पृथ्वी चलती है और सूर्य स्थिर रहता है' या 'सूर्य चलता है और पृथ्वी स्थिर है' इस सम्बंधमें

आज नयी शंकायें Keptur की theory के बिल्कुलमें उच्चारित की जाती हैं ।

सूर्यकी किरणें कितने समयमें पृथ्वी तक पहुंचती हैं ? इन किरणोंकी सफेद रोशनी सात भिन्न रंगवाली किरणोंका Mixture है और यह सातों प्रकारकी किरणें सिवाय ultra-red, ultra-violetके अदृश्य किरणें हैं । छाया और दर्पणका प्रतिबिंब किस तरह होता है ? इन्द्र-धनुष कैसे उत्पन्न होता है ? इन सब बातोंके बारेमें हमलोग बराबर सब कुछ जानते हैं और रोशनीके गुणों और नियमोंको Photographic Camera, Telescope, Microscope, Stereoscope, Cinema, Television आदिमें बराबर प्रयुक्त करते हैं । और यह भी जानते हैं कि भिन्न रंगवाली रोशनी भिन्न प्रकारकी तरंगोंको बड़ा कर आगे चलती है । किन्तु क्या चीज आगे जाती है ? इसका आजतक किसीको पता नहीं है । किन्हीं विद्वानोंने यह जरूर कहा है कि "aether" नामका जो एक पुद्गल है, जिसमेंसे तरंगें उत्पन्न होतीं, वही रोशनी है । किन्तु यह तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं, यह किसीको मालूम है ? और जो यह "aether" की कल्पना करनेमें आती है सो वह "aether" अदृश्य, अतोत्पन्न, सर्वव्यापी-स्पर्श, जीम, नाक, कानसे अग्राह्य-बुद्धि और किसी भी यंत्र instrumentसे अग्राह्य-संक्षेपमें कल्पना सिवाय सर्वथा अग्राह्य-एक वस्तु है । भला ऐसी भी कोई चीज होसकी है क्या ? तो भी उसकी कल्पना करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना रोशनीकी प्रकृति समझना असंभव है ।

आज aether में भी चलनेवाली, परन्तु भिन्न जातिकी तरंगोंको, विद्वान् बिजलीकी व्याख्यामें और लोहचुम्बककी प्रकृति समझनेके लिए कल्पित करते हैं। बिजली और लोहचुम्बकमें रही हुई शक्तियोंको—जिनको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिजम् कहते हैं—मनुष्यने अपना गुलाम बना रक्खा है और वे शक्तियां टेलीग्राफ, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक लाइट, बिनेमो मशीन, मोटर, रेडियो आदि विभिन्न वस्तुओंमें मानवोंके लिए दिन-रात काम कर रही हैं। इन भिन्न जातिकी परन्तु एक ही प्रकृतिवाली शक्तियोंका परस्पर स्पर्श होता है। इस तरहपर इलेक्ट्रिसिटी बिजलीमें दृश्य और स्पर्श होता है, यह विद्वान् मानते हैं। किन्तु यह दोनों शक्तियां कहाँसे आगईं? किस कारणसे अनन्तवार एकत्र करने पर अलग होजाती हैं? इन प्रश्नों सम्बंधी ज्ञान भी आज किसीको बराबर नहीं है।

जब ऐसी स्थूल बातोंके सम्बन्धमें हमारे ज्ञान विज्ञानके शास्त्री और फिलासफरोंमें इतनी शंकायें और इतना अज्ञान विद्यमान है, तो फिर अपने आत्मबलके कारण किसतरह अपना शरीर काम करता है, किसतरह मनमें चलने वगैरहका निश्चय होनेपर अपने पग चलनेको बनते हैं, किस तरह और क्यों पश्चात्ताप और अकृत्यके लिए घृणा मनुष्यके दिलमें होते हैं? और वे किसीके दिलमें तत्काल और किसीके दिलमें देरसे क्यों होते हैं? इस तरहके सूक्ष्मसे सूक्ष्म प्रश्नोंके संबन्धमें हमारे मानसशास्त्र (psychology) वनस्पति (biology) आदि शास्त्रवेत्ता चुपचाप रहें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है।

आज हमारे पास बहुतसा ज्ञान है और प्रकृतिकी बहुतसी शक्तियां हमारी सेवा कर रही हैं। वह हमारी गुलाम बन रही हैं। किंतु तो भी इन विशिष्ट शक्तियोंकी प्रकृति अग्राह्य, हमारे लिये अभीतक रहस्यमय है। और ज्यों २ हम अधिक अन्वेषण करते हैं त्यों २ हमारी आशा क्षीण होती है कि शायद ही इन विषयोंमें हम अधिक गंभीर ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यही क्यों? बल्कि विज्ञान-कुशल या आशा रहित होकर हमें प्रतिभाषित होने लगता है कि इनका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना तो इस मनुष्य जीवनमें अशक्य ही है।

प्रसिद्ध जर्मन कवि गेटे (Goethe) ने एक "Doctor Faust" नामका श्रेष्ठ नाटक लिखा है। उसमें उन्होंने 'इस मनुष्य जीवनका अर्थ क्या है?' इस प्रश्नकी चर्चा की है। उस नाटकमें उसके नायक डा० फास्टके मुत्तसे ये सुन्दर शब्द कहलवाये गए हैं कि "फिलासफी, वैद्यक, न्याय, सिद्धांत समस्त ज्ञान-विज्ञानकी इन चार शाखाओंमें मैंने खूब अभ्यास किया है, खूब शोध की है। किंतु इसका परिणाम क्या है? सच जानिये, पहलेसे जो मेरे पास था, उससे अधिक मैंने कुछ भी वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। 'मास्टर' (M. A.) और 'डॉक्टर' यह उपाधियां मुझे जरूर मिली हैं और मैं आठ दस वर्षोंसे अपने शिष्योंको कठोर अभ्यास कराता हूं। किंतु तो भी मुझे यह विश्वास है कि कोई भी वस्तु ठीक २ नहीं जान सक्ता। इससे मेरे दिलमें अत्यन्त दुःख उत्पन्न हुआ है और मेरा आत्मा पीड़ासे दुःखित

है । ” ये उस कबिके शब्द हैं जो खुद एक बड़े विज्ञानवेत्ता Scientist थे । Du-Bois Reymond एक दूसरे विज्ञान शास्त्री है और उन्होंने भी एक विशाल समामें निराश होकर यह प्रसिद्ध शब्द उच्चारण किये थे कि “Ignoramus, ignorabimus” अर्थात् हम लोग कुछ नहीं जानते और कभी भी जानेंगे यह बात भी नहीं है । ”

जब विद्वान लोग ही ऐसी निराशामें रहे हैं तो साधारण शिक्षित लोगोंकी बात ही क्या है ? क्योंकि इन लोगोंका ज्ञान, विद्वानोंके ज्ञान और उनकी मान्यताओंका प्रतिबिम्ब मात्र है । जब आत्माके संबंधमें पूर्वोक्त मान्यतादि सुनकर यदि कोई मनुष्य आत्माकी नित्यता और मोक्षादिमें संपूर्ण विश्वास रखते हैं तो उसमें आश्चर्य ही क्या है ?

Experiment अनुमान आदि साधनोंद्वारा ज्ञान और धर्मशास्त्रोंमें लिखी हुई बातोंमें विशेष विरोध विद्यमान है और धर्मशास्त्रोंमें प्ररूपित अनेक Myths, legends आदि समाचार तो सर्व साधारणके अनुभव और उनके विचारोंसे बहु विरुद्ध हैं । और जब ऐसी बातोंमें ही शंका है, तो फिर इन सिद्धांतोंमें प्ररूपित धार्मिक नियम, धार्मिक commandments के संबंधमें क्या कहना ? उनका पालन आत्मा और जगतके कल्याणका मार्ग है, इसे कौन स्वातन्त्र्य पूर्वक स्वीकार करे ? और जो स्वीकार ही नहीं किया जाता उसका मानना कैसा ? किस नियम और किस धर्म प्रमाण जीवन भला किया जाय ? भला क्या है हेय, ज्ञेय और उपादेय ? जब

दूसरों द्वारा निर्णित सिद्धांतोंमें शंका है—अविश्वास है, तो अपने दिलकी भावना, हृदयकी इच्छाको माननेके सिवाय और क्या शेष रह जाता है ? इस प्रकारकी चारणा करके किन्हीं लोगोंने “ Erlaubt ist wasgefällt ” अर्थात् “नो अपनेको रुचे उसकी छूट है” का नियम (device) बनाया है ! किंतु इसका भी परिणाम क्या है ? साधारण मनुष्योंका दिक् शुद्ध नहीं है—उनकी भावनायें और इच्छायें अधिकतर स्वार्थी, हिंसाकारक, दूसरोंको हानिकारक, विचित्र और अनियमित होती हैं और दूसरोंकी भावनासे, दूसरोंकी इच्छासे, दूसरोंके स्वार्थसे अधिकांश विरुद्ध होती हैं । जो कहीं आज दिलके सिद्धांतको स्थान दिया जाय तो मनुष्यका समूचा जीवन यही नहीं बल्कि समस्त समाज, संपूर्ण देश और सारी दुनियाके अधिवासियोंका जीवन कितना अशुद्ध, कितना अनियमित और नित्य भयसे भरा हुआ हो जायगा, यह हरकोई सोच सकता है । ऐसी अवनति क्या यूरोपके जीवनमें हुई है ? यही आजो, हम द्वंद्वे !

आजकलके और विशेषकर यूरोपीय European समाजके जीवनकी खोज करिये तो यह कहना पड़ता है कि पुरानी यूरोपीय सम्पत्ता और हिंदू तथा जैनोंकी सम्पत्ताको देखते हुए, आजकलकी यूरोपीय सम्पत्ता अवश्य पीछे हटी या अवनति दिशामें पहुंचती आरही है । इस विषयमें Oswald Spengler नामक एक जर्मन विद्वानने “ Der untergang des Abendlandes ” अर्थात् “ पाश्चात्य देशकी अवनति ” नामकी पुस्तक लिखी है । उसमें

उक्त विद्वान् हमारा लक्ष्य इस बातकी ओर आकर्षित करता है कि आजकल जहां एक ओर पाश्चात्य देशके अधिवासियोंने civilisation अर्थात् Natural Science (प्राकृत विज्ञान) Technic, Mechanics (मशीन) आदि ज्ञानविज्ञानके क्षेत्रोंमें अपूर्व उन्नतिके शिखरपर पहुंचे हैं, वहां दूसरी ओर वे Culture अर्थात् धर्म Morals आदि सम्बन्धोंमें एक अद्वितीय अवनतिको प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत ऐशियावासी Civilisation में पीछे रहनेपर भी "Culture" की रक्षा उत्साह पूर्वक और दृढ़ निश्चयसे कर रहे हैं और अपने प्राचीन धर्मके पालनमें एकाग्र चित्तसे लगे हुए हैं।

इसप्रकार यह मानना ठीक है कि Erlaubt ist was gefaellt अर्थात् "जो अपनेको रुचे उसकी छूट है"—इस सिद्धांत प्रमाण जो मनुष्य आचरण करते हैं, उनकी वार्मिक स्थिति Moral condition अवनतिको पहुंचती है। और उनका जीवन नित्य भयसे, नित्य लोभसे, नित्य अशांतिसे भरा रहता है। यह न्याययुक्त ही है। किंतु आश्चर्यकी बात तो यह है कि यूरोपदेशकी जिस moral अवनतिकी ओर Oswald Spengler ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, वह अवनति उतनी गहरी नहीं है जितनी होनी चाहिए।

फिर भी आश्चर्यदायक बात तो यह मालूम होती है कि लोग अपने सिद्धांतोंकी authority सम्बन्धी शका रखते हैं, उन्हीं विलायतके लोगोंके सत्य प्रेम और सरलता, प्रतिज्ञापालनकी स्थिरता और विश्वसनीयता, कामकाजकी एका-

ग्रता आदि गुण दुनियांमें प्रसिद्ध हैं। और इन गुणोंकी प्रशंसा भारतमें बारम्बार सुनाई पड़ती है।

ऐसी ही आश्चर्यदायक बात यह भी है कि जो लोग पुण्य पापके शुभ अशुभ परिणाम सम्बन्धमें संशय रखते हैं, वही लोग परोपकार, जीवरक्षा और जीवनकी शुद्धिके सुधार आदि कार्योंमें अद्भुत उत्साह प्रकट करते हैं और ऐसे अनेक मंडल, अनेक Society वा association स्थापित करते हैं कि जिनके द्वारा प्राणियोंकी रक्षा, मद्यपान त्याग, मांसाहार विरमण आदि सम्बन्धमें उद्योग किये जाते हैं। और वही मासिकपत्रों तथा भाषणों द्वारा सीधा सादा जीवन बदलनेका उपदेश व सूचना करते हैं।

इसी तरह आश्चर्यदायक बात यह भी है कि जिन लोगोंके दिलकी सच्ची भावना, अपने फठोर कर्तव्यके कामकाजमें, इस जीवनकी क्रूर लड़ाईकी चिन्तामें मौनशौनिक भोगमें, एशोआरामके क्षणिक आनन्दमें और हास्यरस वासित चपल विचारों तथा बातचांतोंमें छुपी रहती है; उन्हीं लोगोंके मनमें जैन सिद्धांतके पांच मुख्य नियमोंके प्रति विशेष प्रेम विद्यमान है:—

पंचैतानि पवित्राणि सर्वेषां धर्मचारिणाम् ।
अहिंसा सत्यमस्तेयं त्यागो भैरुनवर्जनम् ॥

इतना ही क्यों ? बल्कि सच जानिये, ये पांचों मुख्य नियम समूची यूरोपीय Societyके मूलाधार हैं। इन पांचों नियमोंके अतीचारका परिणाम वहां उत्तम लोगोंकी तरफसे अत्यंत अपमान और सारे समाजसे जाहिर बायकॉट boycott होता है। इसके सिवाय और कुछ नहीं।

आश्चर्यदायक यह भी बात है कि जो लोग

सिद्धांतोंमें प्रकृति आत्माकी नित्यताके विषयमें विश्वास नहीं रखते, बड़ी पाश्चात्य देशोंके मनुष्य Spiritism, occultism आदि चर्चाओंमें विशेष उत्साह पूर्वक भाग ले रहे हैं और पर-लोकके संबंधमें ऐसी बातें कर रहे हैं जैसी कोई गम्भी गम्भी हांकता है। इतनेपर भी इन्हीं लोगोंके मध्यमें I. I. Rousseau उत्पन्न हुए हैं, कि जिन्होंने जैनधर्ममें मानी हुई आत्माकी सर्व मिहरबानी और सर्व शुद्धिकी प्रकृषणा की है। इन्हीं लोगोंमें एक Leibnitz उत्पन्न हुए हैं कि जिन्होंने जैन सिद्धांतसे अदभुत सीति मिली हुई आत्मा इस प्रकार है। "जीव नित्य है, जिसकी इस संसारमें जुदी १ परि-स्थितिमें रहे हुए असंख्यात प्राणियों जैसे कि निगोद, कीडे, मछली, पक्षी, पशु, मनुष्य देव और ईश्वरका समावेश होता है।" फिर वह यह भी मानते हैं कि प्रत्येक जीवमें संपूर्ण आनंद संपूर्ण ज्ञानकी स्थितिमें सिद्धगतिमें पहुंचनेकी शक्ति है।

किंतु उन्होंने इसमें अधिक क्या बताया ? हमारे जर्मन कविसम्राट गेटे Goetheका एक सुन्दर वाक्य यह है कि:—

"Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange Ist sich des rechten weges wohl bewusst."

अर्थात् जो कोई साधारण मनुष्य अच्छा मध्य होय, तो वह अपने दिलकी गुप्त भावनासे कल्याणका सच्चा रास्ता जरूर मात्स कर लेता है।"

इस कथनपरसे यह विदित होता है कि विशेष साधारण मनुष्योंके हृदयमें विशेष गुप्त-

रीतिसे और उत्तम पुरुषोंके दिलमें विशेष स्पष्ट रीतिसे खास जैनधर्ममें माना हुआ सम्यग्ज्ञान और उससे पुनः सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य अर्थात् सम्यक्त्वकी भावनाका एक प्रतिबिम्ब विद्यमान है, जो कि किसी दफे दृश्य होता है और जिसका प्रभाव सारी दुनियाके सामाजिक जीवनमें सदा ही दिखाई पड़ता है।

इतना ही नहीं, परन्तु जो जो ईसाई धर्ममें, बौद्ध धर्ममें, हिंदू धर्ममें, पारसी धर्ममें, मुसलमान धर्ममें यानी दुनियाके प्रत्येक मुख्य धर्ममें, जो यह खास प्रकृषणा होती है कि 'परोपकार और आत्मशुद्धि द्वारा कल्याणकी ओर पहुंचा जाता है।' वह प्रकृषणा जैनसिद्धान्तमें अद्वितीय विद्याकता, अद्वितीय सुखमता, अद्वितीय न्याय और युक्तिपूर्वक तथा अद्वितीय स्पष्टता-पूर्वक करनेमें आई है। जैनधर्मकी सारी System इतनी स्पष्ट, इतनी न्याययुक्त है कि चाहे जैसा Critical mind, चाहे जैसा महात्मा, उसके अन्दर प्रवेश करके संपूर्ण संतोष और शांति पा सका है।

जैनसिद्धांतमें प्रकृति ज्योतिष, प्रमाण, मानस, अर्थतत्त्व शास्त्र, प्रकृति विद्या, प्राणीविद्या आदि किसी भी शास्त्रमें विद्वान्, सैद्धांतिक गाथाओंकी अत्यन्त रमणीयकमें कविता प्रेमी, स्याद्वाद और नववादकी System में वादी, जीव-अजीव आदि नवतत्त्वोंकी व्याख्यामें फिलॉसफर, पुत्सार्थ free will के सिद्धांतमें शूरवीर और बहादुर मनुष्य, पुण्य-पापकी व्याख्यामें योगी और त्यागी, दान आदि परोपकारका लाभ लेनेकी सूचनाओंमें लक्षाधिपति, तपस्या और त्याग

करनेके उपदेशमें गरीब मनुष्य इस प्रकार भिन्न भिन्न विषयोंमें भिन्न लोग अपने आनन्दका मूल अपने कल्याणकी मार्गदेशिका समझ सकते हैं।

जैनधर्ममें पुरुष या स्त्री, सेठ या भिक्षु, गृहस्थ या बाबा सब ही वर्णाश्रमके लोग अपनी मानसिक भावना प्रमाण, अपने कर्तव्य प्रमाण सुख और शांति पासके हैं। कोई भी महाराजाधिराज अपने हीरा, माणिक, मोती जडित सोनेके आभूषणोंकी शोभामें और रमणीय भोगोपभोगके आनन्दमें या अपनी राजनीतिके कर्तव्यमें मग्न होकर भी, वस्तुपालकी तरह एक आदर्श जैन होसकता है। और कोई उत्तम साधुधर्मको पालनेवाले साधुजी अधिक गहन सवेगमें रहकर जैनधर्मकी मर्यादामें अपना कल्याण कर सकते हैं और अपने मनमें शांति संतोष और त्यागवृत्ति सर्वथा भर सकते हैं।

कृष्ण और राधा, राम और सीता, लक्ष्मण व हनुमान, शिव और दुर्गा, इन्द्र और इन्द्राणी तथा लोकपाल, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा आदि किन्हीं भी देवताओंको उनके स्वामि गुणोंको लक्ष्य करके मानना जैनधर्मसे विरुद्ध नहीं है। उल्टे यह कह सकते हैं कि कृष्णजी, क्राइस्ट, जरदस्त, मुहम्मद या गुरु नानकदा अनुयायी यदि जैनधर्मका अंगीकार करता है तो वह अपने धर्ममें अत्यधिक आगे बढ़ता है। दूसरे शब्दोंमें कहा जा सकता है कि जो मनुष्य क्राइस्ट या मुहम्मदके उपदेश प्रमाण सर्व मनुष्यों पर प्रेम रखनेके उपरान्त, श्री महावीरस्वामीके उपदेशके अनुसार पशु पक्षी आदि प्राणियोंपर दयाभाव रखता है अर्थात् जो पारसी नरदस्तके सिद्धांत

प्रमाण "humata, huhta, huvarshta" अर्थात् सम्यक् विचार, सम्यक् भाषण, सम्यक् क्रिया करनेके उपरान्त, श्री महावीर स्वामीके उपदेश प्रमाण मन, वचन, कायसे सम्यक् आचरण कराता, दूसरोंसे करता और अनुभोदना करना है तो वह व्यक्ति जरूर ही एक ज्यादा ऊँची स्थितिमें पहुँच जाता है।

क्रिश्चियन, वैष्णव, शैव, पारसी और मुसलमानके धर्ममें माने हुये नरक और स्वर्ग और उनमें माने हुए इष्टदेवके माननेसे जैनसिद्धांतकी उदार दृष्टिसे कोई अड़चन नहीं। किंतु ध्यानमें यह रखना चाहिए कि अमुक देवकी उच्च स्थितिसे भी रागद्वेष रहित, अनंत सुखमय और अनंत ज्ञानमय आत्माकी सिद्धगति विशेष उच्च है और यह भी कि वह सिद्धगति प्राप्त करना आत्म शुद्धि करके प्राप्त करना देवता, मनुष्य, पशु और अन्य प्राणियोंके लिये इस जीवनका एक लक्ष्य है—इस जीवनका उत्तम अर्थ है।

इस प्रकार श्री जनसिद्धांतका विधान अधिक मनुष्योंके लिये अवश्य कल्याणकारक है। कल्याणकारक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिसे वह मनको संतोषदायक है; क्योंकि नवीनसे नवीन शोध खोजका परिणाम श्री अर्हतके सिद्धान्तके साथ अधिकांश अद्भुत रीतिसे ठीक बैठता है। जिस ज्ञानको हमारे विद्वानोंने अब नियमित और सुबिहित Experiments और सूक्ष्म नवीन Instruments का व्यवहार करके प्राप्त किया है, उसे ही महावीरस्वामीने अढ़ाई हजार वर्ष पहिले जाहेर किया था।

ऊँचे रहे हुये धर्मोंमें (आकाशमें) चढ़नेसे

माखम होता है कि ऊपर ऊपर हवा उपादा पतली और ठंडी होती है। पानी असंख्यात सूक्ष्म जीवोंसे भरा हुआ है। जो उबालने या प्रासुक करनेसे निर्जीव होता है। वनस्पति और घातु, पत्थर आदि पृथ्वी काय सजीव चेतन्य शक्ति युक्त है। यह पूर्वोक्त कथनके कतिपय उदाहरण हैं। शेष जिस प्रकार आधुनिक विज्ञानवेत्ताओंने Molecular combinations, molecules, atoms, electrons पुद्गलके ये भेद माने हैं। उसी प्रकार जैन सिद्धांतके अनुसार स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु ये पुद्गलके विभाग हैं। तथा जिस तरह आजकलके प्रकृति विद्याके विद्वान् स्थिति कारणभूत Gravitation और रोशनी वगैरहकी गति समझनेके लिये "Aether"—ये दो रहस्ययुक्त, अस्पष्ट, अतो-ल्य अदृश्य, सर्वव्यापी वस्तुये मानते हैं, उसी-तरह जैनधर्ममें स्थितिका कारणभूत अघर्मास्तिकाय और गतिका कारणभूत घर्मास्तिकाय—ये दो द्रव्य माने गये हैं। तथापि जिस रूपमें Botany और Zoology (आधुनिक वनस्पत शास्त्र और जंतु विद्या) ऐसे जीव मानती है कि जिसका शरीर—Moss, lichen, algae आदिके शरीर सदृश—असंख्यात सूक्ष्म जीवोंका समूह होता है, वैसे ही जैन सिद्धांत भी अनन्तकाय वनस्पतिकी व्याख्या करता है।

जिनके पास अढ़ाई हजार वर्ष पहले Telescope, microscope आदि कोई भी साधन नहीं थे, उन्हीं लोगोंके पास उपरोक्त प्रकार अद्वितीय ज्ञान था। तो भला कहिये कि यह अरिहंत भगवान् महावीरस्वामी और उनके पूर्वज तीर्थंकर विश्वासपात्र क्यों न माने जाय ?

इसपर भी यह ठीक है कि जैन सिद्धांतमें रह्यो हुई बहुतसी मान्यताये नवीन सायन्सके निश्चित परिणामसे मिलती नहीं हैं; किन्तु इस सम्बन्धमें विचार करनेकी बात यह है कि सायन्सके जो परिणाम एक समय निश्चित—से माने जाते थे, उन्हींके विषयमें उपरान्त शंकाये उपस्थित होचुकी हैं; जैसे 'सूर्य स्थिर रहता है और पृथ्वी द्विविध रीतिसे चलती है, केपलर (Kepler) की यह ध्योरी (Theory) अथवा समूच्छेदन जीवोत्पत्ति न हो सकनेकी मान्यता। इसके अतिरिक्त Aether की कल्पना और Darwin की Theory जैसी सायन्सकी अनेक मान्यताये Contradiction in adjectives अर्थात् बंध्या पुत्र या आकौश पुष्प सदृश प्रगट हुई है। इस दशमें सायन्सकी मान्यताओंपर अति विश्वास कैसे रक्खा जासक्ता है ? हा, इतना कह सक्ते हैं कि जो मान्यताये Macrocosm और microcosm जगत और मनुष्य सम्बन्धी अबतक माननेमें आई हैं, उनका अधिकांश भाग जिस प्रमाणसे सायन्स उन्नति करेगा उस प्रमाणके अनुसार समय आनेपर बदल जायगा—और इस रीतिसे बदल जायगा कि वह जैन सिद्धांतमें प्ररूपित सत्योंके साथ एक लाइनपर आकर मिल जायगा। बस, यह विश्वास हमें रखना चाहिए।

दुमरी ओर यह भी विचारणीय है कि महावीर स्वामीके अर्ध मागधी भाषामें लिखे हुए पवित्र शब्दोंका केसा अर्थ करना चाहिए ? उनकी कौनसी व्याख्या ठीक होगी ? इस संबन्धमें अब भी जैन विद्वानोंमें अनेक स्थलोंपर एकमत नहीं

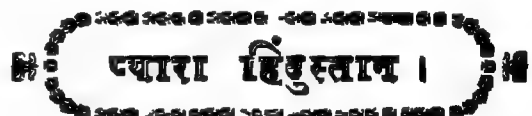
मिलता है। इसलिए सायन्स और सिद्धांतकी तुलनात्मक शोध और परीक्षा विशेष विस्तारके साथ करनेके पहले, आधुनिक फैलोलॉजीकी Critical सूक्ष्म आलोचनात्मक पद्धतिके अनुरूप श्री० सूत्रजीकी शोध-खोज और व्याख्या (Interpretation) बराबर करना आवश्यक है। क्योंकि जिस तरह सोनेका तेज अग्निकी परीक्षासे बढ़ता है, उसीतरह श्री सूत्रजीकी महिमा फैलोलॉजीकल शोधकी और सायन्सकी तुलनात्मक (Comparative) परीक्षासे और भी स्पष्ट देखनेमें आयगी।

फिर भी यह तो स्पष्ट ही है कि जैन सिद्धांतके प्ररूपक (author) के पास जगत् और मनुष्य—macrocosm और microcosm सम्बन्धी अदभुत-अपूर्व ज्ञान था और इसलिए उनके सिद्धांतका संदेश दुनियामें फैलाना योग्य है।

पाठकगण ! क्या आप इस उत्तम कार्यकी सिद्धिके रूपका अन्दाजा कर सकते हैं ? मेरेमें तो इस सिद्धिकी महिमा बतानेकी शक्ति नहीं है। फिर भी मैं इतना अवश्य कहती हूँ कि हम उत्तम कार्यकी सिद्धिके शुभ परिणाम रूप हम दुनियांमें करोड़ों निर्दोष पशुओंकी हिंसा बंद होगी; क्योंकि मांसाहार बंद हो जायगा। शराब भी तब कोई नहीं बनायेगा; क्योंकि तब उसे कोई पियेगा ही नहीं। प्रत्येक मनुष्यको वारु मदकी पशुतुल्य स्थितिसे अत्यंत दृष्टा लगेगी। हिंसाकारक शास्त्र भी तब कोई नहीं बनायेगा, न मंगायेगा और न किसीको उनकी जल्दतर होगी; क्योंकि राग द्वेष प्रकट करनेमें लोगोंको शरम महसूस होगी। लड़ाई और झगड़े

भी बंद हो जायेंगे। असत्य और कपट मिट जायेंगे; क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ कि जो लड़ाइयों और असत्य तथा कपटके मूल हैं, नष्ट हो जायेंगे। पुरुष और स्त्रियां और विभिन्न देशोंके विविध वर्ण आश्रमोंके मनुष्य परस्पर प्रेम और शांतिपूर्वक—जैसे महावीरस्वामीके समयमें रहते थे—वैसे—रहकर आने आत्मकल्याणके लिए और मानवीय सभ्यताकी उन्नतिके लिए उत्तम काम करेंगे। बस उस दिन प्राणियोंमें सुख अपूर्व होगा, दुनियांमें शांति होगी और स्वर्गलोक हम दुनियांमें सिरज जायगा, जिस रोम दुनियांमें जैनधर्मका संदेश पहुंच जायगा और दुनियां जैनधर्मके संदेशको सुनने और माननेके लिए तैयार हो जायगी ! ॐ शान्तिः ।

अनुवादक—कामतामसाद जैन,
सं० 'वीर'—अलीगंज ।

सभी हम भारतकी सन्तान ।

हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, सिक्ख और कृस्तान ।
प्रेम भावों एक रहे भिनि, पानी दूध समान ॥
मातृभूमिकी बेदी पे हम, हो जावें बलिदान ।
काटि दावताकी बेड़ी सब, चनें सुतंत्र प्रचान ॥
सत्य अहिंसा धर्म हमारा, छुटे न जरलंग मान ।
धुबलम अचल रहे जगतीतक, बिचलित होय न मान ॥
गूंजो करे यही कानूनमें, प्रियवर 'प्रिय' गुंजान ।
“देख हमारा प्राणोंवे भी, प्यारा हिंदुस्तान” ॥
—प्रिय वृन्दावन ।

(१)

चार बज चुके हैं,
महेन्द्रने रफतारसे
आकर कपड़े उतार-
कर यथास्थान रख
दिये और एक पुस्तक
लेकर पंखा डुलाते

पाणिग्रहण ।

लेखक:—

श्रीयुत पं० गुणमन्त्रजी जैन, कलोल ।

हुए पढ़ने लगे । इतनेमें ही मनोरमाने अपना पुराना तफादा शुरू किया—पढ़नेके सिवाय दूसरा भी काम है ? अन्य समयमें भी पुस्तकोंके पत्ते फेर सकते हो, न जाने पुस्तकोंमें तुम्हें कौनसा स्वर्गीय आनन्द मिलता है ! कदाचित् सुन्दर २ तस्वीरें देखकर ही खुश होते होंगे !

महेन्द्रने जरा मुसकाते हुए उत्तर दिया—तुझे पढ़े लिखे हुए आदमियोंसे बड़ी चिढ़ है । यदि यह बात मैं पहलेसे जानता होता तो कभी भी तुम्हारे साथ शादी न करता ।

मनोरमाने कहा—शादी तुमने की या मैंने ? मैं यदि यह जानती होती कि तुम पुस्तकोंके कीड़े हो तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ मायके (पीयर) से न आती ।

महेन्द्रने जरा नाराजीसे कहा—व्यर्थकी बातोंमें क्या रखा है ? अपना काम कर । न जाने ये स्त्रियां पुरुषोंके कामोंमें विघ्न करके कौनसा पुण्य कमा लेती हैं ।

मनोरमाने कहा—पुरुष पुस्तकोंके चित्र देखकर कौनसे स्वर्गका रास्ता साफ करते हैं ? तुम्हें कुछ दुनियादारीकी भी फिकर है ?

महेन्द्रने कहा—हा, मुझे तुझसे ज्यादा फिकर है । कमानेकी फिकर पुरुषोंको ही होती है ।

स्त्रियां तो घरमें गुल-
छेरें उड़ाया करती
हैं और उस पर भी
यह प्रश्न, बलिहारी
तुम्हारी अकलकी !

मनोरमाने नाक
सिकोड़ी और कहा—

वन्य पतिदेव ! मैं क्या कहती हूं और आप क्या अर्थ कर रहे हैं ? मैं तो कहती हूं कि मधुकांता विवाहयोग्य होगई है, इसकी भी कुछ फिकर है ? उसके साथकी लड़कियां दो २ तीन २ बच्चोंकी मां हैं, जब कि उमकी सगाई भी नहीं हुई है । क्या अपनी मधुकांता योंही जीवन बितायेगी ?

महेन्द्रने कहा—तू तो पागल है, सदैव एक राग आलापा करती है । १५ वर्ष कोई ज्यादा उम्र नहीं है, अन्य देशोंमें बीस २ और पच्चीस वर्ष तक कन्यायें कुमारी रहती हैं । इस विषयकी मुझे तुमसे ज्यादा चिंता है । पर क्या करूँ ? वर मिलना कठिन हो रहा है ।

मनोरमाने कुछ तीक्ष्ण स्वरसे कहा—मैं एक नहीं हजारों ऐसे लड़के बतला सकती हूँ जो अपनी पुत्रीके सर्वथा योग्य हैं । तुम तो बरोंके दोष देखने बैठते हो, इससे तुम्हें सब ही दोषी दिखाई पड़ते हैं । यदि तुमने मेरी बुद्धिसे जरूरी खोज की होती तो अभीतक मधुकांता एक लड़केकी मां कहलाती । यह तो एक बहाना है, साफ २ कथों नहीं कहते कि अभी उमकी शादी नहीं करना चाहते ।

महेन्द्रने उत्तर दिया—लड़की अपनी सम्पत्ति नहीं है, एक न एक दिन अवश्य ही दूसरेको

देना पड़ेगी। पुत्रीका जीवन उनके माता-पितापर निर्भर है। उसके लिये योग्य वर ढूँढ़ना माता पिताका परम कर्तव्य है। शादी कोई गुड्डा-गुड्डियोंका खेल नहीं है, सारे जीवनका मवाल है।

मनोरमा बोली-यों न कहो कि उसे पढ़ा कर बैरिस्टर बनाना है। मैंने तो अपनी सारी जिद-गीमें इतनी बड़ी कुमारी लड़की कहीं भी नहीं देखी है। लोग मधुकांताको देखकर क्या कहते होंगे, इसका भी कभी ख्याल किया है? अवस्थाके अनुसार लोगोंमें भी कागाफूँसी हुआ करती है। मैं तो मलेके लिये ही कहती हूँ।

महेन्द्रने कहा-पढ़ानेमें कौन तुम्हारे बापकी पोटी खर्च होती है! जमीन तो अपट है बैसी उसे भी रखना चाहती है। यह सब अशि क्षाका फल है।

मनोरमा उत्तेजित होकर बोली-बापदादा कौन तुम्हारे यहां खाने आते हैं, जो तुम मेरे बापदादा तक पहुंच गये। परमेश्वरने स्त्रीका अवतार दिया, इससे रोटियोंके लिये तुम्हारी भली बुरी बातें सुननी पड़ती हैं।

महेन्द्रने कहा-मैं तुम्हें समझाता २ दैशान हो गया हूँ। एकवार समझाया, दो बार समझाया, अनन्तवार समझाया, परन्तु तुम हमेशा अपनी टायर लगाये रहती है। ऐसी औशत तो मैंने दुनियामें कहीं भी नहीं देखी।

मनोरमाने शांतिसे उत्तर दिया-परमेश्वरने लड़की दी है, उसीके पीछे ये सब बातें सहनी पड़ती हैं। अच्छा होता, जो खाली पेट रहती! इतना कहते २ उसकी आंखोंसे आसुओंका झरना बहने लगा।

महेन्द्रने आंसु पोंछते हुये कहा-इतना पागलपन।

मनोरमाने कहा-मैं लोगोंकी बातें सुनते २ तंग आगई हूँ। कल ही जब कुएंपर पानी भरने गई थी तब कितनी ही स्त्रियां इस विषयकी चर्चा कर रही थीं। मैं तो अपना मुँह लेकर रीते षड़े लेकर घर चली आई। शहरकी बुद्धि-बायें जान खाये लेती हैं, वे कहती हैं कि "हमने अपनी उम्रमें इतनी सयानी लड़की कभी भी नहीं देखी। कोई कहती है मैं तो जब १२ वर्षकी थी तब एक बेटेकी मां हो चुकी थी। माई! जमाना बदल रहा है, परन्तु क्या साबमें लड़कियां भी बदल रही हैं? कलिकाल है कलिकाल, जो न हो वही थोड़ा है।"

महेन्द्रने शांतिसे उत्तर दिया-लोगोंका झुँह है, जैसा जीमें आता है बोलते हैं। मैं किसीके मुँहपर ताला तो मार ही नहीं सकता। लोगोंको कहने दो।

मनोरमा बोली-लोगोंके मुँह बन्द करनेका बही उपाय है कि मधुकांताकी शांघ ही शादी करवी जावे। इसके सिवाय दुमरा कोई उपाय नहीं है।

महेन्द्रने कहा-लोगोंके कहनेसे मैं प्राणप्यारी पुत्रीका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, दुनियां स्वार्थकी सगी है। जब मधुपर किसी प्रकारका दुःख पड़ेगा तब यही लोग अपनेको मूर्ख बना-येगे और दस पांच जनोंमें मजाक उड़ावेंगे।

(२)

महेन्द्र पके सुधारक थे, अन्तमें उन्होंने चुप होजाना ही ठीक समझा। मनोरमाकी इच्छानुसार मधुकांताकी सगाई उसी ग्रामके सुप्रसिद्ध सेठके पुत्रके साथ करदी गई। यद्यपि महेन्द्रकी इच्छा कुछ दूसरी ही थी, पर लाचार थे।

मधुकान्ता सगाईकी बात सुनकर फूटफूटकर रोने लगी । उसका रोना अगण्य—रोदन था । सेठके सुपुत्रका नाम था मोहन । मोहन यद्यपि जवान था तो भी बुढ़ासा दिखता था । बनेक था, नौकरो चाकरोकी कमी नहीं थी, परन्तु बड़ा भारी दोष यह था कि वह व्यवसनी था । वह हमेशा बारदोस्तोंके साथ हथ पर मौन शौख उड़ाया करता था । शरीरपर सौन्दर्य न था, तनमें शक्ति नहीं थी, मनमें वेदयाओंका ध्यान था । बस, दुराचारी मित्रोंके यहा विश्राम था और वहाँपर संसारका आराम था । सेठनी खुद ही समझा चुके थे । कुटेवोंके कागण कहीं भी उसका ठिकाना नहीं पड़ता था । पूर्व पुण्य-बलात् सुन्दर पक्षी सेठजीके जालमें फस गया ।

एक शिक्षिता कन्या कैसे ऐसे भदे वरको पसन्द कर सकती है ? उसे धन नहीं चाहिये था परन्तु पतिका प्यार ही अटूट सम्पदा थी । वह सुन्दर जड़ाऊ आभूषणोंकी भूखी नहीं थी वह हृदयकी इच्छुक थी । मधुकान्तान मोहनकी कितनी ही ऐसी बातें सुनी थीं जिनको विचार कर दुखसे रोमर खड़े होजाते थे । पर क्या कर सकती थी, विवश थी । ज्यों ज्यों विवाह की तिथि समीप आती जाती थी त्यों त्यों उसका हृदय जलकर क्षार हुआ जाता था । जब जबके हृदयमें आनन्द था तब मधुकान्ता शोकसागरमें गोते खा रही थी ।

(३)

विवाहकी निश्चित तिथि आगई, वानोंकी गम्भीर ध्वनि कानोंको फोड़े डालती थी, स्त्रियाँ मंगल गान गारही थी, सर्वत्र कोलाहल मचा

हुआ था । मधुकान्ताने जाना कि अब तो मैं अवश्य ही बलात्कार विवाहकी भट्टीमें शोक दी जाऊंगी, इससे बचनेका कुछ उपाय करना चाहिये । उसने बहुत ही विचार किया, परन्तु कुछ न सूझा । अन्तमें एक विचार आया कि अपना अभीष्ट ललितसे कहना चाहिये, वह अपना उद्धार करनेमें समर्थ है । यदि उसकी तरफसे सहायता न मिली तो फिर दूसरा मार्ग शीघ्रही शोध लूगी ।

ललित और मधुकान्ता दोनों बालमित्र थे । दोनों परस्पर विशुद्ध प्रेमी थे । ललितकी उम्र मधुकान्तासे चार वर्ष अधिक थी, शरीर भी सुन्दर था और बुद्धिमान भी था । ज्यों-ज्यों दोनों बड़े होते गये त्यों-त्यों प्रेमग्रन्थि अन्यरूप होती गई । आज उसकी पराकाष्ठाकी हद होचुकी थी ।

मधुकान्तासे न रहा गया, वह रात्रिको चुपचाप अपने घरसे निकलो और ललित जहां पढ़ रहा था वहा गई ।

ललितने आश्चर्यसे कहा—मधुकान्ता ! इस समय आनेका क्या कारण है ? कोई सेवा हो तो कहो ।

मधुकान्ताने लज्जामें मुख नीचा कर लिया । मन ही मन विनाने लगी—क्या कहूं ? बोलना चाहता हूं, पर बोलनेके लिये जीभ नहीं उठती है । साहस करके बोली—दो एक दिनमें मेरी शादी होनेवाली है सो तुम जानते ही होंगे । ललितने हंसते हुए कहा—तो क्या तुम निमंत्रण-पत्रिका देने आई हो ?

मनोरमाने कहा—मैं कुछ देने नहीं आई हूँ प्रत्युत आपकी अपूर्व वस्तु लेने आई हूं । यदि वह वस्तु आप मुझे देंगे तो आपकी महती कृपा

होगी। ललितने कहा—क्या कुछ गहनोकी आवश्यकता है? मधुकांता बोली—तुम्हारी कृपासे गहनोकी कमती नहीं है। ललित—तो क्या चाहती हो? मधुकांताने कहा—यदि आप वस्तु देनेका वचन दें तो मैं मांगूँ, अन्यथा प्रार्थना निष्फल जाय इससे क्या फायदा?

ललितने कहा—हां, हां, मैं जरूर दूंगा, ऐसी कौनसी वस्तु है जो तुम्हारे लिये न हो?

मधुकांताने जरा दीनतासे कहा—घृष्टताके लिये मुझे माफ करना। मैंने हृदयको खूब ही संभाला, खूब ही समझाया, परन्तु वह पूर्व प्रेम मुझे काचार कर रहा है। यदि तुम्हें बुरा लगे तो उसके लिये दण्ड देसकते हो। यह दासी सहर्ष उसे स्वीकार करेगी। बस, एक यंत्री अंतिम प्रार्थना है कि हमारा तुम्हारा हृदय एक होना चाहिये, यही तीव्र अभिलाषा है।

ललितने गम्भीरतासे उत्तर दिया—यह बात कैसे बन सकती है? तुम्हारी सगाई मान्यत्र हो चुकी है, एक दो दिन^१ तुम पगई होजाओगी, फिर किस अवस्थामें मैं तुम्हें अपनाऊँ?

मधुकांताने पगके अंगूठेसे जर्मान खोदते हुए उत्तर दिया—क्या तुम्हें किसी व्यभिचारिणी और बदसूरत कन्याके साथ विवाह करना स्वीकार होगा? पतिके साथ क्या माता पिताको निभना है? निभना तो मुझे है। दो पैसके धड़ेको भी ठीक बजाकर लेते हैं यह तो जिन्दगीका सवाल है।

ललितने कहा—लोग जब हमारा तुम्हारा संबंध सुनेंगे तब क्या कहेंगे?

मधुकांता बोली—तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम स्वतंत्र हो, मुझसे तुम्हारी कोई बात

छिपी नहीं है। मैं तुम्हें अपना सर्वस्व देनेके लिये तैयार हूँ। तुम क्यों पीछे हटते हो? क्या कोई आती लक्ष्मीको भी लात मारता है?

ललितने कहा—मैं तुम्हें ग्रहण करनेके लिये तैयार हूँ। लेकिन लोकभय, समाजभय और जातिभय मुझे इस कामके लिये मना करता है।

मधुकांता आगे बढ़ी और रोते हुये दोनों पांव पकड़कर बोली—देखो, निराश न करो। मुझे तुमपर पूर्ण विश्वास था कि तुम समयपर मुझे अवश्य हस्ताबलम्बन दोगे। आज समयपर तुम क्यों विमुक्त हो रहे हो?

ललितने पांव छुड़ाते हुये कहा—तुम तो पागलमी मालूम होती हो, बच्चोंकी तरह रोनेसे क्या फायदा? तुम कहीं भी रहो परन्तु तुमपर मेरा विशुद्ध प्रेम सदैव रहेगा। तुम अपनी शक्तिसे दुराचारीको भी सुधार सकती हो, नरकको स्वर्ग बना सकती हो, जगलमें भी मंगल कर देना यह तुम्हारा काम है। फिर भावी पतिके लिये खेद करना उचित नहीं है। तुम्हें मेरी आज्ञा छोड़ देना चाहिये।

मधुकांता अत्यन्त अधीर बनी और बोली—यह तुम्हारा अंतिम वाक्य मेरी छाती चीरे डालता है—आजसे मैं निराश्रय हूँ। माता-पितामे तो असहकार है ही और आजसे तुमसे भी असहकार करती हूँ। पतितपावन त्रिलोकीनाथ मेरा एक मात्र आधार है। प्यारे ललित! तुम्हें अब अंतिम प्रणाम है!

मधुकांता यों कहकर घोर अन्वकारमें अदृश्य होगई। माता-पिताने खूब खोज की, पर पता न लगा।

स्त्रीशिक्षाकी आवश्यकता ।

(लेखिका:—श्री० सुमद्राबाई जैन आधिकाश्रम, बम्बई ।)

संसारमें प्रत्यक्ष रूपसे इस बातका प्रमाण मिल रहा है कि शिक्षा सर्वोत्तम वस्तु है। वह मनुष्योंके स्वभावको इस तरह पलट देती है कि जिसका वर्णन करना मनुष्यशक्तिसे सर्वथा बाहर है। यहां मुझे केवल यही कहना है कि शिक्षा संसारमें प्राणी मात्रके लिये शुभ फलकी देने-वाली है। शिक्षा मनुष्यके लिये एक अमूल्य रत्न है। जीवनके मार्गमें सफलताके साथ आनेके लिये बाह्य है। बहुतसे माता पिताओंका कहना है कि पुत्रोंके लिये शिक्षा देना परमावश्यक है किन्तु पुत्रियोंके लिये नहीं। कहते हैं बर्बादतक कहने लगते हैं कि पुत्रियोंको यदि शिक्षा दी जावे तो वे बिगड़ जाती हैं। लेकिन यह नहीं समझते कि गृहस्थी रूपी गाड़ीके पुरुष, स्त्री रूपी दो पहिये हैं। जिस प्रकार गाड़ीके दोनों पहिये यदि टूट और समान न हों तो गाड़ीका इष्ट स्थान पर पहुंचना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव है। उसी भांति गृहस्थी रूपी गाड़ीके दोनों पहिये अर्थात् पुरुष स्त्री यदि शिक्षित कला-कौशलान्वित ज्ञानी और चर्मात्मा न हों तो पद गृहस्थीरूपी गाड़ी भी अपने इष्ट स्थान अर्थात् सुखशान्ति यश इत्यादि तक नहीं पहुँच सकती है।

जिस घरके पुरुष, स्त्री दोनों अथवा दोनोंमें एक भी अशिक्षित, अन्यायी, व्यभिचारी, धर्म-

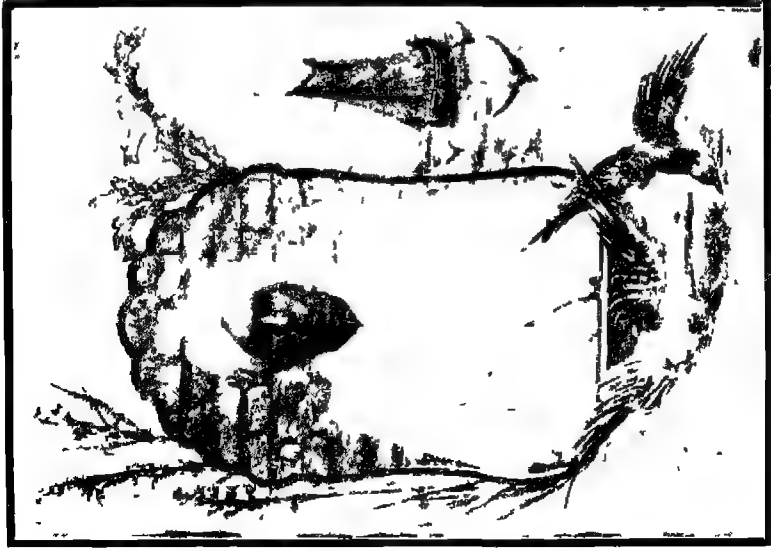
द्रोही हुए तो उस घरका भाग सुख नष्ट होकर मिट्टीमें मिल जाता है। भारतका सुधार, अपनी जाति और समाजका सुधार सब शिक्षापर ही अवलंबित है। जो जो देश और जो जो जाति पहिले स्त्रियोंके अशिक्षित होनेके कारण कमजोर थे, एक एक दानेको तरसा करते थे, शरीर टकनेको एक हाथ बल नहीं बना सकते थे और जंगली कहलाते थे, वही देश और जातियाँ आज स्त्रियोंके शिक्षित होनेके कारण समस्त संसारमें अपना प्रभुत्व जमाये हुए हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाणके लिये इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, जापान, अमेरिका इत्यादिकी तरफ दृष्टि बढ़ाइये, आपको स्पष्ट रूपसे इसका पता चल जायगा। बात तो सत्य यही है कि बिना स्त्रीशिक्षाके कोई भी देश और जाति अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। जैसा किसी कबिने कहा है कि:—
माइयो निजजातिको जो जगमगाना है तुम्हें।
चाहिये अर्धाङ्गिनी जनको पढ़ना तो तुम्हें॥
अंगनार्ये जब जगेंगी देश तब जग जायगा।
कष्ट भारतवर्षका क्षण एकमें भग जायगा॥

संसारमें लोगोंका कहना है कि हीरेकी खानसे हीरा, कोयलेकी खानसे कोयला और सोनेकी खानसे सोना ही पैदा होता है। यथार्थमें उनका कहना सत्य ही है तो फिर बसलाइये कि सुमा-
ताके शुद्ध गर्भसे सुसंतान और कुमाताके कल-

दिगम्बर जैन

मन्त्रि विजंशंक ।

वीर सं० २४५८,

श्रीमान् दानवीर सेठ रामचंद्र धनजी दावडा-नातेपूने ।

आज सं० माघ २५००० का वाम कारचुके है]

श्रीपती सिरदार बहू चौधरन-परिया (सागर)

[कपले अपनी कुल जाकाए पिछाएने बेसी है ।]

अतिशय क्षेत्र श्री मक्सी पार्श्वनाथजी तीर्थ ।

सिद्धक्षेत्र श्री तारंगाजी ।

मित हृदयसे कुसंतान क्यों न उत्पन्न होगी ? इसलिये भारतके हितेच्छु माई बहिनोंका कर्तव्य है कि भारतकी नारी समाजमें विद्याका प्रकाश डाल भारतको मुक्त करनेका उद्योग करें ।

एक सुशिक्षिता तथा सदाचारिणी और धर्मात्मा माताकी शिक्षा हजारों गुरुओंकी शिक्षासे कहीं बढ़कर होती है । जिस प्रकार कुम्भकार गिली मिट्टीसे मनमाने बर्तन बना सकता है उसी भाँति बाल्यावस्थामें माता बच्चेको चाहे जैसे साचेमें डाल सकती हैं । लेखकोंने तो यहाँतक कहा है कि गर्भस्थित बालक बालिकापर माताके रहन, सहन, चाल, ढाल, आचार, विचारका पूर्ण प्रभाव पड़ता है । यदि माता सुमाता है तो सन्तान भी कुसंतान न होगी । इस विद्यारूपी धनको प्राप्त करनेसे स्त्रियोंको यह ज्ञान प्राप्त होजाता है कि मेरा क्या कर्तव्य है और मुझे क्या करना चाहिये इत्यादि बातोंका विचारकर अपना तथा अपने परिवार और संसारके अन्यान्य प्राणियोंका भी कल्याण कर सकती हैं ।

मात्र शिक्षा इसीको न समझ लेना चाहिये कि हमने तो ५-६ पुस्तकें पढ़ लीं अब हमको अधिक पढ़कर क्या करना है । हम संसारमें ऐसा कोई भी पदार्थ न होगा कि जिसका पार न हो सकता हो । लेकिन यह विद्यारूपी धन ऐसा खजाना है कि ज्यों २ निकालें त्यों त्यों बढ़ता ही जाता है । अनेक विद्यार्थिनी यह समझ लेती हैं कि उनका विद्यालय ही उनकी शिक्षाके आरम्भ और समाप्तिका स्थान है । परन्तु विद्वानोंका मत है कि शिक्षाका काम विद्यालय हीमें

समाप्त न हो । शिक्षा इसनी ऊँची वस्तु है कि जीवनके अन्त तक इसे बटोरना ही चाहिये । जो बहिनें आनन्द प्राप्त करनेकी कामना रखती हैं उनको शिक्षा प्राप्त करना परम आवश्यक है । क्योंकि शिक्षा द्वारा ही हम आत्मसयमी और आत्मनिग्रही बन सकते हैं । परन्तु यह जान जरूर ध्यानमें रखना चाहिये कि शिक्षा प्राप्त होजानेपर मानको स्थान न देना चाहिये । जो अपनेसे अज्ञान हो उनको घृणाकी दृष्टिसे कदापि न देखना बल्कि उनको शिक्षित बनानेका प्रयत्न करना परम आवश्यक है । जो बहिनें इस विद्यारूपी धनसे वंचित रह जाती हैं उनको अनेक प्रकारके नीचसे नीच काम भी करने पड़ते हैं । अपनी गृहस्थीका पालन करना भी उनको भार रूप मालूम होने लगता है । इस संसारमें आकर न तो ये किसीका उपकार कर सकती हैं न अपने आत्माका ही कल्याण कर सकती हैं । क्योंकि शिक्षामें रहित मनुष्यको किसी प्रकारके तर्क वितर्ककी शक्ति नहीं पेश होती है हम कारण उनकी इंद्रियाँ बुरे मार्गकी तरफ लेजानेका ही प्रयत्न करने लगनी है ।

हम संसारमें मनुष्य जन्म लेनेका मुख्य प्रयोजन यह है कि वह स्वयं कल्याण कर सके । देखिये शिक्षाहीके कारण रीछ, बदर, साँर, बभरे, कुत्ते, हाथी, घोड़े, ऊँट इत्यादि अपनी दुष्टताको छोड़ मनुष्यकी शिक्षा ग्रहण कर अपने नाच गानसे बटोरमें बटोर मनुष्यका भी मन मोहित कर अपने पालनकर्ताका कल्याण करने हैं । जब अज्ञानी पशु भी शिक्षा ग्रहण करनेसे प्रेमी होते हैं तब मनुष्य होकर भी यदि हम शिक्षा न

ग्रहण करें तो कितनी लज्जा और घृणाकी बात है। मैं तो आप लोगोंसे यहाँ तक कहना चाहती हूँ कि पुत्रोंकी अपेक्षा पुत्रियोंको अधिक शिक्षा दी जावे क्योंकि पुरुषोंको तो केवल घन एक-त्रिन करनेका ही ध्येय रहता है। परन्तु बहि-नोंको घग्गृहस्थीके कामोंमें समालना तथा पुत्र पुत्रियोंका पालन पोषण करना, उनको शिक्षा देना इत्यादि बातें बहिनोके आधीन रहती हैं। अगर बहिनें अशिक्षित हों तो उनको यह भी ज्ञान नहीं रहता कि मैं अपने बच्चेका पालन किस प्रकार करूँ, पतिकी कमाईको किस प्रकार व्यय करूँ। इत्यादि। इसलिये सभी भाई बहि-नोंसे युगल करबद्ध वारर क्या वारन् सदसवार मेरी सानुनय प्रार्थना है कि शिक्षा ग्रहणकर मनुष्यजन्मको सफल करें।

संत परीक्षा ।

(रचयिता-५० नन्हाराम लीलाधर जैन-महारा १पुर)

सन्धे सन्त ।

जपते हैं प्रभू नाम, मग्न हो ध्यान जमाते ।
काम क्रोध मद त्याग, विषयक पाष न जाते ॥
करते इन्द्रिय दमन, घर निर्जनमें रहकर ।
वर्षा बाधा शीत ताप, सार ही सहकर ॥
होकर यश विरक्त योग, गूढ़ ज्ञानमें रगकर ।
आत्मरूप लखते बड़ी, कहलाते हैं सन्त वर ॥

कलियुगी मत ।

बेष महान महान केश, नख भले बढ़ावत ।
करत सदा वक्रध्यान, समय पर दाव चलावत ॥
पहरि रेखवा वस्त्र, देशमें फिरत फिरावत ।
नीच महा बदजत, सबनसे पाव पुजावत ॥
भाटत सुत घरर फिरत, करत कमाई भरत घर ।
देखहु कलियुग नीच यह, कहलाते हैं सतवर ॥

नुक्तेपर एक दृष्टि ।

लेखक-पं० गुलजारीलालजी चाधरी-उदयपुर।

भारतरूढ़ि प्रधान देश है, यहाँपर अगतिरूढ़ियां प्रचलित हैं, जिनका मतलब किसीको मालूम नहीं होनेपर भिड़चालसे मानकर धर्मका बहाना करते हैं। उन रूढ़ियोंसे हमारी जो हानियां हो रही हैं उनपर हमारा ध्यान गया है, पर दूर करनेकी हिम्मत नहीं है। क्यों ? इसमें श्रीमानोका कुछ नुकसान नहीं, मरना गरीबोंका ही होता है। श्रीमान् धनसंपन्न हैं, हमसे उनको यदि रूढ़ि परिपालनामें धन खर्च करना पड़े तो कुछ परबाह नहीं। उनकी यही इच्छा रहती है कि गरीब भी हमारे समान कार्य करें, और अवसर आनेपर उनकी प्रति करने हों। जब यह दशा श्रीमानोंकी है तो फिर समान सुधार कैसे हो ?

बालविवाह आदिको रूढ़ि-अंग कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी, उसीका अंग नुकता है। इसको हरदेशमें अनेक नामोंसे कहते हैं, पर इसका असली अर्थ मरनेका जीवन है। यह भी कोई कारणको पाकर किसी समय पदोंकी प्रथाके समान चली होगी। पर रूढ़िभक्त अब उसीका ध्यान करते रहते हैं। और इसको बढ़ करनेके लिये कहा जाय तो धर्मका अंग है, कैसे बंद करें ? अरे ! ये नवयुवक तो सभी प्रथाएँ बंद करना चाहते हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगई इत्यादि वार्ताएँ लोग करते हैं। चाहे धार्मिक कृत्य बंद होजाय पर यह सरकारी

करकी माफिक दर्शिन बंद न होगा। और जब-
रन मरनेकी नीमत की जाती है। इससे हजारों
कुटुम्ब धनहीन होकर कष्ट सहन कर जैन
समाजको शाप दे रहे हैं। उन्हीं असहायोंकी
हाथ सांससे यह समाज-देश गारत हो रहा है।
इसका नटिक उदाहरण लेखकका प्रत्यक्ष देखा
है वह लिखता हूँ।

लेखकके ग्राममें एक परिवार जैन रहता था
उसके ४ पुत्र-पुत्रियाँ और एक पत्नी थी।
उनकी स्थिति ताधारण थी, केवल नमक गुडकी
दुकानसे कुटुम्बका निर्वाह करता था, पर घरमें
कुछ भी नहीं था। कुछ दिन बाद अपुण्यो-
दयसे वह बीमार होगया, अनेक उपचार
करनेपर भी अच्छा न हुआ, और कालज्वलित
हो गया। उसने अपने कुटुम्बको दुःखित छोड़-
कर संसार यात्रा पूरी नदी की, पण्तु कुटुम्बी
अपनी विधवा त्वापर आपत्तिका पहाड़ ढाह
दिया। वह क्यों? इसज्ञानयात्रामें भी पड़े
बड़े आदर्शियोंके नुस्तेकी बातचीत होती रही।
नादको इसपर भी चोट आई। और सलाह
करली गई। तेरहवां दिन आया। उस दिन
नुक्तेके लिये पंचोसे पूछना था। रात्रिमें पचा-
यत लगी, और पुरानी बार्ते पेश की गई। और
लड्डू-पुरीकी आज्ञा प्रदान की। उस बेचारी
विधवाने बहुत हाथ जोड़ीकी पर पंच टमसे मस
न हुए। मेरे हैसियत नदी है कि मैं नुक्ता
करूँ। हम लोग पतिदेव द्वारा ही उदरार्ति
करते थे। पण्तु अब मुझे बड़ा दुःख है कि
बालबच्चोंका निर्वाह कैसे होगा। और मेरे पास
फूटी कौड़ी भी नहीं है, तथा इसमें (१००) से
ज्यादा लोग मैं रुपया कहाँसे लाऊँ? इसपर

श्रीमान्नी कड़ककर बोले-जा रांडा! तेरे पास
नहीं है तो हम लोग क्या करें, कहींसे रुपया
कर्ना लेकर नुक्ता करो नहीं तो मंदिर बंद कर
दिया जायगा। इस जवाबसे बेचारी विधवा
मन मसोस कर रह गई, और कटा जो हुक्म।
इसपर मैंने भी कुछ कहा पर मुझे भी उल्टी
सीधी सुनाई गई। मैं भी चुप रह गया। यह
मूढ़ समाज है, इसको ज। भी ज्ञान नहीं है।
दूसरे दिन अपना जेवर-गहना रखकर पंचोका
सत्कार किया। और रोजर पति गुगानुवदके
साथ पंचोको गिड़गिड़ा कर उनके दुष्कृत्योंके
लिये फटकारा। पर कुछ भी न हुआ।

प्रिय पाठकों! अगर पंचोका काली करतूतें
देखी होंगी। यद्यपि यह बात विचारनेकी है कि
जिस समाजमें खानेके लिये इतनी जोराबरी की
जाती है, दंड दिया जाता है, वह समाज यहाँ-
उन्नति पथपर आरुढ़ हो सक्ता है। वैसे ही
आजकल लोगोंकी आमदनी घट रही है, और
गुनाग भी कठिनतासे कर रहे हैं, फिर यदि
कहींपर किसीकी मृत्यु होगई तो उसकी आफ-
तमें जान। इस प्रथाका जोर मेवाड़ आदि
प्रांतोंमें अधिक है। हजारों रुपया व्यर्थमें खोये
जाते हैं। विद्योन्नति देश सेवाके लिये एक
पैसा भी नहीं दिया जाता है। और विद्याल-
योंकी प्रशंसाकी अपेक्षा बुगई की जाती है,
ताकि रुपया न देना पड़े ऐसे बहानेसे बचते
हैं। और समाज घातक नुक्ते जैसी प्रथापर
हजारों रुपयोंकी धूल का देते हैं। और यशके
भागी बनते हैं, यह प्रथा न तो शास्त्र सम्मत है,
न देश समाजोपकारी है।

यह प्रथा कैसे और कब शुरू हुई इसका

इतिहास उपलब्ध नहीं है। पर मेरी बुद्धिमें यह आता है कि मनुष्यके मरनेपर उसके साथ सहानुभूतिके लिये जो रिश्तेदार आते थे उनका सत्कार घरवाला कर देता था, उसीका रूप यह नुक़ता होगया है। उस समय हममें पचोंका हस्तक्षेप नहीं था, जैसा कि आजकल है। उसीकी इच्छापर निर्भर था। बड़ा बात सोचनेकी है कि एक तो उसका आदमी गया। दूसरे घरका रखा धन भी नष्ट हुआ, ये दो दु खोंका सामना करना पड़ता है। मैं सच कहगा कि मृत-आत्माकी अपेक्षा नुक़तेका दुःख अमह्य होता है।

इस प्रथाका प्रचारक पचोंको कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। यही न्यायकी मूर्ति है। पक्षपातकी खानि है। चाहे ये लोग कानूनका एक अक्षर न जाने पर न्यायका गला ज़रूर घोंटेंगे। अन्याय करते, धनी-निर्धनपर एकसी दृष्टि नहीं, न गरीबोंपर दया, न देशकालके जानकार, फिर न मालूम कैसे न्याय करके कैसला कर देते हैं। यदि ये लोग समानको सुधारना चाहें तो सुधार कर सकते हैं। पर गांधीजीके अस्वाद व्रतका पाठ पढ़ाये जानेपर और उसके गुण समझानेपर सुधार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इनका मंदिर बद करना, जातिच्युत करना ही शस्त्र है। इसीसे आज इन लोगोंने जातिकी संख्या आटेमें नमक बराबर करदी है। फिर भी यदि बही क्रम जारी रखा तो भविष्यमें बिनाश ही है। बिनाशकाले विपरीत बुद्धिः।

यह समय सुधार शुद्धिका है, इस समय कुपषाओंको हटाना चाहिये, उपयोगी सरल नियम बनाना चाहिये। ताकि सर्व साधारण

उनका पालन कर सकें। हे प्रभो ! ऐसी सुबुद्धि हमारे पंच सरदारोंको प्रदान करो ?

हे पंचों ! अब तो चेतो, अन्याय मत करो। न्यायकी तलवार पकड़ो, नुक्ते जैसी दुष्ट प्रथाओंको निकाल बाहर करो। तभी आप समाजके हितचितक बन सकते हैं।

नुक्तेकी प्रथा बद करके ये कार्य करना चाहिये—

१—स्त्री शिक्षाका प्रचार करना, जगह जगह कन्यापाठशालाएं खोलना, और माता बहिनोंको समझाना।

२—दीन अनाथोंकी रक्षा करना, उनके वस्त्र भोजनका प्रबंध करना। शिक्षालयमें भोजना।

३—जो असहाय विधवाएँ हैं, उनको विधवा आश्रमोंमें भिनवाना, शीलाश्रमोंकी ओर उत्साहित करना। पढ़ाईका भी योग्य प्रबंध करना।

४—विद्यालयोंमें दान देना, स्वदेशी वस्त्रोंका प्रबंध करना, खादी बनानेका काम छात्रोंको सिखलाना व छात्र वृत्तिषा देना।

५—असहाय, अपह्राजित, लूले लंगड़े ऐसे मनुष्योंका प्रबंध करना।

इत्यादि जो उपयोगी कार्य हैं, उनको करना। नुक्तेमें सिर्फ एक दिनमें ही हजारों रुपया नाश होजाता है, पूर्वोक्त कार्योंसे नाम अमर होगा। एक जगह एक सज्जनने अपनी स्त्रीका नुक़ता नहीं किया। उतने ही रुपयेको हुजूरशालामें लगा दिया, जिससे स्वदेशी वस्त्रोंकी उन्नति होरही है, ऐसा करनेसे देशका उपकार होता है, बेकारोंको काम मिलता है। इसलिये मेरी नम्र प्रार्थना है कि नुक़तेकी समाज देश धन घातक प्रथाका दूर कर सुधार करें। और गरीबोंके सहायक बन देशयज्ञमें सामिल होकर पुण्यभागी बनें।

त्यक्ष प्रतीत होता है कि वनाध्य निर्वहन विद्वान् मूर्ख गृहस्थी अतीत स्त्री पुरुष अर्थात् सब मनुष्य बल्कि जीव मात्र भले चंगे और निरोग

है? किसी देशमें शर्वां अधिक पड़ती है, किसीमें गरमी, किसीमें नदीनाले विशेष होते हैं कहीं पहाड़ों, सुखे मैदान, कहीं वनवृक्षादि होते हैं कहीं नहीं, इससे प्रत्येक देशकी प्रकृति जलपवन (आबहवा) जुदे ही जुदे प्रकारके होते हैं और

रहकर सुखसे आयु व्यतीत करनेकी अभिलाषा रखते हैं। सच भी है कि मनसे बढ़कर आनन्द शरीर हीका सुख है और कहावत भी है कि-प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पात हो माया।

स्वास्थ्यरक्षा ।

जिस देशमें जिस जीव व वनस्पतिकी उत्पत्ति है उसी देशका खान-पान आबहवा स्वाभाविक-कानुकूल (मुवाफिक) होता है अन्य देशका नहीं।

देखो केशर कश्मीरमें पैदा होती है और चन्दन मलयागिर (ट्रान्कोर) में। यहा प्रायः नहीं होते इसका कारण यही है कि यहांकी पृथ्वी व आबहवामें उनके पुष्टिकारक प्रमाण विशेष नहीं हैं।

यदि विचार कर देखा जावे तो वास्तवमें जिसका स्वास्थ्य (तन्दुरुस्ती) बिगड़ जाता है उसे सर्व प्रकारकी हानि व दुरुण दुख सहने पड़ते हैं। यह बात बुद्धि विद्या द्वारा सिद्ध है कि रोग भी किसी न किसी कारणसे पैदा होते हैं तथा बढ़ते हैं। जैसे अधिक गरिष्ठ या बासी खानेसे अजीर्ण (बदहजमी) तथा विरुद्ध और उष्ण भोजन और अति माद्य और दूषित जल पीने आदिसे दस्त तथा फिरंग युक्त स्त्रीके सगसे फिरंग (आतशक) रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अनुचित आहारविहार हीसे और अनेक रोग पैदा होते हैं।

इसी प्रकार जो मनुष्य जहां पेश होते हैं और रहने हैं वहा हीकी पृथ्वी जल और वन-स्पति आदिके परमाणुओंसे उनके शरीरकी उत्पत्ति वृद्धि होती है और अन्य देशके परमाणुओंसे द्रव्यतरकी न्यूनाधिकताके कारण वहांका खानपान अहार और आबहवा प्रायः सानुकूल नहीं होते।

श्री० वेद्य शिखरचन्द्रजी जैन ज्योतिषी-फर्रुखनगर ।

बस यदि विचारकर पहले हीसे रोगोंके कारणका बचाव किया जाय तो हम बलपूर्वक कहते हैं कि कभी रोग उत्पन्न ही नहीं हो और यही परम बुद्धिमानी है।

अंग्रेजी यूनानी देशी अर्थात् वैद्यक-इन तीनोंमें हम भारतवासियोंको किसके अनुसार बरताव तथा चिकित्सा करना विशेष गुणदायक

इससे सिद्ध हुआ कि हरएक मनुष्य क्या जीवमात्रको अपने ही देशके अनुसार खानपान आहार विहारका बरताव तंदुरुस्ती (स्वास्थ्य) कायम रखनेको उत्तम और उपकारी है। सारांश यह कि हम भारतवासियोंको अपना वैद्योक्त सनातन चालका उत्तम बरताव उपयोगी है। अंग्रेजोंको डाक्टरी तथा यूनानियोंको यूनानी।

उपरोक्त विवेचनसे स्वास्थ्यके लिये हम भारतवासियोंको बेबोक्त आहार विहार उपयोगी सिद्ध हुआ। अथ [ही चिकित्सा] यह बात प्रमाण योग्य है कि शरीरमें यथोचितके अतिरिक्त किसी पदार्थके अणुवोंकी न्यूनाधिकता तथा चिकित्सासे रोग उत्पन्न होते हैं और देशांतरमें स्थितोष्ण एवं प्राकृतिक द्रव्यांतर न्यूनाधिकतासे हरएक देश परमाणुओंमें बड़ा भेद है इस हेतु किसी देशमें प्रायः कोई रोग होता है किसीमें कोई अथवा किसी देशमें रोगका कारण कुछ होता है किसीमें कुछ और ही।

और चिकित्सा हरएक रोग और उसके कारण आदिके अनुसार होती है तो हरएक देशकी चिकित्सामें भी भेद होता है अर्थात् स्वीटजरलैण्ड इंग्लैंड जैसे ठण्डे देशको रोग और हेतु चिकित्सासे भारतवर्ष और गर्म देशोंके रोगोंके और कारण हैं तथा चिकित्सामें बड़ा अंतर है। यदि हम देश प्रकृति आदि लिखें तो लेख बहुत बढ़ जाता है। हमको तो स्वास्थ्य रक्षाके नियम दिखाने हैं इससे देशभेदको यहीं छोड़कर स्वास्थ्यरक्षाकी तरफ चलते हैं।

यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि भारतसं-
ठका बरताव आयरलैण्ड फ्रांस जर्मन आदि देशोंमें
उपकारी नहीं होता इसी प्रकार इंग्लैंड यूनान
आदिका बरताव भारतवासियोंको भी प्रायः
सानुकूल नहीं हो सकता।

सबसे ठठना—इसका भलीभांति परिचय तथा
वांत धोवन स्नान आदिका वर्णन गतवर्षके खास
अंकमें पाठकोंको दिखलाया था, आशा है पाठ-
कोंको स्मरण होगी अन्यथा गत वर्षका खास

अंक पेज १३ से आरोग्य रहनेका उपाय फिर
पढ़ जावे।

प्रत्येक मनुष्यके ध्यान रखनेयोग्य १—वायु,
२—जल, ३—भोजन, ४—निद्रा, ५ वस्त्र,
६—कसरत, ७—महेतत, ८—स्नान, ९—शौच,
१०—मनन, जिसमें दो।

प्रथम वायु—वायु ही मनुष्यकी जिन्दगीका
कारण है। प्रातःकाल तथा शामको तानी शुद्ध
वायुमें फिना आवश्यक है। मनुष्यक्रतुमें
सूर्योदयसे पूर्व और सूर्यास्तमें सूर्योदयके समय
क्रमसे कम एक मील धीरे २ टहलना चाहिये।
शामको सूर्य अस्तके बाद पेगी मंडकों और
मैदानोंमें जहां बहुत पने पृष्ठ न हो फिरना
लागकारी है और वहाँसे प्रातःकाल तथा शामकी
भेनना बहुत आवश्यक है।

पानी—जिस पानीमें गंधकी वृत्ताती हो
या शोरे कासा रसाद आने वह खराब सम-
झना। जिस कूबे या तालाबमें किसी मैली
नालीसे पानी पड़ता हो या जिसपर सर्व साधा-
रण कपड़े धोते हो और उसका पानी कूबेमें
गिरता हो या वृक्षोंके पते गिरते हो उस कूबेका
पानी पीनेयोग्य नहीं। पानी साफ करना हो
तो गर्म करो और जब ठंडा होजावे तो फुला-
लेनके कपड़ेमें छानलो फिर उसे काममें लावो।

भोजन ऐसा करना चाहिये जो नलदी हजम
होजावे और चित्तको रुचे। हमेशा सादी यानी
बहुत तरहका न हो। मक्खी हत्यादिको भोज-
नपर बैठने न देना चाहिये। कच्चे मेवोंसे परहेज
रखना चाहिये और पके भोजनके बाद खाना
उचित है। दुग्धका अधिक प्रयोग रखना चाहिये।

छाक आदि दिनमें एकवार अवश्य खाने चाहिये। निश्चित समयपर भोजन करना चाहिये कभीर मिठाई आदिका खाना भी उत्तम है। भोजनके साथ बारर और बहुत पानी नहीं पीना चाहिये और न भोजन करके उनी समय कोई कसरत करनी चाहिये।

निन्द्रा-कमसे कम ६ घण्टा दिन रातमें मनुष्यके लिये आवश्यक है और ८ घण्टा बहुत ही उत्तम है। जल्दी सोना जल्दी उठना चित्तको प्रसन्न करता है यानी १० बजे सोना ४ बजे उठना चाहिये। छोटे बालकोंको जब तक वह स्वयम् न जागे न जगाना चाहिये। औषधमें सोना हानिकारक है। शरदऋतुमें शिरको किसी टोपीसे ढाँककर और घायन आदि पहनकर सोना चाहिये और प्रत्येक प्रातः सोने का समय प्रथम हो। शोमल उज्जल वस्त्र हो। गत शयनागार बड़ा साफ हो। शयनकाल में शरीरका अर्धभाग उपवीन होना चाहिए। इसी प्रकार रातमें विशेष ध्यान रखना चाहिये। मग्न होना न हो जो एक मास तक सोना न करे शरीरप्रति साफ होता रहे। शरदऋतुमें एक तल पावदा लगा रहे। प्रत्येक केवल पलंगके आनवास दरी रहे पलंगके आनस नहीं हो। मासिक उम स्थानपर जितना भी हो काम तो। बैठनेकी कुर्सीसिंघोपर रहे न हो ताकि (गर्दा) न जमें (गरदेका विशेष ध्यान रहे, जवा न हो) कपड़े भी उस कमरेमें अधिक न हो, ताजी हवा आती रहे। कभीर अग्नि जलाकर वायु शुद्ध करदेनी चाहिये।

वस्त्र समयानुसार सदैव रखने चाहिये परन्तु

उज्जल अवश्य हो, मेल न जमें। फुल्लैवका कुर्ता या बनियान सबसे नीचे पहनना चाहिये। गर्मीमें जब पसीना आया हुआ हो तो कौरन कपड़े न उतारना चाहिये और जब पंखा चलता हो या मकानमें खसकी टट्टी लगी हो और पसीना आता हो तो बदनको शरव हवासे बचावे। गर्मीमें शिर या पांव या नंगे शरीर न निकलना चाहिये।

कसरत-मुग्दर उठाना, वण्ड पेकना, गेंद खेलना, गोला फेंकना आदि शरीरको पुष्टाई देता है। थोड़ा सब चीजोंका अभ्यास रखनेसे शरीरके सब अंशोंको ताकत आती है। कसरत इतनी करना चाहिये जिससे थकावट मालूम न हो। भोजनसे पहले ही कसरत करना चाहिये।

मेहनत दिमाग-पढ़ना लिखना सोचना और इसी प्रकार उनके अनुसार करना चाहिये। बच्चोंको जबरन ताकत अच्छी तरह न आवे पढ़ाने अधिक परेशान न करना चाहिये। अजकल ऐसा करनेसे दिमाग खराब होना बहुत देखनेसे आता है।

स्नानका समय और कैसे जलसे स्नान करना चाहिये? यह गत वर्ष बतला चुके हैं। यही इतना और है कि जल न अधिक ठण्डा हो न गर्म हो या जैसेका अभ्यास हो। प्रातःकाल धूमनेके बाद पसीना सूझकर और भोजन करनेसे पूर्व स्नान करें, शरीरको अगोछेसे खूब पोंछकर उज्जल वस्त्र पहन लें।

शरीर-इसका रोग ध्यान रहे कि कब न होने पावे। सवेरे और शाम या सवेरे ही पाखाने जानेकी आवस्यक रखे। जबतक पाखाना अच्छी

तरहसे न हो न छटे। सर्वेव ठन्धेपानीसे आब-
दस्त लेना चाहिये, गर्म जलसे कभी नहीं लेना
चाहिये।

स्थान—साफ रखना चाहिये। सप्ताहमें २ बार
साफ करके गंधक या काफूरकी एकवार धुनी दें।
सवेरे या शाम चरकी तमाम खिड़कियां खोलदे
जिससे गन्धी वायु निकलकर शुष्क वायु प्रवेश
करे। मकान चाहे छोटा हो या बड़ा परन्तु
उसमें सूर्यकी किरण अवश्य पहुंचनी चाहिये
क्योंकि सूर्यकी किरण पहुंचनेसे जितने मलीन
वस्तु या मलीन बू लूमि (जो रोग उत्पन्न करती
है) का नाश होकर मकान शुद्ध होता है बिना
उजवालेका मकान स्वास्थ्यको हानिकारक है।
इससे विशेष बैठा उठी उसी मकानमें होना
चाहिये जिसमें सूर्यकी किरण पहुँचती हों। स्थान
सदैव सुगन्धमें रखना चाहिये, दुर्गन्ध न हों।

मकानके आगे (यदि होसके तो) मोसमी २-४
पोदे लगाने चाहिये। पोदे जैसे तुलसी, सूर्य-
मुखी, गैदा आदि। इनके गुणोंका वर्णन फिर
कभी किया जावेगा। इसके लगानेसे अनेक
प्रकारके रोग नष्ट होते हैं और अनेक प्रकारकी
दूषित वायु इन पौदोंपर होते हुए फूल होकर
जीव मात्रकी रक्षा करते हैं।

देखिये, ओम्रवोंमें चाहे छोटेसे छोटे दरजेका
क्यों न हो परन्तु स्वच्छता और वाटिकाका
शौक अवश्य पाइयेगा। यही कारण है कि भार-
तवासियोंकी अपेक्षा वे लोग निरोगी एवं सुदृढ
देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य
अपने समयका विभाग करके बानी इतने घंटे
बहु काम करना। इसके नियमित करनेसे भी

आरोग्यतामें बहुत कुछ सहायता मिलती है।
जैसे भारतवासियोंको स्नान प्रातः समय करना
चाहिये परन्तु बहुतसे प्राणी आलस्यके कारण
स्नान तो दूर प्रातः उठने भी नहीं। कोई २ तो
१० वजे तक सोकर उठते हैं इससे रोगका भय
रहता है क्योंकि 'प्रभाते मैथुन निद्रा सद्यः
प्राण हरानिच' प्रातःकालमें मैथुन और सोना
प्राण हरता है अर्थात् इस देशमें प्रातःकाल
स्नान नित पूजन आदिसे निवृत्त होकर कुछ
जलपान करके फिर जो कुछ करना हो सो करे।
जो मनुष्य इन नियमोंका पालन करता हुआ
जीवन व्यतीत करेगा व कदापि रोगी नहीं होगा।

गांधी गान ।

आज मिलि गांवो मेहन गान ? ।
हमें 'अहिंसा मंत्र' सिखाकर ।
उत्तम 'मार्ग स्वतंत्र' दिखाकर ॥
'प्रेम सुधारस' बूंद चलाकर ।
कायरसे रणवीर बनाकर, फूका हममें जान ॥१॥
'खहर' की महिमा प्रगटाई ।
'समताभाव' रहे मिलि भाई ॥
शुद्ध स्वदेशी हो 'विवसार्थ' ।
'भारतकला' केरि बगदाई, भारतके कल्याण ॥२॥
"मातृभूमिका मान बढ़ाया" ।
'कैसे हो बलिदान सिखाया?' ॥
"गत गौरवका ध्यान कराया" ।
वे प्रतापका गान कराया, खड़े होगए कान ॥३॥
"विजयी विश्व तिरङ्गा प्यारा" ।
"ऊंचा ऊँछा रहे हमारा" ॥
"बोला सब ये ही जैकारा" ।
'गांधी जीवै परस हजार', 'प्रिय' भारतके प्रान ॥
"प्रिय"—वृन्दावन ।

मूडविट्टीकी अमूल्य जैन मूर्तियाँ ।

मूडविट्टी मंगलूरु शहरसे २२ मीलपर मद्रास प्रांतके दक्षिण कन्नड (S. Kanara) जिलेमें अवस्थित है । इस जिलेमें ४०२१ वर्गमील स्थान है । इसकी चौदही इस प्रकार है । उत्तरमें बंबई, पूर्वमें मैसूर (मैसूर) और कोडगु (कुर्ग), दक्षिणमें कोडगु और मलबार (मलाबार), पश्चिममें अरबि या अरब समुद्र ।

पूर्वमें यह जिला कांचीके पल्लवोंके राज्यमें गर्भित था जिसकी पुरानी राजधानी बिजापुर जिलेमें वातापि या बादामिपुर थी । पीछे दूसरी शताब्दीमें बनवासिके प्राचीन कदंब राजाओंने यहां राज्य किया । यह बनवासि उत्तर कन्नडमें उपस्थित है । छठीं शताब्दीके अनुमान पूर्वीय चालुक्योंने कदंबोंको दबा दिया । आठवीं शताब्दीके मध्यमें उन्हें पुनः कदंब राजा मयूरवर्माने भगा दिया जिसने पहले इस जिलेमें ब्राह्मणोंको बसाया था । इस कदंब देशके राजा मलखेड़के राष्ट्रकूटोंके तथा कल्याणि (निजाम) के पश्चिम चालुक्योंके अधीन राज्य करते रहे । बारहवीं शताब्दीमें यहां दोर-समुद्र या इलेवीट्टुके होयसल वरुणालोंने अधिकार किया । चौदहवीं शताब्दीमें यहांपर मुसलमानोंने अधिकार जमाया, परन्तु बिजयनगरके राजाओंने उन्हें यहांसे हटा दिया । पीछे सन् १५६६ में तालिकोटके युद्धमें दक्षिणके मुसलमानोंने

मिलकर अंतिम बिजयनगरके राजाको हटा दिया ।

इस समय स्थानीय जैन शासक स्वतंत्र होगये । किन्तु सत्रहवीं शताब्दीके प्रारंभमें इन सबको लिगायत राजा इक्केरिके वेङ्कटप्प नायकने दबा दिया । पश्चात् यह जिला १५० वर्षोंतक इक्केरिके राजाओंका आधीन ही रहा । इनकी राजधानी मैसूर राज्यके वेदनूर नगरपर थी । उस समय भी बहुतसे प्राचीन जैन राजाओंने अपनी स्थानीय स्वतंत्रताकी रक्षा की है । सन् १७३७से वहां अंग्रेजोंका आना आरम्भ हुआ ।

यह बात विश्वसनीय है कि महाराज ज्योत्सुकके समयमें भी जैनधर्म कन्नडमें फैला हुआ था । पूर्वमें जैनलोग केरल-पुत्रके राज्यतक फैले हुए थे । प्राचीन कदंबवंशी और चालुक्यवंशी राजा निःसन्देह जैन थे । कतिपय विद्वानोंका मत है कि इस जिलेमें सर्व प्रथम स्थापन करनेवाले पल्लव भी जैन ही थे । संक्षेपमें यह कहा जासकता है कि सदासे इस जिलेके राजाओंका धर्म जैन धर्म था । इस जैन धर्मका प्रभाव उस समय ब्राह्मणोंके प्रभावसे रुकना आरम्भ हुआ, जिस समय राजा विष्णुवर्धन होयसल बलाल जैन धर्मसे विष्णुधर्मी हुआ । पीछे सत्रहवीं शताब्दीमें लिगायत राजा वेङ्कटप्प नायकने जैनियोंके शेष प्रभावको भी जनेरित काडाला अस्तु ।

पं० के० मुजबली शास्त्री, जैनसिखांतभवन-आरा ।

मूडविट्टीमें बड़े बड़े १८ जैन मंदिर

हैं। इस देशमें मंदिरको बस्ती कहते हैं। यह स्थिति कदम्ब वसुति का अपभ्रंश ज्ञात होता है। इस मंदिरमें "गुरु बस्ती" नामका मंदिर सर्व सम्पन्न एवं एक हजार वर्ष पहलेका है। इसमें श्री पार्श्वनाथस्वामीकी कृष्ण पाषाणकी कायोत्सर्ग प्रतिमा बहुत ही मनोज्ञ है। इसी मंदिरमें चबल, जलचक्र, महाचक्र नामके तीनों ग्रंथराज विराजमान हैं। इसीसे इसको सिद्धांत मंदिर भी कहते हैं।

लगभग शालिवाहन शक १७४७ सन् १८९६ के "जैनाचार" ग्रंथके कर्ता चंद्रपद्मकव्यायने मूढविद्वि तथा उक्त गुरुवस्तीके विषयमें इस प्रकार लिखा है—“इसका प्राचीन नाम मूढविद्वरे हैं। इसको जैन काशी भी कहते हैं। कदम्बवंशी राजाओंके शासन कालमें यह प्रांत अधिक उन्नतावस्थामें रहा। उस समय इस प्रांतमें जैनधर्मका विशेष प्रभाव था। पूर्वसे ही मूढविद्विमें प्रतिवर्ष हजारों बात्री यात्रार्थ बाहरसे आया करते थे। गुरुमुखसे प्रसिद्ध होनेके हेतु उक्त पार्श्वनाथ मंदिरका नाम गुरुवस्ति पड़ा। (देखो प्रथम संधि)

आगे इसी ग्रन्थमें पार्श्वनाथ मंदिर गुरुवस्ति के नामसे कब और क्यों प्रसिद्ध हुआ इस बातका खुलासा इस प्रकार दिया है—वनवासिके प्राचीन कदम्बवंशी (७७) राजाओंके पीछे यहां बर्बर नामका नीच जातिवाले (२१ राजा क्रमशः) शासन करते रहे। उनके पीछे पुनः हंगलके कदम्बवंशी (७७) राजाओंने यहां राज्य किया। नीचमें अर्थात् बर्बर राजाओंके शासनकालमें इस प्रांतमें जनधर्म बहुत क्षीण होगया था। उस समय मूढविद्वि का

पार्श्वनाथ मंदिर जंगलमें छिपा हुआ था। पीछे हंगलके कदम्बवंशी राजाओंके शासनकालमें जैनधर्म पुर्णवत् प्राप्त हुआ। इसी जमानेमें एक रोज एक मुनिमहाराज घूमते पार्श्वनाथ मंदिरकी ओर गये। वहां उन्होंने परस्पर बैर रखनेवाले मूषिक, सर्प आदि जानवरोंका एकत्र सम्मेलन देखा। इस दृश्यसे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वह हजर ठहर चारों ओर खोजने लगे। अन्तमें उनको उक्त दिव्य पार्श्वनाथ मंदिरका दर्शन हुआ। तुरंत ही नगरमें जाकर उन्होंने इन सब बातोंको श्रावकोंसे कही और शीघ्र ही मंदिरका जीर्णोद्धार भी हुआ। इसीसे अर्थात् गुरुमुखसे प्रसिद्ध होनेके कारण इस मंदिरका नाम गुरुवस्ति प्रसिद्ध हुआ। (देखो—प्रथम संधि) परन्तु इस विषयमें विशिष्ट प्रमाणोंकी आवश्यकता है। क्योंकि इतिहाससे विदित होता है कि प्राचीन कदम्बोंके पीछे हंगलके कदम्बोंके पहले मध्यमें चालुक्योंने इस भिलेमें शासन किया है। मगर वे न जैनधर्मके द्वेषी थे न नीच जातिके ही। कुछ विद्वानोंका मत है कि कई वर्ष पहले अरण्यजेलगोलके भट्टारकजीने इसका जीर्णोद्धार कराया था इसीसे इसको गुरुवस्ति नामसे पुकारते हैं। अस्तु। उपाध्यायजीने लिखा है कि उस समय मूढविद्विमें जनियोंके ७७० घर थे। साथ२ उनका यह भी कहना है कि चवलादि तीनों ग्रन्थ पहले यहां नहीं थे पीछे यहां आये और मूढविद्विमें गुरुपीठ शक १७४७ सन् १८२६में अरण्यजेलगोलके भट्टारकजीके द्वारा स्थापित हुआ। (देखो—क्रमशः संधि प्रथम तथा अठमह)।

अब उक्त गुरुवस्तिमें विद्यमान ३३ अमृत्यु जैन मूर्तियोंका विशिष्ट विवरण "दिगंबर जैन" के विज्ञ पाठकोंके सामने उपस्थित किया जाता है:—

क्रम नं०	किनकी मूर्ति	किस्त चीमकी	अनुमति नाप	वि० विवरण
१	चन्द्रप्रभस्वामी	चान्दी	×	×
२	पार्श्वनाथस्वामी	सुवर्ण	लगभग ४ इंच	×
३	चन्द्रप्रभस्वामी	"	" ९ इंच	कायोत्सर्ग
४	पंचपामेछी	"	" ×	बीचमें पार्श्वनाथजीकी मूर्ति अष्टपातिहार्य सहित है
५	अरहंत भगवान्	पत्ता	" ३ इंच	मूर्ति त्रिमेलकापीठ सहित पद्मासनमें है
६	सिद्ध भगवान्	स्फटिक	" ६ इंच	×
७	रत्नत्रय	स्फटिक नीलम	" १ १/२ "	अगलभगलमें स्फटिक और बीचमें नीलमकी मूर्ति है
८	रत्नत्रय	नीलम, पत्ता, माणिक्य	" १ १/२ "	×
९	पार्श्वनाथ	ताड़पत्रकी जड़	" ४ १/२ "	×
१०	"	गरुडमणि	" ८ "	यह रत्नविषको विवास्त्र करनेवाला है
११	"	पत्ता	" ५ "	सुना है यह रत्न स्पर्शमन्त्रसे दूधको दही बनाता है ।
१२	सिद्धभगवान्	स्फटिक	" ८ "	कायोत्सर्ग
१३	अरहंत भगवान्	गोमेधिक	" ४ "	पद्मासन
१४	" "	पुष्प राग	" २ "	चतुर्मुख
१५	" "	पत्ता	" २ १/२ "	×
१६	" "	वैडूर्यमणि	" ३ "	कायोत्सर्ग
१७	नेमिनाथ	पत्ता	" ३ "	"
१८	पद्मप्रभ	प्रवाल	" २ "	पद्मासन
१९	मुनिपुत्रत	नीलम	" ३ "	कायोत्सर्ग
२०	पार्श्वनाथ	प्रवाल (मृंगा)	" २ १/२ "	"
२१	बामपूज्य	माणिक्य (काल)	" २ "	पद्मासन
२२	नेमिनाथ	नीलम	" २ "	"

२३	अरहंत भगवान्	पन्ना	लगभग ३	इंच	पच्चासन
२४	मुनिसुव्रत	नीलम	" ३	"	कायोत्सर्ग
२५	गोमटस्वामी	मोती	" ३	"	पच्चासन
२६	चन्द्रप्रभ	मोती	" १ १/२	"	पच्चासन
२७	पद्मप्रभ	पद्मराग मणि (लाल)	" १	"	"
२८	पार्श्वनाथ	स्फटिक	" ६	"	"
२९	आदिनाथ	माणिक्य (लाल)	" १ ३/४	"	"
३०	चन्द्रप्रभ	हीरा	" ३	"	"
३१	अरहंत भगवान्	पन्ना	" ३	"	"
३२	पार्श्वनाथ	इंद्रनील (पन्ना)	" ३	"	"
३३	सिद्धभगवान्	स्फटिक	१ फीट २	"	"

उक्त मूर्तियां चतुर्थकालकी कहलाती हैं। इनका दर्शन करनेसे बड़ा आनंद होता है। इन मूर्तियोंसे प्राचीन जैनियोंकी धर्मभक्ति और बनबाहुल्यता स्वयं झलकती है। दक्षिणके पनाब्य जैन व्यापारी इन मूर्तियोंको बनवानेके लिये अन्यान्य रत्नोपरत्नोंको प्रायः बाहरसे लाए होंगे।

इस मंदिरके एक शिलालेखसे ज्ञात होता है कि यह मंदिर शकवर्ष ६३६ में स्थानीय जैनपंचोके द्वारा बनवाया गया। इस मंदिरकी लागत ६ करोड़की गिनी जाती है। वह इन रत्न प्रतिमाओंको मिलाकर ही होगी। इस मंदिरकी दूसरी मंजिलपर एक वेदी है। उसमें भी कई अनर्थ्य प्रतिमाएँ विराजमान हैं। कहते हैं कि इस मंदिरके बीचमें करोड़ों रुपयेकी भूगतद्वयनिधि भी है। मंदिरका प्रबंध स्थानीय मट्टारकनीके द्वारा ही होता है। जैन मठमें लगभग तीन लाखका फंड है। वार्षिक आमदनी भी करीब पांच हजारकी है। जीर्णोद्धार फण्डमें

करीब पचास हजार जमा है। स्थानीय जैन पाठशाला भी सन्तोष प्रद चल रही है। इसमें २० हजारका फण्ड है। अस्तु, इन स्थानीय संस्थाओंका विशेष परिचय फिर कभी दिया जायगा क्योंकि वह विषयान्तर है।

क्रांतिकारियोंके प्रति।

मोहनसे नेता 'प्रिय' शान्तिके उपासक हैं,

भूलहू परत नाहिं, क्रांतिके झकोरेमें।

देशके ही हितकाज, छोड़िकें सकल साज,

मए हैं लंगोटीबाज, देखिलेउ धौरेमें ॥

संकट विपति सब, झेलत प्रसन्नता सं।

द्वेषता न राखें नेक, कारे और गोरेमें ॥

काहेकूं अनारी तुम, करिके अनर्थ ऐसे।

भारत लजाते, चढ़ि फांसीके हिंदोरेमें ॥

'प्रिय'

जैनधर्मपर भयंकर अत्याचार ।

[जर्मन जैन विद्वान् प्रोफेसर हेल्मुट ग्लाजेनाथ (बर्लिन) द्वारा Jainism नामक एक विद्वत्ता एवं खोज पूर्ण ग्रंथ लिखा गया है । उसका जैन धर्म प्रसारक सभा माननगरने युन्नगती भाषांतर लपाया है । इस ग्रंथमें जैनधर्म सम्बन्धी भिन्न २ विषयोंपर करीब ५०० पृष्ठमें विवेचन किया गया है । उसमेंसे 'अववति' नामक पाठका हिंदी अनुवाद पाठकोके समक्ष उपस्थित किया जाता है । इस प्रकरणको पढ़कर आपके हृदयकी दीवालें हिल जायगी ।]

महावीर स्वामीके समयसे ही जैनधर्मको दो प्रतिस्पर्धी शक्तियोंके सामने युद्ध करना पड़ा है । वैदिक ब्राह्मण धर्मके विरुद्ध और जैनधर्मके विरुद्ध । वेदके सिद्धांतोंके सामने पशुबलि के कारण और समाजमें पं० परमेश्वीशस जैन न्यायतीर्थ, सूरत । ब्राह्मण दूसरे वर्णोंके

उच्च स्थान दबा बैठे थे इस परिस्थितिके कारण जैनधर्मका ब्राह्मण धर्मके साथ युद्ध चलता था ।

बौद्धधर्मने थोड़े समय तक तो जैनधर्म पर ऐसा प्रचंड दबाव डाला कि उनको अपने अनेक प्रदेश खाली करना पड़े थे । इनकी मातृभूमि नौद्धोंका ही प्रदेश हो गया और वहां इतने अधिक विहार बंधवाये गये कि जिससे इस प्रदेशका नाम ही विहार होगया । परन्तु समय बीतनेपर वहांसे उनको खिसकना पड़ा । दक्षिण और पश्चिममें तो यह जैनधर्मकी बराबरी कर ही न सका था ।

इसके अतिरिक्त कुमारिकने करीब ई० स०

७००) और शकने (ई० स० ७८८-८२०) फिरसे ब्राह्मण धर्मकी स्थापना की । और समस्त भारतमेंसे बौद्ध धर्मको विदा किया । इस प्रकार यह अपनी जन्मभूमिमेंसे अस्त हो गया । वैदिक यज्ञकांडके पुनरुद्धारक कुमारिकने और मायावाद ब्रह्मवादके स्थापक महान शंकरने वेदधर्म विरोधी जैनधर्मके विरुद्ध अपने तमाम शास्त्रीय शस्त्रोंके द्वारा युद्ध किया । और यह युद्ध धीरे २ ऐसा बलवान हुआ कि जैनधर्मको नज्दीमृत होजाना पड़ा । हालां कि इसने पूर्ण बलसे अपने रक्षणका प्रयत्न किया था फिर भी अनेक कारणोंसे यह कमजोर होगया और डिंग गया ।

ब्राह्मणधर्मके पुनरुत्थानके कारण वेष्णव और शैवसांप्रदाय भी नये रूपसे बलवान बन गये, यह दोनों संप्रदाय जैनधर्मके भयंकर शत्रु बन गये और दक्षिण भारतमें इन्होंने जैनधर्मपर भयंकर प्रहार किया ।

नाजसंवर और जप्पर (७वीं सदीमें) तथा सुन्दर मूर्ति (८ या ९ वीं सदीमें) और माणिकवाचकर (९०० के करीब) तथा ऐसे ही अन्य शैव भक्तोंने अपने भजनोंसे अनेकोंको जैनधर्ममेंसे खींच करके शैवधर्ममें ले लिया । जप्परने इसी प्रकारसे पल्लव राजा महेन्द्रवर्माको शैवधर्ममें ले लिया । उसके बाद इस राजाने कडकोरका

जैन मंदिर तोड़कर शिव मंदिर बनवाया ! चोलवंशके राजाओंके दरबारमें तो शैवोंभी खास सम्मान प्राप्त हुआ। इनके प्रभावका स्त्राव कारण तो यह था कि मदुराके पांड्य राजा भी जो अन्ततः जैन थे वे भी शैव बन गये। पाण्ड्य राजा सुन्दरने (११ वीं सदीमें ?) चोल कन्या राजा राजेन्द्रकी बहिनके साथ विवाह किया और रानीके प्रभावसे सुन्दरने शैव धर्म स्वीकार कर लिया। पीछे सुन्दर इतना दुःखग्रही श्व हुआ कि जिनने शैवधर्म स्वीकार नहीं किया उनपर अनेक जुल्म किये। जिन लोगोंने जैन धर्म नहीं छोड़ा ऐसे करीब आठ हजार लोगोंको इसने फाँसीपर चढ़ानेका हुकुम किया !!! कहा जाता है कि इन इन भाग्यहीन धर्मवीरोंकी प्रतिमायें उत्तर आकाशमें आये हुये तिब्बतके देवल्योंकी भीतोंपर आकेत हैं।

जैन धर्मके दूसरे प्रचण्ड शत्रु शैवधर्मके लिङ्गागत्य सम्प्रदायी निकाले। वसव नामक ब्राह्मणने लिङ्गागत्य धर्मकी स्थापना की अथवा उसका पुनरुद्धार किया। वसव कलचुरि राजा विजयलक्ष्मी (११५६-११६७) अमात्य था। जैनोका कहना है कि 'वसवने विवेकशून्य बनकर अपने महाप्रचण्ड बलसे अनेक लोगोंको अपने एकेश्वर सम्प्रदायका शिष्य बनाया।' लिङ्गागत्योंने जैनोपर असह्य अत्याचार किये। उनकी जानमालका नाश किया, उनके मंदिर तोड़ डाले और उन्हें स्वधर्मी बना लिया। इस नवीन सम्प्रदायके प्रचारमें आचार्य एकांत दरासूयका नाम विशेष महत्वशाली है।

लिङ्गागत्य अपनेको धीर-शैव कहते हैं।

इन्होंने थोड़े समयमें ही कानडी और तेलुगु प्रदेशोंमें उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया। इन लोगोंका धर्म मैसूर, उम्हतूर, बोडेयर (१३९९-१६१०) तथा केलडीके नायक राजाओका (१५५०-१७६३) राजधर्म था। अभीतक दक्षिण भारतके पश्चिम किनारेके प्रदेशोंमें बहुसंख्यक लोग यह धर्म पालते हैं। जैन लोगोंके साथ इन लोगोंका संबंध हमेशासे द्वेष भाव पूर्ण रहा हुआ मालूम होता है। एक शिलालेखसे मालूम होता है कि १६३८ में एक मतांब लिङ्गागत्यने हले-वीडोंके जैनोके एक मुख्य दस्तिके स्तम्भपर शिवलिंग चिन्हित कराया। जैनोने इसका घोर विरोध किया। अन्तमें सुलह हुई। सुलहकी शर्त यह हुई कि जैनोको अपने मंदिरमें शैव क्रियाकाण्डके अनुसार पहिले भस्म और ताम्बूल लाना चाहिये और इसके बाद अपने धर्मकी क्रिया करना चाहिये !

जब दक्षिण भारतमें शैवधर्म इस तरह नये रूपसे महत्वशाली बन रहा था उसी समय वैष्णवधर्ममें भी प्रचण्ड विकास होरहा था।

प्रसिद्ध आचार्य रामानुज (१०५०-११३७) त्रिचिनोपलीके पास श्रीरंगमें वैष्णवधर्मके विशिष्टाद्वैत मतका संपादन करते थे और लोगोंकी अपना शिष्य बनाते थे। चोल-राजाने रामानुजाचार्यसे "विष्णुसे शिव बड़े हैं" इस मतके प्रचार करनेको कहा, मगर आपने यह स्वीकार नहीं किया और वहांसे अन्यत्र चले गये। तब होयसल राजा विज्जिदेवने उन्हें आश्रय दिया और उनका शिष्य होगया। तथा पहिलेके जिन सहधर्मी जैनोने इस नये धर्ममें आनेसे

ईकार किया उन्हें धानीमें डालकर पिलवा डाला !!!

सन् १३६८ के एक शिलालेखसे मालूम होता है कि इसके बाद भी वैष्णवोंने जैनियोंपर बहुत जुल्म किये थे। इस शिलालेखमें बताया गया है कि—जैनोंने विजयनगरके राजा बुक्क१याके पास फरियाद की थी कि हमें वैष्णव लोग मताते हैं। तिसपरसे राजाने आज्ञा दी कि “हमारे राज्यमें सभी धर्मके लोगोंको समान भावसे रहने और अपने-२ धर्म पालन करनेकी संपूर्ण स्वतंत्रता है।” इस शिलालेखमें यह भी बताया गया है कि “श्रवण-वेलगोलमें गोम्मत (गोमटस्वामी) की प्रतिमाको कोई अष्ट न करे, इसीलिये वहां २० आदमियोंका पट्टियां रखा गया था। और खंडित किये गये देवाल्योंके पुनरुद्धारकी आज्ञा दी थी।”

रामानुजके सौ वर्ष बाद कानडा प्रदेशमें एक दूसरे वैष्णवाचार्य हुये। उनका नाम मध्य अथवा आनदतीर्थ (१४९९-१२७८) था। इनने द्वैत मतका प्रचार किया। पश्चिम तिनारेपर इनके अनेक अयुधायो होये।

इस संप्रदायने भी जैनधर्माग बड़ा धक्का लगाया। इसके बाद ब्रह्मण कुलोत्पन्न विष्वाचार्यने (१३ वीं सदीमें) भेदाभेद बादका प्रचार खास करके उत्तर भारतमें मथुगंध किया। परन्तु इनके द्वारा जैनोंकी हानि हुई मालूम नहीं होती है। एक लेखसे तो मालूम होता है कि जैनोंने उनके संप्रदायको उखाड़ दिया था, फिर पीछेसे श्रीनिवामने उसका पुनरुद्धार किया था।

पश्चात् जैनोंने जबरदस्त विरोधी तेलुगु प्रदेशमें शुद्धाद्वैत संप्रदायके स्थापक बल्लभ (वल्लभाचार्य) नामक ब्राह्मण हुये (१४७८-१५३१) मथुरा, राजपूताना और गुजरात प्रांतमें इस संप्रदायका खूब प्रचार हुआ। विशेषतः तो अनेक धनिक व्यापारी जैन इस संप्रदायमें चले गये। इसके अतिरिक्त बंगाली आचार्य चैतन्यने (१४८५-१५१३) कृष्ण मन्त्रिके भजन गाये। उनके आध्यात्मिक उपदेशका प्रभाव समस्त भारतमें फैल गया और उसमें अनेक जैन खिंच गए।

हिंदू धर्मकी उन्नत कलाके कारण आज जैनधर्मके अनेक शिष्य उस धर्ममें चले गये हैं। इतना नहीं, मगर अभी इसके जो शिष्य हैं उनमें भी हिंदूधर्मके अनेक आचार विचार प्रवेश कर गये हैं। हमी प्रकारसे हिंदूधर्मके निम्न देवी देवताओंको जैनोंमें किंचितमात्र भी स्थान नहीं था उन देवी देवताओंका प्रवेश हो गया है। [नोट—खेद है कि त्रिवर्णाचार, चर्चानागर आदि ग्रंथोक्त मुनिसंघ और पांडोंके आश्रयसे प्रवर होकर हमो अवनतिमें पूरी सदायता की जा रही है। जिसका भयकर परिणाम अभी नहीं कहा जा सकता है!] वेदांतके प्रभावसे अनेक पारभाषिक शब्द भी जैन साहित्यमें घुस गये हैं। भावनाओं और सामाजिक जीवनमें भी जैन लोग हिंदूभाव स्वीकार करने जा रहे हैं!

मुसलमान राज्यके नीचे जैन।

मुसलमानोंने भारतपर आक्रमण किया और ई० सन् ७१२ में सिंधमें मुसलमान राज्यकी

संस्थापना हुई। महामुद्रगजनवीने (१००१) अनेकवार भारतपर आक्रमण किया। महामुद्रगोरीने (११७५) भी इस देशपर सवारी की। इस नई सत्ताके बलपर जैन तथा हिंदुधर्मपर अत्याचार होने लगे। सुलतान अलाउद्दीन महामुद्रगहाह खिलजीने (१२९७-९८) गुजरात प्रांत जीत लिया। और वहांपर जो जुल्म किये गये उन्हें बहकि लोग अभी भी याद करते हैं। मूर्तियां खंडित की गईं, मंदिर तोड़े गए, उनकी जगह मस्जिदें बनाई गईं, ग्रंथ जलाए गए, स्तूप जलते लुटे गए, और अनेक जैन मार डाले गए।

मर्ताप मुसलमानोंने जब द्राविड़ राज्योंको नष्ट किया तब दक्षिणमें भी उन्होंने ऐसे ही मर्त्यकर अत्याचार किये। यह समय जैनोके लिये घोर संकटका था। शैव और वैष्णव धर्ममें चले जानेसे जैनोकी संख्या कम तो हो ही गई थी, उसमें भी इन मुसलमानोंने विनाश करना शुरू कर दिया। इस संकटमेंसे बचनेका उपाय मात्र भाग जानेके सिवाय कोई दूसरा नहीं था। जैनोंने अपने ग्रन्थ भण्डार भोयराओंमें भर दिये। और वहांपर कुछ साधुओंके अतिरिक्त कोई प्रवेश न कर सके ऐसी व्यवस्था कर दी। तथा अपने (जैन) मंदिरोंको मुसलमानों राजाओंका कुछ घाट देकर मतान्धोके अत्याचारोंमेंसे बचा लिया।

अनेक मुसलमान राजाओंने जैनोका विनाश अग्नि तथा तलवारोंसे किया, उन्हें बलात्कारसे भ्रष्ट किया, और अनेक अत्याचार किये। यह सब सत्य है, मगर इससे यही निश्चय न कर लेना चाहिये कि जैन और मुसलमानोंका सदा

वैरभाव ही रहा है। किन्तु इससे उल्टा यह भी मालूम होता है कि अनेक जैन उपदेशसे भी सुसलमान हुये थे। पीर महावीर स्वमदायत नामका आर्य उपदेशक १३०४ में भारतमें आया था। उसने अपने वादविवाद और उपदेशके बलसे दक्षिणमें अनेक जैनोको सुसलमान बनाया था।।

नोट—इस प्रकार न जाने जैनियोंको और कितने ही अत्याचारोंका भ्रास होना पड़ा होगा। एक जर्मन विद्वान द्वारा लिखे गए 'जैनधर्म' नामक ग्रन्थका यह एक उद्धरण है। वर्तमानमें भी जैनियोंका इतरतरहसे पतन हो रहा है। अगर अभी भी समाज नहीं चेतेंगी—अपनी उन्नतिका उपाय नहीं विचारेगी तो वह समय नजीक है, जब जैनधर्म और जैन समाजका नाम मात्र कागजोंमें ही लिखा रह जायगा।

जैन समाज ! सावधान !!!

✧ खादीमें । ✧

मीलके महीन फ़ैन, चरवी लपेटे वस्त्र।

ऐसे बुद्धि हीन, जनि बैठे थे समादीमें ॥

नाम मिटि जातो, सब भारत कलाको और।

कोरिया जुलाहे, मरिजाते वरवादीमें ॥

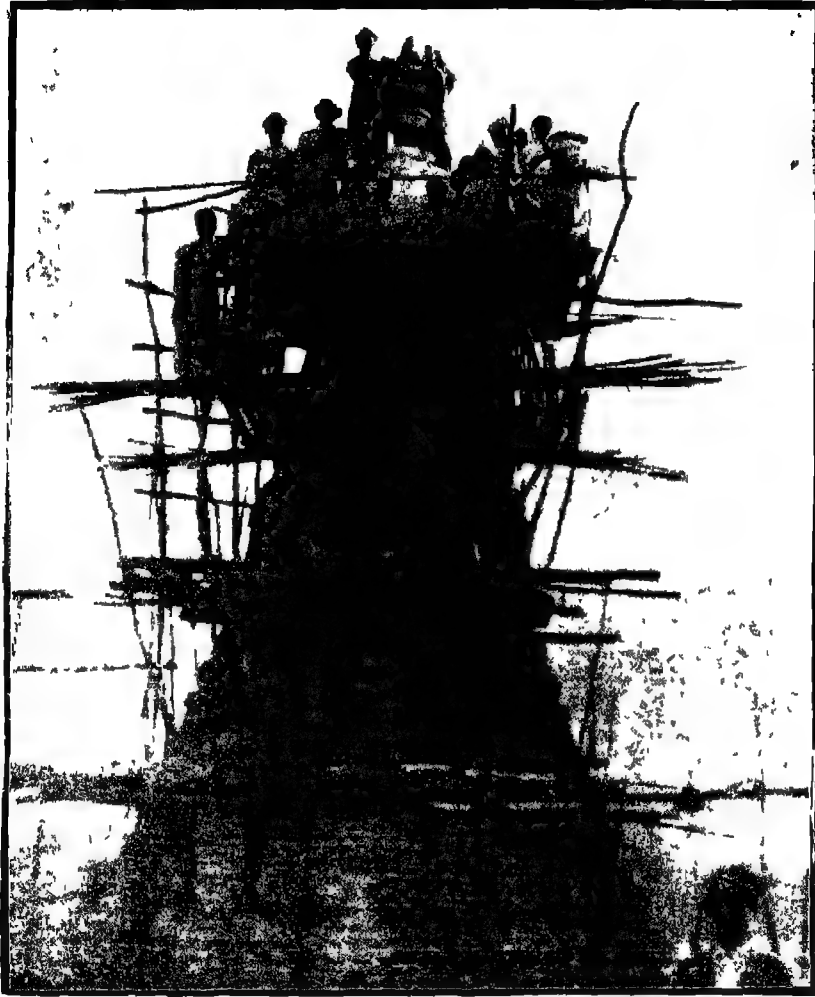
थोरेसे ही दाममें, सरोपा ननिजानो कब।

आबरू बढ़ातो, कौन व्याह और शादीमें ॥

मोहनसे नेता 'प्रिय' जो न बतलाते आज।

'समता सुतंत्रताका, सूत्र एक खादीमें ॥'

'प्रिय'।

दिगम्बर जैन नवीन मन्दिर-बहुवार्ताके शिखरका दृश्य ।

कलश-ध्वजारोहणके समय अजड नि० श्री० सेठ जीबनलाल चम्पानानन्दी और
उनकी धर्मपत्नी कलश चढ़ा रहे हैं ।

श्री सतकमुभातरंगिणी दि० जैन संस्कृत पाठशाला-सागरके विद्यार्थी व कर्मचारीगण ।

ऊपर बाएँ—१ छात्र २-५ कर्मचारीगण जो व्याकरणार्थ, ३-५० पत्रालिका काफ़्तार्थ, ४-५० दशाचन्द्रजी शास्त्री व्याख्यानार्थ, ५-५० सप्त पृथ्वीजी व्याख्यानार्थ, ६-५० साहित्यकचन्द्रजी व्याख्यानार्थ, ७-५० मुख्यधर्मजी जैन सुविदेहेन्द्र, ८-बल छात्रालय आगस्टन्ड सुविदेहेन्द्र, ९-छात्र ।

जैनविजय प्रेस-मुम्बई ।

बाल्यावस्था—माता पिता जिन्होंने कि बनेको कष्ट सहन कर बड़े लाड़ प्यारसे तुमको जन्म दिया और तुम्हारी तन मन बचसे परवरिश की है, जिनके ऋणसे तुम जीवन पर्यंत निवृत्त नहीं हो सकती हो, उन माता पिता तथा समस्त कुटुम्बीय आदि गुरुजनोंकी आज्ञा प्रमाण विनय-पूर्वक चलना और अपने समस्त लघुजनोंपर प्रेम बर्ताव करना, सुशोभता सहित अपने आचार विचारोंको बिल्कुल निर्मल रखते रहनेका प्रयत्न सीखना, और मन लगाकर शिक्षादि उत्तम २ गुण प्राप्त करना, दीनादि दुःखी, रोगीकी सेवा करना आदि सीखना ही बालिकाका परम कर्तव्य है। क्योंकि यह स्त्री पर्यायको किसी किसीने

महा निध

माना है।

इस लिये

हमेश इस

निधपनेसे

स्त्री जीवन सार्थक कब है ?

(लेखिका—काशीबाई, आधिकारिक—बम्बई)

छुटकारा पानेकी कोशिश करनी चाहिये।

युवाकाल—सधवा:—विवाहित होनेपर अपने पतिदेवकी सेवामें दक्षचित होना चाहिये। पतिके सुखसे सुखी और दुखसे दुखी होना प्रत्येक सौ०वती बहिनोका उत्कृष्ट कर्तव्य है। जैसे कुरूपकी शोभा विद्यासे, तपस्वियोंकी सुन्दरता क्षमासे और हाथोंकी शोभा ककणादि गहनोंको छोड़ दान देनेसे तथा मुखकी चमक ताम्बूलादिके सिवाय सत्य मीठी, विनययुक्त कोमल वचनादिके बोलनेसे होती है, वैसे ही कोकिला सदृश विनययुक्त, मीठी बोलीसे तथा मन वचनादिसे गाढ़ी भक्तिपूर्वक पति सेवा

करना ही (पतिव्रत धर्म) सधवा बहिनोका परम मूषण है। यही करना अपना उत्तम कर्तव्य समझे व इसके पथपर चले क्योंकि पतिके लिये देवकी उपमा ही है।

सधवा बहिनोका सुख दांपत्य प्रेमपर ही निर्भर है। जहां दांपत्य-प्रेम समुचित नहीं है अर्थात् मूल स्त्री अपने पतिव्रत धर्मसे अनभिज्ञ होती हैं वहां सारे ऐश्वर्य, सुखशान्ति, मान, मर्यादा और दयितमें अयोग्य बर्ताव दृष्टिमें आने लगते हैं। इसलिये सब सधवा बहिनोको चाहिये कि पतिके अतिरिक्त अपने पूज्य सास ससुर आदि सब कुटुम्बियोंको अपने मेहर वाले मनुष्योंसे भी ज्यादा मान प्रतिष्ठा करें और

तन मनसे

उनकी पूर्ण

रीतिसे सेवा

करती हुई

सतान पा-

लनमें तत्पर रहें। और सुन्दर, कुरूप, लला, बहरा, गूंगा, अंधा, कोढ़ी, निबंन, धनवान, रूपवान, मूर्ख, पंडित कैसा भी पति हो उसीको अपना सर्वस्व समझ सदैव उन्हें गौरवकी दृष्टिसे देखती हुई उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर स्वार्थको तिलाजलि देकर उनके सुख दुःखमें भाग लेनेमें तत्पर रहना ही भ्रेष्ठ समझे। क्योंकि स्त्री पतिकी अर्द्धांगिनी तथा गृहस्थीके समस्त कार्योंकी जड़ कहलानेवाली देवी समझी जाती हैं।

अगर दुर्भाग्यसे पति व्यभिचारी अन्धायी आदि कुमार्गी मिला हो और स्त्री विद्वान हो

तो वास्तवमें वह पत्नी, अपने पतिदेवको उन मार्गोंसे हटानेके लिये योग्य, वैद्य, गुरु, मित्रादिके समान इलाज कर सुमार्गकी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इत्यादि जैसे कि पूर्व सतियोंने समस्त सुखोंको तिलांजलि देकर अपने दांपत्य प्रेमकी रक्षाको ही आवश्यकीय समझा, उन्हींका अनुकरण करती हुई जिस प्रकार पति पूर्णतः संतुष्ट रहें वैसे ही कार्य कर सर्वदा अपने पतिको आनंदित रखनेका उचित उपाय सोचती हुई अत्यन्त पातिव्रतको बढ़ावें और ससुरालवालोंके साथ भी यथायोग्य विनय, और प्रेमभाव रखकर सन्तान पालनपर अधिक ध्यान देते हुए निर्मल रत्नरूपी शीलव्रतको दृढ़ता पूर्वक पालन करें, इसके सूक्ष्म रीतिसे तो कई भेद हैं तथापि मुख्य दो ही प्रकार हैं उनमेंसे दम्पतिको स्वस्त्री और स्वपति सतोष यह गृहस्थी रहनेमें पालन करना और पूर्ण ब्रह्मचर्य तो कुमारावस्था और विधवापन हीमें विशेष पालन किया जा सकता है।

विधवा- दुर्भाग्यसे अगर विधवा हुई तो इस अवस्थामें और भी पूर्णरूप अखण्ड सदगीत तथा उत्तम उत्तम रास्ता दिखलाने तथा विघ्न रहित संसारसे तारनेवाले बहुमूल्य ब्रह्मचर्यको दृढ़तासे पालन करना, धर्मध्यान करना, दानादि सत्कर्म करना, अनाथ, दीनादिकी सेवा करती हुई चारों संघको दान देना, उदासीन भावसे निवास करना, भ्रंगार तथा उत्तम उत्तम वस्त्र मिष्टान्न भोजन करना तथा नाच, गान, तमासे आदिकी ओर मनको न डुलाना, मनमें किसी तरहके बुरे भावोंका विचार न लाना इत्यादि विधवाओंका सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। क्योंकि

कुमार और विधवा कालमें ही निष्कलंक बिना स्वर्गके इच्छित धर्मध्यान करनेका अवसर मिलता है।

यह स्त्री पर्याय जीवन पर्यंत पराधीन रहती है। इसीसे यह महा निष है। कहा है कि— त्रिया जन्म जिनदियों प्रभुजी, अरज करै दुःख भरी भरसू। जनम गमाया सुख नहीं पाया संकटमें गये तीनोंईपन। क्योंकि जिस समय कन्याका जन्म होता है, उसी समयसे मनुष्य मेरा नाम सुनते ही उदास होजाते और सब अपने २ सुखोंको मोडने लगते हैं। इत्यादि।

वृद्धावस्था- जब प्रत्येक अंग शिथिल पड़ जाते हैं तब कुछ भी उत्तम कार्यके करनेमें असमर्थ होजाना तथा दूसरेका मुख देखना पड़ता है। उस समय सब प्रकारसे समान भाव रखते हुये एक धर्मको ही सच्चा हित समझ उसीमें सब तरफसे मोह छोड़कर धर्ममें संलग्न होकर अन्त समयमें समस्त जनोसे क्षमा करवाकर और स्वयं क्षमादि धारण करती हुई दानादि करनेमें अपने मनको लगाना ही उत्तम कर्तव्य समझती रहें। इत्यादि यह स्त्री कर्तव्य अत्यन्त विस्तृत है जिसके वर्णन करनेमें मैं असमर्थ हूं। इसप्रकार यथासमय अपना कर्तव्य पालन करनेमें ही स्त्रीजीवन सार्थक होसकना है।

यात्रार्थ व स्वाध्यायार्थ—

जैन तीर्थयात्रा दर्शक

—हिन्दुस्तानके नक्शे सहित अवश्य

मंगाइये। मू० १॥)

मैनेजर, दिगम्बरजैनपुस्तकालय—सूरत।

महात्मा गांधी और गैरिजिन ।

(श्री० एच० आर० मस्तके लेखसे अनुवादकः—बाबू अनन्तप्रसाद जैन—देवबन्द ।)

इन दिनोंमें जब संसारका ध्यान वेगके साथ भारतकी ओर खींचा जा रहा है और महात्मा गांधीके विचार संसार भरकी उत्तेजना अपनी ओर उत्पन्न कर रहे हैं यह बात नहीं भुलाई जासکتی कि अमेरीकनोको यह स्मरण कराया जावे कि भारतीय देवता उनके स्वतंत्र कराने-वालेके प्रति ऋणी है । इस देशमें यह हमारी प्रकृति होगई है कि हम अपने आपको बुग भला कहते हैं । कारण यह है कि हममें आत्मीयताकी न्यूनता है । यह स्मरण करना अधिक प्रभावशाली है कि हम भी देवता और ऋषि रखते हैं । मनुष्यकी स्वतंत्रताकी दूसरी बड़ी भारी लड़ाईकी उपस्थितिमें यह बतलाना अच्छा होगा कि यह विचार जिसके द्वारा महात्मा गांधी ब्रिटिश राज्यकी जड़े हिला रहे हैं कोई पूर्वीयक्षेत्रका नवीन आश्चर्यशाली टुकड़ा नहीं है किंतु संसारके इतिहासके सब समयोंकी कुछ विशेष आत्माओंका स्वामित्व है । हम अमेरिकन होते हुये अपने तत्त्ववेत्ताकी याद कर सकते हैं जिनका विचार और सूक्ष्मदृष्टि किसी सीमा तक भारतीय नेताके उपायों और कार्यपर प्रभाव डालनेकी अधिकारिणी है जिसको भारत देवताके तुल्य समझता है ।

श्रीयुत्त सी. एफ. एड्जून अपनी नवीन पुस्तक 'महात्माके विचार' में श्रीयुत्त जे० जे० डोक्की

अप्रसिद्ध पुस्तक 'दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय देशप्रेमी' से एक निराकरण लिखते हैं । जिसमें महात्मा गांधीके अपने अहिंसात्मक और सत्य-मयी विचारकी शक्तिकी विशेषतापर टिप्पणी करते हैं । उसमें वह एक गुजराती कविताको लिखते हैं जिसको उन्होंने बाल्यकालमें सीखा था । अर्थात् यदि कोई व्यक्ति तुम्हें पानी पिलाता है और बदलेमें तुम भी उसको पिलाओ यह कुछ नहीं—बुगईके बदले भलाई करनेमें मुख्य सुन्दरता है । वह लिखते हैं कि बाल्यकालमें भी कविताका उनपर बलवान प्रभाव पड़ा था । जब उन्होंने 'अचलके उपदेश' को पढ़ा तो वे अधिक प्रसन्न हुये और अपने विचारकी अनुमोदना पाई, जिसकी उनको आशा नहीं थी । भगवद्गीताने उनके विचारको अधिक प्रभावित किया और टार्लसटायकी पुस्तक 'ईश्वरका राज्य तुम्हारे भीतर है, ने स्थायी आकृति देदी । महात्मा गांधी पुनः पुनः टार्लसटायको धन्यवाद देते हैं और दक्षिण आफ्रिकामें तो वह अपने आपको टार्लसटायका शिष्य मानते हैं—यह कारण था कि अपनी दूसरी 'उपनिवेश' का नाम उन्होंने 'टार्लसटाय फार्म' रखा था ।

अतः महात्मा गांधीका स्वतंत्रताका विचार और अहिंसा बड़े अमेरीकन नेतासे मिश्रित है । क्योंकि टार्लसटायने यह क्रम गैरीजनसे प्राप्त

किया था। टारसटाय चरट काफ और होलाकी लिखित 'टारसटायका संक्षिप्त जीवनचरित्र' नामक पुस्तककी मृमिकामें लिखते हैं—

'मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरे पास गैरिजनका जीवनचरित्र भेजा जिसको पढ़कर स्वयं ज्ञानकी नदी द्वारा पुनः सच्चे जीवनको अनुभव किया। जब मैं गौरीजनकी वक्तृता और लेख पढ़ रहा था तो मेरे दिलपर बड़ी आत्मीक प्रसन्नता उत्पन्न हुई जिसका मैंने २० साल हुए आनंद उठाया था जब मुझे मालूम हुआ था कि अहिंसाके नियमके अर्थ मैं ईसा धर्मकी शिक्षाको उसके वास्तविक उद्देश्यमें लाकर समझ सका हूँ और जिसने मुझपर ईसाई जीवनमें आनंद पूर्वक उद्देश्यकी प्राप्ति प्रकाशित की है। केवल गैरीजन (जुलाओके विषयमें मुझे पश्चात् मालूम हुआ) ने ही चालीस साल व्यतीत हुए नहीं माना और उपदेश किया किंतु उन्होंने निस्वर्त्वोंकी मुक्तिमें अपनी कर्तव्यशील कार्यप्रणालीमें उसको मूलमंत्र माना है।

मनुष्यकी जीवनचर्याकी शिक्षाके लिये गैरीजनने इस विचारको नियम माना है। इसमें ही उनकी बड़ी भारी सराहना है। यदि तब उन्होंने अमेरिकामें निस्वर्त्वोंकी शांतिमय मुक्ति प्राप्त नहीं की तो भी ऐसा उपाय अवश्य बता दिया है जिससे मनुष्य अमानुषिक शक्तिसे अवश्य मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं अतः गैरीजन सच्ची मानुषिक उन्नतिके सबसे बड़े सुधारक और उन्नति कर्ताओंमें सदा एक गिना जायगा।

इस प्रकार क्रम टारसटाय द्वारा गैरीजनसे गांधीको पहुंचता है। यह बात नहीं कि महात्मा

गांधीके विचार और जीवनके लिये अमेरिकन अभिमान खोजनेका प्रयत्न कियेंगे, ऐसा विचार ही अनुचित होगा परन्तु वे धन्यवाद और नम्रताके साथ भारतीय संतके साथ आत्मीक संबंध यहाँतक स्थापित कर सकते हैं जहाँतक वे अपने उद्धारकर्ताकी शिक्षाके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। गैरिजन बहुत सीमातक बिना विचार आवर सम्मान आजकल और हमारे समयमें गत शताब्दीका उत्तमतर अंग था। उसके उद्देश्य ही हमारी समाजके जीवनका शरीर और स्वीकार होनेके लिये अब भी युद्ध कर रहे हैं।

हमको एकवार फिर उस नियमको जो गैरिजनने इतना अच्छा देखा और क्रममें टारसटायने स्वीकार किया और जिसको गांधीजी अपने देशवासियोंके जीवन और राष्ट्रसंबंधमें जो उनपर शासनकर्ता हैं स्थित करनेकी खोजमें हैं प्रकट कर देना चाहिये। 'भावोंकी घोषणा' नामक पुस्तक जो गैरीजनने 'नई आंगल देश निष्क्रिय प्रतिरोध समाजके लिये सन् १८३८ ई० में लिखी, लिखा है—

'हमारा देश संसार है। हमारे देशवासी मनुष्य मात्र हैं। हम अपने देशका उतना ही प्रेम करते हैं जितना दूसरे देशोंका—अमेरीकनोके स्वत्व सुख और स्वाधीनताएँ हमको सब मनुष्य मात्रके सामने अधिक प्रिय नहीं है। हमारा विचार है कि यदि एक जातिको यह स्वत्व प्राप्त नहीं है कि वह अपने आपको धैरियोंसे बचाये और अपने आक्रमणकारियोंको दब दें तो किसी व्यक्तिको अपने

व्यक्तिगत विषयमें भी ऐसा करनेका अधिकार नहीं होगा। जोड़से एक संस्था अधिक महत्व नहीं रखती है। यदि एक व्यक्ति अपने स्वत्वोंकी रक्षा और प्राप्तिमें दूसरेके प्राण ले सका है तो यह अधिकार अवश्य उपजातियों, जातियों और राज्योंको प्रदान किया जाना चाहिये। मनुष्य जातिका इतिहास ऐसे उदाहरणोंसे भरा हुआ है कि शारीरिक बल नैतिक प्रकाशके लिये उपयुक्त नहीं है। मनुष्यका दोषी स्वभाव प्रेमसे बश किया जा सकता है। संसार क्षेत्रसे दुर्गाई भलाईसे दूरकी जा सकती है। यह अच्छा नहीं है कि अपने आपको बचानेके वास्ते मांसके हाथ पर या मनुष्यपर जिसका स्वांस उसके नथनोंमें है भरोसा किया जावे। दयावान, निरुद्ध, सहनशील और सप्रेम होनेमें रक्षा है। नम्र ही संसारके स्वामी होंगे, बलवारी जो तलवारको काममें लाने हैं तलवारके साथ ही नाशको प्राप्त होजायेंगे अतः पूर्ण नीति, रक्षा, स्वत्व, स्वाधीनता व्यक्तिगत और साधारण और राजाओं और महाराजाओंके स्वामी उस परमात्माको नमस्कारके लिये हम निष्क्रिय प्रतिरोध या वे रुकावटके उद्देश्यको हृदयसे अंगीकार करते हैं। हमें विश्वास है कि इसमें सब सभव फलोंके लिये जगह है। इससे सब आवश्यक्रीय वस्तुएं मिल जावेंगी। इसमें ईश्वरकी शक्ति संमिलित है और अन्तमें प्रत्येक आक्रमणकारी शक्तिपर यह विजय प्राप्त करेगा।

यदि हम अपने उद्देश्योंपर स्थित रहे तो यह असंभव है कि हम हट सकें या कोई धोखा कर सकें या किसी बुरे काममें भाग ले सकें। हम परमात्माके लिये मनुष्यकी प्रत्येक आज्ञापर शिर

झुकायेंगे—राज्यकी सब आवश्यकताओंकी आज्ञाका पालन करेंगे जो उद्देश्यकी आज्ञाओंके विरुद्ध न होंगी। अतिरिक्त इसके कि नम्रताके साथ आज्ञा भंगके दंडको स्वीकार करते हुये और किसी दशामें कानूनके कार्यको नहीं करेंगे।”

यह निष्क्रिय प्रतिरोधका उद्देश्य है जिसको गैरिजनने इतना अच्छा प्रगट किया और टालस-टाबने पूर्ण स्वीकार किया और जिसको गांधीजीने अपनी जीवनलीला और युद्ध जो उन्होंने दक्षिण आफ्रीका और भारतवर्षमें प्रचलित की हैं, का मूल बनाया है।

श्रीयुव एंड्रू कहते हैं ‘यह कठिन है कि पश्चिमवासी यह जानें कि सब धर्मका उनके लिये यह हृदय है। यह पूर्णतया उनके मस्तिष्कमें सच्चाईसे घर कर गया है। वे मानते हैं कि इस संसारमें जीवन और परमात्माकी सत्यता इस उद्देश्य—प्राणोंकी पवित्रता और हिंसाकी अवज्ञामें पाई जाती है।’ यह केवल आज्ञाकारी ही उद्देश्य नहीं है, किन्तु सब सम्बंधोंमें स्वीकृत पवित्रता चाहता है।

म० गांधीजी कहते हैं कि हिंसा निष्क्रिय प्रतिरोधके अवज्ञाकारी दृष्टिकोणने ही हमको हिंसाकी दूसरी घृणाकारी दशाओंसे अनभिज्ञ बना दिया है। उदाहरणतः कटुशब्द, कटु आज्ञायें, अहित कामना, क्रोध, ईर्ष्या और अदयाकी इच्छा, इसने भुला दिया है कि मनुष्य और पशुके सहज अत्याचार मूल और छट जिसके लिये वे स्वार्थी ईर्ष्याके कारण अभियुक्त हैं, निर्बलकोंका इच्छित अत्याचार और आधीनता और उनके भाव स्व सम्मानका नाश जिसको हम

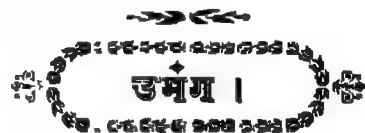
आज कल अपने चहुँओर देखते हैं, मैं सहृदय प्राण होनेसे अधिक हिंसा है। पर निष्क्रिय, प्रतिरोध कर साधारण स्वीकृत उद्देश है जिसको म० गांधीजी त्याग संबंधके भयानक प्रचारमें भारतवर्षमें बृटिश राजके दोषोंके विरुद्ध प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि हम दूरसे युद्धको-उसकी असफलताको-कष्टको और हिंसाकी घटनाओंको देख रहे हैं, संभव है कि युद्धको जीवन प्रदान करनेवाले भावको वो अधिक समझेंगे, यदि हम गैरिजनोंके शब्द दोहरायें:-

‘जब कि हम उद्देश्य विक्रिय प्रतिरोध और अहिंसाको प्रतिद्वन्द्वीके विरुद्ध स्वीकार करते हैं तो हम नैतिक और आत्मीक उपायसे परमात्माके नाममें शूरवीर उपायसे जिन्दा और शरीरको काममें लाते हैं। छोटी या बड़ी जगह अन्यायका विरोध करते हैं। सब वर्तमान राज-नैतिक कानूनी और धार्मिक दोषोंके लिये अपने उद्देश्योंका प्रयोग करते हैं और वह समय शीघ्र लाते हैं जब सब सत्सारी आधुनिक राजसत्ताएं हमारे ईश्वर परमात्मा ईसाकी राजसत्ताएं हो-जावेंगी और वह हमपर सदैव आज्ञा करेगा।’

[अमेरिका शिकागोके प्रसिद्ध पत्र ‘यूनिटी’ से अनुवादित]

नोट-उपरोक्त लेखमें अमेरिकावासी श्रियुत एच० आर० मसीने जो सम्बन्ध म० गांधीजीसे स्थापित करनेका प्रयत्न किया है वह निःसंदेह प्रशंसनीय है। परन्तु ‘अहिंसा’ उन्होंने टारस-टाय वा गैरिजनसे सीखी हो वा इसके लिये उनके ऋणी हों यह असत्य है। अहिंसाकी छाप जैसे तो छोकमान्य म० तिलकके शब्दोंमें

‘हिन्दू धर्म’ पर भी ‘जैनधर्म’ की छाप है परन्तु इतना प्रभाव म० गांधीजीके जीवन पर भी है कि अपने सारे जीवनमें मद्य, मांस, और बेरपाका सेवन नहीं किया है। ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने पठनार्थ जाते हुए जैन साधुके समक्ष अपनी माताकी साक्षोंमें की थी। विचारोंपर भी म० गांधीजीके बहुत कुछ प्रभाव जैनधर्मका है ऐसा उनके पत्रोंसे मालूम हुआ है, जो पत्रव्यवहार उन्होंने गुजरातके तत्ववेत्ता और शतावधानी श्रीमत् राजचन्द्रसे किया था। फिर भी वह लेख पाठकोंको जाननेके लिये दिया जाता है ताकि वे जान सकें कि अन्य देशवाले उनको किस दृष्टिसे देखते हैं।

जिन धर्म कहते हैं किसे यह विश्वको बतलायगे ।
निज धर्म पालनके लिए निकलकर सम होजायगे ॥
गिरसम पड़े यदि विघ्न तो हम वज्र सम होजायगे ।
जिन धर्म ही है अष्टतर यह विश्वको दर्शायगे ॥

२

मिथात्व रूपी निशाको हम एकबार भगायगे ।
सम्पत्त्व रूपी सूरसे फिर सत्स्वरूप लखायगे ॥
कहत किसे हैं धर्म यह फिर जगतको दिखलायगे ।
वीरानुयायी भीत भी हम विश्वमें कहलायगे ॥

३

हे प्रभो वह शक्ति दो कर्तव्य निज पालन करें ।
न्यायमगके गमनमें निर्भीकतासे पग घरे ॥
वी शासनका अदा तब फर्ज कुछ कर पायगे ।
हम जैन शासनकी पताका विश्वमें फहरायेंगे ॥

लक्ष्मीचन्द्र जैन-सागर ।

बह आए थे :

ले:-विद्यारत्न पं० मूलचन्द्र जैन "धस्तल" काव्यकलानिधि ।

(१)

बह आए ? हृदय कपाट खुल गए ?
विश्वने उनका स्वागत किया, मार्यना की, स्तुति की,
विनय की, भक्ति की ।

वेश्व गुंजार उठा, एक कंठसे, एक स्वरसे-एक नादसे ।

देवताओंने कहा-जगदीश्वर ।

अपसरओंने कहा-परमेश्वर ।

मानवोंने कहा-शरणवत्सल ।

महिलाओंने कहा-दयानिधि ।

वृद्धोंने कहा-तारक ।

बालकोंने कहा-परम पिता ।

अछूतोंने कहा-शरणागत ।

निर्वेलोंने कहा-रक्षक ।

पशुओंने कहा-पालक ।

और किसने क्या क्या कहा, गगन गूँज उठा,
दिशाएं ध्वनित हो उठीं ।

(२)

बह आए ? विशाल समोशरण था ।

देव, दानव, मानव, पशु प्रत्येकके लिए एक स्थान था ।

एक राज्य था, एक शासन था, एक पूज्य था ।

एक अराधना थी, एक सिद्धि थी, एक भावना थी,

एक साधना थी ।

बह दिव्य छवि, बह मोहक मूर्ति, बह अपूर्व प्रतिभा ।

विश्व उनकी उपासनामें तन्मय होगया ।

(३)

मेघ ध्वनि हुई और धर्मवर्षा ।

सबने अपना २ पात्र भरना प्रारंभ किया ।

कोई रोक टोक नहीं थी, कोई भेद भाव नहीं था ।

एक मार्ग था, और एक घाट ।

देव, मानव, धनिक, निर्बल, सबल, छूत, अछूत ।
पुरुष, स्त्री, वृद्ध, बालक । सबके लिए आज्ञा थी ।

(४)

जनसमुदाय तृपित था, पात्र भरने लगा ।

जिसके समीप जैसा पात्र था ।

कांचका और मिट्टीका, स्वर्णका और ताम्रका ।

चुरल्लेखे और पत्तेसे ।

कोई शेष रहने न पाए-कोई कह न दे मिला नहीं ।

जो आया, तृप्त होगया, छक गया, कितना

मिष्ट था, कितना मधुर था ।

जिमने जितना पाया-उसीमें बेड़ा पार होगया ।

(५)

हृद तंत्री झंकारित हो उठी ।

रंग चढ़ गया आत्मोद्धारका,

सब उसके रंगमें रंग गए ।

सारा विश्व उनका बन गया । सबने उनको अपना

हृदय अधीश्वर बनाया ।

उनके पथके पथिक बने, और निर्दिष्ट पथपर

उनकी अगुलीके इशारेसे चल पड़े ।

बह पथ कंटक सून्य था, उसपर चलनेसे दिशा

भूल नहीं होती थी ।

उस पथपर चलकर,

उन्होंने प्राप्त किया-

पूर्ण सुख, पूर्ण शांति स्थान ।

उनका जीवन उज्ज्वल बन गया ।

(६)

हां ब्राह्मण था, उनका प्रति हृन्दी ।

उनके नाम, उनके यज्ञ और प्रभुत्वसे घृणा
रखनेवाला ।

महान आश्चर्य, अघटित घटना ।

चरणोंमें पड़ा था, शरणागत था ।

घुल गया था उसका अहंकार और घुल गया
अन्तस्तल ।

उनकी शरणागतसे, उनके वात्सल्यसे, उनकी
अनुकंपासे ।

वह उनके संघका प्रधान था, उनके गणका
स्वामी था ।

वही उनका प्रतिद्वन्दी ब्राह्मण गौतम ।

हां संघपति था गौतम ब्राह्मण ।

और—

प्रधान प्रश्न कर्ता, प्रधान मुमुक्षु था ।

मृतपूर्व कट्टर बौद्ध ।

मगधेश्वर विवसार क्षत्रिय ।

और—और

प्रधान शिष्या थी—

रानकुमारी चंदना ।

क्षत्रिय कन्या ।

ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र, पुरुष, स्त्री किसीका
भेद नहीं था ।

(८)

उन्होंने पाठ पढ़ाया—

अहिंसाका, सत्याग्रहका, आत्मबलका, स्वतंत्रताका ।

उनके अहिंसाका रहस्य था वीरत्व, कायरताकी
उसमें गंध नहीं थी ।

उसमें आत्मशक्तिका विकास था पशुबलका नहीं ।

उसमें निर्भयताकी प्रभा थी उड़ड़ना आताप नहीं ।

वह झुकती नहीं थी अन्याय और अत्याचारके

नीचे, किंतु न्याय और सत्ये ऊपर ।

उसमें स्वार्थ और बंचकताके लिये स्थान नहीं था ।

द्वेष और निर्दयताके लिए सहानुमति नहीं थी ।

उनके सत्याग्रहका रहस्य था ।

उपसर्गों, यातनाओं, कठिनाइयों और प्रतिकूल-
ताओंके प्रति अडग निश्चलता, अचल धैर्यता,

अक्षय क्षमता,

उनके आत्म बलका रहस्य था ।

प्रलोभनाओं, बंचनाओं, वासनाओं और

कामनाओंके प्रति

उपेक्षा दृष्टि संकोच ।

उनकी स्वतंत्रता थी, विश्व-वचन—मुक्ति ।

उनका आत्मा अहिंसा, सत्याग्रह, आत्मबल और

स्वतंत्रताका जीता जागता चित्र था ।

वह स्वयं ज्वलंत उदाहरण थे ।

धन्य है उन्हें और उनके शासनको ।

(९)

हा यही आजका दिन था ।

कार्तिक कृष्णमावस्याकी रात्रिका अंतिम शासन ।

उसी समय—उनका आत्मा संसार बंधनसे

उन्मुक्त होगया था ।

उन्होंने वह स्थान प्राप्त किया था ।

जो—

अबाधित और अव्यय था ।

उन्होंने वह शक्ति प्राप्त की थी, जो—

अनन्त थी, अपरिमित थी ।

उनका ज्ञान, उनका सुख, करुणातीत था ।

वह जीवनमुक्त हो गए थे ।

देवताओंने, रानाओंने, और सबने मिलकर

उनका निर्वाणोत्सव मनाया ॥

(१०)

आज वही उनके निर्वाणकी स्मृतिका दिन है ।

किन्तु—

आज हम समझ कहाँ रहे हैं उनके गूढ़ अहिंसा
रहस्यको ।

हमारे पास स्थान कहाँ है उनके उस विश्व धर्म
धाण करनेका ।

हममें क्षमता कहाँ है उनके निर्दिष्ट पथपर चलनेकी ।

आज हमारे हृदय—

संकुचित, भीरु और द्वेषसे ओतप्रोत हैं ।

हमारे अन्तस्तल, उनकी वास्तविक उपासनासे
रिक्त हैं ।

आज प्रयत्न करनेपर भी उनका उज्ज्वल चित्र

हमारे नेत्रोंके समुत्पन्न चित्रित नहीं होता ।

क्या हम वही उनके उपासक हैं जो थे ?

(११)

वह आए थे और हैं ?

कौन कहता है वह चले गए ?

नहीं, वह चले नहीं गए ।

अब भी उनका वही धर्मचक्र चल रहा है ।

अब भी उनका पवित्र अहिंसा शासन विद्यमान है ।

उनकी वह उज्ज्वल मूर्ति अब भी उपस्थित है ।

अब भी उनके दर्शन हमें सुलभ है ।

यदि हम—

पाखंड, दंभ और दुराग्रहको अपने हृदयसे
हटा दें तो,

कायरता और निर्वलताका अस्तित्व मिटा दें तो,
सत्यता, पवित्रता और आत्मश्रद्धासे हृदय सजा
लें तो ।

(१२)

बंधुओं ! आओ ।

उनकी वास्तविक निर्वाण-स्मृति मनाओ ।

मरलो—

हृदयको विशालतासे—

नेत्रोंको विज्ञानतासे—

वचनको सत्यतासे—

आत्माको पवित्रतासे—

और देखो उन्हें—

हां वह आए थे और तुम उन्हें साक्षात् देखोगे ।

(साहित्यरत्न पं० सिद्धसेन जैन-उज्जयिनी)

“आत मेरा है नहीं यह, और वह मम मात है ।
मात मेरी है नहीं वह, और वह मम तात है ॥”

कल्पना इष भावकी, होता उन्हें जो क्षुद्र है ।

सर्व ही संसार आता, मानते जो भद्र है ॥

× × ×

विश्व प्रेमी है वही जो विश्व अपना जानता ।

विश्वके दुःख-दाहमें दुःख, सौख्यमें सुख मानता ॥

स्वार्थ परता युत मनुज हो तो भला पशु कौन है ?

विश्वका वस एक प्यारा और होता कौन है ?

१-अथ निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

“हितोपदेशे” ।

विमलसुरिकृत प्राकृत पद्योंमें एक 'पउमचरिय' नामका ग्रंथ है। जिसे १८ वर्ष पहिले 'जैन-धर्म प्रचारक मभा भावनगर' ने छपाया था और जिसका सशोधन प्रोफेसर हर्मनजेरोबी जर्मनने किया था। यह ग्रन्थ ११८ पद्योंमें विभक्त है जिसमें मुख्यतया रामरावणकी कथा है। एक तरहसे इसे प्राकृत जैन रामायण कहना चाहिये। ग्रन्थके अंतमें उसका निर्माण समय इस प्रकार किया है—

पवेव य वाससया दुसमाए तीसवरिसंजुता ।

वीरे बिजिपुवणए तथो निवळे हमं चरिय ॥१०३॥

इस गाथापरसे ऐतिहासिक विद्वान इसे वीर निर्माण सबत ५३० (विक्रम संवत् ६०) में बना बताते हैं। इससे यह ग्रंथ बहुत ही प्राचीन मान्य होता है। समग्र जैन संप्रदायमें इतना प्राचीन कथा ग्रंथ अभी कोई उपलब्ध न हुआ होगा। इस ग्रंथके कर्ता अपना परिचय ग्रंथांतमें इस प्रकार देते हैं—

राहू नामायरियो सप्रमयपरसमयगदियसम्भावो ।

विजयो य तव्ण सीधो नाइलकुलवसनंदियरो ॥११७॥

सीसेण तव्व रइय राहवचरिय तु सूरिविमलेण ।

छोळण पुव्वणए नारायणवीरिचरियाई ॥ ११८ ॥

इन पद्योंमें यह सूचित किया है कि स्वसमय पर समयमें सद्भाव रखनेवाले 'राहू' नामक आचार्यके एक नागिलवंशज 'विजय' नामके शिष्य थे। उनके शिष्य 'विमलसुरि'ने यह राम-चारित्र रचा है।

ग्रन्थकी अंतिम संधिसे यह भी पकट होता है कि इस ग्रन्थके कर्ता पूर्व जारी थे। वह सधि इस प्रकार है—

कथा 'पउमचरिय'

लेखक:—श्री० पं० मिलापचन्द्रजी

"इह नाइलवंशदिणपर राहुसूरिपसीसेण पुव्वहरेण विमलापरियेण विरइव सम्मत पउमचरियं ।"

नागिलवंशके सूर्य जो राहुसुरि उनके प्रशिष्य पूर्ववारी विमलाचार्यरचित पउमचरिय समाप्त हुआ।

अपने दिगंबर संप्रदायमें रविषेणाचार्यकृत पञ्चचरितकी भाषा वचनिकाका, जो पद्मपुराणके नामसे मशहूर है काफी प्रचार है। उसके वास्त में बहुत दिन पहिलेसे सुन रहा था कि यह प्राकृत पउमचरियसे मिलता हुआ है। अब जब कि वह पञ्चचरित माणिकचंद्र ग्रन्थ द्वारा मूल सङ्कृतमें छपा तो उसे पउमचरियसे मिलानेका मुझे अवसर मिला। इसीके साथ मैंने हेमचंद्राचार्यकृत श्वेतांबर जैन रामायणका हिंदी अनुवाद तथा स्व० पं० दीनतरामजीकृत पद्मपुराण वचनिकाको भी साथ २ मिलान किया है।

इस प्रकार चार ग्रंथोंको परस्पर निरीक्षण करनेसे मुझे कितनी ही नई बातें जाननेमें आई हैं। और वह भेद भी कितने ही अंशोंमें खुल गया है जो अबतक चला आ रहा था कि 'यह पउमचरिय दिगम्बर ग्रन्थ है या श्वेताम्बर'।

जैन हितैषी भाग ११ में जैन समाजके ऐतिहासिक विद्वान पं० नाथूरामजी प्रेमीका इस सम्बन्धमें एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें इस ग्रन्थको उस समयका अनुमान किया है जिस समय जैनधर्ममें श्वेतांबर दिगंबर भेद ही

दिगम्बर ग्रंथ है ?

कटारिया जैन केरुदी ।

न हुए थे । साथ ही उन्होंने लिखा था कि 'मैं इसे रविषेणके पद्यचरितसे मिला रहा हूँ । दोनों संप्रदाय संबंधी कोई खास बात इसमें निकलेगी तो वह आगे प्रकट कर दी जायगी' । इसके बाद फिर कभी इस संबंधमें उन्होंने लिखा था नहीं यह मेरे देखनेमें नहीं आया । संस्कृत पद्यचरितकी भूमिका भी उन्होंने लिखी पर वहाँ भी प्रेमीजीने एतद्विषयक कोई प्रकाश नहीं डाला । इसके अलावा 'खडेलवाक जैन हितेच्छुमें भी किसी विद्वानने इस सम्बन्धमें लेख छपाया था । जिसमें पउमचरियको दिगम्बर ग्रंथ सिद्ध करनेकी चेष्टा की थी । यह बात उन दिनोंकी है जब 'हितेच्छु' के सम्पादक पं० पन्नालालजी सोनी थे ।

मैंने जो इसका यत्किंचित् तुलनात्मक ढंगसे निरीक्षण किया है उससे मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि 'यह ग्रन्थ न तो उस वक्तका कहा जा सकता, जिस वक्त कि जैनधर्ममें दिगंबर श्वेतांबर भेद ही न हुए थे, और न यह दिगंबर ग्रन्थ ही है । यही सब खोज आज मैं पाठकोंके सामने रखता हूँ ।

यों तो पद्यचरितमें जो कुछ है वह सब पउमचरियके अनुसार ही है । दोनों ग्रन्थोंका रचनाक्रम शब्द और भाव विन्यास आधिकांशमें समानरूपसे पाया जाता है । ऐसा मालूम होता

है कि पउमचरियको सामने रखकर ही उपकी छायाके आधारपर कुछ अधिक विस्तारसे पद्यचरित रचा गया है । यहाँतक कि दोनोंका नाम भी एक ही है । प्राकृतमें जिसे पउमचरिय कहते हैं उसका ही संस्कृतनाम पद्यचरित है । नमूनेके तौरपर दोनोंके कुछ अंश यहाँ क्लिप्त देना ठीक होगा—

वेह रोगाङ्गणं जीयं तडिबिजसिय पिब अणिचं ।
नवर कम्बगुणरसो जाव य ससिसुरगहचक्क ॥१॥
अलकालमिद अतोः क्षरीर रोगनिर्भरम् ।
यसस्तु सत्कथाजन्म यावच्चन्द्राकृतारकम् ॥ २५ ॥
ते नाम होति कण्ठा जे जिणवरसावणम्मि सुहपुण्णा ।
अने विदुसगस्स व दाहमया चेव निम्भविद्या ॥१९॥
सत्कथाश्रवणौ यौ च श्रवणौ तौ मयौ मम ।
अन्यौ विदूषकस्यैव श्रवणाकारधारिणौ ॥ २८ ॥
त चेव उत्तमं जं बुद्धिं वण्णणां सामन्ने ।
अन्न पुण गुणरहिं नाळिपरकरंकेयं चेव ॥ २० ॥
सत्त्वेष्टावर्णनावर्णा घूर्णते यत्र मूर्ध्नि ।
अयं मूर्धान्यमूर्धा तु नाळिकेरकरंभवत् ॥ २९ ॥
जे वि य सममुल्लावं मणं ते उत्तमा इहं ओढा ।
अन्नं सुतज्जुगा पहीबज्जुक्कसमसरिखा ॥ २४ ॥
अष्टाशोष्ठो च तावेव यौ सुकीर्तनवर्तिनौ ।
न शम्भुभात्यधभुक्तजलौकाष्टवर्णिनौ ॥ २१ ॥
तं विद्य इषद पहाण सुहकमल ज गुणेनु तसिह ।
अन्न विलं व मण्णद म रय चिय दन्तकीदाणं ॥२६॥
मुख अय. परिप्लेभुख मुखरुक्पारा ।
अन्यसु मलसंपूर्णं दंतकाटाकुल विलम् ॥ ११ ॥
जो पढइ सुणइ पुरिसो सामण्णे उज्झमेइ सत्तीए ।
सो उत्तमो हु लोए अजो पुण सिणियकजो व ॥२७॥
वेदिता योऽयका ओता अयसा वचसा नः ।
पुमान् स एव शेषस्तु शि ला कलितकायवन ॥१४॥

ये सब पद्य दोनों ही ग्रन्थके प्रथम पर्वके हैं । इनमें जो संस्कृतके हैं वे पद्यचरितके हैं और प्राकृतके हैं वे पउमचरियके । आगेके

७६]----- दिगम्बर जैन -----[वर्ष २५
 वर्षोंका भी प्रायः यही हाल है। इतना सादृश्य होते भी कहीं-कुछ कथनभेद भी दोनोंमें पाया जाता है। जिसकी तालिका बतौर नमूनेके नीचे दीजाती है—

पञ्चमचरियमें—

- १—‘विद्युदंष्ट्र मोक्षगया’ ‘पर्व ५’
- २—अमितनाथको दीक्षा लिये बाद १२ वर्षमें केवलज्ञान हुआ। ‘पर्व ५’
- ३—केकईके भरत, शत्रुघ्न दो पुत्र हुये, दशरथके तीन ही राणियें लिखी हैं—सुप्रभा नामकी चौथी राणीका उल्लेख नहीं है। ‘पर्व २९’
- ४—अतिवीर्यको पकड़नेके लिये रामलक्ष्मणके नृत्यकारिणीका स्वांग भवनवासिनी देवीने बनाया। ‘पर्व ३७’
- ५—बाहुबलीकी राजधानी ‘तक्षशिला’ है। ‘पर्व ४’
- ६—संस्थानका जिक्र ही नहीं।
- ७—रावणकी मृत्यु ज्येष्ठकृष्ण ११को हुई। ‘पर्व ७३ के अंतमें’
- ८—रावण लक्ष्मण चौथे नरक गये। ‘पर्व ११८’

इन्हें आदि लेकर कुछ और भी जहा तहां सूक्ष्म फरक है जो विस्तारभयसे छोड़े जाते हैं। दोनोंकी पर्वसंख्या भी समान नहीं है। पञ्चमचरियमें ११८ और पञ्चचरितमें १२३ पर्व हैं। किंतु इसके कारण कथनमें रंजमात्र भी भेद नहीं पड़ा है। सिर्फ कथनके विभाग करनेमें फरक है। उसमें भी ५६ पर्वतक तो दोनों एक है। आगे ५७, ६७, ६८, ६९ और १०७ वां ये पर्व पञ्चचरितमें बढ़ाये गये हैं।

ये तो हुई अन्य २ बातें। अब मैं पाठकोंको

पञ्चचरितमें—

- १—विद्युदंष्ट्र स्वर्ग गया।
- २—चौदह वर्ष बाद केवलज्ञान हुआ।
- ३—सुप्रभाराणीके शत्रुघ्न और केकईके भरतका जन्म हुआ। दशरथके चार राणियें थीं जिनके चारों पुत्र हुये।
- ४—नृत्यकारिणीका रूप स्वयने बनाया। भवनवासिनीका उल्लेख ही नहीं है।
- ५—बाहुबलीकी राजधानी ‘पौतनापुर’ है।
- ६—रामचंद्रजीके न्यग्रोधपरिमंडल संस्थान लिखा है। ‘पर्व ४९’
- ७—मितीका कोई उल्लेख नहीं है।
- ८—तीसरे नरक गये ‘पर्व १२३’

पञ्चमचरियमेंसे वे बातें बतलाता हूं जो इसे श्वेतांबर ग्रंथ होना सिद्ध करती हैं।

पुराने विद्वानोंने जो दिगम्बर श्वेताम्बरके ८४ अन्तर छोटे हैं उनमेंसे कितने ही अन्तर इस पञ्चमचरियमें पाये जाते हैं। जैसे—भगवान्की मत्ताको चौदह स्वप्न दीखना, हरिवंशकी उत्पत्ति मोगभूमिज युगलसे होना, स्वर्गोंकी संख्या १२ मानना और चक्रवर्तीके ९६ हजारसे कम राणियें नताना। ये सब बातें पञ्चमचरियके निम्न पद्योंमें देखिये—

१-अहं सा सुहं पसुता रयणीए पच्छिमस्मि जाप्रस्मि ।
पेच्छइ चउवष सुमिणे पसरवजोगेण कल्लाणी ॥१२॥
पर्व २१

अर्थ-मुनिसुव्रतकी माताने रात्रिके पिछले
प्रहरमें १४ स्वप्न देखे ।

१-धीयल जिनस्स तित्थे सुमुहो नामेण आसि महिपालो ।
कोसंबीनघरीए तत्थेव य वीरपकुविदो ॥ २ ॥
हरिकण तस्स महिले वणमालं नाम नरवई तत्थ ।
मुजइ भोगसमिद्धं रईए समय अणगो व्व ॥ ३ ॥
अहं अत्रया नरिदो फासुपदाण मुनिस्स दाऊण ।
असणिहओ उववओ महं हलासहिओ य हरिवासे ॥४॥
कताविओयदुहिओ पोट्टिलयमुनिस्स पायमूलम्मि ।
चेत्तूणय पव्वउत्तं काळगओ सुरवरो जाओ ॥ ५ ॥
अवहिंविस्सएण नाओ देवो हरिवस्ससभवं मिहुण ।
अवहरिकणय तुरिय चंपानयम्मि आणेह ॥ ६ ॥
हरिवाससमुपपओ जेण हरिकण आणिलो इइइं ।
तेण चिय हरिराया विक्खाओ तिहुयणे जाओ ॥७॥
पर्व २१ वा ।

अर्थ-शीतलनाथके तीर्थमें कोम्बी नगरीमें
एक सुमुख नामका राजा हुआ । वही 'वीरक'
कुविंद* (जुलाहा) रहता था । उसकी बनमाला
स्त्रीको राजाने हरकर उसके साथ कामदेवके
समान भोग भोगने लगा । एकदिन राजाने
मुनिको प्राप्तुक दान दिया और वह वज्रपातसे

* 'हरिवस्स' पाठ अशुद्ध है गल्तीसे छप गया
मालूम होता है । 'हरिवाम' पाठ चाहिये, हरिवंश
तो अभी पैदा ही नहीं हुआ तब उसमें जन्म कैसे
बताया जासकता है ? गाथा ४ व ७ में 'हरिवास्स'
पाठ है अतः यहा भी वही होना ठीक है ।

२-इसने मुनि दीक्षा ली है, जुलाहा आम तौर
पर नीच जाति होता है इसी लिये पद्यचरितमें
वीरकको वणिज लिखा जान पड़ता है । शुद्ध दीक्षाका
यह भी दोनों ग्रंथोंमें सांप्रदायिक खास भेद हो-
सकता है ।

मरकर स्त्री सहित हरिवर्ष (भोगमृक्षेत्र) में
पैदा हुआ । वह वीरक भी स्त्री वियोगसे दुखी
हो पोष्टिक (प्रोष्टिल) मुनिसे दीक्षा ले मरा और
देव हुआ । अबचिज्ञानसे जानकर वह देव हरि-
वर्षमें उत्पन्न उक्त जोड़ेको हरकर चंपानगरीमें
लाया । हरिवर्षमें पैदा होने और वहांसे हरकर
लानेके कारण वह हरिराजाके नामसे विख्यात
हुआ । (आगे उसीसे हरिवंश चला ।

३-ओ इस्मीसाण सणकुमार माहिदवमलोगो य ।
लत्थयक्को य तहा छहो वि य होइ नायम्भो ॥३५॥
एतो य महंसाकुको सहसरो आणवो तह य चेव ।
तह पाणओ य आरण अत्थुयक्को य बारसमो
॥ ३६ ॥ पर्व ७५ ॥

अर्थ-सौवर्म, ईशान, सनत्कुमार, महिद्व,
ब्रह्मलोक, छठवां लांतव कल्प, आगे महाशुक,
सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और नारहवां
अच्युत, इस प्रकार १२ कल्प हैं ।

४-'सगरोवि चक्रवट्टी चउसट्टिसहस्रजुवइकयविहवो'
॥ १६८ ॥ पर्व ५ ॥

सगर चक्रीके चौसठहजार स्त्रियोंका विभव
था (पत्र ७ में भी इतनी ही राणियें लिखी हैं)
इस प्रकारका कथन श्वेतावर सम्मत है ।
इसीलिये रविषेणके पद्यचरितमें उन्हीं पर्वों और
उन्हीं प्रकरणोंमें बदलकर लिखा गया है । जैसे
चौदहके स्थानमें १६ स्वर्ग, १२के स्थानमें १६
स्वर्ग, और चौसठ हजारकी जगह चक्रीके ९६
हजार राणियें । हरिवंशकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें
भी बदलनेकी चेष्टा कीगई पर वह पूरी तौरसे
बदला न जासका । जैसा कि पद्यचरितके निम्न
श्लोकोंसे प्रकट है—

जिनेन्ने दसोमे नीते राजासीत्सुमुखभुतिः ।

कौशाचमपरोऽथैव वणिजो वीरकभुतिः ॥ २ ॥

इत्या सद्यिता राजा श्रिषा काम ययेप्सितं ।
 द्रवा दानं विरागाणां पुरे हरिपुरसंज्ञके ॥ ३ ॥
 उत्पन्नौ वपती क्रीडां कृत्वा ह्यमगिरिं ययौ ।
 तत्रापि दक्षिणश्रेण्यां भोगभूमिमशिमियत् ॥ ४ ॥
 वधिताविरहांगारदग्ददेहस्तु वीरकः ।
 तपसा देवतां प्राप देवीनिबहसंकुलम् ॥ ५ ॥
 विदित्वावधिनो देवो वैरिणं हरिस्तमम् ।
 भरतेऽतिष्ठपथात् दुर्गतिं पापवीरिति ॥ ६ ॥
 यतोऽधौ हरितः क्षेत्रादानातो भार्यया समं ।
 ततो हरिरिति ख्यातिं गतः सर्वत्र विष्टपे ॥ ७ ॥

‘पर्व २५ वा’

इनमें लिखा है कि—दशवें तीर्थंकर के तीर्थमें कौशांबीके राजा मुमुक्षुने वीरक सेठकी स्त्रीको हरकर उसके साथ भोग भोगा । फिर मुनिदान दे मरकर हरिपुरमें दंपति हुये, जो विजयार्द्धकी दक्षिणश्रेणीमें क्रीडाकर भोगभूमिमें पहुंचे । उधर वीरक स्त्रीवियोगसे वृष हो तप कर देव हुआ । अवधिज्ञानसे हरि (?) में पैदा हुआ । वैरीको जानकर उसे भरत क्षेत्रमें लेआया । इस प्रकार वह पापबुद्धि दुर्गतिको गया । क्योंकि वह हरिक्षेत्रसे भार्या सहित कषा गया जिससे लोकमें ‘हरि’ इस नामसे विख्यात हुआ ।

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि पद्मचरितका यह कथन कितना अस्पष्ट और संघिघ्न है । श्लोकोकी रचना भी विलक्षण होगई है । चौथे श्लोकपदोंका एक दूसरेसे सम्बन्ध ही नहीं मिलता । छठवें श्लोकमें हरिके साथ पुर शब्द भी उड़ गया है । और भी विचारिये—“ राजा मुमुक्षु और उसकी रखेल स्त्रीका हरिपुरमें दंपति उत्पन्न होना ” यह कथन कितना भ्रमपूर्ण है । मरकर दंपति होना तो भोगभूमिमें ही संभव हो सकता है । कर्मभूमिमें तो दोनों ही जलग

मातापिताओंके यहां जन्म लेकर फिर विवाह होनेपर दंपति बनते हैं । यहां दोनोंके कौन मातापिता थे ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है । यह सब गड़बड़ पउमचरियका अनुकरणके कारण हुई मालूम होती है ।

यहां मैं इतना और बतला देना चाहता हूं कि दिगम्बर श्वेतांबरमें ८४ बातोंके अतिरिक्त भी अन्य कितना ही अन्तर है जो मुझे इसकी छानबीनमें ज्ञात हुये हैं उनमेंसे भी एक दो यहां लिख देता हूं—

दिगम्बर संप्रदायके मामूली शास्त्रज्ञ भी यह जानते हैं कि तीर्थंकर प्रकृतिकी कारणभूत भावना १६ होती हैं जिसे षोडशकारण भावनाके नामसे बोलते हैं और यही पद्मचरितमें लिखा है किंतु पउमचरियमें उसकी २० भावना× लिखी है । यथा—‘ बीस जिणकारणाह भावेओ ’ पर्व २ गाथा ८२ ।

इसी तरह जहां पद्मचरितमें सुमेरु और सौष-
 र्मके बीच बालाग्र मात्र अंतर बतलाया है वहां पउमचरियमें सौषर्मको मेरुकी चूलिकासे स्पर्शित बताया गया है । यथा—

‘ बालाग्रमात्रविवगस्पृष्टसौषर्ममृमिकः । ’

पद्मचरित पर्व ३ श्लोक १४ ।

‘ उदरि च चृष्टिगए सोहम्म चंव फुसमाणो । ’

पउमचरिय पर्व ३ गाथा २४ ।

यहांतक तो दिगम्बर मान्यताके प्रतिकूल जो भी कथन ऊपर पउमचरियमेंसे निकालकर बताया गया है उसे एक तरहसे मामूली कहना चाहिये । दिगम्बर श्वेतांबरमें जो केवलीमुक्ति, स्त्रीमुक्ति

× श्वेतांबरोंके आवश्यक सूत्रादि ग्रन्थोंमें भी २० भावना लिखी है ।

और साधुको वस्त्रपात्रादि रखनेका सास भेद है वह पटमचरियमें मिलना चाहिये । इसके लिये मैंने खुद हूँद खोज की, आखिर मुझे ऐसा कथन भी मिलगया । केवलीमुक्ति और स्त्रीमुक्तिका कथन तो कहीं न मिला किंतु मुनिके वस्त्र-पात्रादि रखनेका आभास पटमचरियमें अवश्य पाया जाता है जो इस प्रकार है—

पटमचरिय पर्व २२में लिखा है कि—‘मांस भक्षी राजा सोदासको राज्यच्युत कर निकाल दिया तो वह घूमता हुआ दक्षिण देशमें श्वेत वस्त्रधारी मुनिको पाकर उनसे श्रावक दीक्षा ली । अन्त्यके पक्ष इस प्रकार हैं—

पेच्छइ परिभ्रमंतो दाहिणरेसे सियंबरं पणओ ।
तस्स सगासे भ्रमं सुणिऊण तओ समाडतो ॥७-॥
सुणिऊण वयणमे य सुणिवरविहिय भएण दुःखाण ।
होउ पक्षमद्वियओ सोदासो सावओ जाओ ॥ ९० ॥

इसमें साफ तौरपर मुनिके लिये सियंबर शब्द है जो सितावर यानी सफेद कपड़ेका वाचक है । पञ्चचरितमें इस जगह वस्त्राश्रय रहित मुनि लिखा है । जैसे—

दक्षिणावधमासाद्य प्राधानंवरसंश्रय ।

श्रुत्वा धर्म बभूवाद्यादणुव्रतपरो महान् ॥१४८॥

यह तो हुआ मुनिके वस्त्रविधान, अब पात्र रखनेका विधान सुनिये—

अइ अमया कयाई साहू मज्झण्टेसयाकम्मि ।
उप्पहय नहयछेणं साएयपुरिं गया सब्बे ॥ ११ ॥
भिक्षुद्धे विहरन्ता घरपरिवाडीए माइओ धीरा ।
ते सावयस्स भयणं संपत्ता अरहदत्तस्म ॥ १२ ॥
चित्तेइ अरहदत्तो वरिसाकाले कइं इमे समणा ।
हिण्डव्वि अजायारी मियथ टाण पमोत्तण ॥ १३ ॥
ते सावएण साहू न वदिया गारवस्स दोसेण ।
सुव्हाए तस्स जवरं ततो पडिलाभिया सब्बे ॥१७॥
दाऊण भग्गालासं ते जिणमवण कमेण संपत्ता ।

अभिवदिया जुएणं ठाणनिवासीण समणेण ॥१८॥

ते तत्थ जिणाययणे मुणिसुव्वयसामियस्स वरपडिअं ।

अभिवदियो विविहा जुएणसुमणं कया हारा ॥ २०॥

अर्थ—एक दिन वे सप्तविं चारण मुनि मध्याह्न कालमें आकाशमार्गसे चलते हुये ‘साकेत’पुरीमें आये वहां भिक्षार्थ घूमते हुये अर्हदत्त श्रावकके घर गये । उन्हें देखकर अर्हदत्त विचारता है कि—ये अनाचारी साधु नियतस्थानको छोड़कर वर्षाकालमें कैसे बिहार करते हैं । आखिर ‘अर्हदत्त’ने उनकी वंदना तक न की । तब केवल उसकी स्तुषा कहिये पुत्र बधूने उन मुनियोंको पढ़गाहा । वे मुनि धर्मलाम देकर पेदल जिनभवनको गये । तत्स्थाननिवासी धृति नामके श्रमणने उनकी वंदना की । वे मुनि वहां जिनालयमें मुनिसुव्वतस्वामीकी प्रतिमाको नमस्कार कर बैठ गये और वही ‘धृति’ श्रमणके समीप उन्होंने आहार किया ।

इस कथनसे यह साफ सिद्ध है कि अर्हदत्तके घर मुनियोंने भोजन उदरस्थ किया नहीं । सिर्फ वहांसे तो वे भोज्य सामग्रीको अपने साथ ले आये थे । जिसे उन्होंने ‘धृति’ श्रमणके उपाश्रयमें आके जीया । दाताके घरसे भिक्षा प्राप्त कर उसे उपाश्रयमें लेजाकर जीमना ही उनके पात्र रखनेका निश्चित सुबूत है ।

वही कथा श्वेतावर जैन रामायण×में भी इसी

× हेमचन्द्राचार्यकृत ‘त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र’ के सप्तम पर्वमें जो राम रावणकी कथा है उसीका हिन्दी अनुवाद ‘ग्रन्थ मण्डार, मादूंगा, बवई’ ने जैन रामायणके नामसे छपाया है । अनुवादक है कृष्ण-लालजी वर्मा ‘प्रेम’ । ग्रंथ बहुसा है जिसमें १० सर्ग हैं । कथा पटमचरिय और पञ्चचरितसे अधिकांशमें मिलती हुई है, कहीं-२ थोड़ा बहुत फर्क भी है ।

तरह पाई जाती है। उसके अनुयायको वहां मैं ज्योंका त्यों दे देता हूँ—

“एकवार वे मुनि पारणा करनेके लिये अयोध्यामें गये। वहां अर्हदत्त सेठके घर भिक्षाके लिये गये। सेठने अवज्ञाके साथ उनकी बदनामी और मनमें सोचा कि ये कैसे साधु हैं जो वर्षाकालमें भी बिहार करते हैं। मैं इनसे कारण पूछूँ ? नहीं। ऐसे पाखंडियोंसे बात करना बृथा है। सेठकी स्त्रीने उनको आहारपानी दिया। वे आहारपानी लेकर क्षुति नामा आचार्यके उपाश्रयमें गये। क्षुति आचार्यने उनको आसन दिया उसी पर बैठकर उन्होंने पारणा किया।” एख १८७

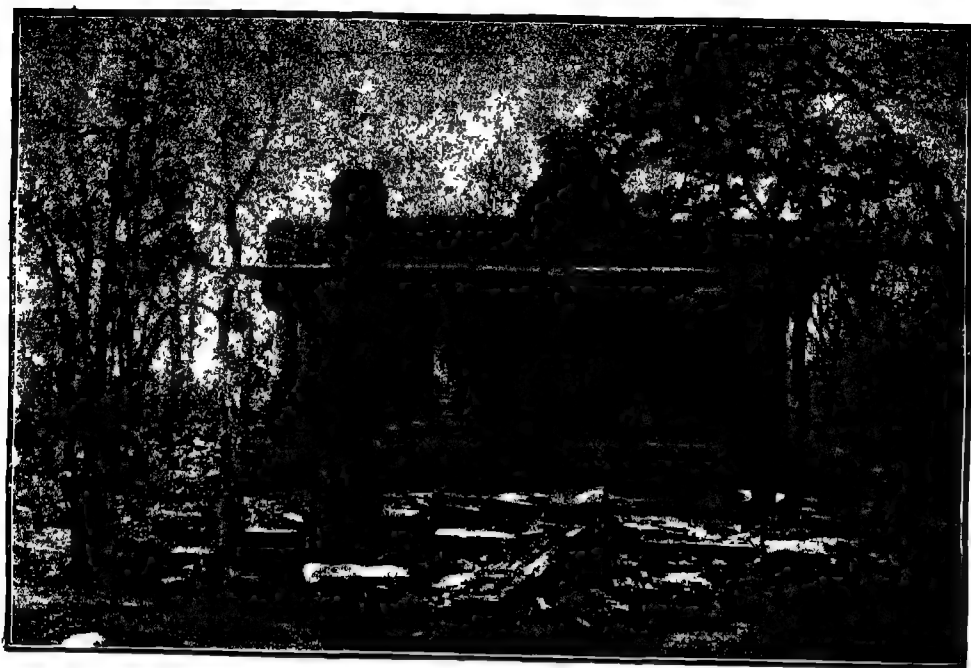
पाठक सोचते होंगे कि इस जगह पञ्चचरितमें कैसा कथन है ? पञ्चचरितमें और तो सब ऐसा ही कथन है किंतु उसमें चारण मुनियोंका क्षुति मठारकके वहां आकर भोजन जीमनेका कथन नहीं है।

इसके अलावा एक बात और भी विचारणीय है और वह यह है कि—दोनों ही ग्रन्थोंमें सैकड़ों जगह वाचक शब्द आये हैं। किन्तु पञ्चचरितमें वहां जातरूप, नग्न, अचेल, पाणि-पात्र, गगनांबर, दिग्वास आदि या इन्हीं अर्थवाले अन्य नाम आते हैं वहां पउमचरियमें मुनिके पर्यायवाची ऐसे नाम मूलकर भी न मिलेंगे (उपर्युक्त ‘सियंबर’ शब्दको छोड़कर) किंतु वहां मिलेंगे निर्ग्रन्थ, मुनि साधु, श्रमण, यति आदि सामान्य शब्द। श्वेतांबरान्नायमें जिनकल्पी साधुका स्वरूप नग्न होते भी इतने बड़े भारी पुराणमें जिसमें चतुर्थकालकी आदिसे लेकर अंत तक होने वाली कितनी ही

कथाओंका समावेश है एक भी साधुको नग्न नहीं लिखना ग्रंथकर्ताका नग्नत्वके प्रति अकथ्य उपेक्षामात्र जाहिर होता है।

इसप्रकार जिस पउमचरियमें इतनी बातें दिगंबर संप्रदायके विरुद्ध पायी जाती हैं यहां-तक कि मुनिके वस्त्र और पात्र तक रखना जिसमें प्रमाणित होता है और जिसका कर्ता मुनिके जिये दिगंबर शब्द तकका प्रयोग करना नहीं चाहता उसे दिगंबर ग्रंथ बतलाना भारी मूल है। और वह भी नहीं कह सकते कि ‘वह ग्रन्थ उस समय बना है जब जैनधर्ममें दिगंबर श्वेतांबर भेद नहीं हुआ था।’ फिर भी इतना तो कहा जासकता है कि—शायद वह ग्रंथ उस वक्तका हो जब जैनधर्ममें दिगंबर श्वेतांबर भेद स्पष्ट तौरपर न होकर उसकी परिस्थिति तय्यार होरही हो। कोई एक दल नया मार्ग निकालनेकी फिराकमें हो जिसके लिये धार्मिक ग्रंथोंमें छिपे तौरपर मिलावट भी की जा रही हो। यह अनुमान इसलिये भी ठीक होसकता है कि पउमचरिय जेमे एक बड़े ग्रंथमें मुनिके वस्त्र पात्रका उल्लेख सिर्फ एक एक ही मिला है। और वह भी अति संक्षेपसे।

यहांपर ‘खंडेलवाल जैन हितेच्छु’ के उस लेखपर विचार करना भी आवश्यक प्रतीत होता है, जिसमें पउमचरियको दिगम्बर ग्रन्थ सिद्ध करनेका उद्योग किया गया था। जिसका कि जिकर ऊपर किया गया है। वह लेख जिस अंकमें मैंने पढ़ा था उसमें अपूर्ण था, आगेके अंकोंमें पूरा निकला होगा किंतु वे मेरे देखनेमें नहीं आये। अतः उक्त लेखश्रीमें जो लिखा था

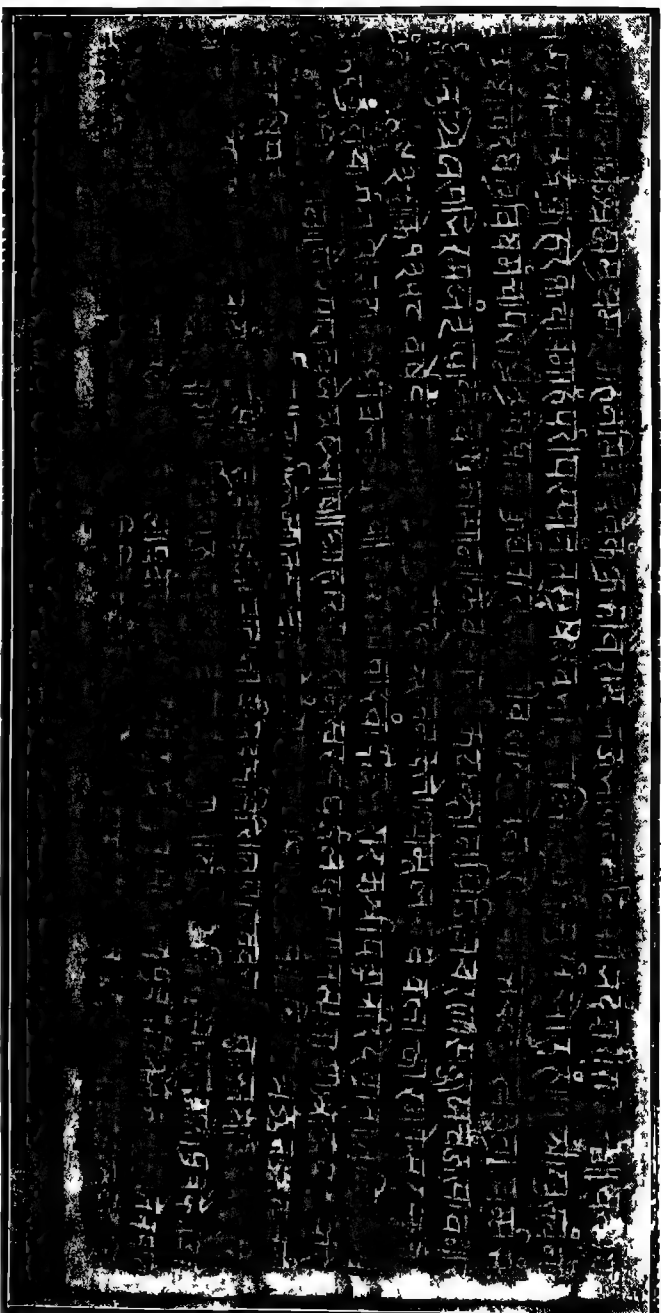

प्राचीन क्षत्र देवगढ-मन्दिर न० ३८।

IN A HINDU TEMPLE OF MODERATE PROPORTIONS

प्राचीन क्षत्र देवगढ मन्दिर न०

प्रतिष्ठितः शिलादेवस्य—ॐ ॥ आरामं भय मुच मोहगहनं विनं विनेक कुरु। वैराग्य भव मावयस्व नियत मेद शरीराम्भनः। धर्मस्थानसुधावमुदकुहरे
कलाजगामं पर। परधाननवसुखसदावकथित मुक्ति सुखान्मोह ॥ १ ॥ आशुस्व न्यन्तु हृदि, विदधतु विविधाध्यायदः सन्तु विप्रान्। कुर्वन्मारीयपुत्रीवलयविजिविवा
कीर्तिकी समन्तु। धर्म सन्धर्षणन्तु, श्रियमभिरामं.....वेदि कागल। केवन्श्रीकृष्णानाधि चित्तनरणा सन्धनन् ...शाक ॥ २ ॥

सम्बत १५५२ साके ११५८ वर्ष वैशाख वदी ५ शुभे दिने पूजनस्थले श्री मूलधर्म कलाकाराणे सारवतीगच्छे कुन्दकुन्दनाथान्धने भद्राक श्रीप्रमाचन्द्र-
देवः तच्छिष्यः नारदादीन्भद्राकश्रीपद्मनन्दिदेवः तच्छिष्य श्रीदेवेन्द्रकीर्तिदेवरत्नोपाध्यायने भद्राकखे आश्विनान्दानेभः। श्री विषई लक्ष्मणः तस्य भार्या श्री अक्षयश्री
तस्या कुम्भानुत्पन्नः विषई अनुनतरस्य भार्या क्षेमा तत्र जातः स्वसामनः तस्यार्था शिशुशिलि संवाधियविरजुनस्तपुनः संवाधियविरः विषई जुगाजः तस्य भार्या गुणश्रीः
सुधावधवधस्तपुनभार्या पद्मश्रीः तपुनः वंनव रामदेवः तस्यार्था कालश्रीः तपुनः विषई चतुर्वेधः तस्यार्था स्युश्रीः स्युश्रावः तस्य पुत्रीः स्युश्रावः तस्य
भार्या वधवधति। तपुनः भ्राता धेनुः (श्रीशान्तिनाथ नैलठवे) सङ्कलङ्काप्रवीणः पद्मस्तस्य भार्या पुष्पश्री तस्या पुत्रः पद्मवदनपनसंहदेवने प्रतिष्ठित संवाधियविरः
विषई जुगाजः तेन कर्मक्षयनिमित्तेनेदं कथित निरय प्रणमन्ति। सूत्रधारः, जेनविपुत्रकर्मचन्द्रः सन्धनयतिः तपुनः चित्तः तस्य पुत्र संव धेनवावा सूत्रधारः।
जेनकन्धलिं चित्त पद्मवन्मिति ।

उसीपर मैं बड़ा विचार करता हूँ।

उस लेखमें लिखा था कि—“पउमचरियमें महा-
वीर जिनका गर्भापहरण व उनका विवाह नहीं पाया
जाता और केवलीके उपसर्गका अभाव भी उसमें
विरूपण किया है इससे वह दिग्ग्वर ग्रन्थ है।”

वैशक में वह मानता हूँ कि पउमचरियके
दूसरे पर्वमें जो महावीरस्वामीका चरित्र लिखा
है, उसमें महावीरका माता त्रिशलाके गर्भमें
जाना बताया गया है व विवाहका कथन भी
नहीं है। जिसका उत्तर यह भी होसकता है कि
कथन संक्षेप होनेके कारण वैसा न लिखा गया
हो। क्योंकि यहाँ खासतौरसे महावीरका चरित्र
तो कहना ही न था जो सिलसिलेवार पूरा वर्णन
करे। यहाँ तो कथाकी उत्थानिकके तौरपर
मामूली कथन करना था। अथवा संभव है कि
गर्भापहरणकी दूररना श्वेताम्बर ग्रन्थकारोंकी
पीछेकी हो। केवलीके उपसर्गका अभाव इसीमें
क्या अन्य श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें भी पाया जाता है।
वीर जिनके केवली अवस्थामें उपसर्गका होना
जो श्वेतावर आगममें पाया जाता है वह एक
विशेष बात है जिसे उन्होंने भी आश्चर्य नामसे
लिखा है। और वह पउमचरियमें संक्षेपताके
कारण नहीं लिखा गया है ऐसा जान पड़ता है।
लेखकने एकबात अपनी जाणमें बड़े मार्केकी लिली
है। वह पउमचरियके निम्न पद्यको जिसमें पांच
तीर्थंकरोंको कुमारावस्थामें दीक्षा लेनेका कथन
है महावीरकी अविवाह सिद्धिमें पेश किया है—

“...मली अरिहनेमि यासो वीगे य वासुपुजो ॥५७॥
एए कुमारासीहा नेहाको जिगगया जिगवरिदा।
सेधा वि दु रायाणो पुहई मोत्तूण निक्खता ॥५८॥
पर्व २०

अर्थ—मल्लि, अरिहनेमि, पार्श्व, वीर और
वासुपुज्य ये पांच तीर्थंकर कुमारावस्थामें वरसे
निकले—यानी दीक्षा ली, और शेष तीर्थंकर राजा
हो एवलीको भोग दीक्षा ली।

यहाँ भी लेखकने कुमार शब्दमें गलती लाई
है। वहाँ कुमारसे मतलब है राजाभिषेकके
पूर्वकी अवस्था, न कि बालव्रह्मचारित्व। नहीं
तो ग्रन्थकर्ता यों नहीं लिखते कि—“शेष तीर्थंकर
राज भोग दीक्षा ली।” इसी तरहका वर्णन
श्वेतांबरोंके ‘आवश्यक सूत्र’ में भी पाया जाता
है। यथा—

वीरं अरिहनेमि पाधं मल्लि च वासुपुजं च।
एए मोत्तूण जिणे अबसेधा आधि रायाणो ॥२४॥
मय इच्छिमाभितेया कुमारावस्थामि पम्बरया।
‘आवश्यक सूत्र’

अर्थ—वीर, अरिहनेमि, पार्श्व, मल्लि और
वासुपुज्य इन पांच तीर्थंकरोंको छोड़कर बाकी
तीर्थंकर राजा हो दीक्षा ली। और उक्त पाँचोंने
राजाभिषेकको नहीं चाहते हुए कुमारावस्थामें
ही दीक्षा ली।

पाठकोंको यह स्मरण रहे कि इसी आवश्यक
सूत्रमें महावीर जिनका विवाह ही नहीं उनके
सतान तकका उल्लेख है !

हमप्रकार लेखकने पउमचरियको दिग्ग्वर
ग्रन्थ साबित करनेके लिये जो जो दलीलें दीं
वे सब निःसार और अकिंचित्कर हैं।

पद्मपुराणकी प्रामाणिकतामें संदेह—
रविवेणके पद्यचरितमें कितना ही कथन ऐसा
भी है जो दिग्ग्वर मान्यताके विरुद्ध पड़ता है।
और वह पउमचरियका अनुसरण करते हुये किसी
तरह उसमें प्रविष्ट होगया मान पड़ता है। जैसे—

मेरुको कंपित करनेसे महावीर नाम होना^x एष्ट लिखे गये हैं। स्वर्गीय पं० दौलतरामजी (खण्ड १ एष्ट १९) विद्याधर वक्षकी उत्पत्ति नमिबिनमिसे बताना † (खं० १ ए० ६८) जंबूद्वीपके अर्धपति यक्षकी देवियोंका रात्रणपर मोहित हो उससे संभोगकी इच्छा करना। (खंड १ एष्ट १६४) जिन प्रतिमाके मुकुट चारण, (खंड २ एष्ट ३०) दो केवलीका साथ रहना और दोनोंकी एक ही गंधकुटी बनना, (खं० २ ए० १२२) लक्ष्मणका खगद्वयकी स्त्रीपर आसक्त होना, * (खं० २ ए० १४३) देवीका परस्परयुद्ध, (खं० ३ ए० २१) उत्कृष्ट अणुव्रती सुखकृता शस्त्रविद्या प्खिना, (खं० ३ ए० २४७) मुनिका रात्रिमें मामूली बातके लिये बोलना, (खं० ३ ए० ३१८)।

इन सबका विशेष कथन लेख बढ़ जानेके भयसे छोड़ा जाता है।

यहां मैं इतना स्पष्ट और कर देता हू कि पद्मचरितकी उक्त बातें भिन्हें देखना हो उन्हें मा'णकचंद्र ग्रन्थमालासे प्रकाशित संस्कृत मूल पद्मचरित देखना चाहिये उमीके ऊपर खंड,

x अशग कविकृत महावीर चरित और श्री धर्मचन्द्रकृत गौतमचरितमें भी ऐसा उल्लेख है वह पद्मचरित परसे लिया गया ज्ञात होना है। तथा इसकी भी गणना दिगम्बर श्वेतांबरके ८४ अंतर्गमें है। † क्या पहिले विद्याधर नहीं थे। * यह सिद्धान्त विद्वत् तो नहीं है किन्तु बात नई सी है।

‡ यह ग्रंथ बहुत ही अशुद्ध छपा है। पं० वं०-न्द्रकुमारजी शास्त्री केरुड़ीने एक इस्तम्भित प्रतिमे छपी प्रतिका मिलाकर उसकी डेर अशुद्धियें घाटकर अलग संग्रह किया है। संस्कृत ग्रन्थका इस तरह से बर्हि और अपभ्रंशसे छपना अफसोसकी बात है। इन अशुद्धियोंको शुद्ध कर देनेपर भी प्राकृत लेखमें उठये गये आक्षेपोंमें कोई फेरफार नहीं होता।

वचनिकार तो बेही क्या और भी कितनी ही सैकड़ों बातें उड़ा गये हैं और इस तरह ग्रन्थ-कर्ताके कितने ही अभिप्रायोंसे पाठकोंको बंचित रक्ता है। किसी अनुवादककी ऐसी कृति प्रशंसनीय नहीं रही जासकती। सच तो यह है कि वचनिकाकारकी इस कृपासे ही यह ग्रन्थ अबतक थोड़ा बहुत प्रमाण माना जा रहा है। अन्यथा ऐसी बातोंका दिगंबर संप्रदायमें क्या काम? मुझे आश्चर्य और साथ ही खेद भी है कि दिगंबर मतका कदा जानेवाला एक प्राचीन पौराणिक ग्रंथका यह हाल है। यह सब एक विभिन्न आज्ञायके ग्रन्थकी नकल करनेका परिणाम है। नकलका रंग तो यहाँतक चढ़ा है कि आप सारे पद्मचरितको देख जाइये सैकड़ों जगह मुनि धर्मके कथनका प्रसंग होते भी उसमें २८ मूल गुणोंके नाम न मिलेंगे क्योंकि जब पद्मचरितमें नहीं तो पद्मचरितमें कहाँसे मिल सकता है। और इसीलिये हरिबंसकी उत्पत्तिमें भी गड़बड़ी हुई है ऐसा कि ऊपर कहा गया है। पद्मचरित पर्व ३२ के अंतमें जो जिनप्रतिमाके पंचामृताभिषेकका विवेचन है वह भी हबह पद्मचरितकी नकल है। आश्चर्य नहीं जो अन्य दि० ग्रंथोंमें पंचामृताभिषेकका पाया जाना हमीका प्रताप हो—उत्तरोत्तर ग्रन्थ-कर्ता देवादेखी ऐसा ही कथन करते चले गये हों और इस तरह पर एक भिन्न संप्रदायकी धोयी क्रियाकांडकी परंपरा चल पड़ी हो। तेरह-पंचका उसे न मानना भी इस अनुमानको दृढ़

करता है। कुछ भी हो ये बातें हमको मावधान करनेके लिये बर्णित हैं कि किसी मस्कृत पाकृत ग्रन्थको महज एक प्राचीन होनेकी वजहस ही मान्य नहीं कर लेना चाहिये। किंतु ऐसे मामलेमें सदसद्विवेक बुद्धिसे पूरा काम लेना चाहिये।

दोनों ग्रंथोंमें एक अत्यंत चिंतनीय स्थल।

चउसठि सहस्त्राहं वरिसाणं अंतरं समक्खाय ।
वित्थपरेहि महायस भारहुरामायण तु ॥ १६॥ पर्व १०५
'पउमचरित' ।

१० षष्ठिपर्वसहस्राणि चत्वारि च ततः परं ।
रामायणस्य विशेषमतरं भारतस्य च ॥ २८ ॥
'पद्यचरित' पर्व १०९

इनमें लिखा है कि महाभारत और रामायणमें यानी श्रीकृष्ण पांडवादि और रामरावणादिक समयका अंतर ६४ हजार वर्षका है। " यह अन्तर बहुत ही विचारणीय है। मुनिसुव्रतके तीर्थमें श्रीरामचंद्र हुए और नेमिनाथके वक्त श्रीकृष्ण। तथा दोनों ही ग्रन्थोंके पर्व २० में जो तीर्थकरोंका अन्तराल कथन है वहां लिखा है कि मुनिसुव्रतके छह लाख वर्षवाद तो हुए नमिनाथ और नमिनाथके पांच लाख वर्ष बाद हुए नेमिनाथ। अर्थात् मुनिसुव्रत और नेमिनाथका अन्तराल समय ११ लाख वर्षका होता है। तब यहां भारत और रामायणका अंतर ६४ हजार वर्ष ही कैसे लिखा है। हमने खुब ही विचार किया पर किसी तरह इस कथनकी संगति नहीं बैठती। अन्य विद्वानोंको भी सोचना चाहिये। इति।

शतशतक तेरहफथ ।

(लेखक.-श्री० पं० शोभाचन्द्र जैन भाषि
न्यायसीध, सम्पादक-'बोर')

आमसे लगभग ८-९ वर्ष पहलेकी बात है। मैं विद्याध्ययन समाप्त कर जब बीकानेर आया तो एक विद्यार्थीने मेरा संप्रदाय पूछा। मैंने बता दिया। उसने फिर पूछा—" दि० संप्रदायमें अवान्तर संप्रदाय हैं या नहीं? आप किस संप्रदायमें हैं? " मैंने तेरापथ बता दिया। 'तेरा-पथ' नाम सुनते ही वह चौंका और उसकी भावभंगी देख मुझे भी आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद वह कहने लगा—" यदि आपके सामने बिछी, चूहेपर झपट रही हो तो आप चूहेकी नक्षा करना बर्मे मंझोगे या पाप? " इस प्रश्नको मैंने विद्यार्थीकी अज्ञानताका परिणाम समझा। मैंने उसे अपनी मान्यता बताई। उसीसे पहले-पहल मुझे ज्ञात हुआ कि अहिंसा-प्राण जैनधर्मको माननेवाले समाजमें एक ऐसा भी संप्रदाय है जो हिंसकको एक पाप और रक्षकको अठारह पाप, होना कहता है।

पढ़ते समय इस संप्रदायका मैंने नामतक न सुना था। इससे वर्तमानकालीन शिक्षासंस्थाओंकी पाठनप्रणालीकी जुगाई मेरे सामने आई। दि० समाजके अधिकांश विद्वान भी इन संप्रदायके विषयमें कुछ नहीं जानते। वे नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक, सांख्य, बौद्ध आदि मृतकालीन संप्रदायोंका खण्डन मण्डन जानते हैं, पर यह नहीं जानते कि जिस धर्मके हम खुद अनुयायी

हैं, उसे माननेवाले और कितने हैं। अस्तु।

श्वे० तेरापंथ संवत् १८१७में स्थापित हुआ है। स्थानकवासी (द्विधिया) जैन संप्रदायसे प्रभु होकर 'भिक्षु' नामक एक साधुने इसकी स्थापना की थी। 'भिक्षु' कण्ठालिया (मारवाड) के रहनेवाले थे। पहले उन्होंने 'पोतियावध' नामक किसी संप्रदायकी दीक्षा ली थी। किसी कारणसे जब वह न रुची तो स्थानकवासी संप्रदायमें आये। आचार्य रघुनाथजीके पास उन्होंने सं० १८०८ में स्थानकवासी संप्रदायकी दीक्षा ली और जब वह नवीन संप्रदाय भी उन्हें नहीं रुचा तो एक अलग ही संप्रदाय उन्होंने स्थापित कर लिया।

भिक्षुजीके संप्रदायका नाम "तेरापंथ" क्यों पड़ा? इस संबंधमें किसी का कहना है और जो ठीक मालूम होता है कि १३ आदमियोंने मिलकर इस संप्रदायको स्थापित किया था इसी कारण इसका उक्त नाम पड़ गया। परन्तु तेरापंथी लोग और ही कारण बताते हैं। वह यह कि भिक्षुजी अपने गुरुसे प्रभु होकर जोषपुर आये। वहां दीवान फतेचंद सिंघी नामक एक व्यक्तिने देखा कि आज उपाश्रममें 'पोसा' (प्रौषध) न करके लोग बाजारमें पोसा कर रहे हैं। लोगोंने उसे सब वृत्तान्त कह सुनाया। उस समय १३ आदमी पोसा कर रहे थे, और १३ ही साधु थे, अतएव इस संप्रदायका नाम तेरापंथ हुआ।

आजकल 'भिक्षुजी' के पदपर काष्ठरामजी गणी बिराजमान हैं। इस संप्रदायके माननेवाले प्रायः बीकानेर प्रांतमें ही हैं और ५०-६०

हजार बताये जाते हैं। अन्यान्य जैन सम्प्रदायोंकी तरह इसमें अनेक आचार्य नहीं हैं, इसलिए साधुओंका अच्छा संगठन है। यह समाज शिक्षामें अत्यधिक पिछड़ा हुआ है और अन्व-श्रद्धा इसके रोम रोममें भरी है। नवीन जागृति न करनेवाले साधनोंका एकदम अभाव है। इन्हीं सब कारणोंसे यह निष्कर्ष अस्तित्व भोग रहा है।

श्वे० तेरापंथके सिद्धांत न केवल धार्मिक दृष्टिसे बल्कि सामाजिक दृष्टिमें भी अनुचित हैं। मालूम होता है वे सर्वोच्च अहिंसाका अनुसरण करने जा रहे हैं पर बहातक पहुँच नहीं सकते और ऐसी ठोकर खाते हैं कि निष्पाण होजाने हैं। आगे हम थोड़ेसे सिद्धांत उद्धृत करते हैं—

(१) यदि कोई क्रूर जानवर किसी मनुष्यके प्राण लेना चाहता है, तो उसे बचा लेना पाप है। क्योंकि प्रथम तो जानवरके भोजनमें अन्तराय पड़ता है, इसलिए बचानेवालेको अंतराय कर्मका वंश होगा। इसके अतिरिक्त अगर वह आदमी बच गया तो नाना प्रकारके पापोंका आचरण करेगा। उन पापाचरणोंका निमित्त कारण बचानेवाला भी होगा। अतः उसे भी पापका वंश होगा। तीसरी बात यह है कि यह "मोह अनुकम्पा" है और मोह त्याज्य है अतः मरते हुएको बचाना भी त्याज्य है।

इसी सिद्धांतके अनुसार माता यदि अपने गर्भस्थ बालककी रक्षाके लिए अत्यन्त तीक्ष्ण आदि अहितकारी पदार्थोंको खाना छोड़ देती है तो वह भी पापिनी है।

(२) साधुके अतिरिक्त और किसीको दान देना पाप है क्योंकि वे कुपात्र हैं। यहां तक

कि साधर्मी माईको उपवासके बाद पारना करना भी पाप है ।

(३) मिट्टीवासी जीवकी उपवास आदि क्रिया सम्यग्दर्शनके बिना भी मोक्षका कारण है ।

(४) मनःपर्ययज्ञानी अवस्थामें भगवान् महावीरने गोशालकको मृत्युसे बचाकर पापाचरण किया । उसे दीक्षा देकर मुक्त की ।

(५) माता-पिताकी आज्ञाका पालन करना धर्म है । उनकी सेवा करना, उन्हें साता पहुंचाना आदि भी पाप है, क्योंकि वे कुपात्र हैं ।

पाठक देखेंगे कि ये सिद्धान्त समाजके लिए कितने भयंकर हैं । गर्भस्थ बालककी रक्षा, मूखे प्यासेको भोजनपानी देना, माता पिताकी सेवा सुश्रूषा करना जब पाप है तो गृहस्थका कर्तव्य ही कुछ नहीं रह जाता । ये सिद्धान्त यदि किसीको लागू होसकते थे तो उच्छ्रेणीके पहुंचे हुए साधुओंके लिए ही । मगर इस सम्प्रदायने गृहस्थोंको भी लागू करके अनर्थ कर दिया है । वह एकान्तवादके चक्रमें ऐसी तुरी तरह फँस गया है कि न इधरका रस्ता न उधरका । गनीमत यही है कि इस सम्प्रदायके गृहस्थोंने एक “व्यवहारिक खाना” खोल रखा है और व्यवहारके नामपर वे उक्त सिद्धान्तोंके विरुद्ध गर्भस्थ बालककी रक्षा करते कराते हैं, माता-पिताकी सेवा करते हैं तथा और भी ऐसे ही धर्मविरुद्ध (१) कृत्य रहते हैं । अलवसा, ऐसे भी कुछ उत्कृष्ट धर्मात्मा हैं जो किसी भी हालतमें धर्मसे विलीन नहीं होते ।

इस संप्रदायमें गृहस्थोंको सूत्र पढ़नेका निषेध है । सिवाय साधुओंके कोई गृहस्थ सूत्र नहीं

पढ़ सकता और सूत्रोंके सिवाय अन्य किसी ग्रन्थको ये सामाजिक नहीं मानते । इस सिद्धान्तका आविष्कार बड़ी चतुराईसे किया गया है । साधु लोग मनमाना आचरण करें, सफेदको काला कहें, पर श्रावक अपनी जीम नहीं खोल सकता क्योंकि उसे शास्त्र पढ़नेका अधिकार नहीं है । ‘स्वाध्याय’ को यद्यपि इस संप्रदायमें भी आवरणिय वस्तु माना गया है तथापि वह साधुओंके शीमुखसे ही सूत्र पाठ सुन सकता है । अलवसा साधुओंकी बनाई हुई कुछ मारवाड़ी भाषाकी पुस्तकें ऐसी हैं जिन्हें ये लोग पढ़ते हैं, पर उन पुस्तकोंमें प्रायः वही बातें हो सकती हैं, जिन्हें साधुलोग श्रावकोंको बतानेमें किसी भी प्रकारकी हानि न समझते हों । इस संप्रदायका सबसे बड़ा प्रसिद्ध ग्रन्थ “अमविष्वंसन” है । अमविष्वंसनमें सिर्फ उन्हीं बातोंका विचार है, जो प्रायः इस संप्रदायकी असाधारण मान्यता है ।

इस संप्रदायके साधु जमीकंद, छहद तथा बहुबीजा आदिका बना हुआ शाक खानेमें परहेज नहीं करते क्योंकि वह अचित्त हो जाता है । वे इस बातका कोई विचार नहीं करते कि यद्यपि उन्हें निर्दोष मिल जाता है, पर उनके इस आचरणसे श्रावकोंको इन चीजोंके खानेकी उत्तेजना मिलती है । अस्तु ।

कोई कैसा ही मतान्तर सहिष्णु क्यों न हो, पर इस सम्प्रदायके मानवप्रकृतिके विरुद्ध, सामाजिक भावनासे शून्य, सिद्धान्तोंको सहन नहीं कर सकता । इस संप्रदायके युवकोंको हम परामर्श देना चाहते हैं कि वे अपने समाजमें जागृति फैलावें और प्रकाशमें आकर सत्यका निरीक्षण करें ।

आत्मक दर्शन और धर्मके पारस्परिक अस-
हभावने दार्शनिक और धार्मिक समष्टिमें एक
विचित्र संघर्ष उत्पन्न कर दिया है। दार्शनिक
समष्टिमें वह महानुभाव सम्मिलित हैं जिनके
जीवनका बहुभाग पूर्वीय तथा पाश्चात्यदर्शनोंकी
गुत्थियां सुलझानेमें ही व्यतीत हुवा है। और
धार्मिक समष्टिमें वह धर्मभीरु सम्मिलित हैं जो
ईश्वरीय कोषसे बचनेके लिये देवी देवताओंके
सन्मुख मित्र करते तथा भेंट पूजा चढ़ाने देखे
जाते हैं। प्रति सहस्र मनुष्योंमें यदि एक दार्श-
निक हैं तो नौ सौ निन्यानबे धार्मिक। यदि
दार्शनिक महानुभाव धार्मिकोंको अपढ़, गवार,
ढोंगी, रुढ़ियोंके दास आदि शब्दोंसे अभ्योक्षित
करते हैं तो धार्मिक दार्शनिकोंको श्लेच्छ, शुद्र,
भ्रष्टाचारी आदि नामोंसे पुकारते हैं। इस पार-
स्परिक अविश्वास तथा घृणाके भावोंने शिक्षित,
अर्द्धशिक्षित और अशिक्षितोंके बीचमें विचार
विनिमयका मार्ग ही बन्द कर दिया है जो कि
विचारशक्तियोंको पुष्ट एवं संवर्द्धित करनेमें
प्रधान सहायक है। इस कलहको मिटानेके लिये
हम दोनों पक्षके सन्मुख कुछ समझौतेके स्कीम
पेश करते हैं।

सबसे प्रथम यह प्रश्न उपस्थित होता है कि
दर्शन और धर्म दोनों भिन्न २ तत्व हैं या एक
ही वृक्षकी दो शाखायें? यदि दोनों भिन्न २ हैं
तो उसके अनुयायियोंमें भेद होना स्वाभाविक
है और यदि भिन्न २
नहीं हैं तो द्वैधीभावका
कारण अज्ञानता है।

इस प्रश्नको सुलझानेके लिये हमें धर्मका लक्षण
जान लेना आवश्यक है। आचार्य कुन्दकुन्द
कहते हैं--“वत्सु सुहाओ धम्मो”--वस्तुके स्वभा-
वको धर्म कहते हैं। जैसे अग्निका स्वभाव
उष्णता है। यदि अग्निसे उष्णताको पृथक् कर
दिया जावे तो अग्निका भी अभाव होजाय।
अतः अग्निका धर्म उष्णता है। इस ही प्रकार
जिस २ वस्तुका जो कुछ स्वभाव है वही उसका
धर्म है।

आचार्य पुज्यपाद “इष्टे स्थाने धत्ते धर्मः” ऐसा
कहते हैं जिसका आशय है कि जिसके चरण
या पालन करनेसे इष्ट स्थान स्वर्ग मोक्ष आदिकी
प्राप्ति हो उसे धर्म कहते हैं। जैसे राजाका राज-
धर्म, प्रजाका प्रजाधर्म, गृहस्थका गृहस्थ धर्म और
मुनिका मुनिधर्मको पालन करना धर्म कहाता है।

आचार्य समन्तभद्रस्वामी लिखते हैं--
सदृष्टि ज्ञानवृत्तानि धर्मे धर्मेभ्यो विदुः। -रत्नकरण्ड.

धर्मज्ञ पुरुष सतदृष्टि सतज्ञान और सदाचा-
रको धर्म कहते हैं इन्मेंसे सतदृष्टिका विवेचन
किमी पृथक् लेखमें करेंगे। यहाँपर सत्यज्ञान
और सदाचारको ही लेते हैं। जो वस्तु जिस
स्वभाव तथा गुणसे विशिष्ट है उसको उसी
रूपसे जानना सत्यज्ञान कहाता है इससे “वत्सु
सुहाओ धम्मो” इस लक्षणकी पुष्टि होती है।
सदाचारका अभिप्राय अपनी २ पद मर्यादाके

योग्य अपनेको सदाचारी

दर्शन और धर्म ।

ब्रती-कर्तव्यनिष्ठ बना-

नेसे है इससे भगवत्पू-

ज्यपादके “इष्टे स्थाने

धत्ते धर्मः” लक्षणका सम-

योग्य अपनेको सदाचारी
ब्रती-कर्तव्यनिष्ठ बना-
नेसे है इससे भगवत्पू-
ज्यपादके “इष्टे स्थाने

धत्ते धर्मः” लक्षणका सम-

र्धन होता है। पुरातन महापुरुषोंके वाक्योंका आलोचन करनेसे यही सारांश निकलता है कि धर्मशब्दका व्यवहार दो अर्थोंमें पाया जाता है। प्रथम वस्तु स्वभाव, दूसरा वस्तु स्वभावके अनुकूल आचरण। वस्तुस्वभावके अनुसार आचरण करना वस्तुके सत्य ज्ञानपर निर्भर है। जबतक हम वस्तुके स्वभावको नहीं जानेंगे तबतक उसके अनुकूल आचरण नहीं कर सकते, और जाननेका साधन ज्ञान है इसलिये वस्तु स्वभावके साथ ज्ञानको भी धर्म कहा है।

धर्म शब्दकी इन दोनों व्याख्याओंका परिशीलन करनेसे दर्शन और धर्म एक ही पिताकी दो सन्तान हैं ऐसा प्रगट होता है। क्योंकि पदार्थोंके गुण, कर्म तथा स्वभावके विषयमें खोजबीन करना दर्शनशास्त्रका मुख्य विषय है और सदुपदेश द्वारा मनुष्योंको शुभकर्ममें निरत कहना तथा दुष्कर्मसे बचाना धर्मशास्त्रका मुख्य विषय है।

दर्शन और धर्मतत्त्वकी एकतामें एक बड़ा प्रमाण और भी है। भारतवर्षके मुख्य २ धर्म संस्थापकोंने केवल आचारशास्त्रका ही उपदेश नहीं किया, किन्तु पहिले अपने २ वस्तु विवेचनका दृष्टिकोण स्थापित करके पीछे उसके अनुकूल आचरण करनेका विधान किया है। इसी लिये वैदिक दर्शनमें जहां वस्तुविवेचनमें भेद है वहां धार्मिक क्रियाकांडमें भी अन्तर पड़ गया है। जैनदर्शन तथा बौद्धदर्शन अपना २ एक विशिष्ट धर्मपन्थ रखते हैं क्योंकि दर्शनशास्त्रका प्रधान उद्देश्य अन्तर्गत तथा बहिर्जगतके विवेचन द्वारा जीवकी मुक्तिके साधन खोजना है और धर्म शास्त्रका प्रधान उद्देश्य उन साधनोंके द्वारा

आत्माको भव बंधनसे मुक्त करना है।

वस्तु स्वरूपके निरूपणका असर मनुष्यके आचारपर किस प्रकार पड़ता है इसके निर्णयके लिये चार्वाक दर्शनको ले लीजिये। चार्वाक, परलोक आत्मा आदि वस्तुओंको कपोल कल्पित मानता है। यथा—

न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः।

नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः॥

“सर्वेष्वर्थानसंग्रह”

“न स्वर्ग है न मोक्ष, और न कोई परलोक-गामी आत्मा ही है। इसी तरह वर्णाश्रम आदिकी क्रिया भी फलदायक नहीं है”।

जिस मतका दृष्टिकोण इस प्रकार है। जो अर्थ और कामको ही परम पुरुषार्थ मानता है उसका आचार कैसा होसका है इस बातका निर्णय हम पाठकोंपर ही छोड़ते हैं।

उक्त बातोंपर विचार करनेसे धर्म और दर्शनकी एकता तथा सहभावके विषयमें कोई विवाद शेष नहीं रह जाता है। किन्तु एक प्रश्न उपस्थित होसका है। वह यह है कि जब दर्शन और धर्म दोनों एक धर्म व्यक्तिकी ही संतान हैं तो धर्मशास्त्र, आचार शास्त्रको ही अपने पूर्वजका कुल क्रमागत धर्म नाम क्यों मिला, दर्शन शास्त्रको क्यों इसमें वचित रक्खा गया ?

इस प्रश्नके समाधानके लिए हमें पुरोक्त धर्मके उपदेशपर विचार करना चाहिये। धर्मका मुख्य उद्देश्य मनुष्यकी प्रवृत्तिको सुधार कर मोक्षमार्गके अनुकूल बनाना है। और उसके लिये मनुष्यको अपने अस्तित्व तथा अन्य वस्तुओंके साथ उसके संबंधका ज्ञान होना आवश्यक

है क्योंकि आत्म ज्ञानके बिना आचरण सुचारुता अशक्य है। अतः धर्मका प्रथम अंश ज्ञान, उसके मुख्य उद्देश्य आचार शुद्धि का एक मार्ग है। ज्ञान साधन है, आचार शुद्धि साधन है। यदि साधन-ज्ञान, अपना ध्येय-चारित्र्य साधन करनेमें असमर्थ है तो उसका होना न होना बराबर है। यदि कोई मनुष्य हाथमें दीपक होते हुए भी कूपमें गिरता है तो उसका दीपक केना निरर्थक है इसलिये धर्मका मुख्य अर्थ सत्यज्ञानके अनुकूल आचरणमें सन्निहित होनेसे 'धर्म' इस नामका उत्तराधिकार दर्शनको न मिलकर आचार मार्गको मिला।

दर्शन और धर्मके इस एकीकरणको ध्यानमें रखनेसे दार्शनिक और धार्मिक समुदायके बीचमें जो भ्रम पैदा हो गया है उसका विरास तुरन्त होजाता है। प्राचीन समयके दार्शनिक विद्वान वस्तुतत्त्वके ज्ञाता होनेके साथ ही साथ आचरणमें भी अनुकरणीय होने थे, वे जन समाजके विद्या गुरु तथा आचार गुरु दोनों होते थे। आचार्य श्री कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, पूज्यपाद, अकलंकदेव आदि प्रख्यात दार्शनिक शिरोमणि होनेके साथ ही साथ चारित्र्य मार्गके आचार्य पदको सुशोभित करते थे। आजकल दर्शन और धर्मने बानी ज्ञान और चारित्र्यने भिन्न आश्रय ले लिया है। जो ज्ञानी बहे जाते हैं वे मुक्ति और संसारकी कार्य कारण परम्पराके मर्मज्ञ होते हुवे भी उससे अपने जीवनका कोई व्यावहारिक लाभ नहीं उठाते हैं और जो धार्मिक कहलाते हैं वे क्रिया करते हुए भी उसके वास्तविक आश्रयसे कोशों दूर हैं। दोनोंकी

दशा उन अंधे तथा लंगड़े मनुष्योंके सदृश है, जो जंगलमें आग लगनेपर उससे बचनेके लिये हचर उचर भटकते हैं। लंगड़ा मनुष्य देखते हुए भी दौड़नेमें असमर्थ है। अंधा मनुष्य हचर उचर दौड़ता है किन्तु दृष्टिहीन होनेसे लाचार है। यदि दोनों मिल जाये तो दोनों पार लग सकते हैं। इसी लिये पूर्वाचार्य फट गये हैं—

इत ज्ञानं क्रिया हीन इता चाज्ञानिनां क्रिया ।

बावन किलाधको दग्ध पश्यन्नपि च पगुलः ॥

यदि प्राचीनकालकी तरह आजकल भी दर्शन धर्मका और धर्म दर्शनका आंचल पकड़ लें तो सोनेमें सुहागा होजाये और अज्ञानके कारण भाईरमें जो विभिन्नता उत्पन्न होगई है उसका नामशेष रह जाये।

क्या दार्शनिक और धार्मिक भाई एक दूसरेकी ओर अपना मित्रतापूर्ण हाथ बढ़ानेका प्रयत्न करेंगे ?

चातुर्मास पूर्ण होगया।

यात्रा जानेके दिन आगये।

यदि आपको यात्रार्थ जाना हो तो सभी दि० जैन यात्राओंका रास्ता व पूर्ण परिचय पाषमें रखनेके लिये—

दि० जैन पुस्तकालयसे नवीन प्रकाशित—

जैन तीर्थयात्रादर्शक

—ग्रन्थ अवश्य मंगाइए। साथमें सभी तीर्थोंके जाल चिह्न सहित बतानेवाला हिन्दुस्तानका नक्शा मुफ्तमें दिया जाता है। तथा इस पुस्तकमें ३७६ शहर व ग्रामोंका वर्णन है। मूल्य सिर्फ १॥)

पक २ प्रति अवश्य मंगा लीजिये।

मैनेजर, दिगम्बरजैनपुस्तकालय—सूरत।

जैनधर्मका महत्व और उपयोग ।

(लेखक:—श्रीमान ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी)

जैनधर्म बीतराग सर्वज्ञ गुणधारी अमूर्त तत्त्व प्राप्त सगरीर जीवनन्मुक्त परमात्मा द्वारा प्रकाशित आत्माकी शुद्धि करनेका एक उपाय है । इसका श्रेष्ठत्व इसीलिये है कि जैसा वस्तुका स्वरूप है वैसा ही इस धर्मके आगममें ब्यक्त है ।

इस जगत्में देखा जाता है कि हर एक द्रव्य सत् है । सत् उसे कहते हैं जो भूलमें सदासे हो व सदा ही रहे । विज्ञान (Science) की खोज यही सिद्ध करती है कि सत्का विनाश नहीं अमत्का उत्पाद नहीं Nothing is created & nothing is destroyed अर्थात् जो मूल द्रव्य हैं उनका कभी नाश नहीं होता है और जो नहीं है उनका कभी जन्म नहीं होता है । किसीमें शक्ति नहीं है कि अभावमेंसे कुछ पैदा कर सके व भावको सर्वथा अभाव कर सके । प्रत्यक्ष परीक्षा इसी तत्त्वको सिद्ध करती है । यदि रुई पाई जायगी तो रुईके वृक्षमें मिलेगी । रुईका वृक्ष रुईके बीजके संवध और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि मिल २ जड़ परमाणुओंके संवधसे फलता है । पुद्गल द्रव्यके संघात व परिवर्तनसे ही रुईका जन्म है । जो पूरे व गल सके अर्थात् जो मिले व बिछुड़ सके उस द्रव्यको पुद्गल कहते हैं ।

स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गुणधारी मूर्तिक (Material) परमाणुओंमें ही मिलने व बिछुड़नेकी

शक्ति है । अर्थात् बन्धरूप हो कर एक कय रूप बन जानेकी व परमाणुओंके दिवसकनेसे कायके विगड़ जानेकी शक्ति है । अमूर्तिक immaterial पदार्थ दृढ़से अमूर्तिक पदार्थसे न तो बन्धरूप मिल सकता है और न अमूर्तिक पदार्थके कभी खड २ भिन्न २ हो सकते हैं । मूर्तिक पदार्थहीमें यह शक्ति है, इसी कारण रुईके वृक्षका कलेवर परमाणुओंके संघट्टसे बना है । क्योंकि हर एक द्रव्यमें परिणमन शक्ति है, अवस्थासे अवस्थांतर होनेकी शक्ति है । इसीलिये परमाणुओंका संघट्ट बीजके अनुसार रुईके वृक्षरूप परिणमन कर गया अर्थात् रुईकी अवस्थामें हो गया । रुई मात्र पुद्गल सत् रूप द्रव्यकी एक परिवर्तित दशा है ; अर्थात् रुई पुद्गल द्रव्यसे बनी है । रुईसे तागे, तागोंसे कपड़ा, कपड़ेसे कुरता बनता है । यह सब अवस्थाका बदलना है । यदि कोई कुम्हटा अर्थात् कुरतेके भीतर जिन पुद्गलके परमाणुओंका संघात है उनका सर्वथा नाश करना चाहे तो असंभव है । कुरतेको जलानेसे राखकी अवस्था बन जायगी, राख मिट्टी व हवामें मिल जायगी ।

जगत्में जितने परमाणु हैं उनमें ही सदा रहते हैं । एक नया कहींसे नहीं आता । पुराना कहीं नहीं जाता । एक भारी महल लकड़ी पत्थर घृत चूना लोहा आदिके संयोगसे बन

आता है। वही जब गिर पड़ता है लकड़ी पत्थर आदि सब अलग २ टूट पड़ता है। जगतमें यह बात साफ़ प्रगट है (It is self-evident) कि द्रव्य सत्स्वरूप होकर भी परिवर्तनशील है। यदि परमाणुओंमें परिणमनेकी या अवस्थान्तर होनेकी शक्ति न होती तो उनसे कोई वस्तुका निर्माण न होता और न कोई वस्तुका विगाड़ होता। द्रव्यमें परिणमन शक्ति है तब ही गेहूंसे आटा, आटेसे रोटी बनती है। रोटीसे रुखी रुखीसे बीर्य बनता है। बीर्यसे इंद्रियोंकी पुष्टि होती है। द्रव्यमें परिणमनशक्ति है तब ही दो वायु मिलकर पानी होजाता है। पानी जमकर बर्फ बन जाता है। पानी मोती होजाता है। द्रव्यमें परिणमनशक्ति है तब ही एक उपवनमें पुद्गलके परमाणुओंके बने नाना रूप मनोहर पत्ते, चित्ताकर्षक पुष्प व सुहावने फल दिखने हैं।

ये दो बातें प्रत्यक्ष प्रगट हैं कि द्रव्य सत् है तथापि परिणमनशील है। इसीलिये द्रव्य सत् होनेकी अपेक्षा नित्य है, परिणमन होनेकी अपेक्षा अनित्य है। हरद्रव्य इसी कारणसे नित्य व अनित्य स्वरूप है। जगत या विश्व अनेक प्रकार जड़ चेतन द्रव्योद्य एक समुदाय मात्र है। जगत् कोई एक भिन्न पदार्थ नहीं है, इसी कारणसे यह जगत् भी नित्य और अनित्य उभय स्वरूप है अर्थात् पदासे है व सदा रहेगा तथा प परिवर्तनशील है। हम प्रत्यक्ष प्रगट सिद्धांतको जिनबाणी बताती है।

विक्रमसंवत् ८१ में प्रसिद्ध श्री उमास्वामी महाराज तत्त्वार्थसूत्रमें कहते हैं—

सत् द्रव्यलक्षणम् ॥ २९ ॥ ५ ॥

उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सत् ॥ ३० ॥ ५ ॥

तद् भावाव्ययं नित्यं ॥ ३१ ॥ ५ ॥

अर्पितानर्पितासिद्धेः ॥ ३२ ॥ ५ ॥

इन सूत्रोंका यही भाव है कि जो सत् हो सदा ही रहे वह द्रव्य है। सत् वही है जिसमें एक ही समयमें एक साथ तीन शक्तियें पाई जावें—जन्म, नाश और स्थिरपना। इसीसे यह श्लोकाया है कि द्रव्य अपने मूलमें स्थिर या ध्रुव रहता है पान्तु उसमें सूक्ष्म परिणमन समय समय हुआ करता है। नवीन अवस्थाकी उत्पत्ति जन्म है तब ही पुगानी अवस्थाका नाश व्यय है तब ही मूल द्रव्यका रहना धौव्य है।

जैसे गेहूंको जब पीसा तब गेहूंकी अवस्थाका नाश हुआ, आटेकी अवस्थाका जन्म हुआ। तथापि दोनों अवस्थाओंमें जो पुद्गलके परमाणु थे वे स्थिर है। इसीसे द्रव्य नित्य व अनित्य स्वरूप है। अपने स्वभावका व्यय या नाश होना नित्यपना है, अवस्था बदलना यह अनित्यपना है।

जब द्रव्य नित्य व अनित्य दोनों स्वभावोंको एक ही काल रखता है तब इसको समझानेका क्या उपाय है वह स्वामीने सूत्र ३२।५में कह दिया है कि जब नित्यको समझाना हो तब अनित्यको गौण करो, नित्यको मुख्य या अर्पित करो। जब अनित्यको समझाना हो तब नित्यको गौण व अनित्यको मुख्य करो। इसी सूत्रमें स्याद् ददा सिद्धांत गर्भित है हम कहेंगे स्यात् द्रव्यं निश्चयं द्रव्य किसी अपेक्षासे नित्य है व स्यात् द्रव्यं अनित्यं—द्रव्य किसी अपेक्षासे अनित्य है। सर्वथा नित्य भी नहीं। सर्वथा

अनित्य भी नहीं। इन दोनों स्वभावों का एक साथ होना द्रव्यमें सिद्ध है तथापि बचनोंमें शक्ति नहीं है जो एक साथ कह सके इसीलिये स्यात् द्रव्यं अवक्तव्यं किसी अपेक्षासे द्रव्य कथन योग्य नहीं है। इन ही तीन भंगके सात भंग बन जाते हैं। इसीको सप्तभंगी कहते हैं। जो समझते हैं कि जेनोने स्याद्वादको दुपरोके खण्डनके वास्ते तैयार किया है उनकी समझ ठीक नहीं है। पदार्थके भिन्न २ प्रकारके भावोंके समझानेका उपाय ही स्याद्वाद है। हम कहते हैं आत्मा है वह अनात्मा नहीं है। इसीसे यह सिद्ध है कि आत्मामें आत्माका तो अस्तित्व है या सद्भाव है परन्तु अनात्माका नास्तित्व या अभाव है तब सिद्ध है कि आत्मामें एक ही समयमें स्यात् अस्तित्व व स्यात् नास्तित्व है व एक समयमें न कह सकनेकी अपेक्षा स्यात् अवक्तव्य है।

इस सत्य वस्तुके स्वरूपको जिन आगम ही बताता है व स्पष्ट समझाता है इसीसे ही जैन-धर्ममें श्रेष्ठत्व है। ऊपरके सत्य तत्त्वको मान लेनेसे सत् पदार्थरूप विश्वके बनानेवालेकी व बिगाड़नेवालेकी आवश्यकता नहीं रहती। इसी तत्त्वसे यह बात खडन हो जाती है कि कोई ईश्वर जगतको बनाता है व जगतको बिगाड़ता है। सत्का जब जन्म नहीं सत्का बिनाश नहीं तब कर्ता व हर्ताकी जरूरत नहीं—यही जैन सिद्धान्त मानता है व कहता है।

अवस्थाका परिवर्तन पदार्थोंमें अपने स्वभावसे होता है। निमित्तकारण अनेक बाहरी पदार्थ होजाते हैं। जैसे पानी अग्निके सम्बन्धसे भाफ

बन जाता है, मेघ उष्णताके सम्बन्धसे बरसने लग जाते हैं, मूसूप होना, तूफान आना यह सब प्राकृतिक कार्य एक दुपरेके निमित्तसे हो जाया करते हैं। बहुतसे विश्वके कार्योंका निमित्तकर्ता रागद्वेष सहित इच्छावान संसारी आत्मा है। खेती करना, कपड़ा बनाना, मकान बनाना, वर्तन बनाना आदि काम मनुष्यकृत है।

निर्विचार, कृतकृत्य, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, बीतराग, आनन्दमय, अमूर्ती, अशरीर, इच्छा व राग या द्वेषसे रहित ऐसा परमात्मा या ईश्वर हम विश्वके किसी पदार्थका न तो उपादानकर्ता है न निमित्तकर्ता है। इसी सत्यको जिन आगम झलकाता है। यह आत्मा अपने भावोंसे पाप व पुण्य कर्मका बन्धन अपने सूक्ष्म शरीरमें करता है वे ही कर्म पककर फल दिलाते हैं तब दुःख या सुख होजाता है। जैसे स्थूल शरीरमें भोजन पानी हवा हम स्वयं लेते हैं व वे स्वयं पककर वीर्य रूप बनते हैं उस वीर्यका फल हम स्वयं भोगते हैं, वंसे सूक्ष्म शरीरमें होता है। ईश्वर हम प्रपंचमें भी नहीं पड़ता है कि किसीको पापका फल दुःख देवे व पुण्यका फल सुख देवे। उसके संकल्प विकल्प करनेवाला न तो मन है न आज्ञा देनेवाला वचन है न काम करनेवाला शरीर है—वह तो स्फटिक रत्नमई शुद्ध अनर्दोष सदा आनन्दमई परम सतुष्ट, जगतके विकारोंसे रहित परमात्मा है।

जिन वचन सर्वज्ञ बीतराग कथित है ऐसा श्री समंतभद्राचार्य स्वयंमूस्तोत्रमें कहते हैं—
स्थितिजनननिरोधलक्षण चरमचरं च जगत् प्रतिक्षणम्।
इति जिनसकलज्ञलाञ्छनवचनमिदं वदता वरस्य ते ॥

भावार्थ—हे जिन ! आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं व आप सर्वज्ञ हैं इसका चिन्ह यही है कि जैसा यह जीव अजीवरूप विश्व उत्पाद द्रव्य ध्रौव्य स्वरूप है, हरसमय पाया जाता है वैसा ही आपने कथन किया है । विज्ञान कहता है कि शब्द मूर्तिक है, जैन सिद्धांत भी कहता है शब्द पुद्गलकी पर्याय है । विज्ञान कहता है कि उद्योत मूर्तिक है, जैन सिद्धांत भी कहता है कि उद्योत पुद्गलकी पर्याय है । विज्ञान कहता है कि वृक्ष अल्प जंतुओंके समान हवा लेने, जीते मरते व क्रोधादि कषाय करने हैं, जैन सिद्धांत भी उनको सजीव कहता है ।

वस्तुका स्वरूप सत है—परिणमन शील है—अनेक स्वभाववाला है जिसकी सिद्धि स्याद्वादसे ही हो सकती है । यह सत्य है इसीको प्रतिपादन करनेवाला जिन आगम है । यही जिनधर्मके श्रेष्ठत्वका एक नमूना है । दूसरा नमूना यह है कि आत्मिक राज्य व आत्म स्वातंत्र्य व मोक्ष किसीको किसीके द्वारा भोगनेसे या मार्चनासे या भक्तिसे नहीं मिलता है । जो आत्मा स्वयं पुरुषार्थ करता है वह अपने पाषाणतम पुरुषार्थके बलसे अपने बंधनोंको आप ही काटकर स्वयं मुक्त या स्वतंत्र होजाता है । यह स्वतंत्रता या independence का पाठ जिन आगम बताता है । आत्मस्वतंत्रताका लाभ कैसे होता है इसके लिये दसवीं शताब्दीमें प्रसिद्ध स्वामी अमृतचन्द्र महाराज कहते हैं—

विपरीताभिनिवेशं निरास्य सम्यक् व्यवस्व निव्रतन्तम् ।
यत्तस्माद्विचलनं स एव पुरुषार्थसिद्धिर्ग्रायोऽयम् ॥१५॥

अर्थात्—विपरीत अभिप्रायको दूर करके कि यह आत्मा स्वभावसे रागी द्वेषी है, अज्ञानी है,

नर, पशु, देव, नारकी है या इंद्रियसुख सच्चा सुख है तथा अपने आत्माके स्वरूपका पक्का निश्चय करके कि यह आत्मा स्वभावसे परमात्माके समान सर्व पूर्ण ज्ञान दर्शन सुख चारित्र्यादि गुणोंसे पूर्ण है तथा यह सत द्रव्य है । यह अवश्य परतंत्रसे स्वतंत्र होसका है, अशुद्धसे शुद्ध होसका है तथा सच्चा सुख आत्मीय है । फिर अपने ही आत्माके निश्चित स्वभावसे चलायमान न होकर आत्माके सच्चे स्वभावका ध्यान करना यही मोक्ष पुरुषार्थको सिद्धिका उपाय है ।

वास्तवमें जैन धर्म बताता है कि आत्मानुभव या आत्मध्यान ही कर्मके मेलको काटता है और आत्माको शुद्ध करता है । इसके लिये पूर्ण मार्ग साधुका चारित्र्य है, जहां निरंतर आत्मध्यान व आत्ममननका ही कार्य है । अपूर्ण मार्ग गृहस्थका चारित्र्य है जहां अर्थ व काम पुरुषार्थका साधन करते हुये धर्म पुरुषार्थका साधन है व शून्य २ अर्थ व कामनी घटाते हुए धर्म पुरुषार्थमें उन्नति करते जाता है । गृहस्थके लिये आत्मध्यान करनेके उपाय चार हैं—ध्यानमई वीतराग परमात्माकी मूर्ति द्वारा दर्शन पूजन करके अपने ही आत्मीय गुणोंकी तरफ अपना मन रोकना, (२) ध्यानी वरागी साधुओंकी संगतिसे ध्यान सीखना, (३) ध्यानको बतानेवाले जैन शास्त्रोंका अध्ययन करना, (४) प्रातःकाल और संध्याकाल कुछ देरतक आत्मध्यानकर अभ्यास करना ।

तीसरा महत्वका तत्त्व जैन सिद्धांतमें अहिंसा है । राग द्वेष छोड़कर सम्यता रखना भाव अहिंसा है । वृक्षादि जंतु आदि, पशु आदि

मानव आदि सर्व प्राणी मात्रकी रक्षा करना द्रव्य अहिंसा है। हम अहिंसाका पूर्ण पालन आरंभ परिग्रहके त्याग किये बिना नहीं हो सक्ता। इसलिये जैन साधु वीरप्रभुकी तरह वस्त्रादि सर्व परिग्रह छोड़ कर बालकवत् नग्न दिगम्बर व निर्विकार होकर जीवदया पालने हुए वर्तते हैं। वस्त्र धोने धुलनेका आरम्भ हिंसासे भी वर्तते हैं।

पुरुष भक्तिके लिये जितना हिंसाका त्याग संभव हो उतना उचित है। गृहस्थ जन संस्कृती हिंसाकी अपेक्षा त्यगते हैं, जो हिंसा हिंसाके अभिप्रायसे जितनी ही जैसे-धर्मके नामसे पशु-बध कराना, जानवर का मांस खाना, मांसके लिये हिंसा करना आदि आरम्भ, जिससे खेती बाणिज्य, शिल्प काम व व्यापार आदि की रक्षाके अभिप्रायसे की जाती है, उनको गृहस्थी मर्यादा छोड़ नहीं सकता। किन्तु अशक्त कम करता है व धरि ९ छोड़ता हुआ मुनि पर धारनेकी योग्यता जान कर लेता है। ये तीन ही तत्त्व जैन धर्मका प्रवर्तन करनेवाले बश हैं। यदि शास्त्र व शास्त्रज्ञ इन तीन धर्मपर चैं तो अन्यायमई व हिंसाकी व्यवहार बंद होनावे। राजा व प्रजा सर्व गृहस्थोंको जैनधर्मका उपदेश है कि मांस, मदिरा मद्य व ख.ओ-संस्कृती हिंसा न करो, झूठ न बोलो, चोरी न करो, परस्त्री न सेवो, अतंग रक्खो यह यथार्थमे राष्ट्रीय धर्म होनेकी योग्यता रखता है। इस धर्मको पशुतक पात्र रक्खे। पशुतमे पातक भी धर्मकी शरणमे आकर पतित हो जाता है। इसलिये श्री समन्तभद्रा त्रिका यह श्लोक प्रमाणमें बश है—

समन्तभद्रासम्पन्नमपि मातृदेहजम् ।
देवादेव । वतुर्भस्मगृहाहारान्तरोच्चसम् ॥ २८ ॥

भावार्थ—यदि चंडालकी देहमे पैदा हुआ भी जीव जैनधर्मकी श्रद्धा करले तो उसे गणधरादि देव देव समान कहते हैं। वह उस अग्निके फुल्लिगोंके समान है जिसपर राख पड़ी है। बड़े २ पापी मानव, मांसभक्षीतक मानव जैनधर्मी होकर शुभ गतिमें पहुँचे हैं। किसी समय ५०० कुत्तोंको रखकर शिकार खेलनेवाला राजा श्रेणिक जैनी होकर महावीरस्वामीके समवशरणमें सर्व जैन गृहस्थोंसे ऊंचा माना गया है—इस धर्मको हरएक धारण कर सकता है।

वर्णाश्रम व्यवस्था, विवाह के नियम, समुद्रयात्रा, विदेश गमन ये सब लौकिक बातें हैं, लौकिक हर-एक पद्धति उतने ही अंशमें जिनियोंको मान्य हो सकती है जिससे सम्पत्ति व व्रतमें बाधा न होवे।

सर्वमेव जेताना प्रमाणं लौकिको विधि ।

यत्र सम्यक्ताहर्निर्न यत्र न व्रतदूषण ॥

वर्णव्यवस्था धर्मका अंग नहीं है—मात्र लौकिक व्यवस्था है।

हम जैनधर्मका, उपदेश द्वारा व साहित्य द्वारा जगतमें प्रचार करना चाहिये। यही सच्चा मानवीय धर्म होसक्ता है। जैन व अजैन बंधु मेरे लेखकी सत्यताकी परीक्षाके लिये जैन ग्रन्थोंको पढ़ें। प्राकृत, संस्कृत व हिन्दीके ग्रन्थ तो दि० जैन पुस्तकालय—सुरतसे मिलेंगे। इंग्रेजीके व इंग्रेजी उल्था किये हुए ग्रन्थ पं० अजितमसादजी वकील, अजिताश्रम, लखनऊसे व बाबू राजेन्द्रकुमार जैन, जैन पब्लिशिंग हाउस-ब्रिजनौर (यू० पी०) से मिलेंगे तथा छोटे २ टैक्ट हिन्दी, उर्दू व इंग्रेजी जैनमित्र मडल, धर्मपुरा, देहलीसे व आत्मानन्द जैन समा, अंबाला शहरसे मिलेंगे।

कविता-कुञ्ज ।

(श्री० पं० गुणमङ्गल जैन-कलौल)

प्रतीक्षा ।

किसीके भुलाये भरमाये न भुलाऊ तुझे, खोलके कपाट चित्तमें सदा बिठाऊँ मैं ।
भक्ति-बारिधिमें ही निरन्तर लगाऊँ गोते, एकवार वीतराग मूर्ति देख पाऊँ मैं ॥
गाऊँ गुणगान विसराऊँ अन्य काम सब, कोटि बार शीश पद पद्ममें नवाऊँ मैं ।
आके लोचनोमें बस जाओ वेग दीनबन्धु । केवल प्रतीक्षामें ही समय बिताऊँ मैं ॥

मेरी पूजा ।

हाता दिग्ध वस्तुओंके भाप ही कहाँ सदा, इ-से अपस्त वस्तु अपकी ही पाऊँ मैं ।
चाहिये न आपको कदापि स्वर्गीय वस्तु, दृष्टता विवश यदि कोई वस्तु लाऊँ मैं ॥
तो भी नाथ ! चित्तमें विचार एक आता यही, छोड़ी जब सम्पदा उसे ही क्या चढ़ाऊँ मैं ।
लिये थाल कवका खड़ा हूँ आप सन्मुख, चित्तमें विचार आता पीछे अब आऊँ मैं ॥

सरस्वती ।

नन्दिनी जिनेन्द्रकी निकन्दिनी है पाप पुंज, हसिनी समान करे नार क्षीर न्यारा तू ।
मेढती है विशाक्री अनादि भ्रान्ति प्राणिप्रीती, सतत पिळाती जिन पत्र रग धारा तू ॥
जान्हवी समाग पावनी है सुखदायिनी है, देती है निराश्रितोंको माल सहारा तू ।
घोर दुःख वारसे उबार तो सवेग अब, कुड तो विचार कर मनमें हमाग तू ॥

दिव्य-लोक ।

ठौर ठौर चमक चमेलीझी बहार जहाँ, स्वर्ग रमणीक सब भोगोंका निवास है ।
महा सुखदायी अलुआज है वसन्त जहाँ, उस दिव्य-लोकमें न शीत-उष्ण प्राप्त है ॥
रोग शोक भीति नहीं, प्रीति भग छेड़ नहीं, होता असमयमें जहाँ देवोंका न हास है ।
दिव्यलोक क्या है मानो सर्व धर्मदाका वाम, दग सुखदायी महामत्तोका प्रकाश है ॥
देव लक्ष्मणाओंके विलोक मुखमण्डलकी, शशि सखिज सत्र आप शरमाते हैं ।
दीर्घ-दृग देखके जिन्होंके मागते हैं मृग, केशोंको विलोक साप बांभीसे न आते हैं ॥
जिनके उरोज है सरोजके समान भवा, कचन कलश सम सुन्दर सुगते हैं ।
मृदु सर्वाङ्गमें भरी है चारुता ही जहाँ, जिसको विलोक दृग दोनों फूल जाते हैं ॥

जैन विद्वानोंसे।

(डे०-पं० नाथूलाल जैन, व्यापतीर्थ-रन्दीर)

एक नहीं अनेक लेख जैनधर्मके प्रचारविषयक पत्रोंमें हरसमय प्रगट होते रहते हैं। किन्तु जैन विद्वान् उनपर कभी ध्यान नहीं देते। हम लोग इसी चिन्तामें मग्न रहते हैं कि इन जैन समाजके विद्वानोंको किस तरह समझाया जाय कि वे अपनी विद्वत्ता प्राकृतिक, सार्वभौमिक आलमगीर धर्मके विषयमें प्रगट करें जिसे संसारके लोग एकटक दृष्टिसे जानना चाहते हैं।

जब हम किसी क्रिश्चियन और हिन्दू सज्जनसे बात करते हैं और धर्मका प्रकरण आता है उसी-समय बातें करनेवाले सज्जनकी जैनधर्म विषयक जिज्ञासाको किसी ग्रन्थके द्वारा पूरा करनेमें असमर्थ होकर दुःखी होने रहते हैं और अपने अनुपमरत्न कतिपय विद्वानोंका नाम लेकर उन्हें कोसा करते हैं। आजनक ऐसी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई जिसे जेनेतर विद्वान व साधारण लोग पढ़कर जैन सिद्धांतका गर्म जान सकें। हम उन्हें सर्वार्थसिद्धि, श्री राजवार्निक अथवा प्रमेयकमलमार्तंड तो दे नहीं सके जिनसे सरलतया वे सभी सिद्धांतोंसे परिचित होसकें। आजतक इस उपर्युक्त कमीको किसी विद्वान्ने पूरा करनेका संकल्प नहीं किया और यह भारी कमी जब पूर्ण होजायगी तब जैन जाति व इतर जाति उन विद्वानकी चिरकृतज्ञ रहेगी यह निःसंदेह जानना चाहिये।

विश्वमें बड़ी हुई अशांतिको दूर करनेके लिए जिस परम धर्मकी आवश्यकता संसारको है वह परमपावन जैनधर्म मृतकालमें जेमा संसारका प्याग धर्म था आगे भी वही मान्य होगा और बिना उसके संसारका दुख दूर नहीं होसकता, इसमें कोई संदेह नहीं। विश्वधर्मके प्रचारकी नींव उन विद्यार्थियोंपर है जो अपनी विद्यार्थी अवस्थामें शिक्षण और आचरणमें परिपक्व रहे हैं और रहेंगे तथा जिन्होंने अपने जीवनका ध्येय एक मात्र “जैनधर्म प्रचार” बना लिया है। बिना उपर्युक्त नियमके “जैनधर्मका संदेश” संसारके सामने उपस्थित कर सकना स्वप्न सदृश होगा।

अमेरिकाके कतिपय विद्यार्थी ऐसे ही हैं जो भारतवर्ष, चीन और योरोपमें भेजे जाते हैं उनका यही उपर्युक्त उद्देश रहता है। डॉक्टर स्टेन्ले जोन्स (Dr. Stanley Jhones) जो भारतवर्षमें धर्मप्रचार करनेके लिये भेजे गये हैं; वे अमेरिकाकी प्रचार सोसायटीके व्याख्यानमें प्रथम श्रेणिमें आये थे इसलिये वे भारतवर्षके लिये निश्चित हुये, जिनकी मनोमोहिनी ओज-श्रिनी भाषामें वक्तृता हमने सुनी है, उसे देखकर बौन ऐसा व्यक्त नहीं होगा जो सहसा उनकी भाषण-शैलीपर मुग्ध नहीं हुआ हो। इसी-प्रकार जबतक जैन समाज ऐसे आदर्श प्रचारक पैदा नहीं करेगी तबतक जैनियोंके विद्यालयोंमें विद्याध्ययन कराकर स्वर्चा बढ़ानेसे कोई लाभ नहीं होगा। आजकल जो पठनक्रम चालू है उससे केवल परीक्षा पासकर नौकरी तलाश करना ही विद्यार्थियोंका ध्येय रह गया है, क्योंकि बिना इसके उनको और कुछ सूझता

सही। सब बतकाहये कैसे वे आदर्श विद्यार्थी बनेंगे ? जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसे ही अनेक लेख पत्रोंमें प्रकाशित हो चुके हैं किंतु हमारी समाजके विद्वान किसी श्रीमान मेठ साहकारको नहीं समझाते, जिससे वे एक ऐसा आदर्शछात्राश्रम व विद्यालय खोलें जिसमें चुनेहुए उपर्युक्त ध्येयवाले तीव्रबुद्धि और नियमबद्ध छात्र रहें।

उन्हें यही शिक्षा दी जावे कि अपने धर्मके स्वस्वको किस तरह समझाना, वैसा व्यवहार रखना और कैसी विद्वत्ता प्राप्त करना आदि। तथा उस स्थानपर तीन चार दिग्गज विद्वान रहने चाहिये जो इतिहास, व्याख्यान, धर्म और विज्ञानके अच्छे ज्ञाता हों। जबतक यह उपर्युक्त कमी दूर नहीं होगी तबतक अनेक विद्यालयोंसे कोई समाजको लाभ नहीं होगा। हमारा मतलब यह नहीं है कि कोई अधिक व्यय लगाकर नवीन संस्था निर्मापित की जाय, किंतु समाजके हंदौर, बनारस, सहारनपुर आदि मुख्य विद्यालयोंमें जहां एकमा पठनक्रम है, किसी एक विद्यालयको उपर्युक्त ध्येय बनाना चाहिये और फिर यह परवाह नहीं करनी चाहिये कि अमुक विद्यार्थी जो मन्दबुद्धि हो और जिसके द्वारा अन्य विद्यार्थियोंमें संक्रामक रोग होनेकी संभावना हो रखना चाहिये क्योंकि वह दीनहीन दशाका है।

चाहे १५ की संख्यामें विद्यार्थी रहे किंतु ऐसे रहें जो भविष्यमें १५ ही स्थानोंको मण्डालकर जैनधर्मका प्रचार कर सकें। इस तरह १५ प्रांतोंमें प्रचार होनेसे कितना लाभ होगा, यह विद्वान स्वयं विचार लें। यदि हमारी इस छोटीसी प्रार्थनाको जैन विद्वानोंने सुना और

उसका प्रयत्न किया तो उससे जैनममाज और देशका भला होगा। अन्यथा जाति और देशका विना धार्मिक जीवनके भयंकर पतन होना अवश्यभावी है। कुछ स्वयुवकोंको इसी ओर अपना तन और मन अर्पण कर देना चाहिये कि हम आजीवन जैनधर्मका विश्वव्यापी प्रचार करेंगे तभी यह कार्य सफल होगा। आशा है हमारी सोई हुई समान अब भी इस नूतन युगमें अपनी चिन्मित्रको दूर-दूर आगे बढ़नेके लिये प्रयत्नशील होगी। अन्यथा हम नवजवान मिलकर उस भयंकर क्रांतिके मार्गका अनुसरण करेंगे जो सेठों और पंडितनाई पदम भग्नेयोंको संभवतः रुचिकर न हो।

नवीन रंगीन चित्र—

कमठका उपसर्ग ।

भगवान पार्श्वनाथको कमठके जीवन जो उपसर्ग किया या उसका जीता जागता दृश्य दर्शना वा तो यह चित्र मगाइए। मूल्य अठारह आने।

मरत चक्रवर्तिके १६ स्वप्न ॥

चन्द्रगुप्तके १६ स्वप्न ॥ समवसरण दृश्य ॥

भगवान भाषापूजन मूलक :

११२ • १० पूजा गेन बर जय भगवत ।

बड़े टाइट, बड़ा छपाई, मूल्य १६, १८

४४० और मूल्य १६ ॥

भगवान महावीर जेति जेन भगवत ॥ १ ॥

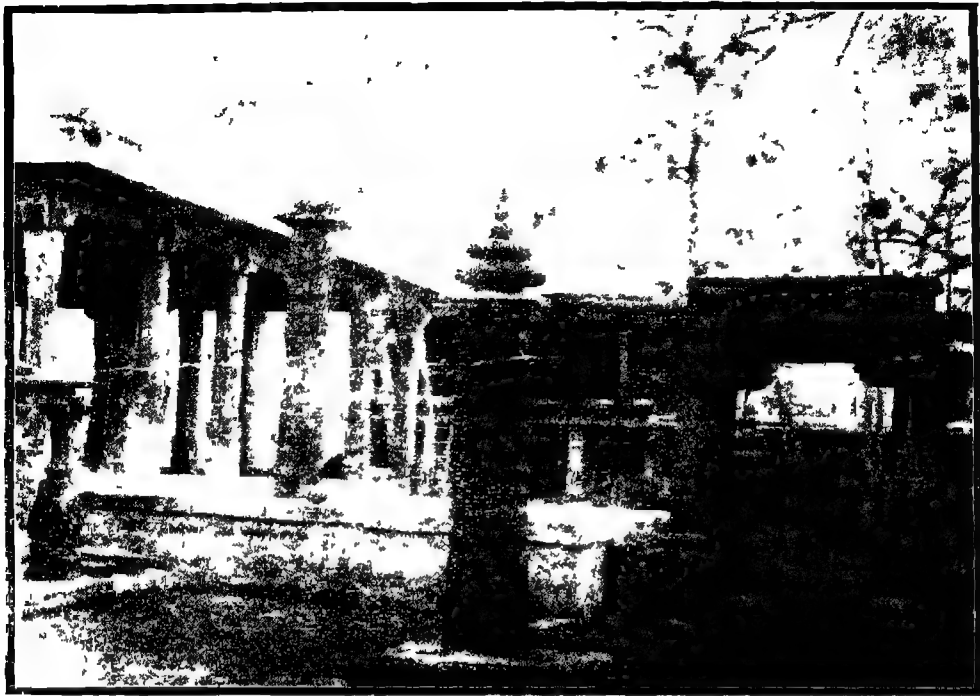
गौतमस्वाधी चरित्र ॥ १ ॥

भगवान महावीर • महात्मा बुद्ध ॥ १ ॥

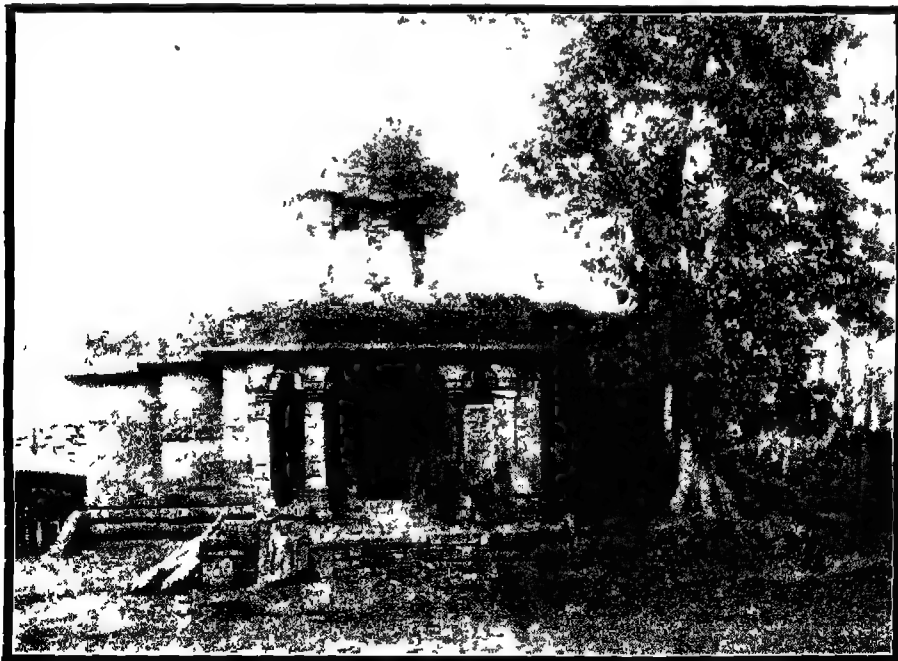
श्रेणिक महागुरुका चरित्र ॥ १ ॥

प्रश्नोत्तर श्रावकाचार ॥ १ ॥

पैनेजर, दि० जैनपुस्तकालय-सुरत ।

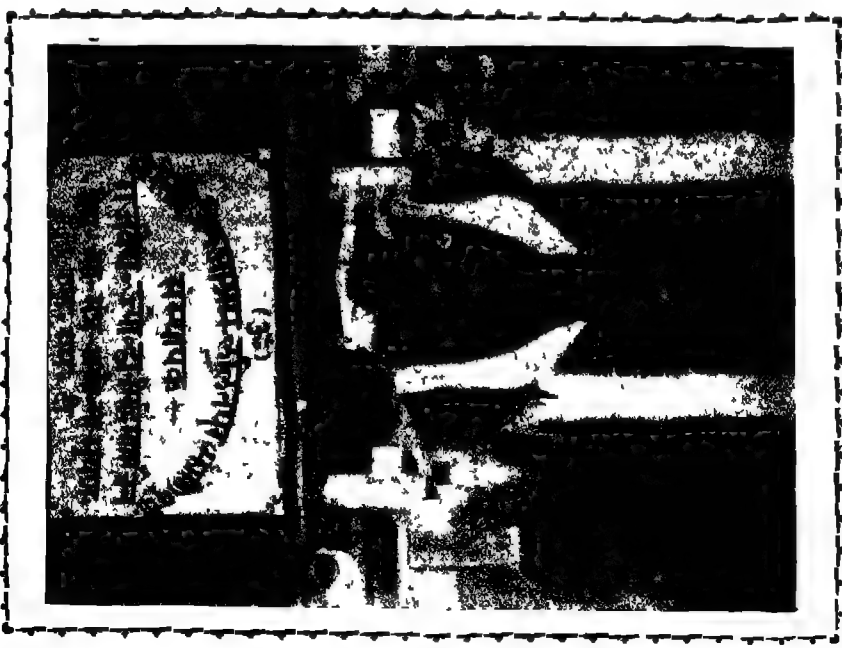
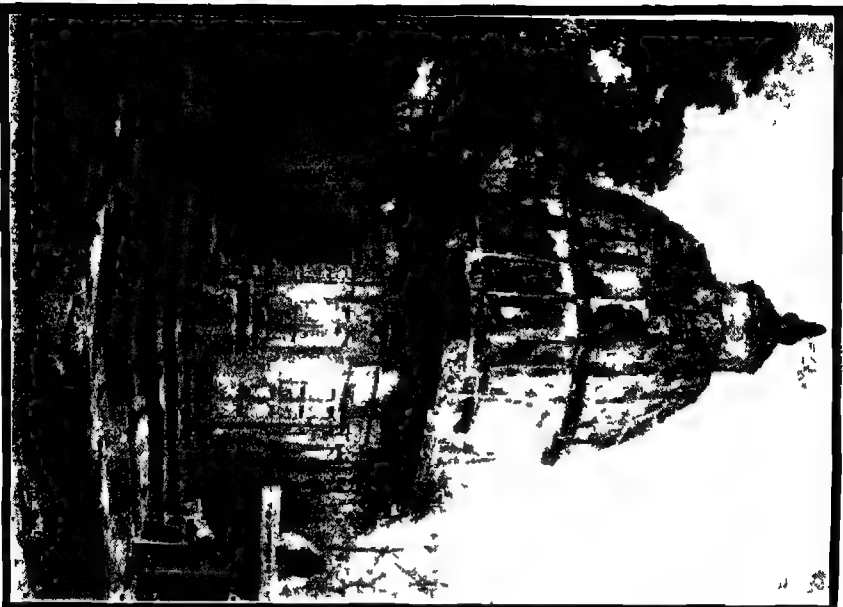
प्रार्थन भवन जगत की श्री शातिनाथजी की मन्त्रिणी शाननका दृश्य ।

दिगम्बर जैन

सौचित्र विशेषांक ।

वीर सं० १४५८.

याचीन क्षेत्र देवगढ़ मंदिर नं० ५ सहस्रकूट चैत्यालय ।
[इसकी भीतपर सं० ५१२० पाच सुषी ८ मंगलशाका लेख है]

याए एक अच्छे होनक्षार दिगम्बर
जैन देव न उयोतिषी हैं ।

जैनविजय मेघ-सुरत ।

आयुर्वेदके यथार्थ उपदेश ।

[लेखक:-वैद्यभूषण वैद्यशास्त्री आयुर्वेदाचार्य पं० अमरचन्द्रजी जैन काव्यतीर्थ-हरदा ।]

आयुः कामयमानेन धर्मविसुखसाधनम् ।

आयुर्वेदोपदेशु विधेयः परमादरः ॥ अष्टागहृदय ॥

जीवित मनुष्य ही सैकड़ों कल्याणोंको देखता है । संसारमें धर्म, अर्थ, काम, (सुख) ये तीन प्रधान पुरुषार्थ हैं । इनका साधन आयु है । प्रतिक्षण नाशशोक आयुकी किस तरहसे रक्षा, वा पोषण करना चाहिये यह आयुर्वेद वा आयुर्वेदके समकक्ष शास्त्रोंसे ज्ञान होता है । अतः प्रत्येक दीर्घजीवनकी कामना करनेवाले मनुष्यको उचित है कि आयुर्वेदके उपदेशों-ग्रंथोंका अध्ययन वा विचार करता रहे ।

आरोग्य सर्वस्वदाता और रोग हर्ता है ।

धर्मार्थकाममोक्षानामारोग्य मूलमुत्तमम् ।

रोगास्तस्यापहर्ता । अयमग्रे जीवितस्य च ॥ चरकमहिन ॥

॥ अ० १७ श्लोक १५ ॥

आरोग्य (तन्दुरुस्ती) धर्म, अर्थ, काम, मोक्षकी उत्तम जड़-मूल कारण है । जैसे कोई वृक्ष विना उत्तम जड़के हराभरा नहीं रह सकता, उसी तरहसे यह जीवन तक भी विना आरोग्यके धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूपी अपनी शाखा-प्रशाखाओंमें फैलकर सफल नहीं हो सकता ।

रोग-जीवनका नाश करता है, और साधनमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और समस्त कल्याणोंका भी नाश करता है ।

आयुर्वेदसे आयुके समस्त अंगोंपर प्रकाश ।

हिताहित सुख दुःखमायुस्तस्य हिताहितम् ।

मान च तत्र यत्रोक्तमायुर्वेदं स उच्यते ॥

चरक० अ० १ श्लोक ४० ।

जिसमें हित-आयु, अहित-आयु, सुखायु, दुःखायु, आयुके हितकर पदार्थ, आयुके अहितकर पदार्थ, आयुका प्रमाण और आयुका स्वरूप अच्छी तरहसे कहा गया हो वह आयुर्वेद है । मूर्ख वैद्योंकी औषधि नहीं खाना चाहिये ।

कुर्यान्निपातितो मूर्ध्नि सशेषं वासवानिति ।

सशेषमाहुर कुर्यान् त्वत्तममौषधम् ॥

च० अ० १ श्लोक १०६ ।

मस्तक जैसे मर्मस्थानपर लगी हुई बज्जकी चोट भी कदाचित् प्राणोंका नाश नहीं कर सकती, परन्तु मूर्ख वैद्यके द्वारा दी हुई अन्तःसन्त औषधि अवश्य ही रोगीके प्राणोंका नाश कर देती है । किसी उर्दू कविने क्या ही अच्छा कहा है-"नीम हकीम खतरे जान" ।

स्वास्थ्यरक्षाके नियमोंका पालन करे ।

नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा ।

स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येन्ववहितो भवेत् ॥

च० अ० ६ श्लोक १०० ।

जिस प्रकार राना अपने नगरकी रक्षामें तत्पर रहता है, विशेष करके भीतरी शत्रुओंसे रक्षा करता है । और जिस प्रकार रथी (रथका संचालक) बाहिरी गढ़े, ऊँची, नीची जगह आदिमें

गिरनेसे रथको बचाता है, उसी प्रकार बुद्धि-मान मनुष्यको उचित है कि अपने शरीरको नीरोग रखनेवाले कार्योंके करनेमें सावधान रहे।

सब रोगोंका एक निदान।

रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीरणधारणैः। अष्टागहृदय।

नहीं आये हुए अधोवात, मूत्र, पुरीष (पास्तानों) आदिके वेगोंको जबर्दस्ती निकालनेसे और आये हुए वेगोंको रोकनेसे सम्पूर्ण रोग पैदा होते हैं। इसलिये नहीं आये हुए वात मूत्रादि वेगोंको जबर्दस्ती नहीं निकालना चाहिये, तथा आये हुए वेगोंको रोकना नहीं चाहिये। मुख्य वेग १३ हैं।

१ अधोवातका वेग, २ मूत्रका वेग, ३ पुरी-षका वेग, ४ छीरुका वेग, ५ प्यासका वेग, ६ मुखका वेग, ७ निद्राका वेग, ८ खासीका वेग, ९ श्रमश्वास (मिहनत करनेसे श्वासका बार-बार चलना) का वेग, १० जमाईका वेग, ११ आसुका वेग, १२ वमनका वेग और १३ शुक्रका वेग।

धारण करने योग्य वेग।

इमास्तु धारयद्देवान् हितार्थं प्रेत्य चेह च।

साहसानामशास्ताना मनोवाक्यकर्मणा ॥ २६ ॥

लोभशोकभयक्रोधमानवेगान् विचारयेत्।

नैर्लेज्जेर्ध्यातिरागानामभिध्यायश्च बुद्धिमान् ॥ २७ ॥

पहवस्यात्तिमात्रस्य मूत्रकस्यानृतस्य च।

वाक्यस्याकालयुक्तस्य धारयेद्देगमुत्थितम् ॥ २८ ॥

देहप्रवृत्तिर्या कचिद्विद्यते परपीडया।

स्त्रीभोगस्तेयहिंसाया तस्या वेगान् विचारयेत् ॥ २९ ॥

॥ चरकसंहिता ॥

जो मनुष्य इस लोक और परलोकमें हितको चाहता है उसको उचित है कि वह देश, काल,

धर्म आदिके विरुद्ध अशुभ मानसिक वाचनिक और कायिक क्रियाओंके करनेके साहसोंके वेगोंके लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान, निर्लज्जता, ईर्ष्या, अत्यासक्ति, परषनको लेनेकी इच्छाके वेगोंको रोके। कठोर, बहुत, परस्परमें फलह पैदा करनेवाला, झूठा, वे मौकेका, ऐसे वाक्यके वेगको रोके। जिस शरीरकी चेष्टासे दूसरेसे पीड़ा होवे ऐसी व्यवभिचार, चोरी, हिंसा आदि चेष्टाओंके वेगोंको रोके।

नीरोग मनुष्यकी पहिचान।

समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः।

प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥

सुश्रुत संहिता।

जिसके वात, पित्त, कफ, दोष सम हों, रस, रक्त आदि धातुएँ सम हों, मल सम हों तथा क्रियायें भी सम हों। जिसकी इन्द्रिया मन और आत्मा प्रसन्न हो वह स्वस्थ-नीरोग है।

स्वास्थ्य हमेशा ठीक कैसे रह सकता है ?

दिनचर्या निशाचर्या मृत्युचर्या यथोदिताम्।

आचारान् पुरुषः स्वस्थः सदा तिष्ठति नान्यथा ॥

भावप्रकाश।

आयुर्वेद शास्त्रमें कही हुई अनुभूत, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्याका जो पुरुष अच्छी तरहसे पालन करता है, वह हमेशा नीरोग रहता है। जो पालन नहीं करता है वह रोगी रहता है।

सोकर किस समय उठना चाहिये ?

ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थमावुषः। अष्टागहृदय।

प्रत्येक स्वस्थ मनुष्यको आयुकी रक्षाके लिये ब्राह्म मुहूर्तमें जागृत होना चाहिये।

ब्राह्ममुहूर्त किस समयको कहते हैं ?

रात्रेऽश्वत्थुर्दशो मुहूर्तो ब्राह्मो मुहूर्तो विप्रवृत्ति समरात्रिदि-
वेकाले द्विषटिकालक्षणः। अष्टागहृदय टीका।

एक रात्रिमें १५ मुहूर्त होते हैं। रात्रिके चौदहवें मुहूर्तका नाम ब्राह्ममुहूर्त है। एक मुहूर्त ४८ मिनटका होता है इसलिये सुयोदयसे २ मुहूर्त (१ घंटा ३६ मिनट) पहिले उठना चाहिये। ब्रह्म शब्दका अर्थ 'ब्रह्मज्ञानं तदर्थमध्ययनाद्यपि ब्रह्म तस्य योग्यो मुहूर्तो ब्राह्मः' ब्रह्मज्ञानको कहते हैं, ज्ञानोत्पत्तिमें सहायक अध्ययन (पढ़ना) आदि भी है। इसलिये ज्ञान संपादनके योग्य जो मुहूर्त हो उसको ब्राह्ममुहूर्त कहते हैं।

ब्राह्ममुहूर्तमें उठनेसे अनेक प्रत्यक्ष वा परोक्ष लाभ हैं। जैसे किसी जलाशयका जल दिनभर पानीके भरते रहनेसे मैला रहता है और रात्रि-भर जल भरने आदिकी क्रिया नहीं होनेसे प्रातःकाल उस जलमें विशेष प्रकारकी शुद्धि और शीतलता आदि गुण आजाते हैं, उसी तरहसे मनुष्योंके शरीर, मन और आत्मा अनेक प्रकारके शारीरिक और मानसिक परिश्रमोंसे क्लृप्तिन होजाते हैं। जिससे कि उनमें उतना किसी कार्यके करनेमें उत्साह तथा निर्मलता नहीं होती है परन्तु जब रात्रिमें निद्रासे पूर्ण विश्राम लेलेते हैं तब वे अपने प्राकृतिक रूपमें आकर अपने-२ विषयोंको अच्छी तरहसे ग्रहण करने लगते हैं। संसारमें ज्ञानसे बढ़कर और क्या वस्तु है, जिसको अवश्य प्राप्त करना चाहिये। इसीलिये आचार्योंने ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये ही सर्व प्रथम आज्ञा दी है। ज्ञान प्रत्येक पदार्थको प्रकाशित करनेके लिये प्रदीप है। ज्ञान ही पुण्य है, क्योंकि आत्मा, परमात्माकी प्राप्ति भी ज्ञानसे ही होती है। इसीलिये आचार्योंने यहांतक ब्राह्ममुहूर्तमें जागनेको महत्त्व

दिया है और सोनेकी निन्दा की है कि—

ब्रह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षयकारिणी।

ब्राह्म मुहूर्तमें नहीं जागनेसे—सोते रहनेसे पुण्यका नाश होता है।

प्रातःकालमें ही मलमूत्रका त्याग करो।

आयुष्यमुषधि प्रोक्त मठादीनां विसर्जनम्।

तदन्त्रकूजनाध्मानोदरगौरवकारणम् ॥ भावप्रकाश ॥

प्रातःकालमें मलमूत्र आदिका त्याग करना चाहिये। वह आयुको हितकर तथा अंतर्द्वियोंमें गुड़गुड़ ऐसा शब्द (गुड़गुड़ाहट), पेटका फूलना, भारीपन आदिको दूर करता है।

प्रातःकालमें ही मलमूत्रका त्याग करना चाहिये, इस शीर्षकसे कोई महाशय ऐसा अर्थ न लगा के कि नहीं आये हुए वेगको भी जबरदस्ती निकालना चाहिये। नहीं, जबरदस्ती वेगको निकालनेके लिये तो पहिले हीसे निषेध कर आये हैं, परन्तु रात्रिभर विश्राम करनेके बाद स्वयं ही मनुष्य हीको क्या प्रत्येक प्राणीको मल मूत्र आदि त्याग करनेकी प्राकृतिक इच्छा होती है। इस प्राकृतिक प्रेरणाके रहनेपर भी कई एक आलसी मनुष्य उन वेगोंको दबाये बैठे रहते हैं। उनका ऐसा करना अनेक स्वास्थ्य विघातक रोगोंको आमन्त्रण देना है। किसी किसीको प्रातःकालमें मलमूत्र त्याग करनेकी आदत नहीं होती है। उनको जहांतक बन सके प्रातःकालकी ही आदत ढालनी चाहिये। अक्सर मल त्यागनेमें ही ऐसी गड़बड़ी देखी जाती है। उसके लिये कुछ समय तक साधारण नियमोंका पालन करना चाहिये। वे नियम निम्नलिखित हैं:—

अच्छी तरहसे चर्बन करके भोजनको निगलना चाहिये ।

भोजनमें प्रतिदिन हरी शाक्योंका अवश्य उपयोग करना चाहिये ।

भोजन विशेषतः दोपहरके भोजनके बाद ताजे फलों-अंगूर, सेब, नासपाती, पपीता आदिको खाना चाहिये । यदि ताजे फलोंके मिलनेकी सुविधा न हो तो मुनक्का दाख सूखी खाना चाहिये । रात्रिके समय दूधके अनुपानके साथ मुनक्का दाख लेनेसे अवश्य मलमूत्र त्यागमें सहायक होती है । गुलाबके फूल और मुनक्काको दूधमें चतुर्थांश जल मिलाकर पकाकर सोने समय पीनेसे शौच साफ होनेमें सहायता मिलती है । सोते समय उष्ण जलका पान करनेसे भी प्रातःकाल शौच जानेकी इच्छा जागृत होजाती है । इन उपायोंमेंसे जिनको जो सुलभ हो उपयोगमें लाना चाहिये । रात्रिको अधिक जागना न चाहिये ।

ऐसे नियमोंका पालन करनेसे प्रातःकालमें ही मलत्याग करनेकी आदत होजाती है जो कि जीवनमें बड़ी ही सुखद और स्वास्थ्यवर्धक है ।

उषःकालमें जलपान भी कब्जकी अमोघ औषधि है । यद्यपि आचार्योंने अनेक अपूर्व गुण उषःकालिक जलपानके लिखे हैं-

अमस प्रमृतीरुष्टौ रवावमुदिते पिवेत् ।
वातपित्तकफाजं च जीवेद्भ्रूषणं सुखी ॥ (भावप्रकाश)

जो सुयोदयसे कुछ पहिले < प्रमृति करीब तीन पाव जल पीता है, उस मनुष्यके वात, पित्त, कफ, सम होजाते हैं । अर्थात् वातपित्त

कफ जन्य कोई विकार पैदा नहीं होते हैं और सुखपूर्वक १०० वर्षतक जीवित रहता है ।

इसके अतिरिक्त-बवासीर, सूजन, संग्रहणी, ज्वर, उदर रोग, बुढ़ापा, कोढ़, मेदोरोग, मूत्राघात (पेशाबका रुकना), रक्तपित (नाक, मुख आदिसे खूनका गिरना), आख, कान, सिर, गलेके रोग, कटिशूल इत्यादि रोग उषःकालिक जलपानके अभ्याससे समूल नष्ट होजाते हैं ।

किन्तु इस उषःकालिक जलपानसे कब्ज रोगमें अवश्य ही लाभ होता है । पानी पीनेके बाद १-२ मील खुले मैदानकी हवामें भ्रमण करनेसे तो कब्ज समूल नष्ट होजाता है । यह प्रयोग तो मेरा स्वयंका अनुमृत है ।

आये हुए बात, मूत्र, पुरीष आदिके वेगोंको उसी समय त्याग करना चाहिये और अप्राप्त वेगोंको जबरदस्ती नहीं निकालना चाहिये ।

पुरीषके वेगको रोकनेसे अनेक रोग ।

आटोपशुलौ परिकृत्तिका च सगः पुरीषस्य तथोर्ध्ववातः ।
पुरीषमात्स्यादथव निरेति पुरीषवेगेऽभिहतं नरस्य ॥
(भावप्रकाश) ।

पेटमें गुड़गुड़ाहट, शूल, कैचीसे काटने जैसी पीड़ा, पाखानेका साफ नहीं होना, डकारोंका अधिक आना, मुखसे टट्टीका बमन होना ।

अधोवातके रोकनेसे रोग ।

वातमूत्रपुरीषाणां सगो ध्मानं क्लमो रुजा ।
जटरे वातजायमान्ये रोगाः स्युर्वातनिग्रहान् ॥

अधोवात (पाद), मूत्र, पुरीषका साफ नहीं होना, रुक जाना, पेटका फूलना, अक्कावट, उदर शूल तथा दूसरे वात जन्य रोग होजाते हैं ।

पेशाबके वेगको रोकनेसे रोग ।

वहितमेहनयोः शुलं मूत्रकृच्छ्रं शिरो रुजा ।

विनामो वक्षणागाहः स्नाहिग मूत्रनिग्रहे ॥

पेड्ड और लिंगमें दर्द, पेशाबका रुक रुककर शूल सहित आना, शिरमें दर्द, शरीरका संकोच, रागोंमें खींचने जैसी पीड़ा ।

गुदा, लिंग आदि मलके निकलनेके मार्गोंको हमेशा साफ रखना चाहिये । इनको साफ रखनेसे अनेक लाभ होते हैं ।

गुदादिमलमार्गाणां शौचं कान्तिवर्धकम् ।

पवित्रकरमाख्योऽतमलक्ष्मीकलियापहृत् ॥

गुदा आदि मल मार्गोंकी शुद्धता शरीरमें कान्ति और बलको देनेवाली, पवित्रता करनेवाली तथा दारिद्र्य क्लेश और पापोंका नाश करनेवाली है।

पाखानेसे आनेके बाद हाथ पैरोंका शुद्ध नल और मृत्तिकासे धोना परमावश्यक है ।

प्रक्षालनं भूतपाण्योः पादयोः शुद्धिकारणम् ।

मलश्रमहरं वृष्यं चक्षुष्यं राजसापहम् ॥

हाथ पैरोंको अच्छी तरह धोनेसे शुद्धि होती है, मल और थकावट दूर होती है, वाजीकरण नेत्रोंको हितकर और रजोगुणका नाश होता है ।

आधुनिक सम्प्र पुरुष इन सब कार्योंको ठकोसले बाजी समझते थे परन्तु जब पाश्चात्य डाक्टरोंने बतलाया कि इनके साथ चिपटे हुए अनेक रोगोंकी कीटाणु भी मुखके द्वारा उदरमें पहुंचकर अनेक रोगोंको पैदा करते हैं तब कहीं इन महापुरुषोंकी आंखें खुली हैं और अब कुछ श्रुतिपर ध्यान देने लगे हैं । परन्तु अपने पूर्वजोंने हजारों वर्ष पहले इन शिक्षाओंका मलीमांति निरूपण कर दिया है ।

जिस तरहसे आंख, कान आदि शरीरके अति उपयोगी अवयव हैं, उसी तरहसे व उनसे ज्यादा दांत हैं । दांत प्रकृति प्रदत्त एक बड़ी भारी अमूल्य निधि है, इसलिये दांतोंकी रक्षा करना अत्यावश्यक है । आयुर्वेदमें इनकी रक्षाके लिये अनेक उपाय बताये हैं, उनमें दंतधावन (दातौन करना) एक मुख्य उपाय है ।

दंतधावन (दातौन) किस वृक्षकी कितनी बड़ी मोटी और कैसी होना चाहिये, तथा किस समय करना चाहिये ?

अर्कन्यग्रोधलदिरं करजककुमादिकम् ।

प्रातर्भुक्त्वा च मृद्वं कषणवकटुतिक्तकम् ॥

भक्षयेत्तद्यवनं दन्तमासान्यथाधयन् ।

कनीन्यप्रब्रमस्यौत्थ प्रयुण द्वादशागुलं ॥

॥ अष्टांगहृदय ॥

मनुष्योंको अपनी प्रकृति तथा समयके अनु-
सारेयथायोग्य कषाय, कटु, तिक्त, वृक्ष जैसे अकाव, बड़, खैर, करंज, कुंभा, नीम, बबूल आदिकी छिगुरी-अंगुलीके बराबर मोटी और १२ अंगुली लम्बी, सीधी, गांठ तथा रुमिरहित दातौन होना चाहिये । ऐसी दातौनको सानी प्रतिदिन लाकर दांतोंसे बारीक चबाकर जब उसकी अच्छी कूँची बन आवे तब उससे धीरे-२ दांतोंको घिसकर साफ करें परन्तु यह ध्यान रहे कि दांतोंके मसूड़ोंको बाधा न पहुँचे । दांत घिसनेके समय इच्छानुसार किसी उपयोगी दंतमंजन, सोंठ, मिर्च, पीपलका चूर्ण, सेबानमक और तिळीके तैल आदिका उपयोग कर सकते हैं । दातौन प्रतिदिन दोबार सुबह और दोनों बक्तके भोजन करनेके बाद करना चाहिये । (शेष फिर कभी)

योगचिन्तामणिके कर्ता जैन थे !

(भिक्षु क्षिरोमणि श्री हर्षकीर्तिके जैनत्वकी संभावना ।)

[लेखक:—आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेदभूषण पं० सत्यंवरजी जैन काव्यतीर्थ—छपारा ।]

मानव पाठको ! मैं आज आप लोगोंके साम्हने उस महान् पुरुषका परिचय उपस्थित करता हूं कि जिसने आयुर्वेद सप्तारमें योगचिन्तामणि ग्रन्थ रचकर समाजका बहुत उपकार किया है। वद्यपि मैं उक्त आत्माके विषयमें अधिक गवेषणा नहीं कर सका हूं। और न अधिक उनका जीवनचरित भी प्राप्त कर सका हूं तथापि उक्त महात्माके विचार कैसे थे। और उनके विचारोंका मुद्राव किस धर्मकी तरफ था, यही बात यहांपर बताना चाहता हूं।

उक्त महोदयने योगचिन्तामणि नामक वैद्यक ग्रन्थमें जो मंगलाचरण द्वारा अपना भाव प्रदर्शित किया है वह यह है—

यत्र विनाशमाप्नोति तेजाश्चि च तमाश्चि च ।

महीपस्त्वहं वंदे चिदानन्दमह महः ॥ १ ॥

उस श्लोकका भाषा अर्थ मथुरा निवासी श्री वसंतराम जीवेजीने किया है वह यह है—

अर्थ—“यत्र कहिये जहां तेज और तप (अंधकार) नाशको प्राप्त होय। ऐसे महान् तेजःपुंज चिदानन्दको हम वंदना करते हैं।”

पाठको ! यह अर्थ कहां तक संगत है ? क्योंकि अजैन समाजमें सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीन गुण मुख्य माने जाते हैं और जहांपर परमात्माके गुणोंका स्मरण वगैरह किया जाता है वहांपर तीनों गुणोंका उल्लेख किया

जाता है। सो तो इस मंगलाचरणमें श्रीहर्षजीने नहीं किया। उन्होंने तो तेजगुण और तमोगुण इन दोनों गुणोंका ही वर्णन किया है।

अतएव इस श्लोकका अर्थ वास्तवमें यह है कि—जिस समय तेजभाव (शुभरूप परिणति) और तमोभाव (अशुभरूप परिणति) ये दोनों परिणति नाशको प्राप्त होती हैं और इन दोनों परिणतियोंके नाश होनेसे जो वह शुद्धोपयोग-रूप चिदानन्दरूप परमात्मादशा प्रकाशमान होती है उस प्रकाशमान अवस्थाको प्राप्त होनेवाले परमात्माको हम नमस्कार करते हैं। अर्थात् जबतक पुण्य और पाप ये दोनों नाशको नहीं प्राप्त होते तबतक वह जीव परमात्मापनेको नहीं प्राप्त होसकता। यह इस श्लोकका वास्तविक अर्थ है। और इसी आशयको लेकर ग्रंथकारने अर्हत भगवानको नमस्कार किया है। आगेके श्लोकसे तो हर्षजीका जैनत्व और भी स्पष्ट होजाता है। यथा—

जगत्रितयलोकानां पापरोगापनुत्तये ।

यद्वाक्यमेषजं भाति अजिनः स त्रियेऽस्तु व ॥२॥

अर्थ—जो भाषाकारने लिखा है—

“जिसका वचन त्रिलोकीके पापरूप रोगोंको औषध स्वरूप है ऐसे श्री जिन (तीर्थंकर) ऋषीके देनेवारे हों।” ये जो वाक्य लिखे गये हैं, वास्तवमें उसका अर्थ यह होता है—

अर्थ—जिन तीर्थंकर भगवानके वचन औषधरूप होते हुए तीनों लोकोंके पापरूपी रोगोंको नाश करनेके लिये संसारमें शोभायमान होते हैं वे तीर्थंकर भगवान आप लोगोंको मोक्ष लक्ष्मीको देनेवाले होंगे ।

अर्थात्—यदि वास्तवमें संसारके प्राणियोंका हित हो सकता है, संसारका परित्याग होकर मोक्षकी प्राप्ति होसकती है तो तीर्थंकर भगवानके उपदेशसे ही हो सकी है । यह वास्तविक अर्थ है । तीसरे श्लोकमें भी जैनत्वकी श्लोक है यथा—

सिद्धौषधानि पथ्यानि रागद्वेषद्वजा जयेत् ।

अपति यद्वचास्यत्र तीर्थंकर सोऽस्तु नः श्रिये ॥३॥

अर्थ—जिन तीर्थंकर भगवानके वचन-सिद्ध औषधी (तुरंत फल देनेवाली) और पथ्यके समान अनादिकालसे लगे हुए राग और द्वेष रूपी रोगोंको नाश करते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान तुम लोगोंको अर्थात् संसारके मध्य प्राणियोंको मोक्षरूपी लक्ष्मीको देनेवाले होंगे । चौथा श्लोक और भी स्पष्ट है । यथा—

श्रीखर्वज्ञ प्रणम्यादौ मानकीर्तिं गुरु तनः ।

योगचिन्तामणिं वक्ष्ये बालानां बोधहेतवे ॥४॥

अर्थ—श्री अर्थात् अनंतज्ञान दर्शन सुख और वीर्यरूपी रक्ष्मीसे सहित सर्वज्ञ भगवानको आदिमें प्रणाम करके और उसके पश्चात् अपने विद्यागुरु मानकीर्ति महाराजको प्रणाम करके वैद्यकशास्त्रसे अनभिज्ञ जो बालक हैं उनको आयुर्वेदका ज्ञान करानेके लिये योगचिन्तामणि नामक यह ग्रंथ रचता हूं ।

इसप्रकार उपरि लिखित ४ श्लोकोंका भावार्थ हुआ । जब पाठक महोदय समझ सकेंगे कि जिस महात्माने अपने ग्रंथके आरंभमें मंगलाचरण द्वाारा जिन तीर्थंकर जर्हंत भगवानके प्रति इतनी

प्रबल भक्तिका परिचय दिया है उस महात्माको क्या हम जैनी नहीं कहेंगे ? ऐसा कहनेका कौन साहस करेगा कि श्री हर्षकीर्ति जैनी नहीं थे ?

योगचिन्तामणिके अध्यायके अंतमें जो ग्रन्थकारका नामोल्लेखन किया है वह इसप्रकार है—

“ इति श्री नागपुरीययतिगणश्रीहर्षकीर्ति संकलिते वैद्यकसारोद्गारे प्रथम पाकाधिकारोऽध्यायः । ”

तथा अन्य अध्यायोंके अन्तमें ग्रन्थकारके नामके साथ ‘महाराज’ ‘उपाध्याय’ ‘सुरि’ ‘तपागच्छीय’ इत्यादि जैनत्वदर्शक नाम हैं ।

तथा ग्रन्थकारने गुटिका प्रकरणमें ‘प्रभावती’ गुटिकाकी निर्माण विधि कहते समय उसको दीपानलिके दिन मंत्रोच्चारण पूर्वक बनानेका उपदेश दिया है । उस मंत्रमें भी आपने श्रीपार्श्वनाथस्वामीका नामोच्चारण कर अपनेको जैनत्वपनेका परिचय दिया है ।

इस प्रकारसे श्री हर्षकीर्तिको जैनी सिद्ध करनेके लिये बहुतसे प्रमाण मौजूद हैं । जिन प्रमाणोंको देखकर प्रत्येक व्यक्तिको यह कहना होगा कि वास्तवमें श्री हर्षकीर्ति जैनी ही थे ।

अभी बहुतसे आचार्य हैं जिनकी जैनसमाज खोज नहीं करती और न उनके निर्माण किये हुए ग्रन्थोंका उद्धार भी करती है । समाजको चाहिये कि वर्तमान समयको देखते हुए तथा अपने द्रव्यको सदुपयोगमें लगाते हुए प्राचीन ग्रंथोंका उद्धार करे । जैसे वर्तमानमें माणिकचंद ग्रन्थमाला बहुत काम कर रही है, तथा अभी कारंजामें भी २ ग्रन्थमालाएं स्थापित हुई हैं । इस प्रकार और भी बहुतसी ग्रन्थमालाएं चालू हों जिसमें कि प्राचीन जैन शास्त्रोंका उद्धार हो जाय ।

—सत्यंधर ।

मानवजन्म-वीरमोक्षश्च ।

[रचयिता-पं० प्रेमचन्द्रो जैनः काव्यव्याकरणतीर्थः ।]

सरो मे प्रक्षिप्तासि मानवभवो गोत्रत्वमुत्सर्गितः,
सकलद्विषसन्निवितो यदि भवेत् तर्हि तु संवर्धते ।
किन्त्वेताम् पुण्यपत्रं कश्चिद्वपुना प्राप्नोति दुःखेन वा,
अन्योऽन्ये महतो महत्तरतमो सीमां भजन्ते यतः ॥१॥
प्राप्यै शालवजन्मनः सुविदितं मूलेऽयं संभाषते,
तेनैकात्र गुणत्वमस्य कथितं प्राचार्यैर्वैभवं ।
यस्मिन्नेव सुरासुरैरपि सदा सम्प्राप्यते मातुजम्,
यस्मिन्नाद्रुपयोऽस्ति मासपटकात् मृत्योर्विना तस्य वै ॥२॥
तदुःखं सुखमेव मानवगतं चारित्र्ययुक्तञ्च यत्,
तत्सौख्यं सुखमेव नास्ति सुरग चारित्र्यग्रन्थं च यत् ।
तत्सौख्यं नहि वस्तुतोऽन्तःसहितं भूयोऽपि प्राप्यं तु यत्,
तदुःखं नहि दुःखमन्तःसहितं प्राप्यं न भूयोऽस्ति यत् ॥३॥
वन्देऽहं सुखदामतो प्रशमनीं तामेव नूनं गतिं,
या स्यान्मातुजनारकादिगतिषु प्राप्ता तथा कापि मे ।
नैवेच्छा बरवति मन्मनसि सा देवादिरूपेव स्यात्,
विजिह्वापादविनाशनीयमिति मे वाच्छा सदा वर्तते ॥४॥
विजिह्वाय महोत्सवे नरगतौ मोक्षद्वते सन्मतौ ।
प्रत्यक्षीक्रियते विकाससहिता दीपावलेऽर्वाजितः ॥
साध्येषं सुरता निशान्तसमयं ज्ञात्वा समीपं यया ।
सर्वेषामवधूनिता विनयता नैकापि संघारिता ॥५॥
किं तस्या कथयामि यौवनमदं एतेन वान्यत् मदम् ।
प्राप्तस्य समयस्य वायं भवतो वीरप्रभा वापि किं ॥
शक्तो नात्र भवामि वापि यदिदं प्राप्तान्त्रिद मोहनम् ।
स्वर्गं वा न विलोकयामि सुखदं नक्तान्तनिद्रा गतः ॥६॥
दुःखं मे भवतीह सर्वनिघनं यद्यस्ति नूनं विभोः ।
किन्त्वेतन्नाहि क्षमिष्यति मनसा समग्रप्रमाने पुनः ॥
वैचित्र्यान्त्रिदमेव नात्र निघनं नास्त्येव मृत्युर्वृतः ।
नाप्यस्त्यग्रं गता तथा निघनता यस्या घनं निर्गतं ॥७॥
लोके स्थाभिघनं तदेव बहुधा शपेप्रहं भूरिघः ।
यस्मान्नाशितं परं प्रलभ्यमपरं न्यूनं ततो वाधिकम् ॥
प्राप्या चात्र महाविभूतिमहिमा स्वल्पेन मूल्येन वै ।
तर्हि वै विचित्राभि शोकमपरां विद्विहते स्वामिनि ॥८॥

वीरमानुश्रवकाशे ।

[रचयिता-पं० रवीन्द्रनाथो जैनन्यायतीर्थः ।]

यस्मिन्काले निखिलभरतक्षेत्रमध्ये महान्तं ।
पापात्मानः सकलवपुषा पापमार्गं दिशन्ति ॥
मृत्योर्भीताः जगति निखले प्राणिनो धावमानाः ।
वृक्षक्षेत्रेऽशरणगतिका अपर्यन्तः स्वप्राणान् ॥ १ ॥
तस्मिन्काले विपुर्बागवितो वीरभानुश्रवकाशे ।
मेघाशानं अगतिं सकले सत्वरं वो ननाश ॥
तस्य तेजोऽमृततरसमिव व्यानशे सर्वदिक्षु ।
पीत्वा घर्मं सकलमुखिनस्तत्क्षणे सबभूवुः ॥ २ ॥
अस्मिन् काले तदनुकूलाः सन्ति सन्तश्च केचित् ।
ये सम्मार्गेऽनुगमनपराः पूर्णतो नैव सन्ति ॥
घर्माकृदे शरणमखिलस्तैरनुशायतेऽत्र ।
कुर्वन्तस्ते विविचविचिना वेषमङ्गीकृतेषु ॥ ३ ॥
कस्मिन् काले निखिलविचिना मोक्षमार्गं चरन्तः ।
सत्प्रदानं निजपदहितं ज्ञानदृष्टयोद्बन्तः ॥
सत्यं तत्त्वं जगति सकले सप्तभङ्ग्या दिशन्तः ।
भोगाकाङ्क्षारहितमुखिनस्ते जनाः संभवेयुः ॥ ४ ॥
कर्माघातिप्रकृतिप्रकला योगसरोषनेन ।
कृत्वा नाशं विबुधगणनुतः सन्मतिमोक्षमाप ॥
श्रीमन्तं तं हृदि शरणगः मार्थयामोऽतिभक्त्या ।
मोक्षो ह्यत्माभवतु शटिति त्वद्गुणानां प्रसादात् ॥५॥

किन्त्वयं प्रणमामि नाथमपरं वीरं जिनं मोदतः,
मांगस्य प्रतनोत्तु दीनमपरं ज्ञात्वा तु न. पीडितम् ।
ऐश्वर्यं हि तदेव सर्वभुवनं येनेदमुत्सारितं,
लोकेऽस्मिन् बहवो विभूतिसहिता सन्त्यथ नः तेन किम् ॥१॥
सतता. वयमत्र भूरिविभव प्राप्तः सदाहर्निशं,
तेनेन्द्रादिविभूतिसौख्यमपरं नेच्छामि वान्यत्पदम् ।
किन्त्रिच्छामि तदेव शाश्वतसुखं प्राप्यश्च यदुःखतः,
दुःखानन्तरमेव सौख्यमहतीं सीमां भजन्ते नराः ॥१०॥

પરચીસમી જયંતિ.

લેખક:—મોહનલાલ મથુરાદાસ શાહ
કંપાલા, આફ્રિકા.

આરો હર્ષભન્ધુઓ !

આજના મંગલમય પ્રભાતે દિગંબર જૈન પત્ર, પરચીસમા વર્ષમા પ્રવેશ કરે છે, બાળક મદી યુવાનીમાં પગ મુકે છે, તે અવસરે તેના જૂતકાળ તરફ દૃષ્ટિપાત કરી, તેણે આપણી-આપણા સમાજની શું શું સેવાઓ કરી છે, તે વિચારવાની આજના મંગલમય પ્રભાતે આપણી ફરજ છે.

“દિગંબર જૈન” પત્ર કેવા સંજોગોમાં શરૂ થયું, તે જાણવા માટે આપણે આ પત્રના આશ સંસ્થાપક મહુમ દાનવીર શેઠ માણેકચંદના પુસ્તકના શબ્દો અત્રે ઉતારીશું તો વધુ સરળ પડશે.

સને ૧૮૦૭ના ઓકટોબરની વીસમી તારીખે, અમદાવાદમા શ્રી પ્રેમચંદ મોતીચંદ દિગંબર જૈન બોર્ડિંગ હાઉસને (જે બોર્ડિંગ સ્વર્ગરથ શેઠ માણેકચંદ તરફથીજ ખોલાયેલી છે) ચતુર્થ વાર્ષિક સમારંભ હતો, ગુજરાતમાંથી કેટલાક જાણીતા દિ. જૈનો આવેલા હતા સભાના કામથી પરવાર્યા બાદ, રાત્રે શેઠજીને દિગંબર જૈનોમા (ગુજરાતી બાષામા) એકે પત્ર નથી, તે સંબંધી વિચાર થયો. તરતજ શેઠજીએ આમોદવાળા શેઠ હરજીવન રામચંદને વાત કરી, અને સંપાદક તરીકે કામ કરવા જણાવ્યું, પણ હરજીવનભાઈએ તે કામ પોતે કરી શકશે નહિ, એમ જણાવ્યું. શેઠજી ઉદ્વેષ થયા. શીતલપ્રસાદજી શેઠજીને મનોભાવ સમજી ગયા. તેમણે હાલના સુયોગ્ય સંપાદક શ્રી. મુળચંદભાઈ તરફ નજર કરી, શેઠને જણાવ્યું કે—

આ યુવાન એ કામ કરી શકશે શેઠજી પહેલાં તે વિચારમસ્ત થયા, પણ મુળચંદભાઈને પુછ્યું કે તમે આપણા ગુજરાતના દિગંબર જૈન સમાજમા જન્મી લાવવાના સાધન ૩૫ દિગંબર જૈન પત્રના સંપાદક થાઓ. શ્રી. મુળચંદભાઈએ ખેતાની લઘુતા બતાવતાં કહ્યું કે—મેં આજ સુધીમા એક પણ લેખ લખ્યો નથી, તેમ મને એવો કોઈ અનુભવ પણ નથી. હું બ્યાપારમાં ફસાએલો છું. મારાથી સંપાદન કામ કેવી રીતે થશે ? શેઠજીએ કહ્યું કે—તમારામા સમાજ સેવાની ધગશ છે, તમને હર્ષ તરફ પ્રેમ છે, જેથી તમે એ કામ કરી શકશો, એમ હું તથા શ્રી. શીતલપ્રસાદ માનીએ છીએ માટે તમે કણલ કરો વળી તમને હરજીવનભાઈ તથા અંકલેશ્વરવાળા છોટાલાલ ગાંધી લેખ લખી મદદ કરશે, એમ તેઓ કહે છે. મુળચંદભાઈ આનાકાની કરવા લાગ્યા. એટલે શીતલપ્રસાદજીએ કહ્યું—સાહસ કરો, માસિક ચલાવવું એમા કંઈ મોટું કામ નથી. મેં તો પણ કામો હોવા છતાં સાપ્તાહિક પત્ર ચલાવ્યું છે. આમ બધાના દબાણને લઈ શ્રી. મુળચંદભાઈએ કહ્યું કે હું સુરત ગયા પછી, યથાશક્તિ પ્રયાસ કરીશ, શીતલપ્રસાદજીએ શામારી આપી, શેઠજી બહુજ પ્રસન્ન થયા.

સુરત જઈ મુળચંદભાઈએ ધણીજ મહેનત લઈ ૧૮૬૪ના કાર્તિક અને માગસરનો મિત્ર અંક કાઢી “દિગંબર જૈન” પત્રની શરૂઆત કરી દીધી.

આપેલા વચન મુજબ થોડોક ટાઇમ હરજીવનભાઈ અને છોટાલાલ ગાંધી લેખ લખવા લાગ્યા હતા પણ પછી તેઓ પ્રમાદમા પડ્યા.

અનુભવ, ખંત, સમાજ સેવાની ધગશ અને પત્ર તરફના પ્રેમને લઈ, શ્રી મુળચંદભાઈએ એ પત્રને ધણીજ લોકપ્રિય બનાવ્યું, તે એટલે સુધી કે તેને અર્ધ હિંદી બનાવી આપણને હિંદી બાષાના અભ્યાસનો રસ્તો કરી આપ્યો.

વર્તમાન કાળે એકજ બાષા હિંદીને રાખી

ભાષા કરવાના આદેશને આ રીતે આપણા દિગંબર જૈન પત્રે પુરતી મદદ કરી.

આપણા સમાજમાં એવો કોઇપણ આદર્શ નહિ હોય કે જે હિંદી ભાષા સમજી શકતો ન હોય.

દિગંબર જૈનને હિંદી બનાવી શી. મુળચંદ્રભાઈએ આપણા સમાજની ઘણીજ ઉમદા સેવા બતાવી છે.

શેઠ મણિકચંદ્ર અત્યારે તો સ્વર્ગમાં બિરાજે છે, પણ તેમણે વાવેલા આમ્ર વૃક્ષ પરથી સાખ થએલી ફેરી આપણે ખાઈ રહ્યા છીએ, અર્થાત્ પત્રના કાપદા આપણે મેળવી રહ્યા છીએ, સ્વર્ગ-સ્થના આત્માને શાંતિ થશે કે તેમણે સ્થાપન કરેલું પત્ર આજે દિન પ્રતિદિન ઉત્તરિને રસ્તે ગમન કરી ગુજરાત અને હિંદુસ્થાનના દિગંબરોમાં ધાર્મિક અને સામાજિક ઉત્તરિ કરી, દિગંબર જૈન ધર્મનો ઉદ્યોત કરે છે, તે પાઠકથી અનુસુ નથી.

ખીજ સામાજિક અને ધાર્મિક પત્રો ન્યારે ખોટમાં કામ કરે છે, ત્યારે આપણુ દિગંબર જૈન બને પાસા સરખા કરી દર સાલ અનેક ગ્રાહકોને ભેટ આપે છે.

ગુજરાતના ભોળા દિગંબર જૈન સમાજને જો કોઇએ પાગુ બગૃન કર્યો હોય તો તે દિગંબર જૈન પત્ર અને તેના સુચોચ મ પાઠકેજ.

દિગંબર જૈન એકીસે આજ સુધીમા ઘણા પુસ્તકો બહાર પાડી જૈન સમાજમા રાન પ્રચાર કર્યો છે. હજારો પુસ્તકો ભેટ આપી લોકોને ધર્મ પર રૂપી વાળા બનાવ્યા છે, ગુજરાતી ભાષા બાળતા જૈનોને હિંદી ભાષાનો રસ ચખાડ્યો છે, તેવીજ રીતે હિંદી ભાષા બાળનારાને ગુજરાતી ભાષાનો રસ ચખાડ્યો છે ગુજરાતીઓ અને હિંદુસ્તાની બાળનારાઓને આમ એકત્ર કર્યા છે.

દિગંબર જૈન પત્ર દર સાલ પાંચ ભાષામાં સચિત્ર ખાસ એક કાઢી સમાજને દરેક ભાષાનુ અમુલ્ય વાંચન પુર પાડે છે કે જેના વખાણુ જૈન અને જૈનેતર વિદ્વાનો પણ કરે છે.

શરૂઆતથી આજ સુધી દિગંબર જૈન પત્ર બાળકમ, વૃદ્ધકમ, કન્યા-વિકૃત, નકામા બ મણુવાર તરફ અણુમત્રો બતાવી, તે કુચ્છાલો બંધ કરાવવા તેની વિરૂદ્ધ લેખ છાપતું આવ્યું છે તેના રજૂરૂપ ગુજરાતમાંથી ઘણા કુચ્છાલો નાશ પામ્યા છે. સામાજિક સેવામા આ પ્રમાણે દિગંબર જૈન અત્ર-સ્થાન ભોગવે છે.

બદારક સંસ્થાને સુધારવામા પણ તેણે ઘણો સંગીન ફાળો આપ્યો છે. સુનિ પ્રકરણ પણ તેણેજ ઉપાડ્યું છે, મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર વલ્લભ-ભાઈનો દિગંબર જૈન સુનિ વિહાર વિરૂદ્ધના શબ્દો પાછા ખેંચાવવા હાલ તેણે તનતોડ મહેનત ઉઠાવી છે.

આજે ગુજરાતમા ન્યા ત્યા દિગંબર જૈન પુસ્તકો દેખાય છે તે દિગંબર જૈન પત્રનોજ પ્રતાપ છે.

દિગંબર જૈન પત્ર શરૂ કર્યા પછી ઘણાં તક્ર એકત્ર થયા છે. ઘણાં બાળકમ અટક્યા છે. વૃદ્ધ-લગ્ન તો નાણુદળ ચઢ ગયા છે.

દિગંબર જૈન પત્રે તેના બાળપણમાં-પચ્ચીસ વર્ષની કારકીદીમા જે સુદર કાર્ય-જે સમાજ સેવા-ધર્મસેવા કરી છે, તેના દશમા ભાગનુ કામ પણ ખીજ ધાર્મિક પત્રોએ ભાગ્યેજ કર્યું કર્યું હશે.

દિગંબર જૈન પત્રને શિર એક આક્ષેપ આજે પદર વર્ષથી ચાલ્યો આવે છે. કે-ગુજરાતી પત્ર હોવા છતાં તેમા જોઇએ તેટલા અને જોઇએ તેવા ગુજરાતી લેખો આવતા નથી, તેના બારામાં મારે મારો વિચાર જણાવવો પડે છે કે, પ્રથમ તો આપણા ગુજરાતમાં લેખ લખવાનો શોખજ નથી ખીજુ જેને તેવો શોખ છે તેના ઉપરોગી લેખો હિંદી ભાષામાં જગ્યા રોકાવાને લીધે છપાતા નથી.

ખીજ સમાજોની માફક આપણામાં લેખકોને કોઈ ધનાય કે ઉત્તેજન આપનાર વિદ્યારેખીઓ નથી તે પણ આડે આવે છે.

સંપાદકજી ઉત્તેજન આપનાર યોજનાઓ પણ અમલમાં મુકતા નથી, તો શેઠીઆઓ ઉત્તેજન આપવા નિકળેજ કેવી રીતે? લેખકો વ્યવહારીક વિદ્યાલુઓથી પર હોય તેજ નોંધવું બની શકે એ બુલવું નોંધવું નથી.

દિગંબર જૈન આજે પચીસમા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી અપણી વધુ સેવા કરવા અમર થાય. જીવાનીના લાલ બાળપણ કરતા વધુ આપે તેના હવે પછીના પ્રૌઢ વિચારો આપણને સમાજ સેવામાં સાથ આપે એમ હૃદયીશુ.

દિગંબર જૈન પત્ર યુવાન થાય તેવા અણુ-મોલા ટાઇમે તેને નવા રંગદંડથી નિકળવું જોવાને આપણે જરૂર હૃદયીશુ, દિગંબર જૈન હાલ જીના સ્વરૂપમાં જીની રીતથી બહાર પડે છે, તેને બદલે હવે તે નવા સ્વરૂપે જનતાને અનુકૂળ બની પોતાની યુવાન વયમાં સંપૂર્ણ સુશોભીત અને પ્રૌઢ વિચારોવાળું બની સમાજસેવા કરે એજ મારા અંતરની આશીષ છે. દિગંબર જૈન હોય તેની ફરજ છે કે, દિગંબર જૈન પત્ર ખરીદવું-વાંચવું-વિચાર કરવે.

જ્યારે દિગંબર જૈન પત્રનો ધરધર પ્રચાર થશે, ત્યારે સમાજમાંથી સર્વે કુચાલો દૂર થશે

છેવટે મારી દરેક દિગંબર જૈન બધુને નમ્ર અરજ છે કે, તેમણે સમાજમાના આ એકલા પત્રને ખરીદી ઉત્તેજન આપવું. દિગંબર જૈન પત્ર અને તેના સંપાદક સમાજસેવા કરવા વધુ દ્રઢ બને એજ મારી અતિમ લાવના છે.

જૈન સંપ્રદાય શિક્ષા ।

જર્ણોત્-ગૃહસ્થાશ્રમ ત્રીક-સૌભાગ્ય-ભૂષણ-માલા-ગૃહસ્થ કર્તવ્ય, ડ્યોતિષ, વૈદ્યક, સ્વાદય, વ નીતિશાસ્ત્ર, વંશ જાત્યોપાસિ જારિ સૈફદો વિવ-યોજા સંમદ । ૯૦ ૭૪૦ પક્ષી ત્રિદ્વ વ મુ. ૨૧।)

મૈનેજદ, વિ. જૈનપુસ્તકાલય-સ્મૃત ।

લેખિકા-શ્રી પ્રભાવતીજીહેન શ્રાવિકાશ્રમ-સોજા

વાંચક જુદાં! ગત વર્ષે વિશેષાકમાં મેં ન્યાયવાન રાજની વાત લખી હતી તે યાદ હશે, અથવા બૂલી પણ ગયા હશે. જો તે વિશેષાક હોય તો ફરી તેના પર એક નજર નાખી જજો; કે જેથી બધી સવિસ્તર વાત સમાજમાં આવી જાય અને જો તે વિશેષાકનો સંગ્રહ કરી ન રાખ્યો હોય તો તે વાર્તાના સારાથ લખીને એની આગળની વાર્તા હું તમારી સમક્ષ મુકું છું

મિથિલાપુર નગરનો રાજ પ્રજાપાલ મરણ પામ્યા પછી તેના બાળકુવર ધીરવીરસિંહને રાજ્ય મળ્યું હતું ધીરવીરસીંહ નાનો હતો તેથી તે રાજ્યના સેનાપતિ વીરમિંહે તે પાઠવી કુવરને મારી નાખી રાજનો ધણી થવા વિચાર કર્યો હતો. પણ જ્યારે સેનાપતિની સ્ત્રી વીરમતીએ આ વાત જાણી ત્યારે તેણે પોતાના પતિને બહુ ધણું સમજાવી એ દુષ્ટ કૃત્ય કરતા બચાવ્યો ને પછી બાળકુવર જ્યારે મોટા થયો ત્યારે એને રાજ્ય સિંહાસન પર બેસાડવાની બણીજ ડોશીશ વીરમતી અને વીરસિંહે કરી હતી. જ્યારે ધીર-વીરસિંહ બણીજ પ્રેમ ઉત્સાહ, અને પૂર્ણ ન્યાયથી રાજ્ય કરતો થયો ત્યારે એક વખત ન્યાય ચુક-વવાનો ખરેખરો વખત આવ્યો હતો તે એવો કે પોતાનીજ રાણી તેજકુવરીએ રમત કરતા બૂલ કરી, તીરનું નિશાન ભરવાડના કાળીઆ પર તાક્યું હતું પણ નજર ચૂકી જતા તે ભરવાડના ગળામાં વાગ્યું ને તે ભરવાડ મરણ તુલ્ય થઈ પૃથ્વી પર પડ્યો હતો આ વાત ભરવાડજીને ખબર પડી એટલે તે ધીરવીરસિંહ પાસે ન્યાય કરાવવા ગયો.

રાજ્યએ ચોકજોગ ન્યાય આપ્યો. પોતાની

રાષ્ટ્રાને બોલાવીને કહ્યું કે તે આ ભરવાડણને જે સ્થિતિમાં મુકી છે તેજ સ્થિતિમાં તારે આવવું જોઈએ. તું એ સ્થિતિ ભોગવશે એટલે એનો ન્યાય પૂર્ણ રીતે ચૂકવશે. એ સ્થિતિ ભોગવવાને માટે ધીરવીરસીંહે તેજકુંવરીને તીર આપ્યું ને કહ્યું કે જે પ્રમાણે ભરવાડ પર તીર આપ્યું હતું તેજ પ્રમાણે મારા પર તીર છોડ એટલે તારા કૃત્યનો તને ફંડ મળી રહેશે, અને ભરવાડણ ન્યાય માંગવા આવી છે તો તેને ન્યાય મળી રહેશે. પણ આ કૃતિ કરી દેખાડવા રાણીએ એકખી ના પાડી એટલે ધીરવીરસીંહે વારાફરતી ભરવાડણને અને સેનાપતિને ચોતાના પર તીર ચલાવવા કહ્યું પણ તેઓએ ના કહી ને કહ્યું કે, ‘હજાર મરો પણ હજારને પાળનાર રાજા ન મરે’ આ કૃત્ય અમારાથી ન થાય.

ત્યારપછી રાજાએ વીરમતીને કહ્યું કે તને મારી બહેન બરાબર ગણુ છું તને તારા પતિના સોગન આપી કહું છું કે જે મારો સ્વતંત્ર ન્યાય જન્મ-તમા જાહેર કરવો હોય તો તારે આ તીર મારા પર ચલાવવુંજ પડશે હવે વીરમતીનો કંઈ ઉપાય થાઓ નહિ, એટલે ના કહી શકી નહિ એ તીર ચલાવવા માટે તેણે હાથમાં લીધું ને જેવી તીર છોડવા જાય છે કે તરત એક સાધુ આવી ચઢ્યા ને કહ્યું—સશુર પુત્રી, સશુર. આ અનર્થ કાર્ય કરતા અટક! વીરમતી એકદમ થોભી ગઈ. પછી સાંધુએ કહ્યું—ભરવાડ હજી મર્યો નથી, એને મૂર્છા આવી ગઈ છે હમણાજ હું એની મૂર્છા દૂર કરી દઉં—હું, એમ કહી પેલા ભરવાડ પર મંત્રેણું પાણી છાંટ્યું એટલે તેની મૂર્છા દૂર થઈ દરેક જણે ન્યાયવાન રાજાના વખાણ કર્યો ને પછી ભરવાડ ને ભરવાડણ રાજાનો જ્ય જ્યકાર બોલી આપ્યા ગયા.

ત્યાર પછી કેટલાક વર્ષે રાજા પાસે એક બ્રાહ્મણ પોતાના છોકરાને લઈને આવ્યો અને નમ્રતા પૂર્વક વિનંતી કરી કે હું મહારાજાધિરાજા આપની ખાતે હું કંઈક માંગવા આવ્યો છું, મારે

મારા પુત્રની ગુર દક્ષિણા આપવાની બાકી છે, મારી પાસે ગુર દક્ષિણા આપવા માટે કંઈજ નથી તો તે મને મહેરબાની કરી આપો. રાજાએ કહ્યું બોલ તને કેટલા રૂપીઆ જોઈએ છે? બ્રાહ્મણે કહ્યું—અમે ભિક્ષા માગી અમાર ગુજરાન ચલાવી લઈએ છીએ પણ એક ફકત ૧૧ રૂપીઆ આપશે તો તમારો મોટો ઉપકાર માનીશું. રાજાએ કહ્યું—હું બ્રાહ્મણ! ૧૧ રૂપીઆજ શું માગ્યો? હું તો તને ૧૧ લાખ રૂપીઆ આપવા સમર્થ છું. જા ખજાનગી, એને ખજાનામાંથી ૧૧ લાખ રૂપીઆ આપી દેજો જેથી તે દરિદ્રતામાંથી મુક્ત થાય. બ્રાહ્મણે કહ્યું—ના રાજાજી, મને તમારા ખજાનામાંથી ૧૧ લાખ રૂપીઆ જોઈતા નથી મને તો ફકત ૧૧ રૂપીઆજ જાત મહેનતનો જાતે કમાયલો હોય તો આપો.

રાજા—અરે મૂર્ખ બ્રાહ્મણ! તને કંઈ વિચાર નથી. હું જે રાજ્ય ઉપર સત્તા ભોગવું છું તે આખું રાજ્ય મારું ને તેમા રહેલી સર્વ સંપત્તિનો હુંજ માલિક છું.

આમ હોવાથી તું શા માટે ૧૧ લાખ રૂપીઆ ગુમાવે છે? જા ૧૧ લાખ રૂપીઆ લઈ સુખી થા.

‘બ્રાહ્મણ-રાજાજી’ તમે મને મૂર્ખ કહો છો; પણ મારે માનવું સત્ય છે.

રાજા—તાર માનવું શું છે? બ્રાહ્મણ—જે દેશમાં તમે રાજ્ય કરો છો, ને જે ખજાનામાં તમારી જેટલી સંપત્તિ છે તે સર્વ તમારી નથી, પણ પ્રજાની છે. રાજ્ય પણ તમને વશ પરંપરાથી મળેલું છે. તમે જે ખજાનામાં એક પાછ પણ જાત મહેનત કરી, કમાઈને નાખી નથી, તો પછી એ સંપત્તિ તમારી કયાથી? જે સંપત્તિને તમે તમારી માનો છો તે પ્રજા પાસેથીજ કર વગેરે ઉધરાવીને ભેગી થએલી છે અને તેનો ઉપયોગ પણ પ્રજાના હિતને માટેજ થવો જોઈએ.

ઉપરોક્ત બ્રાહ્મણના વચન સાંભળી રાજા વિચારમા પડ્યો, અને લાખો વિચર કરી જોયો, તો તેને માલમ પડ્યું કે સત્ય વાત છે. હું

આટલી બધી સંપત્તિનો માલેક કહેવાનું પણ એક પાઈ પણ મેં કમાઈ નથી. આ સર્વ વંશ પરપરાથી ચાલતું અવિણ રાજ્ય અને પ્રજાનું ધન છે. વળી તેને ખીજી એ પણ યાદ આવ્યું કે અકબર રાજાની કેટલી મોટી રાજસત્તા હતી, છતાં પણ તે પોતાનું યુજ્જ્વન સાથે એટલું જાત મહેનત કરી ટોપીઓ સીવીને પેશ કરતો હતો.

રાજા—બોલ બ્રાહ્મણ, હવે મારે શું કરવું ? બ્રાહ્મણ—તમારે મને તેને ત્યાં જઈને નોકરી કરવી ને મને ૧૧ રૂપીઓ આપવો. ત્યાર પછી પોતાનો વેશ બદલીને રાજા એક ખેડૂતને ત્યાં ગયો અને કહ્યું કે મને તમે નોકરીએ રાખો છો ? ખેડૂતે કહ્યું તું શું કામ કરવાનો છે ? અને તેની મજૂરી મારે શી આપવી તે કહી નાખ.

રાજાએ કહ્યું—તમે જે કામ મને સોંપશો તે કામ હું કરીશ અને મને તમારે ૧૧ રૂપીઓ આપવો ખેડૂતે તેને ૧૧ રૂપીઆના રોજે રાખ્યો તેમા રાજાને સખ્ત મજૂરીનું કામ તે એ કે જમલમા જઈ લાકડાં કાપીને ભારો લાવવાનું સોંપ્યું અને વધેલા વખતમા ખીજી પણ કામ કરવું પડશે એમ જણાવ્યું. રાજાએ તો સર્વજ કબુલ કરી લીધું.

ખેડૂત—હે આ કુહાડા ને જમલમાં જાકડાનો ભારો લઈ આવ, પછી ખીજી કામ સોંપીશ.

રાજા—જેવી આપની આજ્ઞા તમારી આજ્ઞા મારે માટે શીરસાવ ઘ છે રાજાએ કુહાડી ખભે લીધી ને જમલમા ગયો આખો દિવસ કાકડા કાપી ભેગાં કર્યા જમલમા તાપ સખ્ત પડ્યો હતો, પરસેવાના ઝોખેઝોખ રાજાના શરીર-માંથી નીકળે, કદી કોઈ પણ જાતની મહેનત ન કરેલી તેથી આટલી મહેનતમા તે ધણીજ ઘાડી ગયો હતો, જેમ તેમ કરી શ્વાસ લેતો લેતો ખેડૂતને ત્યાં આવ્યો કદી કામ ન કરેલું તેથી એક નાનો

લાકડાનો ભારો લાકડાં ધણીજ વાર લાગી તેથી ખેડૂત ને ખેડૂતની બી તેના પર ધણીજ ખીજવાયા.

ખેડૂતણી—અમ્મા તું ક્યારે આવેનો થયોઈ ? એક ભારો લાવતાં આટલી વાર ? તારે મને તો ખીજી કામ કરવાનું નહિ હોય એમને ? રાજા—અહીં સાહેબ, હું તો આટલો ભારો મહા મુસીબતે ઉંચકી લાવ્યો છું ને ધણીજ ઘાડી ગયો છું. ને ઉપરથી તમે માસ પર માગોને વરસાદ વરસાઈ છે ! જરા જુઓ તો ખરા કે હું કેવો પરસીનાથી નાલો છું !

ખેડૂતણી—તને યાક લાગ્યો ? ને તું પરસેવાથી નાલો તેમા અમે શું કરીએ ? ૧૧ રૂપીઓ કંઈ મહત્તનો આવલો હતો કેમ ? એમ કહી માગો દેવા લાગી. બધી માગો મુઝે મોઢે સહન કરી છતાં એટલાથી ન પડ્યું.

ખેડૂતણી—જા ઝટ ધરમાં વાસણ પડ્યાં છે તે સર્વ માણ નાખ. રાજાએ તો ધરમા જઈ વાસણના ઢગલા પર નજર નાખીને વિચાર કરવા લાગ્યો હું કાણ ? મિથિલાપુરનો આવડો મોટો રાજા ધિરધિર-સિદ્ધ અને તે શું આ ખેડૂતના આપેલા વાસણ માળે ? મારે તો આ વાસણ માંજવા નથી એવો વિચાર કરી બહાર આવી ઉભો રહ્યો. એટલાસતી ખેડૂત પાછો તડુકી ઉઠ્યો. અમ્મા નોકર, તું આમ કેમ ઉભોઈ ? વાસણ માળે છે કે લગાવું મોટા વાસણ માંજવા વચર તને પેસા મળવાનું નથી.

રાજા—હે ખેડૂત ! મેં તો કદી વાસણ અજવાળ્યાં નથી અને તે મને માંજતા આવડાસતી નથી. મેં તો મોટા મોટા રાજાઓના મુઝેટા અજવાળ્યાં છે ને ઉભળ્યાં છે. મને આ કામને મહિસે રાજાના મુઝેટો સાધ કરવાનું સોંપ્યો ખેડૂત તો આ વચન સાંભળી વધારે ચીંતાયો ને હાથમા ચાણક લઈ સડસડાટ પાંચ સાત જગાવી દીધા ને ફરી કહ્યું—બોલ હવે તો માંજવા છે કે નહીં ? રાજાએ લાથ જોડી ફરી એને એજ વાક્ય કહ્યું કે હે ખેડૂત ! અને તો વાસણ માંજતા આવડતાં નથી, મને તો રાજાના મુઝેટો સાધ કરતાં આવડે છે. બાકાઓ

થઈ ખેડત બોલ્યો-પૈસા મફતના લઈ જવા છે છે કેમ ? તારા બાપે પૈસા ભેગા કરી રાખ્યા નથી કે તને મહેનત વગર મળી જશે ? ફરી જોવો તે મારવા જાય છે કે એટલામાં પેલો બ્રાહ્મણ ત્યાં આવી ચડ્યો ને ખેડુતને ધમકાવી કહ્યું કે અભ્યા ખેડુત ! તને કંઈ ખ્યાલ છે કે નહિ, આ તો આપણા રાજા ધીરવીરસિંહજી છે. તું કાને મારે છે ? અને કાને ધમકાવે છે ?

ખેડુત તો આ શબ્દ સાંભળી આશોજ બની ગયો, ને પગે લાગ્યો ને બોલ્યો માફ કરો. રાજાજી માફ કરો. મને શી ખબર કે રાજાજી મારે ત્યા નોકરી કરવા આવ્યા છે ? જો મને ખબર હોત તો તેમની પાસે લાકડાનો ભારો ના મગાવત, ને વાસણ આંજવા પણ ના કહેત. ખેડુત ને ખેડુતાણી ધુજવા લાગ્યા, ને વિચારવા લાગ્યા કે રખેને રાજા હવે શું કરશે ? શું શિક્ષા કરશે ? શું દંડ આપશે ? તેઓ ધડી ધડી પગે લાગે ને ક્ષમાની પ્રાર્થના કરે. રાજા-ક્ષમા છે તમને. તમે તમારો ૧૧ રૂપીઓ મારી નોકરીનો આપી અને છૂટા કરો. ખેડુતે ૧૧ રૂપીઓ આપી દીધા. તે લઈને ધીરવીરસિંહ બ્રાહ્મણ સાથે ઘેર ગયો.

રાજા-હે બ્રાહ્મણ ! હો આ ૧૧ રૂપીઓ, તું તારા પુત્રની ગુરુ દક્ષિણા આપજે. (દેવ બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને રાજા પાસે આવ્યો હતો) દેવે બ્રાહ્મણનું રૂપ બદલી નાખ્યું ને ખરૂં રૂપ લઈને કહ્યું-ધીરવીરસિંહ ! તારી ન્યામવાન રાજા તરીકેની કીર્તિ મેં સાંભળી હતી, પણ તે સત્ય છે કે નહિ તેની પરીક્ષા કરવા માટે મેં આમ કહ્યું હતું, તે માટે આપના તરફથી ક્ષમા હોવી જોઈએ. મેં ભરવાણ્યને અપાતો ન્યાય જોયો તેમજ જાત મહેનતથી આપેલી ગુરુ દક્ષિણાથી હું મણે પ્રસન્ન થયો છું તું એક ખરે ન્યાયવાન અને પરોપકારી રાજા છે, એટલું કહી દેવ અંતર્ધાન થઈ ગયા. ત્યારપછી રાજાએ પોતાની સંપત્તિને પ્રજાની ગણી પ્રજાનાજ હિતાર્થેજ વાપરી. બન્ધ છે આવા રાજાને અને તેની નિસ્વાર્થતાને !

મળતાવડા થવાના ફાયદા.

લેખિક-જૈન મહિલારત્ન શ્રી. લલિતાબાઈ
આવિકાશમ, મુંબઈ.

સૂર્યનાં કિરણ અને ગ્રાહ રસાયનિક ક્રિયાઓ કષ્ટપણ અવાજ કર્યા વિના મહાન ભાવી ઘટનાનો પાયો નાંખીને પરિણામે વીજળી કરતાં પણ અધિક શક્તિમાન અને લાભ દાયક નીવડે છે; તેની માફક પ્રેમની શક્તિ પણ ગુપ્ત હોવા છતાં જગતની મહાનમા મહાન શક્તિ છે.

મધુરવાણી બોલવાવાળી અને શાન સ્વભાવી, સ્નેહશીળ સ્ત્રી, પુરુષ ઉપર જેટલી સત્તા ધરાવે છે તેનો શતાશ પણ વદકણી સ્ત્રી ધરાવતી નથી. કારણ કે પ્રેમ પ્રેમને ઉપજાવે છે, કલેશ કલેશને ઉપજાવે છે

એક વદકણી સ્ત્રી આખા મહોક્ષાની શાંતિનો નાશ કરે છે વદકણી સ્ત્રી જ્યાં જાય ત્યાં અશાંતિ ફેલાવે છે જગતમા જો કોઈ દયા પાત્ર મનુષ્ય હોય તો તે નિરકુશ સ્વભાવનો માણસ છે. જે મનુષ્ય કોઈ સ્વભાવની સ્ત્રી પરણે છે તે પોતાનો આખો ભવ બગાડે છે.

શાંત, મધુર અને સંયમી સ્ત્રી દેખાવામા ગમે તેવી સાદી હોય તોપણ તે ચતુર અને સુંદર, પરંતુ કોઈ સ્ત્રી કરતાં હજાર ગણી સારી છે. કારણ કે મિલનસારપણાથી આપણે ધરમા ને બહાર સર્વત્ર શાંતિ ફેલાવી શકીએ છીએ, અને શાંતિથીજ આરોગ્ય, દીર્ઘાયુષ્ય તથા સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યારે કોઈ અને નિરકુશ સ્વભાવથી મનુષ્ય અદ્વિપાયુષી બને છે, તેનું શરીર દુર્બળ રહે છે

બળેલા સ્વભાવની અનેક સ્ત્રીઓને ક્ષય લાગુ પડે છે, જ્યારે આનંદી સ્વભાવવાળી સ્ત્રી ગમે તેવા પ્રસંગમાં પણ દુઃખી થતી નથી, જેનો સ્વભાવ ઇર્ષ્યાળુ હોય છે, અસતોષી હોય છે, તેને ત્રણ લોકની વિજૈતિ પણ પ્રાપ્ત થાય તો તેને શાંતિ અને સુખ થતું નથી ત્યારે એક શાંત સ્વભાવી ઉદાર અને સતોષી સ્ત્રી ગમે તે અવસ્થામાં સ્વર્ગીય સુખને અનુભવ કરે છે.

નિષ્ક્રયાથી શાંત મનુષ્ય ત્યાં જાય ત્યાં શાંતિનું વાતાવરણ ફેલાવે છે. આપણે તીર્થ યાત્રા કરવાને જમ્મએ છિયે ત્યાં આપણા પરિણામ થયાં શાંત અને ઉજવળ પવિત્ર બને તેનું કારણ એજ કે એ તીર્થ પર અનેક મુનિ મહારાજોએ ક્રોધનો ત્યાગ કરીને ઉત્તમ ખ્યાન ધરીને ત્યાંનું વાતાવરણ શાંત બનાવેલું છે. આજ કારણથી આપણે તીર્થ યાત્રાએ જમ્મએ છિયે કે ત્યાંનું પવિત્ર વાતાવરણ આપણે પવિત્ર બનાવે છે. ક્રોધી મનુષ્ય ફક્ત પોતાનું જ અહિત કરતો નથી પણ આજીવનનું આયુષ્ય વાતાવરણ ક્રોધ રૂપ બનાવીને અનેકનું નુકસાન કરે છે, અનેક જીવોની શાંતિને હરણ કરે છે. એક સ્ત્રીના વદન પર શાંતતા, સુંદરતા અને દિવ્યતા હોવાને બદલે જ્યારે ક્રોધ અને ઇર્ષ્યાના ચિન્હ જણાય ત્યારે તેના જેવું દુર્ભાગી બીજું કોઈપણ નથી. ક્રોધી-સ્વભાવથી સૌન્દર્યનો નાશ થાય છે, માટે કોઈપણ સ્ત્રીએ ક્રોધી બનવું નહિ ક્રોધને લીધે સુદરમાં સુદર વદન પણ તરતજ કફરૂપ અને ઘૂણારૂપ બની જાય છે ક્રોધી સ્વભાવ સાથે મધુરતા અને મુદરતા વધારે વાર રહેતી નથી કેટલાક મહાન યેશોનો મત છે કે, માત્ર એકજ વાર ક્રોધ કરવાથી સ્ત્રીના આયુષ્યમાંથી એક વર્ષ ઓછું થઈ જાય છે, પુરૂષના સંબંધમાં પણ આમજ છે, પરંતુ ક્રોધની અસર સ્ત્રીના વદન પર વિશેષ ભયંકર ફેલાય છે, કારણ કે આપણે આભાવિક રીતે સ્ત્રીના મુખપર સૌન્દર્ય અને મધુર દાસ્ય જોવાની આશા રાખીએ છીએ, સ્ત્રી જાતિ પ્રાય બીજી વસ્તુઓ કરતા યૌવન અને સોદર્યને વધારે કિંમતી ગણે છે, પરંતુ તે પોતાના અસા-નને લીધે જાણતી નથી કે તે જેટલી જેટલી વાર ક્રોધ કરે છે તેટલી તેટલી વાર તે યૌવન અને સૌન્દર્યતાનો ધટાડો કરે છે.

જો મનુષ્ય દાહપણ વસ્તુને સૌથી વિશેષ કિંમતી ગણતો હોય તો તે સાર્વારિક અને માન-સીક આરોગ્ય છે. જે ગૃહમાં સદા સર્વદા શાંતિ જળવાઈ રહે છે તે આદર્શ ગૃહ છે એટલુંજ નહિ પણ એક મહાન તીર્થ છે, અને જે માણસ

જરા જરામાં ક્રોધ કરે છે, તે પ્રાપ્ત 'મંદુકના' દર જેટલોજ ગૃહશાંતિનો નાશ કરનારો થઈ પડે છે. એનું ધર એક નરકાવાસ સમાન છે.

શાંતિ, આરોગ્ય, દીર્ઘાયુષ્ય અને સુખ પ્રાપ્ત કરવામાં મિલનસારપણું અતિ ઉપયોગી થઈ રહે છે. એ વાત યાજ્ઞામા બાલકોનાં મન પર ભારપૂર્વક દર્શાવવામાં આવતી નથી, એ દુર્ભાગ્યની વાત છે.

કેટલાક માણસો એવા હોય છે કે તેઓ જ્યાં જાય છે, ત્યાં ત્યાં આનંદની રેલ છેલ કરી મુકે છે. તેમની હાજરીજ બળવર્ધક ઔષધની ગરજ સારે છે, તેમના દર્શનથી આપણામાં ઉત્સાહ અને જીવનનો ખોજો ઉપાડવાની શક્તિ આવે છે, દાખલા તરીકે પ્રત્યક્ષ દર્શનરૂપ મહાત્મા બાંધીજીને લો એમણે આખા હિંદુસ્થાનનેજ નહિ પણ પર રાજ્યમાં પણ ઉત્સાહ અને શક્તિ રેડી છે. આ પ્રભાવ મહાત્માજીનો ક્રોધ રહિત સ્વભાવ અને મિલનસારપણુંજ પ્રગટ કરે છે રાત્રિ ગયા પછી સૂર્યોદય થતાં આપણને જેટલો આનંદ થાય છે તેટલોજ આનંદ આપણને આવા માણસના દર્શનથી થાય છે તેઓ આનંદ અને સ્વાસ્થ્યનાં કિરણો પોતાના મોં તરફ ફેંકે છે, તેઓ આપણા ઉપર જાદુ જેવી અસર કરે છે. અને આપણા સમગ્ર નિરત્સાહ તથા નિરાશાને હાંકી કાઢે છે. તથા ઉચ્ચ અવસ્થામાં લઈ જાય છે.

અતમાં મારી ખેંચેને મારું એ કહેવું છે કે તમે તમારો ક્રોધી સ્વભાવ હોય તો તે હાનિ-કારક છે એમ જાણીને છોડી દો અને નિષ્ક્રયાથી શાંત, આનંદી અને મિલનસાર બનો જશો તમે આ જગતમાં સુખી રહેશો અને તમારા નિમિત્તથી બીજા પણ સુખી રહેશે ખેંચેને, મહાત્માજીની વાણીમાં જાદુ છે તેનું કારણ એજ કે મહાત્મા-જીમાં ક્રોધ નથી તેઓ હમેશ પોતાની શાંતિ જાળવી શકે છે, અને તેથીજ તે મહાત્માજી કહેવાય છે, આપણા પરમપુણ્ય અરિહંત ભગવા-નને અમે પૂછ્યો છીયે તેનું કારણ પણ એજ કે તેમણે પોતાની શાંતિનો ભંગ ન કરી કયામનો ત્યાગ કરીને મુક્તિ મેળવી છે ભાઈઓ અને ખેંચેને ' મુક્તિની મુક્તિ એજ છે કે આપણે આપણી શાંતિનો ભંગ ન કરીએ.

ધર્મ અને સમાજ દર્શન.

(લેખક-શ. રેવાઈ.)

ધર્મ એને કહે છે કે જેના દ્વારા આ પ્રાણી અજ્ઞાન અને દોષથી છુટી આત્મજ્ઞાન અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરે. અથવા જેનાથી આ પ્રાણી સર્વ પ્રકારની પરવંતતાઓ છુટી પૂર્ણ સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી શકે. આમાં સંદેહ નથી કે સંસારી પ્રાણી કૈવલ્ય અને માયા દોષ કામ ભય મોહ આદિ અવસ્થામાં કારણથી તથા પૂર્ણ જ્ઞાન ન મળવાથી આકુલીત ચીંતાથી દોષીત રહે છે. એવું કહેવામાં કેટલું ઉપાયો નિમીત્ત થાય એ ઉપાયો પૈક્યેક સુધ્ધ ધર્મ વર્તણૂકોના બંધન છે. આ ધર્મના કારણથી આ અત્મા અશુદ્ધ છે. આ સ્વતંત્રતા અને સ્વચ્છતા નથી. આથી જે ધર્મધનને મળે છે તે ઉપાયોથી થાય તેનું નામ ધર્મ. કૌણીક સુખને અર્થે આ જીવ ધર્મ ધર્મ આત્મા કંઈ જ નથી. સુખી થવાની ઇચ્છાએ સંસારી જીવ ન કહેવાના કામો કરી દુઃખી થાય છે. ધર્મના નામે તેની ચક્રમાં રહી ધોર કૃત્યા કરતા આ જીવ નથી અજ્ઞાનતા તેથી જ તેની સ્થિતિ કરણાનુકૂળ થાય છે. સમયને અનુકૂળ કંઈ ધર્મ ના બદલાય. ધર્મ તો સર્વકાળે સરખો જ હોય છે. બધા મનુષ્યો સત્ય નીતિયુક્ત ધર્મના સિદ્ધાંતોને દર્શાવી દેખ સ્વચ્છની જાળ ખીંચાવી જગતને બતાવવાની ખાતર દીવા ટપકા કરી દાબીક દોગ દેખાડી પોપટીયુ આશ્વાસ કરી સમાજ તથા સરલ સ્વભાવની બોળા દીવા મનુષ્યોને ઉધે રસ્તે દોરે છે. બધા ધર્માચાર્યો પોતાની સ્થિતિ અને બાવનાથી પોતાના માનની ખાતર અનેક ગૃહસ્થોને સંસારના ચક્રાવળમાં મોહમાં નાખી, ધર્મથી છેક અજ્ઞાન રાખે છે. જેને તો અંધારામાં રહે છે પણ બીજાઓને ઉધે રસ્તે લઈ જાય છે, ધર્મના નામે વ્યવહાર રીત રીવાજથી બાળે બધા સમાજ તથા શાંતી બંધારણ કંઈ સ્થિતિ બોજવી રહ્યા છે. મારો તારો ધર્મ કરી જાડી મરતા ધર્મો, સત્ય નીતિયુક્ત ધર્મના

સિદ્ધાંતોને જુલો જીવ પોતાની દાંબીક અસ્થિતિની ખાતર દાંબીક બાવનાઓ ફેલાવી જગતને સત્ય ધર્મથી છેક અજ્ઞાન રાખે છે. બધાએ પોતાના સુખની ખાતર ધર્મ એ એક પ્રકારની પ્રથા કરી મૂકી છે. આ જીવ જે રસ્તેથી સુખ મળે છે તે રસ્તે તથા સત્યતાને જુલો જાય છે. સુખની ખાતર ધર્મનો દોષ કરનાર મનુષ્ય રાત દીવસ પ્રપંચ દાવા ખેલી રહે છે અને આખરે નિરાશ થઈ જીંદગીથી કંટાળી જાય છે. ધર્મના નામે દાંબીક દાક પીછોડા કરી બધા મનુષ્યો જગત તથા પોતાના સત્ય રૂપને છેતરે છે.

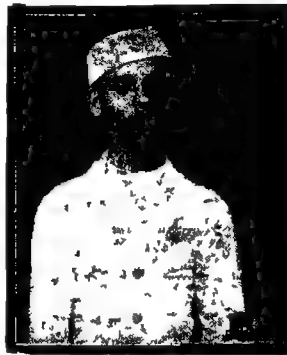
હમણા જ જન ધર્મમાં એક નવીન પથ નીકળ્યો છે. તે પંથ દિગ્બરને નથી માનતો તેમજ શ્વેતાશ્વરને નથી માનતો તેમજ સ્થાનક-વાસીને નથી માનતો તેનું નામ શ્રીમદ રાજચંદ્ર કવી પંથ. જે કે શ્રીમદ રાજચંદ્ર એક મહાત્મા પુરુષ થઈ ગયા, તેઓના દરેક વાક્યો સત્ય નીતિ યુક્ત સિદ્ધાંતોથી ભરેલા છે તેમાં શક નથી. શ્રીમદ રાજચંદ્ર નહોતા ધારતા કે મારાં મરણ બાદ મારા નામે જુદો પંથ નીકળશે. શ્રીમદ રાજચંદ્રની ધર્મ બાવના કોઈ અજ્ઞાન હતી તેઓ ગૃહસ્થી હતા તોપણ સાધુઓથી અધિક ચારીત્ર પાળતા. અને આત્મધ્યાનમાં મગ્ન રહેતા તેઓશ્રી યાત્રી હોવાનો દોગ નહોતા કરતા તેઓના સહવાસમાં રહેનારાઓએ તેઓના મરણ બાદ તેઓના નામે જીત મત આણી જનધર્મમાં જુદો પથ સ્થાપન કર્યો શ્રીમદ રાજચંદ્ર એક મહાપુરુષ હતા પણ ધર્મના નામે દેવ કરી સચને નહોતા જીવતા તેઓશ્રીની જિંદગી ધર્મ બાવનાઓ સત્યતાનો પ્રકાશ પાડે છે મારો તારો ધર્મ કરી લડી નહોતા મરતા. તેઓની વાણી અમૃતથી પણ અધીક ગુણકારી છે તેઓના સિદ્ધાંત પ્રમાણે વર્તનાર હમેશા સત્ય નીતિ યુક્ત રહી સંસારનો મર્મ સમજે છે. બાકી બિન્ન મત આણી જુદો પંથ સ્થાપન કરી ધર્મના મૂળ સિદ્ધાંતોને ખાત કરવો તે તો અચોક્કસ ગણાય.

—: પ્રભુને :-

(લલિત ૭૬.)

નમન હું કરે જગત રાયરે,
નમન હું કરે સરવ વ્યાપીરે,
નમન હું કરે સરવ ગાનીરે,
નમન હું કરે ત્રી જગનાથરે
અરે પ્રભુ તું છે એક ઇશરે,
જન્મત ઓળખે સદસ નામરે,

નરોડા નિ નરસિંહપુરાદિ જૈન
અંધ સંગીતકાર—

કાંતિલાલ વિમળશી શાહ.

તદપિ હું તહને એક ધારીને,
નમન છું કરે શીષ નમાનીને
અરે પ્રભુ તું છે શક્તિશાળીરે,
અરે પ્રભુ તું છે બુદ્ધિશાળીરે;
અભિજ જન્મ તહને પ્રેમથી પુજે,
વળી પ્રભુ તહને ઇંદ્ર પશુ નમે
ચિનતી હું કરે એટલી પ્રભુ,
કરે હું કાર્ય જે સર્વણ ચાયરે,
પ્રભુ આ પ્રાર્થના અતુ માહરી,
દુજ પદો મહિં શીષ નમાનુરે.
કાંતિલાલ વિ. શાહ.

આ જાણ ન્હાનપણમાં જ માસની ઉમરે બળામાને લીધે અંધ થયેલ હાલ એઓ એમના વડીલ જ્ઞાત
શ્રીયુત્ત હરિલાલ વિમળશીલાલ શાહના સતત પ્રયાસ, અને અથાગ મહેનતને લીધે સત્તર
વર્ષની વયે 'ધી રિકટોરીઆ મેમોરીયલ સ્કુલ ફોર ધી બ્રાહ્મિન્સ'—અધ્યાગા, મુખ્યમાં
ગુજરાતી પાઠમાં ધારણુનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. અને અત્યારે જેઓ હામેર્નીયમ,
ફિલોસોફી, મેન્ટેલીન, પ્રીડલ, તત્ત્વશા અને જલતર ગના સંગીતનો અનુપમ દ્વારો
પોતાની કુશળતાથી સૌ કોઇને ચખાડી શકે છે. મુખ્યાઇના ધણાએ જાહેર
મેળાવડાઓમાં જેઓ પોતાની સ્કુલના પ્રતિનિધી તરીકે નિર્દોષ
ગર્વથી જઈ શકે છે સમાજ માટેનો એમનો જુસ્સો અને
લાગણી હજી બહાર નથી આવી શક્યા કેવે સમ્રાટ
મિલ્ટનની માફક પ્રેરણા જેવી નૈસર્ગિક કળાના
ઉપહારથી વિભૂષિત જેઓ અધ્યાપાનેયે દેવની
અક્ષિપ માને છે, અને જેમની વય ન
ગણતા અત્યારે ભાવનગર સ્કુલમાં
સંગીત શિક્ષક તરફેની
માગણી થઇ
ચુકી છે."

આ જાણુ રંગેલુ એક ગુજરાતી કાવ્ય પણ ઉપર આપનામાં આગુ છે.

આવીજ રીતે જોક ધર્મના સિદ્ધાંતમાંથી જુદા જુદા મત મધ્ય સત્ત્વ ધર્મના પ્રમાણને ધેરી લેશે. જગતમાં અત્યંત ધર્મના સિદ્ધાંતનો બાવાઈ જુદા જુદા રૂપમાં હોવાથી આપણે ખરી વસ્તુચિતિ જાણી નથી સમજતી આવીજ આપણે ધર્મના નામે આધર્મીયાં કરી, સત્ત્વ ધર્મના સિદ્ધાંતના મૂળને છોદીએ છીએ. મનુષ્ય જાતિનું કલ્યાણ અવિનાશી સુખની ખરી પ્રાપ્તિ, જીવનની સુધીર્ઘતા, આ સર્વ ધર્મથી પ્રાપ્ત થાય છે. મનુષ્ય જ્યાં સુધી પોતાનો પુરતો વિચાર નહિ કરે ત્યાં સુધી ખરી વસ્તુની જાણ તેને નહિ થાય કુ કેણુ છુ અને ક્યાંથી થયો, મારે શું કરવું છે. વિગેરે જાણીને મધ્યમથી વિચાર નહિ કરે ત્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાને બરાબર નથી જાણખી શકતો. મનુષ્ય મનુષ્ય ધર્મથી અજાણુ હોવાથી અનંત ભાવ સુધી સંસાર સમુદ્રમાં ફર્યાં કરે છે, મારે મનુષ્યે પહેલા પોતાની ધી દરજ્જા છે તેનો પુરતો ખ્યાલ કરવો, કે જેથી પોતાની અનંત ક્ષમિતો પરિચય થાય. મનુષ્ય જીવનનો આદર્શ જ્યાં સુધી મનુષ્ય ન જાણે ત્યાં સુધી તેને મનુષ્ય-પણાનો ખ્યાલજ નથી થતો.

હાલની આપણી સમાજને તથા જાતિ બધારણે અધર્મશ્રદ્ધાથી રૂઢીઓથી કેવી નિર્માત્મ્ય સ્થિતિ બોમવી રહ્યા છે. હંપરના ચગદાટથી અજાણ સત્ત્વ અસત્ત્વનું જ્ઞાન નથી રહેતું, આથી સંસારમાં આપણું જીવન એક ભાર રૂપ લાગે છે. સમાજની અધર્મશ્રદ્ધાથી રૂઢીઓ લાખો પુત્રાને તથા યુવતીઓને નિર્માત્મ્યતા શી મળે, મનુષ્ય કર્તવ્યથી એક અજાણુ રાખે છે. આપણી વર્તમાન સ્થિતિ અતિ નિરાશજનક છે. વ્યાપાર આપણા હાથ-માંથી ખરતા જાય છે. આવી આર્થિક સ્થિતિ મજીર બનતી જાય છે. દાનના ઝરણુ સુકાતાં જાય છે. દાનવીરોની સખ્યા ઘટતી જાય છે. જે હાથ દાન વડે શોભતા તે આજે હી ની વીંઠો વડે શોભવા લાગ્યા. વડીલો અને વિચારકોની આમન્યાઓ તુટી જાય છે. ધાધલીઆઓ અમળ થસતા જાય છે સ્વતંત્રતાને નામે સારી પેટે

સ્વચ્છંદ ડેળવાતો જાય છે, તેથી પ્રસંગે અપણે આપણા વેદશાસ્ત્ર જતા બળને સંમરિત કરવું જોઈએ અને સમાજની પરિસ્થિતિના આખા પ્રજાનો ચંચીરપણે વિચાર કરવો જોઈએ. કાલ અને સમજી વિચારકોએ આજ પ્રસંગે પ્રમાણ વક ન થવું જોઈએ. કુસંપના બીજને ફાંસવી દઈ કંઈક પોતાનું તથા પરનું બધું કરવું જોઈએ કે જેથી વર્તમાન તથા ભવિષ્ય સુખશાંતિ નિવડે.

દિનંબર જેન પાઠશાળા કલોલમાં હાલમાં ૬૫ ધરની વસ્તીમાંથી પાંચ ૭ વર્ષનાથી માંડી ૨૦ વર્ષ સુધીના યુવકો તથા બાળકો પાઠશાળામાં હાજરી આપી ધર્મજ્ઞાન લે છે. ૬૫ ધરની વસ્તીમાં કલોલ રહેતા યુવકો તથા બાળકો પાંચ ૭ વર્ષથી માંડીને ૨૪-૨૪ વર્ષ સુધીના આસરે ૯૦ ની સંખ્યા છે તેમાં ૨૫ ટકા ધર્મ લાભ લે છે બાકીનો પોણો ભાગ નિશ્ચયે જતો, તેમ નોકરી કરતો, નકામે વખત મઢી, મપાટા મપાટા મારી પોતાની અસુલ્લ તક ગુમાવે છે, તેઓના માળાપો તથા વડીલ રોડીઓને ધર્મપ્રત્યે બીજકુલ કાલજ નથી તેથીજ પુત્રાને તથા બાળકો બેપરવાથી સ્વચ્છંદ પ્રમાણે વર્તે છે. નોકરી કરતો પુત્રાન તથા નિશ્ચયે જતો બાળક શુ તેને સાજનો એક કલાકનો વખત નથી મળતો? મજા પુત્રાને તો કહે છે કે અમેને પાઠશાળામાં ધર્મ જ્ઞાન લેવા જતાં ધરમ આવે છે. અમે મોટા થયાં જોડેલે અમારા માળાપો યોડેાં થણેાં કામનો બોળે અમારા શિરે સુગી દે છે તેથી વખત નથી મળતો વિગેરે જાણે કહી પોતાની ધર્મ પ્રત્યેની નિર્બંજતા ખુલી પાડે છે.

મને તો લાગે છે કે ધર્મ જ્ઞાન લેવાથી યુવકોની ખુદ બમડી જતી હશે. તેઓના સુખમાં રિશ્ત પડતું હશે. તેઓની વ્યવહાર બાબતોમાં અલેલ પડતી હશે! જે આમ ન હોય તો ધર્મ જ્ઞાનની પાઠશાળામાં આવી લાભ લે ધર્મથી કેટલો લાભ થાય છે, તેતો તમે જ્યારે તેમાં રસ લેતાં લાગ્યા ત્યારે ખબર પડશે. પુત્રાન, પું ધર્મ વિષેનો ખોટો ભ્રમ કાઢી નાંખ. ધર્મ જ્ઞાનથી તારા

જીવનની ઇચ્છાઓ તને સહેજે પુરી પડશે તે તું ના બુલ્લતો. ધર્મ જ્ઞાનનો પુરેપુરો ભાવાર્થ સમજી લેશો જીવનની નોખા વાર. વડીલો પોતાના કુમળી વયના સંતાનોને અતીશય શાકમા રાખી, તેઓની નયની ઇચ્છાઓ પ્રમાણે તેઓને વર્તવા દે છે, તેથી તેઓના વિચારો તથા અનોભાવના સ્થિર નથી બનતા, અને આમજ નથી વધી શકતા. સમાજને પાઠશાળા ઉધાડી તેજ પ્રમાણે સમાજના યુવકો તથા બાળકોને ફરજિયાત ધર્મ જ્ઞાન ભેવા સાથે ફરજ પાડવી જોઈએ, તેવીજ રીતે કન્યાઓને પણ ફરજિયાત ધર્મ જ્ઞાન આપી તેઓની આજ્ઞાનતા તથા અંધ શ્રદ્ધા દાળવી જોઈએ.

સમાજ દાક્ષણ્ય અર્થ ન કરતા પોતાની જાતિના ક્ષત્રિઓ તથા યુવતીઓને ધાર્મિક કેળવણી આપવામા ધન અર્થે તો અવશ્ય દરેકના જીવન વ્યવહાર રજા-લુક નીપજે, સમાજ ભવિષ્યનો ખ્યાલ કરી, પોતાના સંતાનોને ધર્મ જ્ઞાન આપી ઉચ્ચ બનાવવામા સહાય જીત થાય, કુસંપને ત્યાગી સગઈન બળ પ્રાપ્ત કરી સમજ પોતાની જાતિનું કંઈક ફિત કરે તો, ભવિષ્ય જરૂર સુખદાઇ નીચે કુપ-પથી પોતનું, કુટુંબનું, સમાજનું, તથા દેશનું બચાવે નુકસાન થાય છે, તેનો તરોએ છતિદામ વાગ્યો હશે માટે જાતિગાના કુમરને ત્યાગી લપ કરે અને પ્રગતિ સાધે પરંતુ.

દુઃખ.

આવાની ઇચ્છા થાય તે દુઃખ
આવાનું મેળવના પ્રયાસ કરવો તે દુઃખ.
વ્યાપાર, આકરી, મંત્રુરી કરી, ધન પેદા કરવું તે દુઃખ.
આહાર માટે પગધીન થવું તે દુઃખ
દીનતા ગણવી તે દુઃખ
અનેક પ્રમતોથી પેદા કરેલું, ધન ખર્ચાય તે દુઃખ.
આહાર માટે-ભી પુત્ર કે કોઇને તાપે થવું તે દુઃખ
આવાનું થવાની વાટ જોઈએલી રહેવું તે દુઃખ.
આધા ચઢી પાચન થવાની વાટ જોવી તે દુઃખ
ઇચ્છા યુગ્મ આવડું ન મળે તે દુઃખ,
સારું સારું આવડી લાલસા કરી ને દુઃખ.
મોહનલાલ મધુરાદાસ કાણીસાહેબ-કમ્પાસા.

ગુજરાતના મેવાડા બંધુઓ.

(ભેખઃ-નતીલાલ કેશવલાલ શાહ-વડોદરા.)

આપણી સમાજના યુવપત્ર 'દિગમ્બર જૈન' ના લાદરવો તથા આસો માસના અંકોમાં શ્રીયુત્ત મોહનલાલ મધુરાદાસ શાહના "ગુજરાત દિગમ્બર જૈન સમાજ" નામના ભેખમા વર્ણન કરેલી દહીકત વાચી તે બાજતને માટે થોડાક શબ્દો કું વાચકો આમજ રજુ કરીશ તો તે અરથાને અજ્ઞાતો નહિ

શ્રીયુત્ત મોહનલાલભાઈના દરેક વાક્ય ખરેખર પ્રશ્નસંપીય છે, અને તેનો પુરેપુરી રીતે અમલ કરવા લાયક છે. હાલમા આપણા ગુજરાતના દિગમ્બર જૈન સમાજને માટે તેવા બેક સમૂહની ખાસ આવશ્યકતા છે, અને તે જરૂરીયાત આપણા દિગમ્બર જૈન બંધુઓ અવશ્ય પુરી પાડશે એવી અસા છે શ્રેયુત્ત મોહનલાલના સ્વ-મનાં વર્ણવેલી સર્વે દહીકત સત્ય નીવડે અને આપણા ધર્મની ઉન્નતિ થાઓ તેની ખારી શ્રી જિનેન્દ્રેવ પ્રત્યે પ્રાર્થના છે. ગુજરાતના દરેક દિગમ્બર જૈન બંધુને-પછી બધે તે મેવાડા બાંધ હોય, હુમક હોય રાજકવાલ હોય કે નરસીંહ-પુત્ર હોય-અરી એજ નમ્ર વિનંતી છે કે તેઓ શ્રીયુત્ત મોહનલાલની તે અભિધાયા કોશથી વધારી ભાવ તે કાર્યના પુરેપુરા સાથ આપી એક સમ-હિત સમાજ સ્થાપન કરી તે હા. સમાજમા લાખા વખતથી ચૂંક પલી બેઠેલા અનેક કુરી-વાળો અને સડાને દૂર કરી, દરેક યુવકને તેની સામે બક કરવા પ્રેરે, સમાજોત્તિમા.. પુરેપુરા સાથ આપી, સમાજની દિન પ્રતિદિન થતી જતી અધોગતિને.. અટકાવી, એક આદર્શ સમાજ બનાવો અને તે હારા તમારા માટે તથા ભવિષ્યની પ્રજા માટે એવી સરસ છાપ પાડે કે જેથી ભરત્ય અને પાડરીના જેવા દિગમ્બર જૈન યુનિઓના વિહારો અટકાવનારા બનાવ બનવા પામેજ નહિ. ખરેખર યુનિ વિહારની અટકાવતો બનાવ તે

અનુસૂચિતા દિગંબર જૈન સમાજને તો શું પણ આખા હિન્દુસ્તાનના જૈન સમાજને માટે સરમાનવાદી છે, અને જો માટે જો અત્યારથી સખન પચલા નહિ હોવામાં આવે તો દિગંબર જૈન મુનિઓને કેાઇપણ જાહેર રસ્તા ઉપર કે મામમા નહિ દરવા દેવામાં આવે અને તે આપણા સમાજને બારે કલાક ૨૫... ગણ્યારો દિગંબર જૈન નામધારી દરેક બંધુની દરજ્જા છે કે તેમણે આવાં કાર્યોમાં પુરતો સાથ આપી પોતાનાથી બનતી મદદ કરવી, માટે નવપુવકો હજી પણ ચેતો.

અને એટલે વિષય જો છે કે આવા કાર્યો માટે આપણા મેવાડા બંધુઓ બંધેજ તેપાર દેખાશે. તેઓને નથી પોતાના મુખનું, શાંતિનું, સમાજનું કે દેશનું અભિમાન 'તેઓ તો કોણજાણે હજી કેટલો સમય માડરીયા પ્રવાહ સાથે તથાજ આવતાં નિદ્રામાં ધોવાં કરવાના છે ' મેવાડા બંધુઓની વરતી મોટી હોવા છતાં તેઓમાં નથી પોતાનું' સમયજન કે જો દાતા પુવકો પોતાના વિચારો અને આદર્શો રજી કરી લાખા સમયથી ચાલી આવતા સડાને દૂર કરી શકે, થોડાં વર્ષો ઉપર કેટલાક બંધુઓના પ્રયાસથી એક મેવાડા યુવક મંડળ રચાપવામાં આવેલું તથા વડોદરા જોવા કહેરમાં પશુ તેવા એક મંડળની રચાપના અચેલી પશુ તે મંડળો કોણજાણે કયા અગાધ સમુદ્રમાં ડુબી ગયા છે તે સમજાવું નથી-તેમનું અસ્તિત્વ જોરામાં આવતું નથી. વળી આજરે દોઢ વર્ષ ઉપર સોજીતમાં કેટલાક બંધુઓના પ્રયાસથી એક મેવાડા યુવક સંઘની રચાપના કરવામાં આવેલી અને તેના પ્રમુખ તથા અંગ્રી વિગેરે સારા કેળવણી પુવકોને પસંદ કરવામાં આવેલા, તે મંડળે શરૂઆતમાં કેટલાક શાંતિ સુધારાના હારવો પસાર કરી કંઈ ઉમતિના ચિન્હ દેખાડવા હતા, પણ હાલમાં તો તેના કામમાં પશુ શિથિલતા અચેલી દેખાય છે. તે સંધે કરેલા હારવો કાગળો ઉપરજ રજા છે. એટલે તેવા હારવો કયા અગર ન કર્યા તે સરખુંજ છે. જો કે તે સંધની કાર્ય નાહક કમીટીને એક સમાસદ આ લેખક પોતે

છે, પણ મારે તેને માટે આ પ્રમાણે લખવું પડે તે મારા માટે અને સંધના માટે શોભા ભરેલું નથી. મને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ ન હતો કે ઉછરતા ઉત્સાહી યુવકોમાં બારી રીતે શિથિલતા આવશે. મેવાડા બંધુઓને તો પરસ્પર શાંતિના અમડા વધારી તેવા અમડાઓમાંજ પોતાની *organizing* શક્તિ બરબાદ કરી છે માટે મેવાડા બંધુઓ ' અને યુવકો ' હજી પણ ચેતો અને આપણા સંધને ચિરસ્થાયી બનાવી, દરેક દરેક યુવકને તેનો મેમ્બર બનાવી આપણી શાંતિનું અને સમાજનું એક સજીત બળ રચાપી સમાજને અધિગતિએ પહોંચતો અટકાવો. આપણા સંધને રચાપન થયા પછી બધા વખતે અને હાલ થોડા મહિનાજ ઉપર રચાપન અચેલો સુરત દિગંબર જૈન યુવક સંધ બરેખર પ્રશંસાને પાત્ર છે તે સંધે ટુંક સમયમાં તમારા કરતાં મથા સારાં કાર્યો કર્યાં છે, માટે તેનું અનુકરણ કરી શાંતિનું કંઈ કિંત વિચારો. આપણા દિગંબર જૈન સમાજને એકત્ર કરવા માટે આપણા એક ઉત્સાહી મેવાડા બંધુ શ્રીયુત્ત મોહનલાલ હાલ 'આફ્રિકામાં રજા રજા કેટલો પ્રયાસ કરી રજા છે તેનો તમે ખ્યાલ કરો, અને તેઓના તે કાર્યમાં તેમને પુરતી મદદ આપી સમાજનું કંઈક શ્રેય કરો તોજ તમારું આ દેશમાં જન્મનું સાર્થક ગણાયો.

અંતમાં મારે દરેક મેવાડા બંધુને જૈન વિનંતી કરવાની કે ઉપર લખેલી દરેક સુચનાઓ ખ્યાનમાં લઈ પરસ્પરના અમડાઓમાં વખત નહિ બરબાદ કરતાં આ કારતક માસથી શરૂ થતા વીર સંવત ૨૪૫૮ ના નવા વર્ષમાં કંઈક નવું કાર્ય કરી બતાવશે તો હું મારું લખેલું કૃતાર્થ સમજીશ.

મગવાન માણાપૂજન શતક ।

૧૧૨ નબીન પૂનાઓકા વડા મારી સંગ્રહ ।
વકે ટાઈપ, વડા અકાઝ, સચિત્ર, સત્રિશ્વર, છલ
૪૪૦ બૌર મૂલ્ય સિર્ફ ૧।)

મૈનેજર, દિ. જૈન પુસ્તકાલય-સુરત ।

ગુજરાતમાં “ મધ્યસ્થ સંસ્થાની જરૂર.”

(લે.—રા. દેસાઈ.)

ગુજરાતના દિગંધર જૈનોના સામાજિક આર્થિક અને કેળવણી વિષયક સુધારા અર્થે ગુજરાતના કોઈ કેન્દ્ર સ્થળમાં એક ગુ. દિ. જૈનોની મધ્યસ્થ સંસ્થાની જરૂર છે, અલગત એક મંડલ જે મુખ્ય પ્રાંતીય સભા નામધારી છે, પણ તેનું કામ અને લાભ છે કે તેનું મુખ્યત્વે સાપ્તાહિક “જૈનમિત્ર” મા પ્રચલ કરવું તથા પરીક્ષાલય ચલાવવું એજ હોય તેમ લાગે છે, એથી વધુ તે હાલ સમાજને ઉપયોગી થઈ પડતું નથી.

આ મંડલની જરૂરિયાતો દર્શાવવી એ પૂર્ણ તેજસ્વી અક્ષુઓ ઉપર ચરમા ચઢાવવા જેવું છે. કારણ સમાજની દિન પર દિન થતી જતી અધો-મતિ જોતાં તેને જલદીથી સુધારવાના પ્રયત્નો થવા જરૂરી છે, અને કોઈ એકલ દોકલ “સરૈયા” જેવાના પ્રયત્નો કરતા આ મધ્યસ્થ મંડળ તેમની શુભ મુગદો બર લાવવા વધુ ઉપયોગી થઈ પડશે, અને આ સંસ્થા એકાદ ગ્રંથકલ કરતા પણ વધુ વ્યવસ્થિત રીતે સમાજ-સેવાનું કામ કરી શકશે. આ મંડલને ફોર્મમાં લાવવા માટે હું તેનું બંધાવણીય બોધું નીચે આલેખવાની રજા લઉં છું—

૧—આ મંડલનું નામ ગુ. દિ. જૈન સંસાર સુધારા મંડલ રાખવું.

૨—આ મંડલને ઉદ્દેશ ગુજરાતમાં વસતા સર્વ દિ. જૈન બ્રાહ્મણોની એકત્ર સમાજ મેદા આર્થિક પરિસ્થિતિઓને ઉકેલ અને કેળવણી વિષયક પ્રવૃત્તિ કરવાનો રહે છે.

૩—આ મંડલનો સભ્ય ગુ. મા. વતતા કોઈ પણ દિ. જૈન બ્રાહ્મણ થઈ શકશે.

૪—આ મંડલના સભ્યની ફો વાર્ષિક રકમ રૂ. ૧) એક રાખતાં,

૫—આ મંડળની એક સ્થાપી પંદર મેમ્બરની એનજીએ કમીટી નીમવી જે વર્ષમાં બેઠામાં બેઠા છ મીટિંગો બરી સમાજ સુધારણાઈ કરવા ઘટતાં સુચનો, ચાલી અને પમલા લઈ શકશે.

૬. આ મંડલનો સ્થાપી એક પ્રમુખ અને બે મંત્રીઓ નીમવા જેમાં એક મંત્રી સ્થાનિક રહેવાસી હોવો જોઈએ.

૭. આ મંડલના કેન્દ્ર સ્થલ તરિકે સુરતને પસંદગી આપવી

હું માનું છું કે મંડલનું આ પ્રાથમિક મિત્ર દેવવામાં આવતાં સંજોગન ધણી ખુશીથી સ્વ-કારવામાં આવશે. આશા છે કે હરેક દિ. જૈન યુવક આ મંડલને આસ્તિત્વમાં આણવા તેનાથી બનતો પ્રયત્ન કરશે, અને ચોગ્ય સુચના અને કર્તવ્યો દ્વારા તેને તેનું કામ સરળ કરી આપવામાં મદદ કરશે; તો આ મંડલ કુંઠ વર્ણનમાં ગુ. ના દિ. જૈનોની સામાજિક સ્થિતિનો જે ભયં-કર સડો હજી પણ ધણી કેળવાયેલા અને પ્રતિ-ષ્ઠિત કેહેવાતા કુટુંબોમાં ધર ધાલી રહ્યો છે, તેને દૂર કરવા ચોતાની સર્વ શક્તિ ખર્ચશે.

અને હું સુરત નિવાસી શ્રીચુત સરૈયાજીને વીનવું છું કે એકલ દોકલ પત્રિકાઓથી કે સાધા-રણ પ્રવૃત્તિઓથી સમાજની સ્થિતિ એકદમ પલટાવી શકાતી નથી, તેને માટે તો સંગઠિત બળની આવશ્યકતા છે, તે ઉજી કરવામાં જો આપ આપનું બળ ખર્ચશો તો સમાજના જીવો સામે લડવા તમે ધણું મારું બળ એકત્રિત કરી શકશો. આશા છે કે આ શુભ પ્રયાસ આપના હાથે શરૂ થાય અને સફળ નીવડે.

પવિત્ર કેશર ૧૥) તોલા

દશાંગ ધૂપ ૨૥) રતલ

અગરબત્તી ૧૥) રતલ

મૈત્રેય, વિજયેન પુસ્તકાલય—સુરત

નિઃસહાય વિધવાઓ

અને કમીટીની ફરજો.

(લેખક.—શા. યુનીસાલ વીરચંદ ગાંધી, મુંબઈ.)

દેશના ક્યાણુ માટે દેશના દીપકો કારાવાજ વેઠે છે, શાંસીને માંચે ચઢે છે, અસહ દુઃખ મહે છે. દેશ આરો છે, એમ બોલતાં જેને શેર શેર બોલી ચઢે છે, તેજ સાચા દેશભક્તો છે ને તેઓજ દેશના સાચા સુકાનીઓ છે. જેઓ કુટુંબને રીઝવી શકે છે, ગરીબોના દુઃખોને પોતાના ગણી તેમા ભાગ લે છે, કલેશ ને કષ્ટમા જેને પ્રિય નથી, પોતાનો કષ્ટ ખરો કરાવવાનું વૃથા શુમાન નથી. પરંતુ—સત્ય અને સમાજહિતની બાબત દરેકને સમજવી તેનું પાલન કરાવવાનું જેને અભિમાન છે, એવા સમાજ-દીપકોની બારે જરૂર છે, અને સ્વાર્થ રહિત, નીતિને સિદ્ધાન્ત પર સર્વેશ્વર અર્પનારા ત્યાગીઓની સમાજને અત્યારે તો મોટી જોડ દેખાય છે.

શુજરાતના ખેડૂતો...એ સમયને પીછાંચો છે, શુજરાતના ખેડૂતો—દેશને માટે સર્વેશ્વર ત્યાગે છે, ત્યારે શુજરાતના વહીવટીમા દેશ મિથ્યાબિમાન, ખુશામત—બીરતા ને કલેશના વાડળ વીખ રાતાજ નથી તેમજ જ્યા સંધિ થાય છે, ત્યા વેર મુશ્કેલી કરે છે.

શેઠાણ અને કમીટીના પક્ષકારોના કમડા-જોનો અંત આવી ગયો છે, છતાં હજુ શેઠાણના અનુયાયીઓને શેઠાણનો મોહ જતો નથી એમ લાગે છે ! તેમજ કમીટી પક્ષવાળાઓને ‘પાર્લામેન્ટ’ ની રચાપના પછી પણ અવિશ્વાસ જતો નથી, કેમ જણે સંસ્થાઓની આયુષ્ય દોરીઓ—અવિશ્વાસ ને અધીરાઈથી મજબુત અને છે, મુત્સદીએ તો સમાજ ને દેશનું નાજોદગ વાળું છે મુત્સદી એટલે કપટકળાનો અવતાર, સાચો મુત્સદી સામી છાતીએ કુએ છે, ત્યારે કપટકળાનો મુત્સદી પાછળથી દોરી સંચાર કરે છે. અને આજના કાચા કાનેના હૃદયવિહોણા ભક્તો—કપટકળાની નજને પ્રજુત્વ માને છે

આજે કમીટીના જોડા નીચે સમાજ જૈકવ બન્યો છે, એ આનંદની વાત છે, છતાં અંતરના ઉડણમાં બરો રાખેલી ઝેરની કાચળાઓમાંથી ઝેરને સાવ ઢાળ્યું નથી એવા બચકારા વાગે છે. સમાજને જે લીડરો કષ્ટમાથી અને પાપાચારથી બચાવે છે અથવા તો બચાવવા આત્મભેદ આપે છે, માતો પ્રયત્ન કર્યા કરે છે, તેઓજ માનવતાનું ગૌરવ જતાવી શકે છે.

કમીટી—એ કાંઈ કાળ રચના છે છતાં એમાં સમુક્ત બળ છે. કમીટી જૈકવી નથી પરંતુ સમાજની છે કમીટી સ્વતંત્રવાદીઓની છે. કમીટીનો કારભાર બહુમતી પર રચાયેલો હોય છે. તેમજ કમીટી દરેક પંચો તરફથી ચુંઢાયેલા પ્રતિનિધીઓની બનેલી હોય છે.

વઠાલીમા કમીટીની એક સભા મળી હતી. ત્યારે જેઓએ હાજરી આપવામાં અપાઠા કર્યા હતા તેઓ સમાજને શા શમદા કરવાના કામમાં શુંબાધા હતા, તેજ સમજવું નહીં. કમીટીનું ધારા ધોરણ સાવ નિર્બળ છે. તેનું કારણ જોઈશું કરવું જોઈએ કે જેથી નિયમસર કામકાજ ચાલુ રહે

આપણે કમીટીને પરાઈ સંસ્થા માનવાના નહીં, પરંતુ જેઓ તેમા બેસી કામ કરવામા કુશળતા બતાવશે—જેઓ સમાજના સેવક બની સમાજ હિત દેવે રાખશે, તેઓનીજ તે સંસ્થા બની રહેશે.

સમાજના કુવો—અને સમાજ પ્રેમી જુદો કે જેઓનો હમંગ જૈકજ સરખો છે, તેઓ પક્ષકારના હવિષાર મટીને સમાજના સેવક અને ને કમીટીમા ભાગ લેવાને પોતે ઈજાગ, તેમા ભાગ લે, અને પ્રેમથી, નિર્ભયતાથી અને ન્યાયથી પોતાના વિચારો રજુ કરે.

મારો અનુભવથી મારે જણાવવું જોઈએ કે પ્રગતિને મજાએ કુવો પૂરે છે, તેમજ જુના વિચારવાળાઓને પ્રગતિ ગમે છે. પરંતુ ફેડીના એ ભક્તોને પ્રતિષ્ઠાનો વાધ અભરાવી નામે છે.

પોતાની બધી બાબતોને મને તેવા રાખી કે બસની જોડે બાંધાવીને હાથ ધીક નાખે છે—તે પોતાના જ હાથે તે બાળકને પાણી બને છે—આવા તો હાજરના બાપણે ધણા વારીએ છીએ ને સાંભળીએ છીએ આ બધા પ્રતાપ બાળકોના ને બાળકોને છે.

દુઃખ જન્મ પશુ તેટલા જ બચાવ છે, તેના દાખલો પશુ આપે છે. દુઃખને જાણે પુછો કે બાર વરસની બાળાના બરબાર થવ ના કોડ કેવા છે એ બધું કમેટી જરૂર વિચારે.

+ + + +

આપણે આ બાબતો કરતાં એક જાન વિષયમાં ઉતરવું જોઈએ ને તે પ્રકરણ—વિષય-વાચ્યો છે.

કન્યાઓ જાણી દીકરાઓને મને તેવા નિયમો આપ્યા પરંતુ જે હતભાગી કન્યાઓ વિષવા થાય છે, તેમના માટે કંઈ પણ વિચાર કર્યો છે ? તેઓને ખાવાનું પશુ પુર જે કોર હાલના માનવો ન આપતા હોય જે વિષવાઓ સીતમની જાણીઓમાં પોસતી હોય, જે જાણીઓ કલેશના હુલાસનમાં બળતી હોય ત્યા ત્યા તપાસ કરવાની જરૂર સમજે વિચારી છે ? ધણીએ વિષવાઓને આજીવિકા માટે દરરોજ દાહાવત પુરવા મડાવુ માગવા પડે છે, તે કંઈ બળપુષ્પ છે ?

ધણીએ મને ત્વંઓના રવભાવની ફરીવારો કરે છે. પરંતુ આપણે કોટલુતો વિચારીએ કે—તે બાળકોમાં—કિશકુઓ ધર્મભાવના કે સ્ત્રી આદર્શના સુદુ કરાગે વિકાસ થયા છે ? નથી શીખવાની જરૂર બાળકો ને તિથી કે નથી શીખવાની જરૂર ધર્મ રચિની પછે તે બિચારી, મીઠું ને સંસ્કારી કાચો બેલે ? આને ધણીએ બાળકો કુ ઓને પ્રિય વસ્તુ છે કેટલીએ બાળકો હાથારીથી દબીએતુ 'વપશરવાન થઇ પડે છે ને કેટલીએ બાળકોને બીચી ખાવું પડે છે. બારે ખુલ્લે ખુલ્લું કહેવું જોઈએ કે સમાજ તર-થી તેનું નક્કી નથી. આને શિક્ષક નથી પરંતુ કમેટી છે. આને જ મરગ નથી પરંતુ રવત જ સત્તા છે. જ્યાં સુધી કમેટી કંઈપણ પ્રયત્નો નાહ પોળે ત્યાં સુધી કમેટી પોતાની અસુચતા વધા.

જાણે નહિ. આપણે વિષવાઓ કે કન્યાઓનાં દુઃખથી વિચાર રહીએ એ માપ છે, સમાજ તેનું જાગીદાર છે. પાપથી સમાજને નાહ જાણી માપ છે.

વાચનાર દરેક રાજ્ય સમજે છે કે, વીજળા જન્મ (પુનર્જન્મ) કર્યાં એ અધર્મ છે. જતાં સાર્થક એ પણ ન જુલુ જોઈએ કે બિચારા કન્યા એ પણ અધર્મ છે. આપણે પુનર્જન્મનાં કિસ્સા નથી થતાં તેથી કુલક મેસી રહીશું ને પુનર્જન્મો આપોઆપ મળવો કરશે જાડે બાળકોએ એવો ને વિષવાઓની રિસિ સુધારવા લગતો પ્રયત્ન કરો. સારી નમ્ર બીનતી છે કે. નિસહાય વિષવાઓને સહાય થયે બધ પડે તેવો નિયમ કરીને તેની તપાસ માટે બાર જણની કમી નીએ ને તે દારા તેમની ફરીવારો દુર થવાને પ્રયત્નો કરે. માથા આ પ્રકારે સમજી પ્રેમી પોતાને કરી તેને સજા કરે એજ અભિમાપા સારું હાથ તો વિચારી શકે.

બે ધડી મોજ.

નિહ કરીને વાંચો!!

- ૧—ખાળો ! સહાયથી વરતો.
- ૨—વસ્તુ નાળ અપરવાના પ્રભાવે બતાળ મધા.
- ૩—મુજબ સમાજ વાચો.
- ૪—દગન ! સાગી ચોપડી લખી ૬૫૫.
- ૫—૧૦૨થે રામને વનવાત મોકલ્યા.
- ૬—૨૫મા ૨, ૧૦૬ ને ૫, ૧૫ છે.
- ૭—રતન ! કિ-કાગામા ૩૬ જોઈ જોઈ.
- ૮—સહાય પાળનાર સ્ત્રીને રાત્રે ૧૨ કલાકનાં નહિ.
- ૯—જીવવાના તાકાત ધણી હોય છે.
- ૧૦—૨૦૦ગર મારે જવું છે.
- ૧૧—૪૦ગામ જવા માડી ઉપડી.
- ૧૨—કંચન વાપડી માથે પહેરી બહાર જ.
- ૧૩—ગાંધાર્થિક કામ સાગ માણસો કરે છે.
- ૧૪—મત રાજ્યને નિમિત્ત સુધાના ૧૨જા કલાકમાં હતા.

સર્વને વિદા કરાવનાર—
પ્રભાવતી જોઈને શી, શ્રાવિત્રમ, સોહમ,

૧. વિજ્ઞાતીય વિવાહ.

આ વિષય પરત્વે મુખ્ય લઘાઈ મર્યાદા છે, પણ હજી સુધી કોઈપણ જ્ઞાતિ તરફથી, તેના અમલ જાહેર રીતે થતો જોવામાં આવતો નથી. આમ હોવાને મોટી ઉચર થતાં સુધી કન્યા ન મળે, પ્રજ્ઞાના કદા મોટી ઉચર થતાં સુધી પુત્ર-પુત્રી ન થાય, યા કુળમાં કંઈ આવી હોય, યા શરીરમાં કંઈ રોગ હોય-આવી હોય, જેથી કન્યા ન મળે, તો પોતાની જ્ઞાતિ સિવાયની જ્ઞાતિની, પછી તે ગમે તે જ્ઞાતિની હોય, બાણે અપત્તી હોય, યા ન પશુ હોય, રક્ષા કરવા યોગ્ય હોય કે પછી અસ્પર્શ્ય હોય, ગમે તે જ્ઞાતિની કન્યા, ગમે તે જોએ લાવી, હર આડેલા પશુ જોવામાં આવે છે. ને તેને જ્ઞાતિએ પોતાના વિજ્ઞાન હલ્ય પર ધારણ કરેલાં જોવામાં આવે છે.

મુખ્ય પુણી થવાનું છે કે જેમ જેક રીતે તો, આપણે વિજ્ઞાતીય વિવાહ કરવા લાગ્યા છીએ પણ તે ના છુટકેજ. એવા અતિયાર સાથે પણ જ્યારે આપણે એ ના છુટકેજ નામને અત્યાચાર ત્યાગ કરી રચપટ્ટા, એ મહામત્ર ધારણ કરી, વિજ્ઞાતીય લગ્નજ કરવા પ્રતિજ્ઞાવાળા થઈશું ત્યારે આપણી જીવિતિ થતા વાર લાગશે નહિ.

વિજ્ઞાતીય લગ્નને કેટલાક વર્ણચંકર લગ્ન માની તેની નિહા કરે છે, ને પોતાને ચોખ્ખા જૈન માની ઉચ્ચ મનાવે છે, તેવ જોને મારે પુછવું પડે છે. કે-શું જૈન ધર્મ એ એક જ કોમમાં સંકળીત થઈએલા ધર્મ છે? શું જૈનધર્મ દુનિયાના જીવ માત્ર ધરણ કરી સ્થાપતા નથી, છે કોઈ શાસ્ત્ર પ્રમાણ સિદ્ધિ અપાવવાવાળો, તો આવે બહાર, ને મારી વિજ્ઞાતીય લગ્નની પ્રથાને અનિબંધકારક અત્યાચાર પ્રવર્તન કરે.

પાછળ રહી વાતો કરી બેસી રહેવાથી સુધારો થઈ શકતો નથી, પણ આગળ આવો રસ્તો અતાવેજ આગેવાન થઈ શકાય છે, સમાજ સુધારો શકાય છે.

વર્ણચંકર લગ્ન તેજ કહેવાય, કે જે લગ્નોમાં પ્રભુ બીજી જાતની કે ભેજેજ ૩૫૫ળી પાકે,

પણ આ તો મનુષ્ય જાતિનાં મનુષ્ય જાતિથી લગ્ન કરવાની માન્ય છે. નહિ કે મનુષ્ય જાતિ સાથે પશુ-પંખીથી, તો પછી વર્ણચંકર કહેવાયજ કેમ ?

આદ્ય પુરુષ ક્ષત્રિય કન્યાથી પ્રભુ ઉપજાવી શકે છે, તેનીજ રીતે, વૈશ્ય પુરુષ શુદ્ર કન્યાથી પ્રભુ ઉપજાવી શકે છે. જે વર્ણચંકર પ્રભુ ઉત્પન્ન થતી હોય, તો તેમ બનેજ નહિ, એક કોમનો આદમી, બીજી નેનાથી હલકી કે ઉચી મનાતી કોમની સ્ત્રીથી પ્રભુ ઉપજાવી શકે છે. એજ એક પ્રમાણિક સિદ્ધાંત અંતરજાતીય વિવાહસિદ્ધ કરે છે.

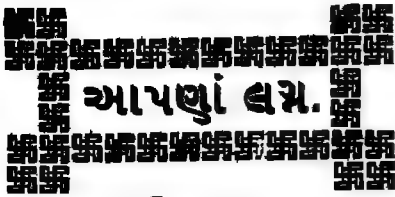
જો વિજ્ઞાતીય વિવાહ શાસ્ત્ર સિદ્ધ અને પૂર્વ પરંપરાગત ન હોત તો, કદાપિ પશુ આદ્ય પુરુષ શુદ્ર કન્યાથી પ્રભુ ઉપજાવી શકત નહિ.

વિજ્ઞાતીય વિવાહની વાતો કરે, તેમ કરવા કોઈ તૈયાર થતું નથી, પણ જ્યારે દરેક જ્ઞાતિવાળા, ઠરાવ કરે કે-વિજ્ઞાતીય વિવાહ કરનારને જ્ઞાતિ તરફથી ધન્યવાદ આપવામાં આવશે, ઉપરાંત તેમની સંવતિને પહેલી તકે કન્યા આપવા અને ભેવામાં આવી ત્યારેજ ખડ.

વળી દરેક યુવાન પુરુષ કે સ્ત્રી, કે-જેઓ અપરિણીત છે, તેઓ પ્રતિજ્ઞા કરે કે-હમણે પરણવું તો બીજી કોમમાંજ પરણવું, નહિ તો કુંવારા રહેવું. ત્યારેજ વિજ્ઞાતીય વિવાહની પ્રથા ચાલુ થાય ને ત્યારેજ સમાજનું વિવાહ ક્ષેત્ર વિશાળ બને.

વાકા વાળી સમાજને સંકુચિત બનાવવાથી, સમાજ પુનઃ સવાસો વર્ષ પછી જીરી શકે નહિ. કેમકે-આપણા-જૈન સમાજ હમેશા સેંકડોના હિસાબે નબૂ થતો જાય છે આપણી સામાજિક શક્તિ, અને ક્ષુદ્ર અક્ષુદ્રતા બેદે કરી, આપણા સેંકડો પર નિર્વજ પછે ખંધ થાય છે. સમાજે ત્રિરાશીક હિસાબ માડી આ બધી વાતોને જાણવાની જરૂર છે, અને પોતાનો સમાજ કેમ વૃદ્ધિ પામે તે વિચારી વિજ્ઞાતીય વિવાહની પ્રથાને અમલમાં મુકવાની જરૂર છે. જે જ્ઞાતિ:

લી. વિજ્ઞાતીય વિવાહ ઇચ્છુક,
મોહનલાલ મ, કાણીસાકર-કમ્પાલ (આફ્રીકા)

(એક ત્રિઅંકો નાટક !)

લેખક — રમણિક વિ. શાહ - મુંબાઈ.

[તદ્દત નવીનજ દબ્બા રણુ કરાતો એક નાટકનો સદીઠ દુકાર 'આપણા લગ્ન' એક જાતના નાટક હોવાને લીધે હું લેખકી નાટક ઉત્પન્ન કરવા આગતો નથી હકત વર્ણન આપવા માગું છું. 'આપણા લગ્ન' જોનાર દરેક માણસને નાટકના સારા દરથો ખાદ કરતા બાકી રહેલી છેતી ખરાબ બતાવજ જુએ છે, તેવો બાસ ન થાય, તો તેમા વાંક છેતી પોતાનીજ આછી છુલ્લો છે તેની હું ખાતી આપું છું.]

અંક ૧ લો.

પ્રથમ પ્રવેશ:—મહારા વિવાહ થવાના છે તેવી ન્યાતમા વાત ઉઠ્યા પછી ૧૯૧૩ મા જન્મ્યામ્હારી મહીનાની ૧૫ મી તારીએ મહારા પતિરાજના પિતાશ્રી મહાગ બાપાજીને ત્યાં આવ્યા ચાર પાંચ કહેવાતા સ્વામી સમાજાલા ત્યાં હાજર હતા. મહારા આપણએ આવેલા તે મહે- માનને આલ્લો કર્યો અને ઉપરથી નાળીએર, કંક અને સવા રૂપીએ પચુ આપ્યા. આનો દેખીતો અર્થ તો અંમ થાય કે હું મહારા પતિરાજના પિતાશ્રીને પરજીવાની હતી પચુ હાજર રહેલા અને તેવા નિમમે ત્યાં રૂદીએ બનાવનારાઓમા તેવી રહમજીય નથી હોતી. તેઓ માની લે છે કે મહારે તે વૃદ્ધ પુરુષના ઊકરા સાથે પરજીવાનું છે. ત્યાર- ખાદ મહારે કેટલું સ્ત્રીધન જોઇએ તે તે લોકોએ નહીં કયું. મહારે મહારં સ્ત્રીધન કયા માણસને ત્યાં મુકવું તે પચુ તે લોકોએ નહીં કયું. હુંકમા જાણે મહારે તો કંઇ સખધન નથી તેમ મહારા નામે સખળા ઢોમ તે લોકોએ અદરી દીધા! વિવાહ પછી ખાદ વર્ષે હું પચ્છી પચુ ચાર વર્ષે

તો મહને મહારા અવિખના સ્વામીરાજનું મુદર કે કુરપ પચુ મુખકું જોવાનું મહા બાગ્ય અમાનક પ્રાપ્ત થયું.

દ્વિતીય પ્રવેશ:—પતિરાજને રહમજીય રાખ્યું હતું તેમ પોતે લેખના પિતાશ્રીના કલા પ્રમાણે વિવાહ પછી ચારવર્ષે જ્યાર ન્યાતીલાએ લાઇ મહારા ગામ આવ્યા. રિવાજ શરમાતથી ચાલુજ હતો જોડે મહારા સિવામના દરેક મહારા લાગતાં વળગતાને આ આમનની ખખરજ હતી. પતિરાજને મહારા ઘેર તેડાવ્યા અને પછી જોવો ઉભરે પમ મૂક્યો કે તરતજ મહારી બાળીએ લેખના મને કે કમને પચુ રૂદીને માન આપીને પગ ધોયા-પાણીથી અને દૂધથી. હું તો શરમની મામી ઉભી ઉભી જોઇજ રહી હતી. બાળીશ્રીને મહારી સાથે જરીયે ખનવું નહોતું છતાંયે લોકને બતાવવા લેખએ પોતાના હાથને ઉત્તરવાની હિંમત કરી. સાચે સાચો ઢોમ બતાવી લેખએ મહારા પતિરાજના પગ ધોઇ ધરમા બેસાડયા. વળી તે સમયે લેખના હાથમાં કંઈ રૂપીયા પચુ આપ્યા. આપણે લોક ધાર્મિક છતાં બવહારમા જોડલા બધા જડવાદી અને પેસા પ્રેમી બની ગયા હોએ કે દરેકે આચરણમા પેસાની બેઠ સિવાય અન્ય કાંઇ ધરી કમચન નહિ કાણુ જાણે પતિ- રાજ પચુ પેસાના બુખ્યા યે હોય. '.

તૃતીય પ્રવેશ:—ચાર તો દિવાળીએ વિવાહ (સગાઇ) પછી વીતી ગઇ અને ચારે વખત મહારે ત્યાં મહારે આટે મહારા પતિરાજના ધરેથી કંઈક ખાતાનુજ આવતું રણુ હતું. હું મહાનું ઊકરં જોડલે મહને ખાવાથીજ સંતોષ થાય અને ખાવા- નુજ બુખ્યું હોઈ તેવી મહારાં માખાપ અને સાસુસસરાની માની લીધેથી માન્યતા હતી. વિવાહ પછી ચાર વર્ષે હું મહોદી ધઇ જોડલે મહારે ત્યાં પહેલવહેલું દારખાનું આવ્યું. મહારી ઉભર અગીયાર વર્ષની હતી. દારખાના જોવી મુદ્દ અને વનાશકારક વરણુ વાપરવાના ઉપદેશ અને પ્રોત્સાહન શિક્ષણ અને રહમજીય મહને અગીયાર વર્ષની વયથી શર થયાં. ઊકરો એકલે પટાવતની અને નાલાયકીની

કેવી દીગલી હોય છે તે સમજી આપણી ન્યાતના આવા જગલી અને હાનીકારક રિવાજોથી રખે રહમજી કહાશે. મહારા પતિરાજના, મહારી સાસુમા અને મહારા સસરામા જસીએ આજ્ઞા હોત તો ત્હેનું દિગ્દર્શન આવી નહારી રાને તે ન કરત

અયુર્ધ પ્રવેશ:—હવે મહારૂ વય પદરવુ થયું. મહારા પિતાશ્રીએ પતિરાજના પિતાશ્રીને પત્ર પાઠવ્યો કે ‘હું ઉમ્મર લાયક થઈ છું. મહારા જન હાલ ન કરવામા આવે તો ત્હેમની આખરે જાય અને લોકોમા તેઓ હલકા દેખાય-રમેરે.’ પતિરાજના પિતાશ્રીનો રહમો હકારમા જવાજ આવી ગયો અને ત્યાર પછી એક એકની જન્મ-પત્રિકાઓ પોષ્ટદારા વવાના થઈ, ગોરમહારાજના પાપી પેટનું બરણ પોષણ કરતી તે પત્રિકાઓએ હમારા જન કોઈ પણ હિસામે તરતજ ગોહવાયાં જન માટે તા. ૨૭ મી જુન ૧૯૨૧ નો દિવસ નક્કી થયો હતો. પતિરાજને ત્યાં ત્હેમના પિતા-શ્રીને મહારા પિતાશ્રીએ પરચુવા આવવા મહારા તાંદથી કોકેત્રી લખી મ્હને કહી પૂછવામા નહોતું આવ્યું ક્યાંથી આવે ? હમે ન્હાના છોકા એટલે ત્હેનું કપાથી રહમજીએ ? પણ હું પુછું કે ત્હેની ન્હાની જાણ રહમજી અવરથામા હમાની ઉપર જનને તેટલો બધો બાર લાદવાની સલાહ હમારા તે માખાપને ક્યા જાએ આપી ? ખરૂં હું તો પરણ્યા હમે ન કહેવાઈએ પણ મહારા અને મહારા પતિરાજના માખાપ પરણ્યા કહેવાય. પરણવાપણ હમે કંઈ જેવું નહોતું પણ પંચુવા માટેની હમારી બધી જરૂરીઆત જાને હમારી બધી ફર્જે હમારા માખાપોએ ગોર મહારાજની સદસ્યી બદા કરી હતી. ત્હેમને તેમ કરવાની કોઈએ રજા નહોતી આપી. ફક્ત તે તો ત્હેમની આપણું સત્તાજ. હાલ હું છગ્રીસ વર્ષની છું. છતાં હજીએ મ્હને ખબર નથી પડી કે જન જેવા એક ગંભીર જીવન પ્રશ્નની જાણતમાયે આપણા માખાપ જાણી મહોટા થઈને બેસતા હશે ?

આપણે જન સમયે નિર્જીવ અને અણસમજી પુતળાં હોઈએ તો પછી ત્હેમને પાણાવવાનું કહું

કાણે ? વચર કહેરે હુંક હોમજીએ ત્હેમજી સવાયો જેનમાં કાણુ જાણુ કાપી પરણાવજના હોવા બેનની જાનલ કુટતી ફરી !!

x x x x

અંક ૨ જો.

પહેલું દર્શન—જનના બે દિવસજ બાકી હતા અને પતિરાજને પીઠી ચોળાવવાનો વખત થયો. બરાબર આજ્ઞામાં પાટલો ખાંડી એક હજમને તૈયાર રાખી ત્હેમનાં પાસેક આ જમા-વહાલા હાથમા સળાઓ લઈ લાખલ થયા. મમા-લાવાળી વાટકીમાં એક પછી એક જોમ પાચે જણે આ લાકડાની માતળી સળીઓ જોળી, તરત જ જનાં રહેવાનું આવ્યું. ત્હેમાયી એક જણે જગી લલકારું કે એકી કાચે પ્રાચે જણે તે સળાઓ પતિરાજને લક્ષી અને આમાં ખસી ગયાં. બાકી રહેલું પીઠી ચોળાવનું કામ ત્યાં તૈયાર રાખેલા જનમને કહેવાઈ હતું પતિરાજના મકસવાળા તે નમુનેદાર સમાજવાળાઓ બુલો ગયા કે પીઠી જેવું ઉત્તમ કાચું જમને સોપાવજ નહિ કોક વખત આવે કંઈક જકરમાત્ત મનવાણા તે રોત ને રિવાજ તરીકે સ્વીકારી લેવાય નહિ. પીઠી ચોળાયા પછી ધરમા પતિરાજની સ્થીતિ એક બહારથી ઢોર મારીને આવેલા બગી કરતાયે વધુ આકરી થઈ પડી. ઉંખરે અકામ નહિ પાણીઆરે જગાય નહિ વરતુઓ સ્વયં લેવાય નહિ વગેરે આવા બધા પાખાંડોની વચ્ચે હવે આતી તે ૨૭ મી જુનની રાત્રિ પતિરાજના પિતાશ્રી જન તેડી મામના પાદરે આવ્યા. મહારા પિતાશ્રીએ ત્હેમનું સાંભેયુ કી રહેવા મમાન આવ્યું. આનું નામ ‘જનીવાસો’

આ જનની એક મજા કહું. મહારા પતિરાજ કહેવાય તો ‘વરગળ’ પણ ત્હેમને હક્ક હોય ‘વર ચુલામ’ કરતાયે જોછા, આપા કહે ત્યારે ઘોડે મહડવાનું, આપા કહે ત્યારે પાન ચાવવાનું, આપા કહે ત્યારે હંદરે હર્શન કરના જવાનું, આપા કહે ત્યારે પગમા ઠી બુદ અને કાગીરથી કોટ ટોપી ઉતારવાનાં, એકંદરે આપા કહે ત્યારજ

તેમનાથી બધું જાણ્યું, અને કંઈક પહેલું કહ્યું અને જુદા જુદા મઠ તો ક્યાં તો કાઠાથી અયોગ્ય હોવાને પાપ લાગે કે પછી ત્યાંના લોકમાં વાતો ચલાયી તે વર ગુલામને આજારેટ પાળવી પડે. પરંતુ મહેને દસ વર્ષ સુધી ગયા છતાં સમજું મહેને જેવું ને તેવું થાક છે કે ધણીપરી આપત તો વધુની સગીર સ્વપ્નરૂપે વગેરે થઈ રહ્યા પછી કે બિચારી કું તેવું જાન કરાવવા મહેને વરરાત્રને ત્યાં વરજાણી ભાગવા મહારા બાપાજીએ મોકલી. પતિરાજ તરફથી પ્રથમથીજ ગોઠવી રાખેલું હોય તેમ મહારા પર દયા દાન કરતા હોય તેમ, પતિરાજનાં ઘરમાં હવે પછી કંઈ નથી, કામ કરનારી પરત્વે મૈત્રી આવવાની હોય તેમ-મહેને ચાર સંદેશો આવવામાં આવી. પશુ, વસંત, વરજાણી અને મંમલ આ બિલા કાંઈક મહારા ધૈર મહારા વહાલુડાઓ સહિત પાછી આવી ત્યારે વળી પોછા મહારા પતિરાજનાં પિતાશ્રી અને અન્ય સગા વહાલા મહેને મહાવગા આવ્યા.

હવે અહિંથી મહારી હીંમતી તરીકેની તમામ ક્રિયાઓ સર જઈ ચૂકી હતી મહેને તેની મારફત જાણ્યું, મહેને તેની મારફત સહમતિ અને મહેને તેની મારફત ખરડાવે. વર ગુલામ યોડીવારે કોડે મહા હમારે ધૈર મહેને પરજુવા આવ્યા. યોડેથી ઉતારી મહારી તેજ બાણીએ મહેને પેરેકલા પોકાવાને અર્થ કાઢતે અમર નહેતી. મહારી બાણી જ્યારે પશુ અને મહારા બાણને જેવી રીતે તેની બાણ પોકવા હશે તેવી રીતે-અસમર તેવી રીતે રહેલું, કાંબેલું વગેરે સહ મહારા પતિરાજને પોકાવા. કા-એક વાત તો જુદી મઠ, થોડા પરથી તે વર ગુલામ ઉતર્યા કે તરતજ કોઈની નજર ન લાગે તે માટે કોઈ કે પછી કોઈ જાણે ક્યા કારણથી પણ તેમની પાસે કોડીયામા ડાગર મૂકી કોડીયું પગ વડે ફોડાવ્યું, આખરે તે વરગુલામ ચોરીયા બેઠા. મહારા માટે બધી તૈયારીઓ ધરમાં ચાલી રહી હતી. કે દક્ષ કરમાતી કરમાતી મહારાની આ બધી વિચિત્ર ક્રિયાઓ નિહાળી રહી હતી.

દશમ ધીરુ—ગોર મહારાજના થોડા અમલક જગડ પછી મહારા આજી મહેને હીંમતીની મારફત ઉચ્ચલી બાળ્યા અને મહારા ભવિષ્યનાં પતિરાજની સાથે બાળક પર બેસાડી. તેમને કું વિનંતી કરીશ કે તેમને વિચાર કરજો- પતિરાજના મનમાં કંઈ વિચારજ આવે તેવું તેમની સ્વીતિજ નહેતી. અર્થ પુછાવે તો પતિરાજના પિતાશ્રીના મનમાં કોઈ આવ્યાજ વિચારે આવ્યા હશે. પતિરાજના પિતાશ્રી, પતિ-રાજના સગા વહાલાઓ, મહારાં પિતાશ્રી, મહારા સગાંવહાલાઓ મહારા ભવિષ્યના સુખની કલ્પનાઓ આવી હશે ! અને તેમની તે કલ્પનાની હમારેક અણગમતી પણ ગુલામગીરીનાજ પાપા ઉપર. કે પતિરાજ સાથે બેઠી. જગમગ કલાકેક પછી ગોર મહારાજે કહ્યું “બોલો પરિગૃહામિ” પતિરાજની ગુંચાણ પરથી કું ૨૫૪ પારખી સગી કે તેમને તેનો અર્થ નહેતો આવતો. મહેને તો બેસાડેલી બરાબર છાતી સુધી ધુંધટો તણાવીને છતાં કે કું તો મહારે જોવાનું કોઈ પણ દિસામે જોડીજ ‘પરિગૃહામિ’ નો અર્થ તો મહેને પણ અખર નહેતી ગોર મહારાજે ફરી કહ્યું “બોલો બોલો પરિગૃહામિ” પતિરાજ બોલ્યા. અખર નહેતી કે ને કાંઈથી તેમણે કયો ભાર ઉચ્ચલી લીધો. આમા પણ નયો અજ્ઞાનતા અને ઢોંગજ પ્રદર્શન” આવીજ રીતે હસ્તમેળાષ, મંગળ ફેરા, કન્યાદાન વગેરે સહ રજા પછી હમાર આ પરજુવાનુ દારસ જોતા પેલા સગા વહાલાઓમાંથી પાત્ર જણ મહેને “સૌભાગ્યવંતા” કહેવા આવ્યા. એક તો અરેબર મહારા ધરનીજ દુરમન હતી પણ તે બિચારી શું કરે ? સહમતિ હતી કે “સૌભાગ્યવંતા” કહેવું એ એક ઢોંગ છે-કોઈને છેતરવાનો સમાજ તરફથી ખૂદકો મુઠાપેલો એક વસ્તો છે. તે તો માનતી હતી કે બહેને આ સૌભાગ્યવંતી બીજેજ દિવસે રંડાય પણ આજો માન્યતાએ ધરાવીને, આજો શાપોએ મનમાં દાખીને શ્રુત મહાયેલી સારૂ બોલીને સમાજમાં આખર કમાવાતી હોય તો ક્યા માટે ન કમાવી ? તે

પણ “સૌભાગ્યવંતા” કાનમા ઠહી ગઇ. મહેને માફ છે કે તે પાછળથી ખૂબ હસી-નણે મહેને ક્ષેત્ર બનાવવામાં વિજય પામી હોય તેમ સપગાં સમાવહાલાં કર્યા-હું જોઇજ રહેલી. મહેને તે વખતે કંઈ ખબર નહોતી પણ હવે ખબર પડેલી છે કે બધાજે મહેને ગ્રામી જનારી હોવા જોઇએ.

આ પછી મહારા પતિરાજ મહારા ગોત્રજના હર્ષને આવ્યા. હેમના વહાલેરાંએએ ઠહી રાખેલું કે “પગે લાગશે તો ધરમા બાપડીનું આલસે.” અને ખરે કહું છું કે પતિરાજ-આપલા પતિરાજ-પગે ન લાગ્યા હેમણે ત્રાની લીધું કે ત્યાર પછી ધરમા હેમનુજ રાજ્ય ચાલશે, સત્તા-સાહીનો અમલ થશે. સમળી ક્રિયા-પ્રથમ દિવસે ચોરીમાં કરાય છે તેટલી-પુરી મધ અને હમે દહેરે દર્શન કરી જનીવાસે ગયાં. પતિરાજની ખહેન ખારણુ રોકી હતી હતી. અહિં યાદ આવે છે કે આવીજ રીતે તે ખહેને પતિ-રાજને પરણવા આવતા પહેલાં પણ ચોડાની ભગામ પકડી રોકી રાખ્યા હતા પિતા મળ્યે ભગામ છોડી દીધેલી. અહિં ખહેનને રૂની ભોલ લાગ્યો.

“આલ જવાદે” પતિરાજે માગ્યો કરી

“ના, નહિ, કેટલા આપશે ?” ખહેને પોતાની વાસના સ્પષ્ટ કરી,

“તું બોલને ?”

“દસ લખશ.” બિચારો ખહેન પણ શું કરે ? તેણે આવી રીતેની ગુલામડી હતીને ?

“ના બે ત્રણ આપીશ.”

“ના દસજ જોઇએ”

“મહારી તરજમા આવે તેટલા આપુ. હું તો ન પણ આપી શકું.”

‘તો નહિ જવા દઉં.’ ખહેન મક્કમ હતી.

હમે જન્ન લેલા રહ્યા. મહેને પરણીને રાખવાની શક્તિ ધરાવનાર આ સ્વામિરાજ શરૂઆતમાજ અશક્ત નીવડયા રાતના ત્રણ ચાર વાગેલા હશે મહારા પગમાથી પછી ઉતર્યા. હું ખરેખર રડી પણ ખહેને બદર ન જવા દીધા પતિરાજ બહાદુરની

ધરમાં જવાની હિમત ન ચાલી. હું એમ પૂછું છું કે તો પછી ખા મહારા દેવ મહેને હેમની જાના જીલમમાથી હેમના-પિતાશીના જીલમમાથી કેવી રીતે છોડાવવાના હતા ? ના-પણ તે બિચારા શું કરે ? તે પણ કયા પરણ્યા હતા ? હેમને યે પરણાવવામાજ આવતા હતાને ? ગમે તેમ કરી આખરે પતિરાજના પિતાશીના આવ્યા પછી હમને ધરમા જવાનું સહભાગ્ય અર્ધા કલાકે પ્રાપ્ત થયું.

દરથ ત્રીભુવં—જોરડામા ગોડવાયેલા બે ચાટલા ઉપર હમે બન્ને ગોર મહારાજના અને સગા હિતેચ્છુ (?) એના કહેવા પ્રમાણે બેસી ગયા. એક ધાળીમાં કુકુચાણ પાણી તેવાર રાખવામાં ગાળ્યું હતું હમને એકીએકીની રમત રમાડવામા આવી અને નશીલ સળેગે હેમાં તો હું છતી. હાજર રહેલા ખૂમ પાડી ઉભ્યા કે ધરમાં હું બળવાન થવાની છું. મીશ રમત ‘સોપારી’ અને રૂપીઆ’ની હતી ગોત્રજદારજ પોતે આ બધું ધાળીમા નાખીદે અને હમારે બેમાથી એક જણે રૂપીઆ શોધી ગોર મહારાજને આપી દેવાનો આ રનતમા પતિરાજને જોર ખતાવવાનું હોય તેમ શોધે ચઢ્યું દરેક વખતે મહારી આજણી દાખી દાખીને પણ તે રૂપીઆ લઇ લેતા. મહેને તકરાર મરવાનું મન તો ચામ પણ મહારાથી કંઈ ન બેલાય હેવો તપ્પ્ય ગુનુલધનીય નિયમ હતો. આવી રમતો પછી આવી મીંદલ ગાંઠ છોડણી

પરણતા પહેલા હમને જે મીંદલ બધાયેલું હોય છે તેની ગાંઠ અહિં પ્રથમ કાલેજ છોડવાની. પતિરાજની ગાંઠ મજબુત હતી. હું છોડી શકી. મહારી ગાંઠ લીધી હતી. પતિરાજ ન છોડી શક્યા. હું અર્થે રહમણ શરી હાજર રહેલા દરેક અલ-લના દરિયાને પણ આની રહમજ સુદા નહોતી, અર્થે એમ થનો હતો કે હમારે દાંપત્ય જીવનમા હમારે એકમેકના ધણીએ સંકટ ટાળવા પડશે. પતિરાજના જખખર સંકટો હું ટાળી શકીશ જ્યારે પતિરાજ મહારી હલકી ગુઓ પણ ઉકેલી નહિ શકે. અને ખરેખર, આજે પરણ્યા પછી

અને દસ વર્ષ વીતી ગયા તે સત્યજી નીવડ્યું છે. હું મહારા નક્ષીપતેના વાક નથી મચ્છતી. માઆપનો મજ્જુ છું. મહારા વાંક મહારા કાર્ય રત્નત્રયાંજ હોઇ સકે—અન્યમાં નહિ. મારું આવુ નક્ષીજ મહારે ફેરવવું હોય તો હું આજે ફેરવી સકું છું. પતિરાજ મહારે યોગ્ય નહિ થાય તો હેમને યોગ્ય ચરાને હું પ્રયત્ન કરીશ, સદ્ગુણ નહિ થાકે તો તે પ્રયત્નમાંજ મહારું જીવન વીતાવીશ—પુરું કરીશ. ‘મીઠાળ માઠ જોડણી’ પુરી થયા પછી હમે સલામ લઈ પડ્યાં. પરજીવી વખતેજે છેડા બંધાયા હતા તે અહિં પ્રથમજ છુટયા. હું અન્ય સ્ત્રીઓ ભેગી ભળી ગઇ અને પતિરાજ પોતાના પુરુષો સાથે મળી ગયા. તે રાત્રે મહેને બેજ કલાકની નિદ્રા મળી હતી.

દરજી થોડું—તા. ૨૮ મી જુન રહેવારે મહારા ધરના સગા બહાલા મહારી બહેન, બાબી ત્રોરે હુપેસ લઇ જતીવાસે મહારા માથામાં તેલ નાખવા આવ્યા ત્તેના બહલામાં મહારા છેડે જે બાઠ આના બાધેલા હતા તે તેઓ લઇ ગયા. આનો અર્થ તો હું એમ કરું કે મહેને બાધજીવો તેલ નાખવા આવે અને મજુરીના થોડા પૈસા લઇ જાય તેમ મહારા સગા બહાલાઓએ કહ્યું. તેલ નાખવા આવે હેનો મૂળ અર્થ તો એમ હોવો જોઇએ કે હું લગ્ન પછી જેને ત્યાં અને જે માણસો વચ્ચે રહેવાની ક્ષુ તહેને અને હેમને મહારી તેલ નાખવાની પદ્ધતિની આગતમાં મોટાઇ દખવવો, પણ આવા વર્તનથી કંઇ અર્થ સર્જો નહિ. આ બધું વીતી ગયા પછી લગ્નમય બાર વાગે મહારા પતિરાજના પિતાશ્રી અને માતૃશ્રીએ મહારા પતિરાજને કહ્યું કે “હવે વહુને લઇ પંથોકેલું જમવા જવાતું છે.” હું નો હેમની સાથે ગઇ. પ્રથમ કોળીએ મહેને શીખવવામાં આવ્યું હતું તેમ હું હેમના હાથને બડકી. હેમજી તો પૈસા કઢાડી રાખેલા હતા, હું પૈસાની માગનારી એક જુઓ બિખારજી છું, તેમ અર્થ દાખવતા મહેને મહારા પતિરાજે થોડા પૈસા આપ્યા. પછી જમવાનું સારૂ થયું. નવા

પતિરાજની મરકરી થતાં થતા જમવાનું પુરું પણ થઇ ગયું. “હવે રહેને હમારે ભાં જમજી હતું. નવાત પતિરાજના પિતાશ્રી તરફથી થતી હતી, પતિરાજના સગા બહાલાં મહેને જ્યાં ફેરે ત્યાં તે નવાતના જમજી વખતે મહારે જવાતું અને ફેરે જમજી મહેને કંઇક પૈસા આપે. બીજે કંઇ એવો રિવાજ છે કે તે કન્યા ખુશ્તે માથે ખુશ્તીમાં બેસે અને જે બોલાવે હેની પાસે જાય તથા પૈસા લઇ આવે. કુંકમાં પૈસા પૈસા સિરામ બીજી વાતજ નહોતી. સ્ત્રીની પરતંત્રતા અખડ રાખવા માંડતા મહારી નવાતના આ બધા બાબતોએને હું એક વખત કહી નાખું કે તમે અને તેમ કરો પણ સ્ત્રી પૈસા બાબતમાં કહી સ્વતંત્ર નથી થવાની, હેની બિબિધતાથી દર્શાવતા આ રિવાજે અને તે રિવાજેને ટકાવી રાખવા માગતા મહારી નવાતના તે કાલકાળોને હું એક વખત કહી નાખું કે “હવે તો આવા કદંમાં રિવાજે બંધ કરો.”

દરજી પાંચમું—તા. ૨૯ મી જુન ‘વડોદરી’ નો દિવસ કહેવાય. મહારી બહેન મહારા પતિરાજના ખુટ સંતાડવા મઇ કાલે જુલી અથેલી તેથી આજે જ્યારે હમે પંચોકેલું જમવા હમારે ઘેર આવ્યાં ત્યારે ખરેખર પૈસા લેવાની લાલચથી તેણે ખુટ સંતાડવા રિવાજ પ્રમાણે પતિરાજ બાઠ આના આપવા જેટલા ઉદાર હતા. આ ક્ષી જાતની રીતી હતો તે હજીએ મહેને સ્કમજી નથી. જમ્યા પછી અપેરે મહારે ધેરથી મહારા સગા બહાલાં એક કુવાળી આળી લઇ જતીવાસે આવ્યા. આળીમાંથી બીજી આળીમાં કુંકું પાણી નાખ્યું. અને બંને પક્ષે (મહારા અને મહારા પતિરાજના) લઠવા લાગ્યા. આળી મહારે પક્ષ છતી ગયો. માઠા માણસોની માજકે હાજર રહેલા લોકોએ વાહવાહ પણ બોલાવી. હમારે ત્યાં હલકી વજુના લોકો જે ધમાલ અને ધોંગમસ્તી કરે છે, હેના કરતાંજે જરી વધુ તોજાજી મહારા અને મહારા પતિરાજના બેરાઓએ કહ્યું હતો.

હવે રાત્રે ‘પહેલામજી’નો સમય થયો. વર-ગુલામ સમાબહાલા સાથે મહારે માડવે આવી પહોંચ્યા. થોડી વારે મહેને પણ હેમની જોડે પધરાવવામાં

જીવે. ધૈર્યમહારાજના જીવે આપણુ પછી 'પહે-
રામણી' નજર અણગમ મુકામી. પાણી, ઘોનીયું,
ઘેણ, ઘાંસણું અને બેઠાં સિવાય તેમાં કંઈ
નહોતું. મહેં કહું તો મહારા પિતાશ્રીને બાનજ
નહોતું કે હું ક્યા પરણુ છું ? કોની સાથે ક્યા
પહેરામણી રહેવાની છું ? પહેરામણી વખતે મહારા
મહેરામણ એક સાળીના કંડુનું પાણી અને
કાંચની કાંઈ હાલર ઉઠા રહ્યા હતા. વર યુદ્ધમને
મુઠા, હરેકની પીઠ પર જાપા મારવાનો ન તોડી
કાઠાય તેવો તે રિવાજ પાળી રહ્યા હતા કપડા
હાથે કરીને સૌ કોઈ અગામ પહેરીનેજ આવતુ
મરાસીયાઓના જીનમાં હજી પણ આવી કેટલીક
બાબતો બોલુદ છે. હમારે બાપુ તેમની પાસેથી
જીભવાનું રશું બંધુ અને પરજીતી એસતી
વખતે ધણે આપણે થયો હતો. હું, શું કરું ?
ત્યજ્યાં આ સરસાગન એક ગાઠમાં ગોઠવી
હમને લખા મહારા નવાં સખા વહાલોને મહારા
મહારા પિતાએ વિદાય આપી. જનીત્વાસે પહેાગી
હું બધાને રૂઢી પ્રમાણે મને કે કમને પથ પગે
ભાગી બીજે દિવસે હમને સપળાને ગામમાંથી
રજ આપવામાં આવી. હું ધણેયે કહેવાનું જુઠા
ગઠ છું, ત્યારે પતિરાજનાં નાક તાણે,
લાજ સમયે સીએ મરાજમાં અગામ કુટુંબમાં
માઠ સભાળે વગેરે, પણ આટલું બધું વર્ણવું,
તેમાં તેડવાને શો હિસાબ ? ભારે થાભો,
હવે કહી દઉં કે હમારા માળાઓએ આ
ભાગે બેઠા હરી હમને એક વખત સદાને માટે
પરજીતી દીધા.

* * * *

અંક ૩ બે.

મહારાજ દરશન—દિવાળીનું પ્રથમ આજુ' અને
ધરમ નવી વહુ. અને બધું બતાવાય, ખવડાવાય
અને રમકાજ, પતિરાજનું મહત્વ અને કોઈપણ
હિસાબે પણ ત્યાજ બતાવવાને પ્રયત્ન થાય.
અને સુખી અને પ્રુષ્ઠી રાખવા ઉપર ઉપરના
દરેક થતો કરનામાં આવે. ધરમાં મહારે કરવાનું

તે મહેં કંઠાઈ રહે તેવી રીતે લાગે' કહાડીને.
હું ધણેયે વખત બારણા સાથે કે કોઈ બીજા
સાથે બથડાતી પણ 'લાગ' નહી કે ઝોઝો
મહારાજી ન કહાય. ન્યાતનો કહો કે પછી ધરને
કહો પણ તે એક જમરજરત કામદો હતો.
પ્રજીને હું તો પ્રાર્થુ કે તેવા કામદાઓ તેડવાનું
મહારા જોરી સીએને કતશ. બગ પ્રાપ્ત થાઓ !
કોઈ વચ્ચમાં આવે તો તેમને ઉથલાવી પાડવાની
મહારી બહેનોને તાકાત આપે. હું વિવાહીત
થઈ ત્યારની મહારા ધરમાં લાગ બાળન વાતચીત
આણતી હતી. મુખ્ય કારણ તો એમ રહમજી
શરી કે સી લાગ ન કહાડે તો બગડી જાય,
પુરષો લાલચોમાં તેમને લપટાવી જાય ને તેમની
આખર છુટી બે' હું તે વખતે તો જવાબ આપ
વાની શક્તિ નહોતી ધરાવતી પણ અસારે કહી
કહું કે તેમાં કરમાવવાનું પુરષને હોય, અને
નહિ સીમાં અવિશ્વાસ પ્રથમ પુરષે મુકવે. કે
પછી સીને વિશ્વાસુ જવાનું મન જતું હોય
તેથી તે ન થાય પણ બીજી કહું કે મહારી
ન્યાતના બાવા લગનમાં ભાંઈ સી અને પુરષ
જન્યોન્મની ઝોળખાણ વિના મને ત્યાથી પકડી
લાવવામાં આવે છે લા એક બાળ પર કરજાતથી
વિશ્વાસ કેવી રીતે હોય ? પુરષને સી પર
વિશ્વાસ નથી માટે સીએ છુ ધરે તાણવો તો
પછી બ્યારે આ પુરષપર વિશ્વાસ ન હોય
ભારે પુરષે શું કવું ? દિવાળીનો લમબગ એક
મામ મહેં પતિરાજને લા ગાળ્યો. પછી મહારા
બાધ બાવી મહેં પુતળીની મારફતે પાડી ગયા.
સાથે સાથે કહેવા દો કે આ આખા મહિનામાં
મહારે મહારા પોતાના પતિરાજ સાથે રાત્રે
મુલાકાત થઇજ નથી.

દ્વિતીય દરશન—ઉનાળો હતો. પતિરાજના
ગામમાં કેરીની માલમ હતી. નવી વહુને
તેડવાને રિવાજ એટલે મહેં પણ તેડાવી. મહેં
દિવાળીમાં શું કવું તે બાબીશ્રીને ઘેર કહેજી
તેથી અસારે મહારે શું કવું તે બાબીશ્રીએ
મહેં શીખામણ આપી. મહુ ચંદ્રીકાની પ્રથમ

રાત્રિએ મ્હારે કંઈ પ્રજ્ઞ હતી પહેલા પતિરાજ પાસે પૈસા માગવા, એવો મ્હને સલાહ હતી. મામાપે એટલેથી તે પ્રથમ પ્રથમ રાત્રિ આવી. મ્હેં તે એટલેથી જેમ પૈસાની માગણી કરી, પતિરાજ પૈસા આપી મ્હને શું કરશે ત્હેનું જરીકે જાણ મ્હને વહેવાતું. અને કાંઈએ મ્હને તે ખુલા સુખેઆ કહેલું પણ નહિ પતિરાજે તો પૈસા આપ્યા અને તરતજ એરડીમા બજાવું કાઢીયું હોલવવા પ્રયત્ન કર્યો હું હરમાળ હતી મ્હેં ના હજી. હમે છાના છાના કાંઈ ન સાબળે એમ વાત કરતા રહ્યા અને છેવટે હમારે દેશનાં પણ સર મ્હમ ચૂક્યું. તે દિવસના પતિરાજના વર્તન માટે અત્યારે હું દેવાય તેટલી ગાળો 'પતિરાજને હા સર' છું. એ અક્ષિત આ એક્ષમમા હું મ્હને મનાવવામા આવેલા સ્વસ્ત્રમા રહી. આ વખતે પણ મામ આવી મ્હને નેડી ગયા પતિરાજ વિષયનો દીકો હતો તે કહેવાતું હું ન બુદ્ધ તો બહુ માર

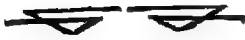
તૃતીય દરજ્જા:—પરજે દોઢ વર્ષનીની ગયું. ફરીથી દિવાળી આવી, મ્હને ન તેકાસી, હું આ વખતે મ્હારા પિતાશ્રીને ત્યા રહી આપને ઘેર પણ મ્હારે કબજા દુઃખ ભોગવવાનું હતું પરજા-વીને પોતાની સઘળી ફરજ પૂરી થઈ ગયેલી સમ-જતાર મ્હારા ધરના દાદાએને હું શા શા શ્રાવ આપુ ? દોંગલીની મારફત પરજાની, દોંગલી તરીકે ખરાબર મ્હોટી કરી. મ્હને અક્ષત આપી રતત્ર જેમ નહિ કરતા હોય ? શા માટે મ્હારું મ્હાણ સરદારીએ અધવચ્ચાજ મ્હી દેતા હશે ? ધરમા મ્હારી બાબતોએ, મ્હારી ખૂંડેને વગેરેએ કાણું અને મ્હેણું મારવા સર ક્યાં. "તું તો અહિં મારફત પડી પડી નકામી વધી રહી છે" વગેરે ન કહેવાય ત્હેવા સુખે મ્હને કહેવામા આવ્યા. પતિરાજ અમ વખતે પોતાના મામ્મી ફરજ નાકળ્યા હતા, મ્હારા ઘેર પણ આવ્યા. મ્હેં એવી ચુપ-ખીટી પણ ત્હેમની સાથે એકાત મેળવ્યું. મ્હારું

દુઃખ મ્હું. પણ તે અવસા બળકીન એવા-મ્હું શું કરું ? મ્હારા કાલમાં તું છે ? ! મ્હારે કંઈ એટલુંજ પ્રજ્ઞવાતું બાકી રહી ગયું કે "ત્યારે લગ્નકાર કાલમાં કંઈ નથી તો શું.....મારવા પરજા ?" પણ મ્હારી હિંમત ન આવી. મ્હે વાક મ્હારાં સઘળાં સાંભાવકાઓ-નોજ કહાડ્યો મ્હારાં કયા સુખપર તેઓ રજી થતા હશે ?

ચતુર્થ દરજ્જા:—પરાબર મવાએ વર્ષે ૧૯૨૭ ના જામરઠ માસમા હમે હમારું પરતવ્ર દાંપત્ય જીવન સર મ્હું. આ પછી મ્હારે ઘેર જવાય તરિક, ફેરની મારફત તામે ષષ્ઠ રહેવાનું, બહુ મોલવાનું નહિ અને માસુને-એ કાળ જેવી સાસુને-સસી-પરા ગત દિવસ કામ કરેજ રહેવાનું. કોઈપણ દિલ્લિએ જીવાનીમાં પણ કડખ અ-સી. એટલી. મ્હારા પતિરાજની તે માતાને મ્હારે પુર્વ વિસામે આપરાઓજ. હા એક વાત કહેવાનું છુટી મ્હ. આરે હમે ગમ્મ કેનીની એસમમા મળ્યા ત્યારે મ્હારા પતિરાજ મ્હારી સાથે રાત્રે વધુ ખરાબ રીતે વર્ત્યા હતા હું આ વખતે આવી ત્યારે મ્હારે થઇ ગયેલો એક દીકરી સાથે આવી. હમારી ન્યાતમા માતા જવાની જીમર સોળ વર્ષથી વધારે હોતીજ નથી અને કાંઈ એમ છે તે ત્હેને વાંકણી કહેતા હમારી ન્યાત ચૂકતી પણ નથી. દિકરી આવ્યા પછી મોકાજ દિવસે મરી ગઇ ક્યાથી જીવે ? હું તો મરી ગઇ તેમાજ આનંદ માનું છું. મિત્રારીનું આપું જીવન આ હું અને શીખીજ બલ તેમા કરતા ત્હેનું જીવન ત્હેને એમવવુંજ ન પડ્યું તે કેવુ સારું ? હાના છોકરાઓ પતિ-રાજ અને પતની દેવી થયા પછી માપાપ થવા હવે એકી છત્રા ધરાવશે કે ? દિકરી થઇ ગયા પછી મ્હારી ખરાબ થઇ ગયેલી લખીયતનીયે પરવા તે અંધ પતિરાજને નહોતી એ પતિરાજના જ્ઞાના ? મામાએ માન્યા એટલે મ્હે માન્યા ? આ બાપે મનાવ્યા એટલે મ્હે કણુલ ક્યાં ? મ્હારા અણુ-રકમજી મગજ પર ખેડી અધર પડી અને

મહારાજા તદ્દીરનો કુરુપયોગ કર્યો. વાચક! જો સપાસો વિચારવા હું તનેજ સોંપું છું. મહેં અણુ ભાષમાં મહારં કાળ પછી આદી વધે સુધીનું જીવન કહી સંભળાવ્યું. કંઈક શીખાવ તો શીખજો. નબરમાં ઉતરે તો ઉતારજો. આ બાકને માત્રો દીધે કંઈ તારો દહાડો ભાંક વળે.

કરમ કથની.

કહો તદ્દીરમા જેવું, થશે તદ્દીરમા તેવું,
નહિ બલે કશું મેવું, કરમની ઝગ કહાણી છે-૧
વસો અમ કમરો કે ધર, પછો ભલો સમુદ્રે પશુ,
મેળવશે ભાગ્યના જેવું, કરમની ઝગ કહાણી છે-૨
કહી કોઈ ભાષ મેળવશે, કહી કોઈ પાઠમાં પડશે,
રહેશે કર્મના જેવું, કરમની ઝગ કહાણી છે-૩
તમે જો પાપ આદરશે, વળી જો રસ પરકરશે,
ભરો તમ નીચના પંથે, કરમની ઝગ કહાણી છે-૪
વિચારી કર્મની રીતો, સદ્ગર્મ કોષને છતો,
તરત તમ માન મેળવશે, કરમની ઝગ કહાણી છે-૫
કરમથી રામજી વનમા, રોગાયો ગરજો પળમાં,
હરાએ પાંડવો નરમા, કરમની ઝગ કહાણી છે-૬
સ્વપ્ન ને વિર છલકે, સભા ઉપસર્ગ આનંદે,
કરમથી મોક્ષ મોહનને, કરમની ઝગ કહાણી છે-૬

મોહનસાહિ મધુરાદાસ શાહ-કમ્પાણી.

ગુજરાતી

જૈનવ્રતકથાસંગ્રહ

પુસ્તકાકાર. ડિ. દશા આના.

મહેશ્વર ડિ. જૈન પુસ્તકાલય-સુરત.

નથી.

નખરાળો નારી પાસે કોણ પસ્તક નથી થયું ?
કામદેવના વિષય બાણ પાસે કોણ નાચ્યું નથી ?
ધનવંત કપા પછી કોણે અભિમાન નથી કર્યો ?
ઓઝો સાથે રજા છતાં, કોણ વિષયવશ નથી થયું ?
દ્રવ્યની લાલસા વડે, કોણે કુકર્મ નથી કર્યો ?
કનક કામીનિ અને સુખ ભોમ પાસે, કોણ લાલ-
સાવંત નથી થયું ?

કોણ શીલબદ્ધ નથી થયું ?
અ-માયના વર્તનથી શિક્ષા કોણે નથી ભેગવી ?
ઓ તલાલથી કુટુંબમા કંઠાસ કોણે નથી કર્યો ?
સ્વાર્થ સાધનાના ટાંધમે હિંસા કોણે નથી કરી ?
કુળવાન ગણ્યાપા પછી, ગાય જેવો દિહરોને કોણે
નથી રીખાવી ?
કદ ઉમરે કેને બાળા ઓ પરણવાનું દિલ નથી થયું ?
પર ઓના સુખ, સ્તન, નયન રક્ષામે કોણે ખીટ
નથી ખાડી ?

હિતની કિખામણમા કોણ બહેરો નથી થયો ?
અસુલ્ય ઉપદેશોમાં કેને ઝોડાં નથી આવ્યા ?
નાટક, અને નાચના જલ્સા ભેવા કોણે રાજી નથી ?
મિત્રની મહેરબાની મેળવી, મિત્ર ધર્મ કોણે
છોડ્યો નથી ?

બાળપણમા પુત્રના વિવાદ કે લગ્ન કરી, કોણ
પસ્તાયું નથી ?

ભગવદ્ ભજનમા કેને આગસ નથી આવ્યું ?
એટલાથી જે પર હોય, તે આવો મારા હૃદય-
મંદિરમા મિગજો, હું તેમનું સ્વાગત કરું-પૂજન
કરું, ગુણ ગાઉં અને રાજી થાઉં.

એવા વીર પુરુષો ધેરધેર ઉત્પન્ન થઈ ભારત
માતાના સ્વાતંત્ર્ય યુદ્ધમા સહકાર આપે દે, એજ
અંતરની આશીષ છે-મનની ઉમેદ છે-જીવનની
હાલ છે. ઓ સાતિ: સાતિ.

શ્રી. નથીથી પર રહેવાને ઉત્સુક-

મોહનસાહિ મધુરાદાસ શાહ-કમ્પાણી.

રત્ન-માળા.

કોહરો.

પર ધન પાથર નાણીએ, પર સ્ત્રી માત સમાન,
પર ઉપકારે પ્રાણીએ, પૂજાએ જગમાય.
ઘન કરે ધન શોભવું, તીર્થ કરે પગ તેમ,
ધર શોભે આતિથ્યથી, દેહ સદૃશ્યે જેમ.
સિદ્ધિમાં સેવા વધે, વધે વધારી વાત,
દોષતમા તેા ઘન છે, અવગુણમાં અભિમાન.
કા કુઃખી મન કુઃખથી, વળી કુઃખી દિન રાત,
જર જેરનું કુઃખ ત્યમ, સળગાવે સસાર
કુઃખ કુઃખ ને કુઃખથી, પૂર્ણ બર્યો સંસાર,
કુઃખી જન દેખાય છે, કુઃખી દેવ અવતાર.
સંસારે સુખ છે નહિ, બધું કુઃખ ને કુઃખ,
સિંધુ સુતા શરણે છતાં, ભાગી ન કોઇની બુખ.
કુખ બધું દરિયા સમુદ્ર, દારણ્ય દ્રવ્યનું કુઃખ,
સતોષે જે આદમી, પામે નિશ્ચિત સુખ.
પુત્ર પૌત્ર કલત્ર ને, નાર બ્રાત્ર ને ચાર,
ભગિની માતા બાપ પણ્ય, નિશ્ચયથી જાનાર.
સાથે ન આવે રત્નેહી જન, સગા અને સૌ સાથ,
આવે નિશ્ચે દાન જે, કર્યું હોય છે હાથ.
મહેલ ઝરખા માળીયા, હામ અને ઠંકરાત,
અત ન આવે એક પણ્ય, માટીમાં મળનાર.
દન કર્મ ને પુણ્ય જે, પાપ અને વળી ધર્મ,
સાથે આવે રત્નેહી સમ, કયાં હોય જે કર્મ.
હાર લગી દારા હશે, ચોટા તક ચિત્ર ચહાય,
સમ્પ્રદાને સબધી જન, આગળ કોઇ ન જાય.
ભરમ થશે આ દેહડી, માટીમાં મિલ જાય,
જીવ થતાં અવિનાશી પદ, કર્મ થકી ધેરાય.
જીર્ણ થએલાં વસ્ત્રો, ત્યાગ કરે જન જેમ,
જીવ ગતિ ત્યમ જાણવી, દેહ નુતનશે તેમ.

પાપીના પરીવાણથી, ધરા ધરજી જાય,
પગ મુકે જ્યાં પાપી ત્યાં, પૃથ્વી ગ્રાથાં ખાય.
પુન્ય કરો એમ ધારીને, કરો ધરમનાં કામ,
આત્મ આપી દીનને, ધરો જગતમાં નામ.
જનને જાણે જીવને, પામે પદ અવિનાશ,
છંદ રચ્યા મોહનજીએ, ભવિ જીવ સુખને કાજ.
પરમ પવિત્ર પરમાત્મા, પામ્યા પૂરણ બ્રહ્મ,
પાર થઇ પોતે પછી, પાર કરે આ બ્રહ્મ.
અનુકૂળતા જે હોય તો, એમવલો સંસાર,
અનુકૂળતા ઉઘટી થયે, ત્યાગ કરો ધરનાર.
સતોષે સુખ છે વરપુ, વરપુ વિવેકે વહાલ,
વાગ્મા પાસે વરવી, જ્યમ વિચેત્રી હાલ.
મહી પર મોટો માનવી, માનવી મોટો મીર,
મહેર કરે મહીધર કહી, ખાતે ખાતે ખીર.
નરમા નારિ નરમણી, નર નારીમાં રત્ન,
નરથી નારી નીપજે, નાર થકી નર રત્ન,
દિન દિન દુર્બળ આવશે, દુનિઆ થશે વિનાશ,
દેવાના દારણ્ય કુખે, જાશે સત્યાનાથ.
એક થકી એક આકરો, આવે દીન અકાળ,
માતા પણ્ય પુત્રો તણી, લેશે નહિ સંભાળ.
બાપ હશે બરમા મહો, ચિરંજીવજી ચોન,
સુતા તો સાગર હશે, એ કળી કાળની રીત
લોભ કરે કુખ સોપડે, લોભ થકી જર જાય,
લોભ અતિ કરવા થકી, ખાસા ખતા ખાય.
મત્ય તજી જન જે વડે, અસત્ય વચનો નિત,
હજારો પડતા લોકમાં, પામે કુખ ખચિત.
શ્રીપતિની શરણાગતે, અતિ દાબ તો થાય,
વણ્ય માગ્યું સુખ સાંપડે, રટણ્ય કરે જગરાય.

મોહનલાલ એમજ શાહ—કંપાસા (યુગાંકા, આદિકા.)

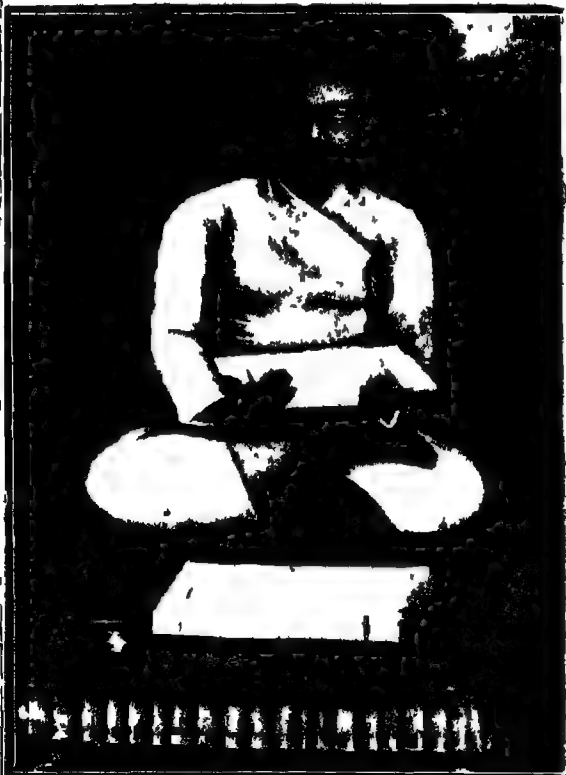
दिगम्बर जैन

वर्ष २६ संक १-२
कार्तिक-मार्गशीर्ष
वीर सं० २४५९

सि
त्त
र
जु
चि
ली
क्ष
क

स्व० पं० टोडरमलजी ।

व्यापक और मकारक—

मूल्य १० किशनवास कार्यालय-सुरत ।

उपहारी पोस्टेज सहित वार्षिक मूल्य २।) विशेषांक ।।।)

* सीखलो । *

जैनियों ! जिनधर्मपर कुरबान होना सीखलो ।

अकलंक अरु निकलंकका बलिदान होना सीखलो ॥

x

x

x

जिस तरहसे कर दिया निकलंकने बलिदान तन ।

उस तरहसे आप भी बलिदान होना सीखलो ॥१॥

x

x

x

चाहे तन, मन, धन, चला जावे धर्मके बास्ते ।

पर न छोड़ो धर्मको, तुम जान देना सीखलो ॥२॥

x

x

x

एक जमाना था वही, जब धर्मका झण्डा खड़ा ।

गिरने हुवे झण्डेको निज, हाथों उठाना सीखलो ॥३॥

x

x

x

घट घटके पन्द्रह लाखसे अब, लाख बारह रह गये ।

जैनियों संख्याको अब, अपनी बढ़ाना सीखलो ॥४॥

x

x

x

बाल वृद्ध विवाहसे जो, होगये बरबाद हम ।

इन विवाहोंका मिटाना, शीघ्रतासे सीखलो ॥ ॥

x

x

x

करके विधवाओंकी उन्नति, उनको विधादान दो ।

खोल विधवाश्रम उन्हींमें, दान देना सीखलो ॥६॥

x

x

x

स्त्री शिक्षाकी हो उन्नति, नवयुवक निर्भीक हों ।

‘चन्द्र’ श्री जिन धर्मका, ढंका बजाना सीखलो ॥७॥

x

x

x

जैनियों भिन धर्मपर कुरबान होना सीखलो ।

विषयानुक्रमणिका ।

नं०	विषय	पृष्ठ
१-२	वीर विनय (पं० परमेश्वरदासजी); सम्पादकीय वक्तव्य ...	१-२
३-४	आव्या तेवा गया खाली; जीयात् सुगर्भाणिगी: (पं० शंभुनाथजी)	७-८
5	Thoughts for Reflection (Tarachandra Pandya) ...	9
६-७	चित्र-परिचय; ७ सखियोंका रुदन (पं० सिद्धसेन)	१०-१२
८-९	दादशानुप्रेक्षा (कन्हैयालाल वि०), वीरसकीर्तन (पं० रामकुमारजी)	१३-१५
१०-११	जैन समाचार; वीराष्टकम् (व्याकरणाचार्य पं० बंशीधरजी)	१६-१७
१२-१३	कर्तव्यमस्माकम् (पं० रवीन्द्रनाथ); देशभूषणकुलभूषणचरित्रसार:	१९-२०
१४-१५	महावीरदशकम् (पं० रवीन्द्रनाथ); महावीराष्टकम् (राजकुमार)	२१-२२
१६-१७	समाज सेवा (पं० कमलकुमारजी); अमूल्य रत्न	२२-२४
18	Renunciation of Yoga (B. Champatiraji) .	25
19	Money (Herbert Warren Jain, Shelgate Road, London S W) ..	28
20-21	Lord Mahavir, Practical Jainism (M H Udani).	29-30
22	A Plea for Jain Law (Ramnik V Shah) ..	32
23	All India Graduate's Association (M B Mahajan)	32 A
२४	भगवान महावीरका समय (पं० कैलाशचन्द्रजी) ...	३३
२५	काल उद्यमकौ आयौ है (पं० रामकुमारजी) ..	४४
२६	भगवान महावीरका मिथ्यात्व-निषेध (बाबू कामताप्रसादजी) ..	४५
२७-२८	कहावेंगे (पं० राजकुमार जैन), सच्चा वीर (चन्द्र)	४९
२९-३०	स्वार्पण (श्री० प्रभावतीबाई), स्त्रीस्वभाव (पं० चन्दाबाईजी) .	५०-५३
३१	स्काउटिंग और जैन समाज (बाबू देवकुमारजी) ..	५५
३२	भ० महावीर और समाज व्यवस्था (पं० शोभाचन्द्रजी) .	६१
३३-३४	भोजन विचार (मनोहरलाल शास्त्री); प्रभावना (दीपचन्द्रजी वर्णी) .	६५-६७
३५	जैन ग्रन्थोंमें ज्योतिषचक्र (पं० मिलापचन्द्रजी कटारिया)	७१
३६-३७	जीवनकी सफलता (ब्र० सीतलप्रसादजी); गांधी बाबा .	७८-८१
३८-३९	विनय-स्वदेशी; भ० महावीर और हम (मूलचंद वत्सल) ...	८१-८२
४०	योगाभ्यास (पं० रवीन्द्रनाथजी न्यायतीर्थ)	८३
४१	वस्त्र मिलके (पं० शुक्रदेवप्रसादजी तिवारी)	९२
४२	इन्दौरसे एजटाकी यात्रा (टीकमचन्द्रजी पंचोलिया) .	९३
४३	ऋतुचर्या (पं० अमयचन्द्रजी जैन वैद्य काश्यतीर्थ) .	९६
४४-४५	हमारा होगा कब उत्थान (नाथूरामजी डों०); श्रद्धांजलि ..	१०१
४६	कवि चक्रवर्ती हस्तिमल्ल (पं० मुजबली शास्त्री, आरा) .	१०२
४७-४८	गाढ़ा गाढ़ काटंगौ; कविता कुंज (पं० गुणभद्रजी) ..	१०३-४

नं०	विषय	पृष्ठ
४९	पार्श्वनाथस्तोत्रम् (पं० वीरेन्द्रकुमार शास्त्री कैकडी)	.... १०५
५०	एक सामाजिक दृश्य (बाबू धर्मचन्द्रजी श्रावगी)	.... १०६
५१	मित्र-संवाद (ब्र० प्रेमसागरजी पचरत्न)	.... १११
५२	जैन गृहस्थका कर्तव्य (पं० पन्नालालजी गोधा, इन्दौर)	... ११४
५३	जैन समाजका भयंकर चित्र (पं० परमेश्वरीदासजी न्यायतीर्थ, सूरत)	... ११८
५४-५५	मित्र (प्रभावतीन्हेन); आपगी फज	... १२२-२४
५६-५७	परणयावालो (बटुभाई); छलकना खेळ	.... १२५-२९
५८	कुतिवाजो छोटो, मुत्तिचामो आत्तगो (ललितान्हेन)	.... १२९
५९-६०	शुवान, प्रलोभन अने लोखंडी मुडा	... १३०-३१
६१-६२	उत्तरता युनकनो; आपगी परिस्थिति	... १३३-३४
६३	धधो करो (मोहनलाल काशीमान)	१३६
६४-६६	आबो, एवा मुलाग नगजो, नृपन वार्धभंगणा	मृगपृष्ठ

चित्र-सूची ।

१-१० टोडामठजी,	३-५० राधास्वामिदासजी	१०५
३-५० पन्नालालजी गोधा	१-७० प्रेमसागरजी	१११
५-६० चपलामणी मा०,	६-मि० दर्भट दोगन जैन	११४
७-३० रती लल्लामाजी,	८-१० भल्लदेवजी वन्मल	११८
९-१० दीपचन्द्रजी नर्णी,	१०-१० परमेश्वरीदासजी न्यायतीर्थ	१२२
११-५० कैकडाशेपन्नाजी शास्त्री,	२-३० राजाजी पं० मनालालजी वेणुवावा	१२५
१३-सेठ धर्मचन्द्रजी श्रावगी,	१५-मोहनलाल म० शास्त्री	१२९
१५-बाबू कामलप्रसादजी जन,	१-१० गुणनन्दजी जैन	१३०
१७-५० कै० मुत्ताजी शास्त्री,	१८-१० बल्लभमुलाजी शास्त्री	१३३
१९-आयुर्वे० पं० अमरचन्द्रजी जनवेग;	२०-३० रवीन्द्रनाथजी न्यायतीर्थ	१३६
२१-विदुषीगत पं० चन्द्राबाईजी,	२२-जैनपरिचय ललितानाईजी	१३९
२३-बाबू देवकुमारजी जैन;	२४-श्रीकाचरजी पन्नाजी	१४२

नये ग्राहकोंको लाभ ।

‘दिगम्बर जैन’ के जो भाई अभी भी नये ग्राहक होगे उनको भत वर्षकी ‘लघुश्रुति-वाणीसंग्रह’ नामक १) के मूल्यकी पुस्तक और भी भेंटमें दीजायगी तथा चाछ वर्षके उपहारकी तीन पुस्तकें १-महिलाख संगनबाई, २-नीलचोपमाला व ३-पंचरत्न भी उपहारमें मिलेंगी । अतः सिर्फ २) भेजकर नये ग्राहक शीघ्र ही हो जाइये ।

— प्रकाशक ।

विद्वद्वर्य स्वर्गीय पं० महामुखदासजी-चयपुर ।

(नकल आकाशचित्र आचार्यसूत्र गणना आराधना आदि ग्रन्थोंके प्रकाशक ।)

जन्म-सं० १८३८.

स्वर्गवास-सं० १९०४.

आप जनशास्त्रोके परम श्रद्धालु तथा शिक्षा के उदासीनाश्रम इन्गेरेक श्रमिणता है । आप अपना सब समय धर्म-ध्यानमें व उदासीन व्यापिकाके गुणमें व्यतीत करते हैं ।

आसीन थायक प० पन्नालालजी गोधा इन्दौर ।

आप सुप्रसिद्ध कथक में नाच के लक्षणों के परिचित जानकर प्रचार करते व सुना भवत के यानमें ही अपना समय व्यतीत करते हैं ।

आश्रित व० प्रेमसागरजी प० गदा ।

विन्धर पुरिणी मंत्र-

दिगम्बर जैन

वर्ष २६ वां

अंक

१-२

वीरसे ०२४५९

कार्तिक मा०

सं० १९८९

प्रासंगिके: सामयिके: सुवर्तलेखेर्विनोदे: कविता-कलाभि: ।
महर्षमाहित्यममाजन्तु द्वये "दिगम्बरो जैन" बदेत्यपूर्वे: ॥

वीर-विनय ।

वीर प्रभु जीघ करे उद्धार ।

महावीर मम ग्रंथगी नेगा, अटक रही मझधार ।

पार लगादो नाथ ' एक बस, तुम ही हो पनवार ॥वीर०॥

ज्ञान नेत्र मुद गये पापका, जमा निविड़ अंधार ।

जिनका मार्ग सनाया नहीं, कला मोक्षका द्वार ॥वीर०॥

नदी बहा पथदर्शक रोड़े, फैला पापाचार ।

द्वय इस धीमे पडकर होने अत्याचार ॥वीर०॥

गोडिन, रा नाथ रहत ही बरकर भू-का भार ।

रह रिपत नर जोगा तब लर जगान उपकार ॥वीर०॥

सन्तानि! अब रह निमो कीं नहीं आगर ।

करुणानिनि! लीज डाल प्रय भवत सोह अपार ॥वीर०॥

म नो जीन नर स्वामिन! तुम करुणा भंडार ।

हो पापी करुणा भगवन! नसे हो संहार ॥वीर०॥

रक्तवार स्तारतव्य हो, हो जाऊंगा पार ।

हे अनिबीर! वीर तमज्जगा, लो तमिक मरदार ॥वीर०॥

चार शतक उलाह लोपर, रिते दोय हजार ।

बड़ेमार भगवान दास! को, अब नो लीजे तार ॥वीर०॥

प्रेम पसेष्ट, राजी जन न्यायनीय-सुरत ।

संपादकीय वक्तव्य ।

यह प्रगट करते हुये हमें अत्यन्त हर्ष होता है कि दिगम्बर जैनको जैन रजत महोत्सव अंक। समाजकी सेवा करते हुये

आज २५ वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और यह अब २६ वें वर्षमें प्रवेश कर रहा है। हालां कि २५ वर्षकी अवस्था होनेपर अनेक जगह 'रजत महोत्सव' मनानेकी पद्धति है, उस समय बहुत कुछ आनन्द प्रदर्शन किया जाता है और कई प्रकारके ठाटवाट करके उत्सव मनाया जाता है, मगर हमने देशकी वर्तमान परिस्थितिको देखते हुए इस 'रजत महोत्सव' की प्रशंसा करना ठीक नहीं समझी। इसीलिए अपने पाठकोंके कारकमलोंमें मात्र यह दि० जैनका 'रजत महोत्सव अंक' ही समर्पण करके सन्तोष करते हैं। दि० जैनके गत २५ वर्ष निर्विघ्नतया पूर्ण हुए हैं और इसने समाज सेवा एवं धर्मप्रचारका जो कुछ भी कार्य किया है उससे समाज भलीभांति परिचित है। फिर भी इस मौकेपर पाठकोंको उसका सक्षिप्त परिचय करा देना अयुक्त न होगा।

* * *

दि० जैनने समाजका वीर महान और उपयोगी तथा स्थाई सुधार किया है।

१-समाज सुधार। जहां जन समाजमें ६ महीने तकके तालक वालिकाओंकी

सगाइया और ९-१० वर्षमें विवाह हो जाया करते थे वहां अब इन कुप्रथाओंसे धृणा होगई है। दिगम्बर जैनने इस बालसम्बन्धके विरोधमें जबरदस्त आवाज उठाई थी। उस समय कोई सरकारी कायदा भी इसके लिये सहायक नहीं था।

उस समय इस पत्र द्वारा धीरे २ यह बाल संबंध रोके गये थे। अब तो सरकारी कायदा (शारदा एक्ट) होनेसे कोई भी व्यक्ति या पत्र उसका सहारा ले सकते हैं। दि० जैनके लेखोंने जैनताको भलीभांति बतला दिया कि बाल सम्बन्ध गृहस्थ धर्मका विनाशक है, तब लोगोंने इसको छोड़ दिया।

इसके साथ ही दि० जैनके लेखोंद्वारा मिथ्यात्व और अनेक विनाशक रिवाजोंका प्रतिकार भी बड़ी ही सफलताके साथ किया गया है। पच्चीस वर्ष पूर्व जैन समाजमें जो जो कुरिवाज या कुरीतियां प्रचलित थीं वे सम्य ससारमें हमारे प्रति कृपा उत्पन्न करानेवाली थीं। उनके निवारणमें इस पत्रके लेखोंन बहुत सहायता की है। कन्याविक्रय और वृद्ध विवाह जैसी भयानक एवं कलंकित कुप्रथाओंको इतनी दृढ़ पहचानमें तथा स्वदेशी वस्तु प्रचारके लिये दि० जैनने काफी प्रयत्न किया है।

* * *

दिगम्बर जैनने भट्टारकीय शासनमें जो सुधार किये हैं वे जैन समाजसे

२-भट्टारक सुधार। छिपे नहीं है। जिस समय गुजरात आदि प्रांतोंमें

निष्क्षर भट्ट भट्टारकोंका गृह बोलबाला था और मात्र अज्ञान जनताकी भक्तिवश वे जैनियोंके गुरु बनकर स्वेच्छाचारको चला रह थे तथा जैनसमाज भी जब उन्हें अपना परम कल्याणकर्ता मानकर 'बापजी गुरु छे' की आवाज लगाया करते थे उस विकट परिस्थितिमें दि० जैनने इस अधभक्तिके विरोधमें प्रचंडतासे प्रचार किया था।

जब हमें मालूम हुआ कि लोग तो अज्ञानवश होकर भट्टारकीय लीलाओंकी पहिचान कर नहीं पाते हैं और यह लोग गुरुराज बनकर भोली जनताकी भक्तिका दुरुपयोग करके अनुचित लाभ

उठा रहे है तब हमने जनताको भी समझाया और भट्टारकोंको भी सन्मार्गपर लानेका प्रयत्न किया । किन्तु जब उनमें कोई विशेष सुधार होते नहीं देखा तब उनके शिथिलाचार और तमाम कपट-जालोंको खुलाकर देना पड़ा ! इसका परिणाम यह हुआ कि गुरुपरंपरागत, अज्ञानी, आचारहीन, जिस चाहें व्यक्तिको भट्टारक बन बैठना कठिन होगया ! और लोग योग्यताकी ओर ध्यान देनेलगे ।

हमारी 'भट्टारक मत मीमांसा' आदि पुस्तकोंको देखनेसे समाज समझ सकेगी कि हमने जनताको भट्टारकीय जालमे कितना और किसप्रकार बचाया है ।

ईंडरकी भट्टारककी गदी म० कलककीर्तिजीके बाद वर्षोंतक ग्वाल्दी पडा थी उसपर ब० नामधारी मोतीलाल जो एक पेशा आगामी व अयोग्य व्यक्ति थे उनका गद्दीपर नया विद्वानेके लिये 'दिगम्बर जन' ने जोरदार आंदोलन किया था तभी ईंडरके मोले भाइयोंने यह खान न मानी, हमसे विरुद्ध होगये और मोतीलालको म० विजयकीर्ति नाम देकर गद्दीपर बिठाया, तब उसने कई आश्वासन दिये थे परन्तु वे सब पानीमें गये और वह इतने शिथिलाचारी व चारित्र्यरहित हो गया कि उनका गद्दी छोडकर ईंडरमे भाग जाना पडा और बम्बई जाकर गृहस्थ जैसा बन गया व वैद्यका व्यापार करने लगा । वह अभी भी बम्बईमें होगा । ईंडरके भाई भी पीछेसे बहुत पछताये कि दिगम्बर जैनकी बात मानी होती तो मोतीलालके चंगुलमें हम नहीं फँसते ।

जब सूरतकी गद्दीपर सुरेन्द्रकीर्ति भट्टारकको अयोग्यता होते हुए भी एक बड़ने सोजित्रामें आसीन करदिया तब दि० जैनने इसके विरोधमें बहुत भारी आंदोलन उठाया था । उसके फल स्वरूप यहाकी जनताने उनका नवरदस्त बहिष्कार किया और वे कई वर्षोंतक तो सूरत नहीं आसके थे ।

जब म० सुरेन्द्रकीर्तिजीका स्वर्गवास होगया तब सूरतकी गादीके लिये वे एक बालकको तैयार कर गये । हमने इसके विरोधमें दिगम्बर जैनमें लेख लिखते हुये यह प्रगट किया कि "जबतक यह बालक पद लिखकर पूर्ण योग्य न होजाय तथा जनताको उसके आचार पिचारकी पवित्रताका ज्ञान न हो तबतक उसे कदापि गादीपर नहीं बैठाया जावे ।" इत्यादि । हमारे लिखनेका असर दृष्टियोग अच्छा हुआ और उन्होंने उस बालकको पढ़नेके लिये भेज दिया । जो अभीतक अध्ययन कर रहा है । दिगम्बर जैनने इसी प्रकारसे भट्टारकीय मार्गमें अनेक सुधार कराये हैं ।

* * *

दिगम्बर जैनने यथाशक्ति साहित्य सेवामें भी अच्छा भाग लिया है ।

३-साहित्य सेवा इसमें सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसके

हिन्दी-गुजराती लेखको पढ़ते-र आज अनेक हिन्दी जानकार गुजराती जानने लगे हैं, और गुजरातीके ज्ञाता हिन्दी पढ़ने लगे हैं । प्रारम्भमें तो हमने इसके लिये बहुत ही सरल उपाय निकाला था । वह यह था कि गुजराती भाषाके कई लेख व उपहासकी पुस्तकें हिन्दी (बालबोध) लिपिमें छपा करने थे । इससे हिन्दी पढ़नेवालोंको गुजराती भाषाका ज्ञान धीरे-धीरे होगया, और गुजराती भाषाके जानकार हिन्दीसे परिचित होगए । अब हमारे अनेक पाठक ऐसे हैं जो हिन्दी और गुजराती दोनों भाषाओंको मलीभाति जानने लगे हैं ।

इसके अतिरिक्त दि० जैनने जैन साहित्यके प्रचारमें यथाशक्ति सेवा की है । अनेक विद्वानोंके उच्चकोटिके लेखोंको प्रकट करके जनतामें प्रचार किया और कितने ही प्रारंभिक लेखकों और कवित्वकारोंको उत्साह वर्धनार्थ उनके लेख व कविता-

औरों को दि० जैनमें प्रेमपूर्वक स्थान दिया गया जिससे हमारे वे कितने ही लेखक आज अच्छे लेखकोंमें गिने जाते हैं ।

* * *

हम यह बात तो गौरवपूर्वक कह सकते हैं कि दि० जैनने अपने ४-उपहार प्रदान । भाइयों को जितने उपहार ग्रन्थ दिए हैं उतने किसी भी जैन पत्रने आज तक नहीं दिये होंगे ! प्रारम्भमें तो मात्र सवा रुपया—डेढ़ रुपया मूल्य लेकर ही अनेक अपूर्व ग्रन्थ और पत्र भेटमें किए जाते थे । जिनके पास हमारे २५ वर्षके उपहार ग्रन्थ और दि० जैनकी फाइलें होंगी उनकी तो एक अलमारी इसीमें भर गई होगी । एक एक वर्षमें ७-८ ग्रन्थ तक उपहारमें दिये हैं । और वह उपहार प्रथा अभी तक अक्षुण्णनीत्या चाछ है । यदि अभी तक उपहारग्रन्थोंकी कुल गणना की जाय तो करीब कम १०० की संख्या होगी । और दिगम्बर जैनकी २५ वर्षकी २५ फाइलें एकात्रित की जाय तो यह भी इतिहास, धर्म और समाजका ज्ञान करानेवाला उत्तम सामग्री मालूम होगी ।

* * *

दिगम्बर जैन समाजमें विशेषाककी पद्धति निकालनेवाला एक मात्र दिगम्बर ५-विशेषाक । जैन है । उसके जबसे (करीब २० वर्षसे) विशेषाक निकालना प्रारम्भ किये हैं तबसे अभी तक बराबर अक्षुण्णनीत्या चाछ है व उसका अनुकरण जैनगजट, वीर, खण्डेलवाल जैनहितेच्छु, जैननाथक आदिने किया है । एक समय वह था कि जब दिगम्बर जैनके विशेषाकमें ७०-७५ चित्र तक रखा करते थे । हमें इसके लिये प्रोत्साहित करनेवाले हमारे पुराने मित्र श्री० बाबू ज्योतिप्रसादजी जैन मपादक

जैन-प्रदीप देवबंद थे । हम अभी तक अपने विशेषाकोंमें दि० जैन रामाजक प्रायः सभी प्रसिद्ध तीर्थ-क्षेत्रों, संस्थाओं, विद्वानों, श्रीमानों तथा सुप्रसिद्ध व्यक्तियोंके करीब ५०० चित्र प्रगट कर चुके हैं ।

इस विशेषाकमें हमने नया ही आयोजन किया है । हमें जितने छवियोंके चित्र प्राप्त होसके हैं उन्हें प्रगट किया गया है और उनके लेख भी प्रगट किये हैं । यदि किसीको जैन समाजके २५ वर्षका पूरा इतिहास जानना हो, और सुप्रसिद्ध स्थानों तथा व्यक्तियोंके ज्ञान करना हो तो यह दिगम्बर जैनके तमाम विशेषाकोंको देखकर पचिय प्राप्त कर सकता है । यह अपने विशेषाकोंकी अधिक तारीफ तो क्या करें । किन्तु दत्ता अवश्य कहेंगे कि हमारा कितना ही गानक तो विशेषाकके लिये ही होते हैं ।

विशेषाकमें एक खान बात तो यह रखी जानी है कि उसमें हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती और संस्कृत भाषाके लेख तथा कवितायें रहती हैं । इसमें पाठकोंको भिन्न भिन्न भाषाओंका समावादन होता है । इस अंकक करीब ५० लेखों और कविताओंमें पाठकोंका बहुत लाभ होगा ऐसी आशा है । मगर तमाम चित्रोंमेंसे निम्नलिखित स्व० प० टोटमलजी और स्व० प० सदाशिवजीकी हस्तचित्रित पुगने चित्रोंको देखकर तो बहुत सन्तुष्ट होंगे । जबकि इस अंकमें विद्वान् छवियोंके हा निम्न रखे गये हैं तो इन दो महाविद्वानोंके चित्र निकालना भी उपयुक्त समझा गया । इन दोनों महापुरुषोंने जैन शासनकी रक्षा करके और विकृत होते हुये आगमकों शुद्ध रूपमें समाजके सामने रखकर जो महान् उपकार किया है वह अभी भी नहीं सुलाया जा सक्ता ।

हमारी इच्छा है कि इसी प्रकारसे यदि हमें और भी पुगने विद्वानोंके हस्तचित्रित या छाया-चित्र (फोटो) मिलें तो हम उन्हें अपने द्रव्यसे

प्रगट करेंगे । किसी महाशयके पास यदि ऐसे चित्र हों तो हमारे पास भेजनेकी अवश्य कृपा करें । हमें दुःख है कि बहुत कुछ प्रयत्न करनेपर भी सभी अच्छे लेखकोंके चित्र हम नहीं प्राप्त कर सकें । इसलिये जितने मिल सके उतने ही प्रगट किये हैं । तथा इस विशेषांकके लिये इतने लेख मिले हैं कि १४० पृष्ठ होने हुए भी वे सब लेख नहीं ले सकें हैं । अतः शायद अच्छे लेखकोंको आगामी अकोंमें कमशः अवश्य प्रगट करेंगे ।

* * *

दिगम्बर जैनके द्वारा वीर संवत्का प्रचार करनेमें काफी प्रयत्न किया है- गिरसवनका प्रचार । गया है । जब कि अन्य लोग अपने २ ईस्वी, वि०, शक, पागमी, मुहम्मद, हिजरी मंजत आदि वडे ही गौरवके साथ लिखते हैं तब हमारी समाजको अपन सत्रसे प्राचीन वीर संवत्का ख्याल भी नहीं था । तब हमने इसके लिये बहुत आन्दोलन किया और अभीतक इस विषयमें प्रतिवर्ष लिखते ही रहते हैं । इसीलिये हमने प्रत्येक नूतन वर्षके प्रारम्भमें जैन तिथिदर्पण भी अपन ग्राहकोंको भेटमें देना प्रारम्भ किया था, जो अभीतक दिया जाता है । इसका फल यह हुआ कि अनेक स्थानापर अब मुश्मीसे वीर संवत् लिखाजाने लगा है ।

हमारा पाठकोंसे अनुरोध है कि यदि आपके यहा अभीतक वीर संवत्का प्रचार न हो तो अभी भी करिये । वर्तमानमें वीर संवत् २४५९, चाबू है । जिन नये ग्राहकोंके पास हमारा जैन तीथि दर्पण नहीं पहुँचा है उन्हें इस अंकके साथ प्राप्त होजायगा । इससे वीर संवत्का ध्यान रहूँगा और प्रत्येक तिथि व्रतादिके, दिन और पर्वोंका जैन रीतिके अनुसार पालन भी हो सकेगा । प्रत्येक जैनका कर्तव्य है कि वह अपने पत्र व्यवहारमें,

लेनदेनमें, खातावहीमें और हिसाब किताबमें वीर संवत् अवश्य लिखा करें ।

* * *

दि० जैन समाजमें २५ वर्ष पहिले महावीर जयंती कहीं भी नहीं मनाई जाती थी, उसका बीजारोपण स्था० जैन पत्रकार स्व० वाडीलाल मांतीलाल शाह, 'जैन' पत्रकार और जैन हितेषीके सपादक प० नाथूरामजी प्रेमीने किया था । उसका दिगम्बर जैनमें लेखों द्वारा इतना जोरदार प्रचार किया गया कि आज सर्वत्र महावीर जयंती नेत्र सुदी १३ के दिन धूमधामसे मनाई जाती है, उसमें देहलीकी महावीर जयंतीने तो सारे हिंदके जैनोमें नाम कर लिया है ।

* * *

हमारी बम्बई दि० जैन प्रांतिक सभाको उत्तेजना दिलानेका काम दिगम्बर ८-प्रांतिक सभाको जैनने काफी प्रमाणमें किया उत्तेजना । है । जबकि सभाका 'जैन-मित्र' पत्र दो वर्षतक बन्द पडा था. सभाके पावागढ़ व तारंगाके अधिवेशन अतीव सफल होनेमें "दिगम्बर जैन" ही कारण रूप था । तथा गुजरातमें बम्बई दि० जैन प्रांतिक सभाके प्रस्तावोपर आन्दोलन करनेमें दिगम्बर जैनने कसर नहीं रखी थी ।

* * *

इस प्रकार दि० जैनकी २५ वर्षोंकी सेवाका यह कच्चा चिट्ठा है । इन २५ वर्षोंमें हमें ऐसे अनेक मौके भी आये हैं कि कई लेखोंके कारण हमपर नोटिशें भी आईं, बहिष्कारकी धमकी भी मिली तौ भी 'दिगम्बर जैन' ने अपना ध्येय नहीं बदला और उत्तरोत्तर समाजसुधार व

धर्मोन्नतिके मार्गपर ही आरुढ़ रहा है व रहनेकी भावना करता है। हमारी अंतिम भावना है कि दिगम्बर जैन चिन्ता हो और इसका गोल्डन जुबिली (५० वर्षका मुनहरो महोत्सव) अंक देखनेका सौभाग्य हमें व समाजको प्राप्त हो।

* * *

श्री भारतवर्षीय दि० जैन परिषदने जैन समाज योग धर्मकी सेवाएं करके सहायनपुरमें परिषद । जो ख्याति ५० वर्षोंमें प्राप्त करली है यह आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली है । कौन जानता था कि वह बाल्यकायमें ही इतनी आशाणीत भवार्थ कर सकेगी । जब हमे अपनी इस परिषदकी संगठित, कार्यनतपरता और समाजगणितता देखकर अन्यन्त हर्ष होता है तब पुनः भी ५० दि० जैन महामासक धर्मका पतनको देखकर अपार दुःख भी होता है । सत्य बात तो यह है कि यदि महासभाकी वगडोर विवेकी महानुभावोंके हाथमें रहती तो उसकी आज इतनी दृढ़ता न होती । किन्तु उसकी जो दयनीय दशा है उसे हम वर्णन नहीं कर सकते हैं ।

इधर परिषदने अपनी योग्यताक द्वारा थान्डसे ही समयमें वह काम कर दिया है जिन्हें देखकर समस्त दि० जैन समाज उत्सर्ग मुग्ध होगई है । द्रव्यकी कमी हात हुए भी परिषदके द्वारा अनेक आदर्श कार्य हांछे हैं, उनका कुछ परिचय इसप्रकार है —

(१) परीक्षाबोर्ड—इसके द्वारा जैन स्कूल, बोर्डिंगोंके छात्रोंकी धार्मिक परीक्षा दी जाती है । इसके मंत्री बाबू उपसैनजी जैन—बड़ौत बड़ी ही योग्यतासे काम कर रहे हैं । प्रतिवर्ष छात्रोंका पाठोपधिका, पदक और शील्ड दी जाती हैं । प्रतिवर्ष करीब ३०० के खर्चमें बहुत काम होता है ।

(२) वीर पत्र—यह पाक्षिक पत्र बहुत ही उप-

योगी लेखोंसे परिपूर्ण रहता है । द्रव्याभावसे इसकी पूर्ण प्रगति नहीं हो सकती है, फिर भी इसके द्वारा जैन इतिहास और समाजकी काफी सेवा हो रही है । इसके संपादक सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ बाबू काम-ताप्रसादजी जैन—अयोध्या हैं । यह पत्र बिजनौरसे प्रगट होता है । यदि इसको आर्थिक मदद मिले तथा ग्राहक बढ़े तो काफी काम हो सकता है ।

(३) पुस्तक प्रकाशन—का काम भी परिषदने बड़ी ही सफलताके साथ किया है । परिषद पब्लिशिंग हाउस बिजनौरसे अभीतक हिन्दी और अंगरेजीमें अनेक छोटी बड़ी पुस्तकें प्रगट हो चुकी हैं । इनके द्वारा विद्यार्थी जैन धर्मका अच्छा प्रचार होना है । यदि कोई व्यक्ति इसके तमाम टुकड़ोंको एक बार पढ़े तो उसे जैन धर्मका अच्छा ज्ञान हो सकता है । इस विभागमें यदि आर्थिक सहायता दी जावे तो बहुत काम हो सकता है ।

(४) छात्रवृत्ति प्रदान—कई उच्च शिक्षावाले छात्रोंको छात्रवृत्तिया दी जाती हैं । इससे उन्हें पढ़नेमें बहुत मदद मिलती है । मगर इसका फण्ड काफी नहीं होनेसे अनेक छात्रोंका निराश होना पड़ता है ।

(५) प्रचारक विभाग—इसके द्वारा आनेवाले उपदेशक भ्रमण करते हैं और वे समाज सुधार तथा धर्मसेवाके लिये प्रयत्न करते रहते हैं ।

अगर समाज अच्छी आर्थिक मदद करे तो परिषदके द्वारा प्रभावक एवं स्थाई काम होसकते हैं । अभीतक परिषदके द्वारा समाजकी अनेक घातक खुरीतियोंका निराकरण किया गया है । राहतकमें जन इसका अधिवेशन हुआ था तबसे परिषदने बहुत प्रगति की है । पंजाब प्रांतमें परिषदने जो सामाजिक सुधार किये हैं वे धर्मकी ठेकेदार कही जानेवाली मनमानी महासभासे ४० वर्षोंमें भी नहीं होसके हैं ।

इस वर्ष परिषदका १० वां अधिवेशन सहारनपुरमें ता० ३०-३१ दिसबरको बड़े ही समारोहके साथ होनेवाला है। इसके सभापति श्रीमान् राय बहादुर साहू जुगमंदरदासजी जैन ईस-नजीबाबाद नियुक्त हुए हैं और स्वागत ममितिके सभापति श्री० ला० प्रभुचक्रमारजी ईस-सहारनपुर तथा मंत्री बाबू सुमेरचंदजी जैन एडवोकेट चुने गये हैं। सहारनपुर दिगम्बर जैनोका केन्द्रस्थान है। यहांपर पुराने अनुभवी समाजसेवक श्रीमानों और विद्वानोंकी अच्छी संख्या है। तथा बाहरसे भी जैन समाजके प्रायः सभी विवेकी एवं सुधारप्रेमी सज्जन पधारनेवाले हैं। इस लिये यह अधिवेशन परिषदके भविष्यको बहुत ही उज्ज्वल एवं प्रतापी बनायेगा ऐसी हमारी धारणा है। हमारा उन्साही युवकोंसे तथा सेवाभावी विद्वानों एवं श्रीमानोंसे सानुगोध निवेदन है कि इस अधिवेशनमें अवश्य२ सम्मिलित हों। वहां आपको अपूर्व उन्साह प्राप्त होगा और समाजसेवाकी भावनायें स्फुरित होंगी। जिनदेवसे प्रार्थना है कि यह अधिवेशन अतीव सफल होवे।

नया रंगीन चित्र !

नेमनाथस्वामीकी बरात ।

यह सुनहरी रंगविरगा चित्र बहुत बड़ा अर्थात् १५×२० साइजका अतीव आकर्षक है। इसमें द्वारका व जूनागढके महलोंका दृश्य है, नेमनाथजीकी बरात जिसमें रथ, घोड़े, हाथी, सैन्य, गाजे बाजे, राजशाही ठाट, श्रीकृष्ण, बलदेव आदिका दृश्य है। एक ओर पशुओंको छूटते हुये बताया गया है। जूनागढके महलमें राजकुमारी पुष्यमाला लिये वाट जोरही हैं व लग्नमण्डप सजाया तैयार है। मूल्य-बारह आने।

मैनेजर, दि० जैन पुस्तकालय-सूरत।

आव्या तेवां गया खाली.

[गमल.]

मुसाफ़र शोच ओ दीले, जगे तुं आज ना काले,
जरा तु जोई जाणी ले, आव्या तेवां गया खाली.
मेरे सौ जन्मता प्राणी, आजा आ छोडी दुन्यानी,
गुमानी छोडी मस्तानी. आव्या तेवा गया खाली.
महाराजा श्रीमंत लोको, न जे'ने रई शके धोको,
गया ते पण मूकी पांको, आव्या तेवा गया खाली.
ममत्वी मोह करनाग, म्हाकं त्हाकं जे कहेनारा,
मदोन्मद थईने फरनारा, आव्या तेवा गया खाली.
क्षणिक सौ छे छता अथा, जाणे दीन चारनी चदा,
प्रही फरनार अनित फदा, आव्या तेवा गया खाली.
मूकी धन मान भरा दौळत, मर्यां पामी बुगी हालत,
रही मन आजा मन उन्मत्त, आव्या तेवा गया खाली.
भले रंक गय के श्रीमंत, सहनो मार्गे एकाज अंत,
प्रसारी हाथ गया निजपंथ, आव्या तेवा गया खाली.
कां अहंकार पछी शाने, मुसाफ़र चालो चंतीने,
एवं एक दीन मरण शरणे, आव्या तेवां जय खाली.
अधम निच छोडीने सौ छट, कटी बनशो नहि त्या अध,
दुन्याधी ना सदानो मग, आव्या तेवां जय खाली.
मल्ली सौ सम गणी मनथी, नन्दाई गखजां सौथी,
जगे अंत ए तपो साथी, आव्या तेवा जय खाली.
सगा खेही कुटुम्ब खाली, जता जीव सौ जय मेली,
मदा सन्मार्गे लयां वाली, आव्या तेवा जय खाली.
प्रभु ज्यम राखे त्यम ग्हीने, प्रभु आज्ञाने वंदीने,
करी ल्यो सफल जींदगीने. आव्या तेवा जय खाली.
जगत आ भगभूमी छे, खेलाडी मानवी सौ छे,
पलकना खेल सौ अहि छे, आव्या तेवा जय खाली.
भमे शिख काळ निगदीने, मरणनी ना खबर कोने,
चेतो शु? मत् विचारिने, आव्या तेवा जय खाली.

रामचन्द्र माधवगव मोरे-सूरत.

जीयात् सुगीर्वाणगीः ।

(रचयिता—व्याकरणाचार्य पं० शम्भुनाथजी त्रिपाठी, न्याय-काव्य-
व्याकरण-स्मृतितीर्थ-इन्दौर ।)

यस्यास्वादुरसेन पक्षधिवणा विद्वद्रा भारते ।
देवेति ! व्यपदेशभूषणजुषो गीर्वाणवाणीबुधाः ॥
सा माषा भुवि मन्दतामुपगता स्वल्पास्मृबद्धादरा ।
हा हा भारतभारतीश्वरि ! कथं स्याज्जीवने भावि ते ॥ १ ॥

काव्याद्वैतरसैश्वर्यमत्कृतधियः शब्दार्थगुम्फोत्तमै-
राध्यात्मादिमुष्णामृतैः श्रुतिमुखैः शास्त्रैरशेषैर्हृताः ॥
किं प्राच्यैर्विबुधस्मृतकर्मतयः पाश्चात्यविद्वद्रा-
स्सोच्छासं च गृणन्ति गद्गदगिरा जीयात्सुगीर्वाणगीः ॥ २ ॥

यद्यप्यद्य करालकालवशतो गीर्वाणवाणी भुवि ।
लोकाह्वानवशान्न शनैरथशनैर्नाभावशेषं गता ॥
इत्थं सत्यपि भूरि भारतगिरां नैकाभिधा संभृतां ।
या ममत्यापि यानि कारणपदं मा भा-ती पातु नः ॥ ३ ॥

यद्वाषालितिकाभ्रतांतमधुषाः श्रीहर्षवणादयो ।
भोजक्षमापतिविक्रमेन्दुसदृशं राजेश्वरं संश्रिताः ॥
भ्वादे स्वादमनुत्तमं रसमहो मंदभ्यं तन्माधुरी ।
साक्षान्काव्यितुं जगज्जनमियत काव्यं प्राणन्युर्मुदा ॥ ४ ॥

एतद्वाषा निरुद्धा परिमितकलिताध्यात्मविद्यानदीपणा ।
स्वामिश्रीगौतमाद्या गणधरगणनात्रादिदादाद्विवज्जाः ॥
चक्रुर्यद्वाग्नेऽस्मिन्नगणितजननाक्षेमहेतोरहो किम् ।
साध्यं तद्विजभाषा प्रवचनपटुभिः कैरपि कापि किञ्चित् ॥ ५ ॥

Thoughts for Reflection.

[By: Baboo Tara Chand Jain Sethi, -Jhalrapatan City]

1. Right knowledge is the key of all religions. Truth is existent everywhere but under different covers Right knowledge gives you the eyes to discern Truth. Nothing is wrong in the world-only you may be in the wrong in looking at a thing from a wrong side. Right knowledge enables you to see a thing from the right side.

2. Blind faith in 'gods, blind faith in *gurus*, and blind faith in religions or opinions-the removal of these is the first qualification for getting an entrance into the edifice of Truth.

3. Sin is a deviation of yourself from your self; and what conduces to your peace, what conduces to your independence, in short, what conduces to your real nature is Virtue.

4. Desire is the dependance of your happiness on things alien to and independent of you. It is misery in other words. Desirelessness, independence and peace, these are the same.

5. Ahimsa is Perfection, for the Perfect, being perfect in themselves neither molest anything nor are molested by anything.

6. Renunciation is not the narrowing but the broadening of love. O thou false Lover, thy so-called love is for only some states of things and this too lasts but for a short time. Renounce this partiality in love-and lo, thy love embraces all states of all things for all times.

7. Everything is Beauty to the true lover. Ugliness is nought for him.

8. It is not the things, but the thy knowledge of them that thou lovest or hatest. Thus in loving or hating a thing, thou art loving or hating thyself.

9. Love thyself-and thou shalt love the whole Universe, for, thou art the knowledge of the whole Universe.

10. Love thyself, know thyself and be as thyself-this is the way to Perfection.

The moment that thou art perfectly one with thyself, thou art omniscient and free, aye, very God.

O Egoist-o *Ahankari*-only know thy true ego-thy true *aham*-and lo, thy pride becomes the envy of the highest saints. O selfish man I only recognise thy true *Self*, and lo, the selfishness becomes the Ideal of selflessness.

11. Sorrows, Dislikes, Griefs, Fears and Such-like evils are the progeny of thy own Fancy-then why dost thou blame others for them ?

12. Thou art the Maker, the Sustainer and the Destroyer of thy World. And, what is thy World ? It is thy feelings, thy thoughts, thy desires, and thy conceptions of the relations of outside things to thee.

13. Change and Constancy is the Being-the *Sat* as Conceived in three forms ; *Hari*, *Har* and *Brahma*. *Hari* is Constancy, *Har* is the passing away of the old state while *Brahma* is the coming in of the new state. All these three are coexisting, coworking, eternal and omnipresent-the Cause, End and Existence of the whole Universe-the Universe itself.

→ चित्र-परिचय । ←

इस विशेषांकमें हमने अपने लेखक विद्वानोंके प्राप्त चित्र ही प्रकट किए हैं । और साथमें कुछ परिचय भी छापा गया है । किन्तु स्वर्गीय पंडितप्रवर टोडरमलजी और पं० सदासुखदासजीका जैन समाजपर अवर्णनीय उपकार है । तथा उनके चित्र भी प्राप्त हुए हैं इसलिए उन अन्य चित्रोंको भी हमने प्रकट करना ठीक समझा है ।

१—स्वर्गीय पं० टोडरमलजीके विषयमें जैन-हितैषी भाग १३ अंक १में जैन इतिहासज्ञ श्री० पं० नाथूरामजी प्रेमीने लिखा है कि १९ वीं शताब्दीके सबसे प्रसिद्ध लेखक पं० टोडरमलजी हैं । दि० जैन संप्रदायमें आप ऋषितुल्य माने जाते हैं । केवल ३२ वर्षकी अवस्थामें आप इतना काम करगए हैं कि सुनकर आश्चर्य होता है । आपकी रचनासे जैन समाजमें नत्वज्ञानका बना हुआ प्रभाव फिरसे बहने लगा । जहां कर्मफिलासफीकी चर्चा करना केवल संस्कृत-प्राकृतके विद्वानोंके हिस्सेमें था वहां आपकी कृपासे साधारण हिंदी जाननेवाले लोग कर्मतत्वोंके विद्वान बनने लगे ।

आप जयपुरके रहनेवाले खण्डेलवाल जैन थे । १९-१६ वर्षकी आयुमें ही आप ग्रंथ रचना करने लगे थे । आपका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ 'गोमटसार वचनिका' ४९ हजार श्लोक संख्या प्रमाण है । दूसरा ग्रन्थ त्रिलोकसार वचनिका है । इसकी श्लोक संख्या लगभग १०-१२ हजार होगी । इसके अतिरिक्त आत्मानुशासन वचनिका भी अपने ढंगकी निराली ही है । पुरुषार्थ सिद्धयुपायकी वचनिका अधूरी ही रह गई थी, जिसे पं० दौलतरामजीने पूरी की थी । दूसरा ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक

भी अपूर्ण ही रह गया था । गद्य हिंदीमें जैनोंका यही एक ग्रंथ है जो तार्किक होकर भी स्वीकृत लिखा गया है । इसे पढ़नेसे मांछम होता है कि यदि टोडरमलजी वृद्धावस्थातक जीते तो जैनसाहित्यको अनेक अमूल्य रत्नोंसे अलंकृत करजाते । (हृषंका विषय है कि मोक्षमार्ग प्रकाशकका उत्तरार्ध श्री० ब्र० शीतलप्रसादजीने लिखा है और वह ३४४ पृष्ठोंमें दि० जैन पुस्तकालय सूरतसे अभी ही प्रकट हुआ है ।)

पं० टोडरमलजीके जन्म और मरणकी तिथियां मांछम नहीं हैं । आपने गोमटसारकी टीका संवत् १८१८में पूर्ण की थी और आपके पुरुषार्थसिद्धयुपायका शेष पं० दौलतरामजीने सं० १८२७ में समाप्त किया है । अर्थात् इससे वर्ष दो वर्ष पहिले आपका स्वर्गवास हो चुका होगा । और यदि आपकी मृत्यु ३२-३३ वर्षकी अवस्थामें हुई हो तो आपका जन्म वि० सं० १७९३ के लगभग माना जा सकता है । आपकी लिखी हुई एक 'रहस्यपूग चिट्ठी' भी है जो आपने मुल्तानके पंचोंको लिखी थी ।

पं० टोडरमलजीके विषयमें एक लेख श्री० चादमलजी जैन काला पचारने हमारे पास भेजा है । स्थानाभावसे हम उसे पूरा प्रकाशित तो नहीं कर सके हैं किन्तु उसका भाव यह है कि—पं० टोडरमलजी जयपुर राज्यके दीवान थे ! ११ वर्षकी अग्रस्थासे ही आप धर्मकर्ममें रत रहते थे । आपकी मोक्षमार्ग प्रकाशककी होती हुई प्रतिभाशाली रचनाको देखकर अन्य मतावलम्बी बहुत चिढ़ रहे थे । और कुछ लोगोंने आपके घात करनेकी ठानी ! कहा जाता है कि लज्जुवांका करते समय आपकी अचकनकी जेबमें किसीने शालिग्रामकी मूर्ति बाँधेदी और उधर राजासे

करियाद करदी कि महाराज ! हमारी पूज्य प्रतिमा-पर दीवानजी पेशाब करते हैं, यह हमने देखा है ! पं० जीके राजसभामें आनेपर प्रमाण स्वरूप वह मूर्ति भी उनकी जेबसे निकालकर दिखाई गई। इस अपराधमें आपको हाथीके पैरतले दबवाकर मरवा डला गया !!! इसीलिये मोक्षमार्ग प्रकाश-कनी रचना अधूरी ही रह गई ! (हाला कि इस किंवदन्तीके लिए कोई आधार नहीं है किंतु जैन समाजमें यह कथा बहुत प्रचलित है) ।

आपकी विद्वत्ताके विषयमें यों कहा जाता है कि एक विद्वानने पं० जीसे जयधवल महाधवलकी टीका करनेको कहा । आपने दो श्लोकोंकी भाषा-टीका १५० पृष्ठोंमें करके देखनेके लिए उन विद्वानके पास भेजी। तब उन्हें पं० जीकी विद्वत्ता-पर बड़ा आश्चर्य हुआ। और आपको जन्मकुण्डली मगाकर देखी। उससे माझम हुआ कि आपकी आयु अब अधिक नहीं है, इसलिए उन ग्रंथराजोंकी टीका नहीं होसकेगी। यह बात उक्त विद्वानने पं० जी के पास भी लिख भेजी। और वह टीका बंद रक्खी गई। जब पं० जीको राजाने मरणात् दंड दिया और वे स्वर्गवासी होगए तब उनके पास रख्खा हुआ वह पत्र राजाने देखा जो उक्त विद्वानने लिखाकर टोडरमलजीके पास भेजा था जिसमें इसीप्रकार मरण होनेकी बात लिखी थी। उसे देखकर राजा बहुत दुखी हुआ !

दुःख है कि पं० टोडरमलजीका विशेषाधारयुक्त जीवनचरित्र नहीं मिलता है। आपने थोड़ीसी आयुमें वह काम किया है जो जैनियोंका अगणित सम्यक्तक उपकार करता रहेगा।

(२) विद्वत्वर्य पं० सदासुखदासजी-के विषयमें भी श्रीमान प्रेमीजीने लिखा है कि बीसवीं शताब्दीके पुराने ढंगके लेखकोंमें पं० सदासुखजी

बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका रत्नकुण्ड आवकाचार बहुत बड़ा लगभग १५-१६ हजार श्लोक प्रमाण गद्य ग्रंथ है। जैन समाजमें इसका बहुत अधिक प्रचार है। स्वामी समंतभद्रके १५० श्लोकोंका यह विशाल हिन्दी भाष्य है। एक प्रकारसे इसे स्वतंत्र ग्रन्थ कहना चाहिये। इनका दूसरा ग्रन्थ 'अर्थप्रकाशिका' है। यह तत्त्वार्थसूत्रका भाष्य है, यह भी लगभग उतना ही बड़ा है। 'भगवती आराधना'की टीका भी आपने लिखी है जो २० हजार श्लोक प्रमाण होगी। यह वि० सं० १९०८ में बनी है। आपने इसके अतिरिक्त तत्त्वार्थसूत्रकी छोटी टीका, अकलकाष्टक वचनिका, नित्यनियम पूजावचनिका, बनारसीदासजी कृत नाटक समय-सारकी वचनिका टीका आदि भी बनाई हैं। आपका जन्म वि० सं० १८९२ और मृत्यु सं०-१९२३-२४ है। आपकी अमर कृतियोंसे जैन समाजका भारी उपकार हुआ है।

परिषद्का अधिवेशन—श्री भारत दि० जैन परिषद्का नौवां वार्षिक अधिवेशन सहारनपुरमें ता० ३०-३१ दिसम्बरको श्री० रा० ब० साहू जुगमंदिरदासजी जैन रईस—नजीबाबादके सभाप-तित्वमें होगा। स्वागत कमेटीके सभापति श्री० डा० प्रद्युम्नकुमारजी जैन रईस व मंत्री डा० सुमेर-चंद्रजी जैन एडवोकेट सहारनपुर हैं। अहरने आदि-की बड़ी भारी तैयारियां हो रही हैं।

कुड़ुचीमें—जैन मंदिरका काम चाख है। (३००) दि० जैन शास्त्रार्थ संघ—अंबाला द्वारा भेजे गये हैं। और भी (१०००)की सहायताकी आवश्यकता है। सांगलीके एक गृहस्थने प्रतिमाजी व आरसके सिंहासनके लिये २५०) का वचन दिया है। यथाशक्य सहायता इस कार्यको पूरा करनेके लिये अंबाला भेजनी चाहिये।

सात सखियोंका रुदन !

[रचयिता—पं० सिद्धसेन जैन गोयलीय—कलोल ।]

दोहा—

सात सखी मिल एक दिन, करे परस्पर बात ।
कथा सभी वे दुखमयी, कहन लगी—सुन भात ॥

(१)

कहने लगी पहली सखी, दिन रात कथोंको सट्ट ।
मूर्ख हैं पति—देव मेरे, देखकर कैसे रहूँ ?
बैठते वे नीच संगमें, ज्ञानका नहिं लेश है,
शिक्षा अगर कोई उन्हें दे, मानते बड़ क्लेश हैं ॥

(२)

बोलते वे बचन विष-सम, लड़नको तैयार हैं,
आदर न उनका कोई करता, हसत सब नर नार हैं।
अपमान मेरा भी सदा, होता सखी ! जलता दिया,
मां—बापने सम्बंध मेरा, रुदन करनेको किया ॥

(३)

कहने लगी दूसरी सखी, पतिदेव यदि गुणहीन है,
मैं तड़फती पर यथा, प्यासी विना-जल मीन है।
रोगी सदा सइया हमारे, खाट पर सोते रहें,
बल-हीन अरु छवि-हीन वे, औषधि सदा खाते रहें ॥

(४)

वैद्य डाक्टर बुद्धिमानी, सब दिखा अपनी चुके,
पर, न बाळम प्रेम-खटियाका कभी तजने लखे।
दूर दुख होता नहीं, उनका इसीसे मैं दुखी,
साथ रोगीके हमें, व्याहा रहूँ कैसे सुखी ? ॥

(५)

कहने लगी तीजी सखी, लख, तू रहे धीगज धरी।
पर विपन मेरी कहत लज्जा, है मुझे जाती कड़ी ॥

व्यसनी जुएके पति हमारे, हार घन सब ही गए।
चोरी करत पकड़े पुलिसने, जेल वासी वे हुए ॥

(६)

आप कारागारका, दुख भोगते हैं आजतक।
मैं पड़ी तड़फूँ यहींपर, क्या करूँ भगवान अब ?
कर्म खोटेका मिला फल, रात दिन सिरको धुनें।
साथ व्यसनीके मुझे दी, बाप भी अंधे बने ! ॥

(७)

कहने लगी चौथी सखी, सुनलो हमारी भी कथा।
रहते पिया-मम हैं नशेमें, पी शराब यथा तथा।
गांजा चरस आफीम मुलफ्रा, खूब खाकर नाचते,
देखती दुनिया तमाशा, हाथ दोनों पीटते ॥

(८)

कर टाग ऊपर श्वान भी, जलधार मुहमें छोड़ते।
आती अगर कुछ होश तो वे मारनेका दौड़ते ॥
पैसा नहीं घरमें रहे, घरबार ये सब विक चुके।
नालिश करें नित सेठजी, हम आबरू भी खोचुके ॥

(९)

कहने लगी पञ्चम सखी, क्यों दुःख इतना मानती।
रो, रो, मरी मैं हे सखी, पतिको नहीं पहचानती ॥
वे सगमें पर-नारके, पड़कर मुझे भूले फिरें।
धनधान्य इज्जत अरु जवानी सब वहीं खोते फिरें ॥

(१०)

दुःसाध्य रोग अनेक उनके, तन वसे विभ्राम कर।
आजकलका भी भरोसा है नहीं सखि ! ध्यान धर !!
मां बापका मैं क्या बिगाड़ा, जो यहां व्याही मुझे।
कन्या अगर रहती न इतना दुःख भी होता मुझे !!

(११)

कहने लगी छठी मन्वी, मर जाय मेरे बाप मां !
बेचकर मुझ सुखल भागें, डाल दीनी भाड़ मां ॥
अस्सी बरसका बूढ़ खूंसट, दांत मुंहमें हैं नहीं।
श्वस कफसे नींद सारी रात भी आती नहीं ॥

(१२)

खों खों करें लाठी शरण छे, यूकते हृदय फिरें ।
मानों जगतको इक अनोखा, नाच दिखलाते फिरें ॥
इक घड़ी पलमें रांड करके, दुःख पूर्ण बनाएगा ।
क्या कहैं मैं हाय ! भगवन् ! क्या कभी अपनाएगा ॥

(१३)

कहने छगी अंतिम सखी प्रीतम कभी देखे नहीं ।
मां बाप हैं पर नित्य कहते 'रांड तू तो होगई' ॥
हे दीनबंधो ! सौख्यसिंधो !! कुछ दया हमपर करो ।
धिक् २ ! हमारा जगत जीवन, पापताप सभी हरो !!

(१४)

ना ज्ञान भी दीना हमें कुछ पेट जिससे भर सकें ।
पौवन हमारा पूर्ण है सुख देख हम किस विध सकें !
हे प्रभो ! वैधव्य दुख पावे न कोई लोकमें ।
ज्ञान ऐसा दो हमें, पितु-मातको सब लोकमें !!

दोहा—

मल्लख कहनैका यही, बर देखो बर बीर ।

ज्ञानी और विवेकयुत, रहे उभय-मनधीर ॥

हस्तिनापुर—में कार्तिकी मेलेपर दि० जैन शा-
स्त्रार्थ सच व दि० जैन छात्र सम्मेलनके अधिवेशन
सफलतापूर्वक हुए थे । शास्त्रार्थ संघमें आर्य-
समाजकी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तकमेंसे जैन धर्म
संबंधी असत्य बातें निकलवानेकी कार्रवाई करनेका
तथा बंद पड़े हुए जैन शास्त्रमंदार खुलवानेकी
कार्रवाई करनेका प्रस्ताव हुआ है । जिसके लिये
(१९००) भी भरे गये हैं । धन्यवाद !

मुफ्त मंगा लीजिये—पं० परमेश्वरीदासजी न्याय-
तीर्थ कृत “ चर्चासागर समीक्षा ” नामक ३००
पृष्ठकी पुस्तक पोस्टेजके लिये =) की टिकिट भेज-
कर बिना मूल्य तुर्त मंगा लीजिये ।

रैनेजर, विगन्वरजेन पुस्तकालय—सुरत ।

द्वादशानुप्रेक्षा ।

[रचयिता—विद्यार्थी कन्हैयालाल जैन—पपौरा]

अनित्य ।

घन घान्य आदी प्रत्यक्ष जो हैं,
स्थित सदा वे नहि एक भी हैं ।

यथाऽथ होते क्षणमें प्रमाथी,
तथा कुटुम्बादिक हैं संगायी ॥

जो उपजै सो विनसही, जानो जगकी रीत ।
सो सब अधुव जानके, करो धर्मसे प्रीत ॥१॥

अशरण ।

मृगेन्द्र मारै मृगको सु जैसे,
नरेन्द्र नरको दुष्काल तैसे ।

सुमन्त्रतन्त्रादि विभूति भारी,
मृत्यु समै कोई न कार्यकारी ॥

राजा रंक जो आदि हैं, खेचर आदि महन्त ।
काल पाशके बीचमें, बचै न कोई सन्त ॥२॥

संसार ।

नटी सुबुदी करता कला ज्यों,
त्रिलोकमें जीव अनादि हो त्यों ।

दुष्कर्म हेतु दुःखोंको सहता,
सुखी नहीं स्थिर कोई रहता ॥

पंच परावर्तन करत, धमत जीव संसार ।
काललब्धिके आयते, भाप कौ भवपार ॥३॥

एकत्व ।

पै अकेला नरकों मक्षार,
कौ अकेला स्वर्गों विहार ।

भजै अकेला दुष्कर्मका फल,
सजै अकेला निर्वाणका तल ॥

अपनों और न कोई है, पुत्रादिक धनधान ।
धर्म दयामय हूँ तो, अपने करमें जान ॥ ४ ॥

अन्यत्व ।

ज्यो क्षीर नीरादिक अर्थ प्यारे,
निश्चयसे जानों त्यों पुत्र प्यारे ।
सम्बन्ध है यद्यपि पूर्वहीसे,
कृपापि जानो व्यवहार हीसे ॥
कार्य पूर्तिके होयही, हाय सभी मिट जात ।
स्वार्थसिद्धिके बाद ही, कोई न पूछे बात ॥ ५ ॥

अशुचि ।

रजवीर्यसे ये सज्जे सुदेह,
पुरीष मूत्रादिकका है गेह ।
नौ द्वारसे ये मलको बहाता,
क्यों जीव इससे नाता लगाता ॥
इस प्रकारसे जानकर, देह न कीजे प्रीत ।
आत्म रत्नकरण्डकी, रक्षा कर सब रीत ॥ ६ ॥
आस्रव ।

रागादि भावों वश कर्म आते,
भोगोंमें जल्दी चेतन दुभाते ।
आस्रव इसीको मनमें प्रमाना,
धर्म इसीसे यह जीव जानो ॥
होत नावमें सिद्धिके, जल आवै चहुँओर ।
तैसे आस्रव द्वारतें, कर्म बंध बहु जोर ॥ ७ ॥
संवर ।

हुई जु श्रद्धा तत्त्वोंमें जियसे,
तजी जु वाञ्छा पुत्री सुतियसे ।
जानो हे आत्मन् संवर सुसज्जन,
होता इसीसे दुष्कर्म रुद्धन ॥
नौका छिन्न निरोधसे, जैसे निर्जल होय ।
विषय श्रुति निरोधसे, तैसे संवर होय ॥ ८ ॥

निर्जरा ।

तपै तपोको सुध्यानसे जो,
ब्रतादि पाछे नितान्तसे जो ।
ध्याये बिदानंद निवार मोहा,
वैराग्य भावै कर दूर कोहा ॥
कर्म निर्जरा तप सहित, अविपाकी शुभ जान ।
साधारण सब जीवके, सविपाकी पहिचान ॥ ९ ॥

लोक ।

अनादिकालीन त्रिलोक भारी,
न कोई कर्ता न च है प्रहारी ।
ऊर्वादि मेरों त्रय मेद भारी,
शोभे सदा मानुज रूपकारी ॥
तेतालिस युत तीनसो, राज सिद्धा जान ।
ऊँचौ चौदह राज है, मनमें धरो प्रमान ॥ १० ॥

बोधिदुर्लभ ।

दुर्लभ्य है नर पर्याय प्रान्ता,
तासे प्रदुर्लभ कुल उच्च माना ।
ऐसा विचारै जब जीव भारी,
नभी हो जल्दी वश लोक पारी ॥
दुर्लभ ज्ञान विचारकें, धर्म अमोक्ष मान ।
सुलभ जान संसारको, तजो इसीसे ज्ञान ॥ ११ ॥

धर्म ।

दुखसे निकाले सुखमें सुधार,
ये धर्म जानो जिय द्विप्रकार ।
आगार आदी अनगार दूजा,
तदन्य सबको मिय्या ही बीजा ॥
'लाल' मोहको त्यागकर, गहो धर्मका पंथ ।
नरसे 'नारायण' करत, यती मोक्षका पंथ ॥ १२ ॥

ॐ श्री रामकृष्णजी] **वीर संकीर्तन ।** [न्याय० दिव्यप्रभाकर ।

बहती अहिंसाकी न धारा बिकट संकट कालमें ।
 तो छालिमा होती न ऐसी आज मागत भालमें ॥
 कैसे पनपते धर्मजंकुर आप यदि नहि जन्मने ।
 हम इसलिये नमते तुम्हें सब शिवांगते ! हे सन्मते ॥ १ ॥
 हा प्रलयकेसे दृश्य थे अवतार जब तुमने लिया ।
 तफान भारी मिटगया, प्रमुदित हुआ सबका हिया ॥
 हे ज्ञानभास्कर ! मेमके शुभमार्गमें चलते हुए ।
 तुमने बचाए भैरवों पशु अधिमें जलते हुए ॥ २ ॥
 हे हे नरोत्तम ! दासताकी पुष्ट बेड़ी काटकर ।
 शिवशय दिखाया था तुम्हींने पाप झाड़ी छांटकर ॥
 यदि शूद्रगणके अर्थ मनु हृददार तब खुरता नहीं ।
 तो मोद उनको विश्वमें अन्यत्र फिर मिलता नहीं ॥ ३ ॥
 हा ! शृंगलाओंसे कसे पशु यज्ञकुण्डोंके निकट ।
 तेरी प्रतीक्षा कर रहे थे रुदन था कैसा विष्ट ? ॥
 तुम ब्रह्मचारी आगए रक्षार्थ करके गर्जना ।
 तेरी अहिंसा देशना थी दुष्ट जनको तर्जना ॥ ४ ॥
 कितना अलौकिक तर्क था पापी अहो ! नम्रित हुए ।
 गौतम सरीखे हे प्रभो ! तब ज्ञानसे विस्मित हुए ॥
 तुमने बहादी विश्वमें शुभ ज्ञानकी मन्दाकिनी ।
 यह जैन जानि बनी तुम्हींसे धन्य और सन्तानिनी ॥ ५ ॥
 जब और दर्शनकार तत्त्वोंसे निरे अनभिज्ञ थे ।
 तुमने दिखाया तत्त्वको मनु पूर्णतः सर्वज्ञ थे ॥
 त्याद्रादके सिद्धान्तने सबके दिलोंको हरलिया ।
 सुखे हुए दृष्ट विपिनको जिसने हरा फिर कर दिया ॥ ६ ॥
 जगती तुम्हारे नामको जपनी रहेगी प्यारसे ।
 'जय वीरजी' यह बोल निकलेंगे सदा मुक्त द्वारसे ॥
 अब भी तुम्हारी वह प्रभा दापावलीके ध्यानसे ।
 हर नगर मंदिर बध्यमें है दीपती सुखसाजसे ॥ ७ ॥

जैनसमाचार संग्रह ।

बाराबंकीमें—जैन त्योत्सव घूमचामसे होगया । उस समय अनेक सभायें व व्याख्यान होनेसे अवध प्रांतिक जैन परिषद स्थापन होगई । जिसमें सभापति ला० बरातीलाळजी लखनऊ व मंत्री ला० कन्हैयालाळजी बाराबंकी नियुक्त हुये हैं । वार्षिक अधिवेशनका भी कहींसे निमंत्रण न मिले तो अयोध्याजोपर हुआ करेगा । ३९०) का चंदा भी हुआ ।

मुनिश्री जयसागरजी—मांगीतुंगीसे गजपंथाजी पवारे हैं । व मुनिश्री सूर्यसागरजी सोनागिरी पवारे हैं । बा० हांविसागरजीका संघ जयपुरसे सांगानेर पवारा था ।

सम्मेलनशिल्लरजी—में ता० १८ जनवरी माघ वदी ७ को वेदीप्रतिष्ठा होगी ।

अंबालामें—वेदीप्रतिष्ठा, कवि सम्मेलन, छी सम्मेलन, सार्वधर्म सम्मेलन ता० १२ से १६ दिसम्बर तक होगया ।

कल्लिपुर—से मोटर द्वारा दक्षिण यात्राका संघ पौष वदी ८ को निकलनेवाला था ।

जबलपुर—में स्व० सि० राजारामकी पत्नी बारीबहूने वहाके औषधालयको २९०००) का दान कर दिया है ।

बकौत—दि० जैन हाईस्कूलका उत्सव हस्तिनापुरमें मेलेके समय हुआ था जिसमें साइन्स कक्षाके लिये ४०००) का चन्दा हुआ था ।

सजा रह—सेठ गुलाबचन्द हीराचन्द दोशी सोलापुरको नोटिस मंगके कारण डेढ वर्षकी सजा व २००००) जुर्माना हुआ था वह सजा व जुर्माना कम्बई हाईकोर्टमें अपील होनेपर रह हो गया है ।

बादापुरी केस—के केसके पर खे० जैन समाजने पटना हाईकोर्टमें अपील की थी परन्तु वह अपील रह होकर दि० जेनोकी ही विजय हुई है । अब खे० माई विलायत अपील करनेवाले हैं ऐसा सुना जाता है ।

लखनऊमें—श्री० व० सीतलप्रसादजीके उपदेशसे जैन विद्यालय खोलनेके लिये ९२३८) का चंदा हुआ है ।

सुरतभां—ता० ४ डिसेम्बर सुरत जिलाका दि० जेनोभायी प्रथम क्राउट वरीस बनारस आ. गीर-धरबाध पुनर्भवन दि० जैन युवक संघ तराथी आ. जमनबाध सुतरीयाया प्रभुभपदे मानभव आपवाभा आशुं कतु

पाछ—भा सं० १८८७ भा हुआ कोन्दरंश तथा हितवर्धक सभा बध कती तेना हिसान कतु सुधी केम प्रकट नथी बतो । रायदेखनी उधराथी वधुध केम नथी बती । भाजी रकम आपम राणी तेनु व्याज पायना भंदिनी भर-भनभा भरवपुं जेधये, सा० हीराचंद पदमथी राधादुकावाधा पाछव पाछवाणा, भंदिने ने भेडिंम भाटे कदापली रकम कतु केम नथी आपाती । जे भाटे जे गामना आयेचनेना कर्ष करेके ?

प्रतिभाञ्ज आशीशुं—जमनबाधभा भांजनी पोयना भेपरा । भा भंदिभा बली प्रतिभाञ्जो छे भाटे जमा अर होम त्या प्रतिभाञ्ज आशीशुं. बधो के भणो—सुनीबाध नानबंद-सांरा (भरीका)

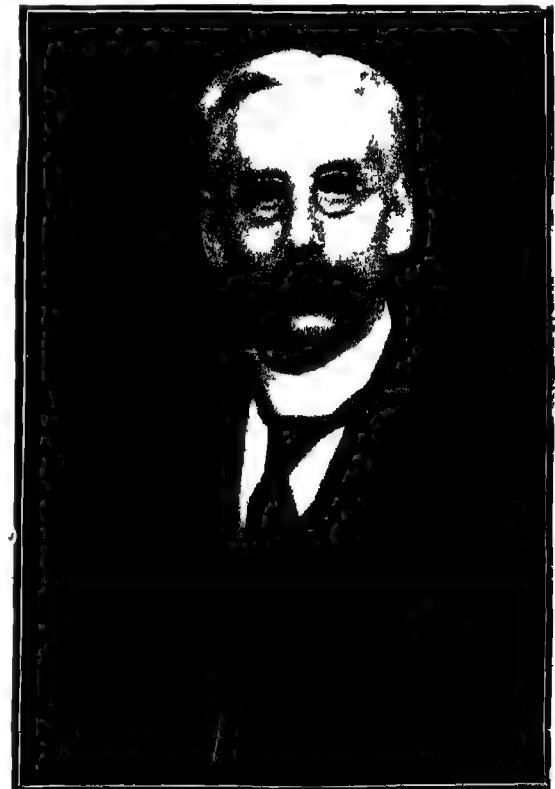
आशुडी—भा हीराजीयाध आचिआमभने भेगा-वधे गोटडीया भननबाध देवबध भेडोवाणाध प्रभुभपदा नीये बधे कतो. जेभा सोमबंदबाध, विजोरनदेन वजेरेना आपये बधा कती. तथा आधभने केटलीक सहायता भगी कती.

भक्तिज-दि० जैन भेडिंमना १३ विष्णु-विजोने साथे वध सा० सुनीबाध सुधबंद सुप्रि-टेनेट हीराजीनी रजभां धर, पडाथी, तारभा-छनी गामने बध कती आशी भवे' रखे कतु आधभने कतो.

प्रवासी जैन दानवाकर
प० चम्परायजी जैन वरिष्ठ एड-लॉ ।
हाल मुकाम लंडन ।

आपने करीब ३० वर्ष पहिले से सकुशल जैन धर्म धारण किया है व अनेक अग्रणी एकर जैन धर्मियों से मिले हैं व आजकल आप जैन धर्मधारी हैं ।

Mr. Herbert Warren Jain, London.
श्री० हर्बर्ट वॉरन जैन-लंडन ।

वीराष्टकम् [समस्या-कान्ताकटाक्षाक्षतः (क्षताः)] □

(रचयिताः—व्याकरणाचार्य, न्यायशास्त्री पं० बंशीधरजी जैन न्यायतीर्थ, व्याकर ।)

यः कल्याणकरो मतस्त्रिजगतो लोकश्च यं सेवने ।

येनाकारि मनोभवो गतमदो यस्मै भवः क्रुध्यति ॥

यस्मान्नोहमहाभटोऽपि विगतो यस्य प्रिया मुक्तिमा ।

यस्मिन्नेहगतः स नो भवति कः कान्ताकटाक्षाऽक्षतः ॥ १ ॥

यस्याधृष्यमतं मतं जनहितं सद्धर्मपाणोपलभम् ।

नञ्जीभूतसुरेन्द्रदन्दमुकुटे पादच्छलात्सङ्गतम् ॥

भव्यैरप्यनुगीयमानेयशसा

व्याक्रान्तलोकत्रयम् ।

यस्माद्योऽस्ति नयार्पणो दधदनेकान्ताऽकटाऽऽक्षाऽक्षतः ॥ २ ॥

यस्य प्रेक्षदस्वर्वाकांतिमणिभिः प्रोद्योतितामातता—

मास्यानावनिभागैर्दिविरतैः प्रक्रान्तदुर्यत्रिकाश्च ॥

तामालोक्त्य भवाङ्गभोगनिरता मिथ्यादृशोऽप्याहताः ।

सम्यक्त्वं विभवं भवन्ति कुनयैकान्ताऽऽकटाऽऽक्षाऽक्षतः ॥ ३ ॥

ये प्राक् त्रासमुपागता मतिहता वाण्याः कृपाभ्याः परेऽ

नीतिज्ञानलवोद्धता गतपथास्तत्त्वार्थके सङ्गरे ॥

निक्षिप्ताः सुनयप्रमाणभुवि ते चेतश्चमत्कारिणो ।

येन ज्ञानप्रमादिनाः खलु कृताः कान्ताकटाक्षाऽक्षतः ॥ ४ ॥

यस्य प्रार्चनभक्तिचञ्चितमना भेकोऽपि तत्कोपिना ।

दैवेन ग्रहणोऽप्यभूदमरभूकान्ताकटाक्षाऽऽक्षतः ॥

१—नयार्पणा नयविवक्षा दधत् दधानो योऽनेकान्त एकत्रवर्तमानसत्त्वासत्त्वादिरूपस्तस्य, अकट-कटाति गच्छति नश्यतीति यावत्, कटम् (पचाद्यच्) विनशनशीलं, न कटमकटमविनाशि तच्च तद् आक्षम्, अक्ष आत्मा, स्वाभाव्येन तत्संबन्धि-आक्षं ज्ञानम्, अकटाक्षं केवलज्ञानं, तेन अक्षतो व्याप्त इत्यर्थः । २—कुत्सिता नयाः कुनयास्ताद्विषयभूतस्तद्रूपो वा य एकांतस्तस्य, आकटाक्षाः—ईषत्कटाक्षाः (आङ्-ईषदर्थे) तैरपि, अक्षता अविद्धा भवन्तीत्यन्वयः । ३—तत्त्वं स्वसिद्धान्तः शत्रुपक्षे-स्वाभिलाषारूपमर्थः प्रयोजनं यस्य स तस्मिन्, सङ्गरे प्रतिज्ञावाक्ये । अत्रेद तात्पर्यम् प्रतिज्ञावाक्यमुपन्यस्यन्त एव परे त्रासमुपागता न तु तैर्हेतुवाद्युपन्यस्तम्, पक्षे-सङ्गरे युद्धे । ४—अमरभूः स्वर्गस्तस्याः कान्ता अमराङ्गनास्तासां कटाक्षैराक्षतः—आ समन्तात् क्षतः ।

वीराष्टकम् [समस्या-कान्ताकटाक्षक्षतः (क्षताः)]

(रचयिताः—व्याकरणाचार्य, न्यायशास्त्री पं० बंशीधरजी जैन न्यायतीर्थ, व्याकर ।)

यः कल्याणकरो मतस्त्रिजगतो लोकश्च यं सेवते ।

येनाकारि मनोमयो गतमदो यस्यै मयः कुर्वति ॥

यस्मान्मोहमहामदोऽपि विगतो यस्य प्रिया मुक्तिमा ।

यस्मिन्नेतद्गतः स नो भवति कः कान्ताकटाक्षऽक्षतः ॥ १ ॥

यस्याधृष्यमनं मतं जनहितं सदुर्मषाणोपकम् ।

नम्रीभूतपुरेन्द्रद्वन्द्वमुकुटे पादच्छलात्सङ्गतम् ॥

मन्त्रैरप्यनुगीयमानयश्च सा व्याक्रान्तलोकप्रयं ।

यस्माद्योऽस्ति नयार्पणी दधदनेकान्ताऽकटाक्षऽक्षतः ॥ २ ॥

यस्य प्रेक्षत्तदस्वर्वाकांतिमणिभिः प्रोद्योतितामातता-

मास्थानावनिमागतैर्दिविरतैः प्रक्रान्तदुर्गभिकाम् ॥

तामालोक्य भवाङ्गभोगनिरता मिथ्यादृशोऽप्याहताः ।

सम्यक्त्वं विप्रवं भवन्ति कुनयैकान्ताऽकटाक्षऽक्षतः ॥ ३ ॥

ये प्राक् त्रासमुपागता मतिहता वाण्याः कृपाण्याः परेऽ

नीतिज्ञानलबोद्धता गतपथास्तत्त्वार्थके सङ्गरे ॥

निक्षिप्ताः मुनयमपाणभुवि ते चेनश्चमत्कारिणो ।

येन ज्ञानसमाहिताः खलु कृताः कान्ताकटाक्षऽक्षतः ॥ ४ ॥

यस्य प्रार्चनमक्तिचञ्चितमना मेकोऽपि तत्कोपिना ।

दैवेन ग्रहतोऽप्यभूदमरमुकान्ताकटाक्षऽक्षतः ॥

१-नयार्पणा नयविवक्षां दधत् दधानो योऽनेकान्तः एकत्रवर्तमानसत्त्वासत्त्वादिरूपस्तस्य, अकट-कटति गच्छति नश्यतीति यावत्, कटम् (पचायच्) विनश्वनशीलं, न कटमकटमविनाशि तच्च तद् आक्षम्, अक्ष आत्मा, स्वाभाव्येन तत्संबन्धि-आक्षं ज्ञानम्, अकटाक्षं केवलज्ञानं, तेन अक्षतो व्याप्त इत्यर्थः । २-कुत्तिस्ता नयाः कुनयास्तद्विषयभूतस्तद्रूपो वा य एकातस्तस्य, आकटाक्षाः-ईषत्कटाक्षाः (आङ्-ईषदर्धे) तैरपि, अक्षता अविद्धा भवन्तीत्यन्वयः । ३-तत्त्व स्वसिद्धान्तः शत्रुपक्षे-स्वाधिराषारूपमर्थः प्रयोजनं यस्य स तस्मिन्, सङ्गरे प्रतिज्ञावाक्ये । अत्रेदं तात्पर्यम् प्रतिज्ञावाक्यमुपन्यस्यन्त एव परे त्रासमुपागता न तु तैर्हेत्वाद्युपन्यस्तम्, पक्षे-सङ्गरे युद्धे । ४-अमरम्-स्वर्गस्तस्याः कान्ता अमराङ्गनास्तासां कटाक्षीराक्षतः-आ समन्तात् क्षतः ।

तत् किं यस्य पदार्चने कृतवियः सामोदमावेन हि ।

जायन्ते भवयोषितां शिवरमाकान्ताः कटाक्षाऽक्षताः ॥ ५ ॥

यस्यार्थे भ्रमरावलीव कर्मले भव्यावलीमन्दिरे ।

सम्कुल्लत्कमलावलीं परिकनहीपावलीं विन्दती ॥

चेतस्याप्तमुदावलीति तु वरं चित्रं विचित्रं न्विद-

मेकौ कामवशाऽपैरा भवति नो कान्ताकटाक्षाक्षता ॥ ६ ॥

वीरः सोऽस्तु मम प्रसन्नमतये तं सङ्गतोऽहं ततः ।

सूक्तं तेन हितं यतं जगदतो वीराय तस्मै नमः ॥

अन्यो नास्ति ततः प्रियङ्गुर इतस्तस्य स्मृतिर्मे हृदि ।

वीरे तत्र गतो भवान्ययमहं कान्ताकटाक्षाऽक्षतः ॥ ७ ॥

वं-शौभत्यकरोऽप्यसौ नरपतेः सिद्धार्थकस्यात्मभूः ।

श्री-लेनाधिकृताऽहोऽपि तपसास्त्रेण प्रकृतं कर्मणाम् ॥

ध-न्यानामिति विस्मयं विदधती पूर्वं तु पश्चात् प्रमो-

र-स्येयं कृतिरातनोतु कर्मनक्काऽन्ताऽकटाक्षाऽक्षतः ॥ ८ ॥

१-अद्य श्री वीरभगवतो निर्वाणदिने । २-जन्मविशिष्टसरोरे, ३-न्यति नन्वर्थे । ४-भ्रमरा-
वली । ५-भव्यावली । ६-कान्ताना कटाक्षे आक्षता-इतिच्छेदस्तस्य आ-इषदपि क्षता
विद्धा नो भवतीत्यर्थ इति चित्रम्, भ्रमरावलीभव्यावलीयुगलस्य प्रदर्शितसादृश्येऽपि विस्मयकर-
णमिति चित्रत्वं स्पष्टमेव । किञ्च कान्ताना कटाक्षे अक्षता-इतिच्छेदः तस्य न क्षतेति अक्षता-अवि-
द्धा नो भवतीत्यर्थ, इति विचित्रं विगतचित्रमित्यर्थः । भ्रमरावलीभव्यावलीद्वयस्य यत्पूर्वं सादृश्यं
प्रदर्शितं तदधुनापि वर्तत एवेति चित्रत्वाभावात् । परमे नस्मिन्नर्थे भव्यावत्यपि, वीरभगवतो जिना-
ल्य सप्राप्तापि, भगवतो निर्वाणमहोत्सव विद्वानापि, तत्रामोद दधानापि कान्ताकटाक्षैरक्षता
न भवतीति विशेषेण चित्रतेति । ७-प्रकारेण कृन्तति छिनत्तीति प्रकृतम् । ८-नश्यतीति नक्,
न नक् अनक्, अविनाशि, अनन्तमिति यावत्, तत्र तत्क सुखं, तद् अन्तः स्वभावो यस्येति
अनक्कान्तः अत्र अनन्तमुखसाहचर्याद् अनन्तज्ञानादिकमपि संप्रहीनं भवतीति अनन्तचतुष्टयस्वरूप
इति तात्पर्यम्, स चासौ अथ विष्णुव्यापक इत्यर्थः । भगवतो वीरस्य सकलपदार्थविषयज्ञानवित्वात्
व्यापकत्वमक्षतम् इति, अनक्कान्ता भगवान् वीर एव तस्य कटाक्षाः तेभ्यो जान यद् आक्ष
ज्ञान तस्मादिति (तसिन् प्रत्ययः) तस्माद्धेतोः अयं प्रमोदियमस्य श्लोकस्य पूर्वार्धे दर्शिता कृतिः
क-मुखमाननोतु विस्तार्यतु, धन्यानामिति पूर्वेण सम्बन्धः । पूर्वं विस्मयकरी पश्चात् भगवत्प्रसा-
दाज्ज्ञानलाभात् सुखकरी भवतु कृतिरियं भगवत् इति भावः । एव वंशीधरस्येयं वीरस्तुतिरूपा
कृतिर्भगवतः प्रसादजन्यज्ञानलाभात् सुखकरी भवतु धन्यानामित्यपि बोध्यम् ।

कर्तव्यमस्माकम् ।

[ले०—‘विद्यार्थी’ राजकुमारो जैनः—पपौरा ।]

पाठकमहोदया ! विदाकुर्वन्तु भवन्तः यच्छ्रीमदहंत्पादवर्णनाथस्य मोक्षगते यदा तत्प्रवर्त्ति-
तजैनधर्मस्य ‘न धर्मो धार्मिकैर्विना’ इत्युक्तेस्तदुप-
दिष्टधर्मधारकधर्मात्मनामभावादभावो जातस्तदा
केचन जनाः स्वकीयकर्तव्याकर्तव्यविचारविरहिता
स्वधर्मविमुखाश्च सन्तो नगध्वमेधादिक यज्ञमारेभिरे ।
केचनातिदुःखदण्डकपातनीं बलिदानादिहिंसाञ्च चक्रुः
इत्येव तदा कतिचित्प्रदेशाः रक्तगधधृतिप्रवाहाः
सरित इव लोचनपथगता अभवन् ।

एवमन्यायमिथ्यात्वमार्गपट्टनि । इसाप्रवृत्तिश्च
यदा जाना तदाऽजनि खलु कुण्डलदण्डमिधे ग्रामे
नीतिधर्मसारपारगनस्य आवश्यककृतिपट्कर्मनिरत-
स्य आनम्रगजकशिखारुणरुग्गदिसराज्जातपप्रसर-
चुवितपादपद्मस्य निजमनिविक्रममाधितार्थस्य नीति-
मार्गचरणानदितनिष्किलप्रजावर्गस्य त्रिभुवनख्यात-
मनोहरधवलकीर्तिलतस्य दण्डितदण्डावर्गस्य धर-
णीरमणस्य सिद्धार्थस्य जिनधर्मे रतचित्ताया पतिव-
ताया व्रतशीलसंयमादिगुणपराजितान्यवन्तिताग-
णायाः पट्कर्मनिगतायाः राज्याः त्रिशलायाश्च
स्वजन्मना नारकाणामपि क्षणमात्रसपादितसौख्यं,
मतिश्रुतावधिज्ञानज्योतिर्जुष्टं, आनदितसर्वलोकः,
विनयेकधामा श्रीवर्द्धमानाख्यस्तनयः ।

देवस्यास्य पचमे निर्वाणमगलमहोत्सवे समा-
गतेः सुमनोभिस्तदीयनिर्वाणानन्तरं मणिपथैः प्रदीपै-
र्निर्वाणमहोत्सवः कृत आसीदित्यार्धवचनं श्रद्धधाना
अस्मदादयः जातमेतद्दिने स्वातिनक्षत्रे विश्वनिखि-
लसत्त्वहितकारकस्य विविधविख्यातराष्ट्रोद्धारकस्य
तस्यैव श्रीवर्द्धमानस्य निर्वाणमिति मन्यमाना, सन्तोऽ
प्य श्रीमहावीरनिर्वाणोत्सव ‘दीपमालिके’ति पर्व-
णामनन्ति ।

किन्तु महद्दुःखमिदं यत्साम्प्रतमस्माभिर्दीपप्र-
जालनं, द्यूतक्रीडनं, निर्वाणमोदकार्पणमेव पर्वसार्ध-
क्यं कर्तव्यपूर्णत्वञ्च कल्पितम् ! तात्पर्यमिदं यत्
संप्रति जनाः प्रकृतपर्वकर्तव्यमज्ञायमानाः द्यूतक्रीड-
नादिमिथ्याप्रवृत्तिं कुर्वन्ति जानन्ति चैतदेवास्माकं
कर्तव्यम् !

तत्परित्यागेच्छुक्लप्राणिनः आवश्यकमिदं कर्तव्यं
यदसौ पूर्वं ऋष्यकादिना द्यूतक्रीडनं परित्यज्य
पश्चात् सामान्यजपपराजयीयक्रीडनादिकमपि न
कुर्यात् । यतोऽनेन केवलं रागद्वेषद्विरेवाविर्भवति
न हि कथंचिच्छान्तिलाभः स्यात् । यतो नहि राग-
द्वेषौ शान्तिहेतुकौ जायेते, स्याच्च रागद्वेषद्विरेकेन-
द्यूतक्रीडनेन । अतः सुखार्थिना नहीदं द्यूतादिक्रीडनं
विधेयम् । यतः सुखं निराकुलबन्धाभ्यामेव भवति,
द्यूतादिक्रीडने च न निराकुलबन्धा अत एव निरा-
कुलमाक्षसुखार्थिना तत्परिहारोऽवश्यं विधेयः येन
निराकुलमुखावाप्तिः स्यात् ।

यस्य च द्यूतं मनः प्रसक्तं तस्य पुण्यप्रभावोद्भ-
वमपि यशो नश्यति, उद्योगश्चास्तत्त्वमुपैति, विद्या-
विलीयते, प्रतिभाशालिनी प्रज्ञा न सतिष्ठते, नैपु-
ण्यञ्च नितरा विनाशपदवीं प्राप्नोति । द्यूतं निःशे-
षव्यसनाश्रयं, योग्यायोग्यविवेकदृष्टितिभिः, सद्धर्मवि-
ध्वंसकं, चित्ताकुलताकरं, दुष्टाशयप्रेरकं, दुर्गुणमा-
त्रमूलमफलञ्च त्रिज्ञाय सुखार्थिभिर्बुद्धिमद्भिर्विद्यार्थि-
भिश्चावश्यमस्य परिहारो विधेयः ।

मिथ्यात्वप्रचारश्चापि प्रकृतपर्वदिनेषु प्रायः सर्वत्र
दृष्टिपथं प्राप्नोति । यत् केचन जनाः स्वगृहमित्तौ
निर्मितं त्रिरदवदनं श्रीगणेशमर्चन्ति, अन्ये च चतु-
ष्कारिणीं लक्ष्मीं पूजयन्तीति सर्वमिदं मिथ्यात्वम् ।
जैनेतराणां कर्तव्यत्वेन प्रसिद्धा रुद्धिश्चेतीयं तेषामेव
प्राज्ञा, जैनानान्तु सर्वथैव त्याज्या । यतो न हि
मिथ्यात्वप्रचारेण मिथ्यात्वपरिसेवनेन वा जीवाना-

श्रीदेशभूषणकुलभूषणचरित्रसारः ।

[लेखिकाः—श्रीमती सौ० पं० चित्रममादेवी जैन काव्यतीर्थ-नागपुर ।]

श्रीदेशभूषणं नत्वा, तथा च कुलभूषणम् ॥
 तयोश्चरितसारं हि, वच्मि भक्त्यनुरोधतः ॥ १ ॥
 आसीत्सिद्धार्धनगरे, राजा क्षेमन्धरः पुरा ॥
 महिषी विश्रुता तस्य, विमला ह्यमलागुणा ॥ २ ॥
 अजानन्दकन्दलौ जातौ, दम्पत्योऽकुलभूषणौ ॥
 देशभूषण इत्येक, इतरः कुलभूषणः ॥ ३ ॥
 प्रथमश्चाश्रमं भोक्तुं, प्राहिणोत्तौ कुमारकौ ॥
 गुरोः सागरपूर्वस्य, घोषस्य निकटे पिता ॥ ४ ॥
 सुतीक्ष्णप्रतिभावंता, ब्रह्मायाधीत्य पण्डितौ ॥
 जातावखिलविद्याया, पुरा विहितपुण्यतः ॥ ५ ॥
 पितरावतदालोक्य, विवाहमगलं तयोः ॥
 कर्तव्यमिति मत्वा हि, तत्सन्नाहं समुद्यतौ ॥ ६ ॥

मिष्टसंप्राप्त्यादिमुखावाप्तिर्भवितुमर्हा । यतोऽस्तीद-
 मपि वचनम् यत् संपरमणन्तु वरं किंतु न वरीवर्तते
 कुगुल्सेवनादिकं मिथ्यात्वसेवनं क्षेमंकरम् ।

अतोऽस्माकं सर्वेषामेवैतत्कर्तव्यं यत्सर्वे एकीभूय
 मिथः द्वेषादिपरित्यागं कुर्वतः पूजाध्ययनध्यानदा-
 नादिपुण्यकार्यरताः श्री महावीरस्वामिगुणगानपरा-
 श्व स्युः ।

तथा कर्तव्यैवं भावना यत्कदा तत्समयः स्याद्यदा
 वयमपि तद्गुणविशिष्टाः स्याम इति । 'मिथ्यात्वसमं
 न किञ्चित्पापमस्ति' तथा 'सम्यक्त्वसमं न
 किञ्चित्पुण्यमस्ति' इति ससारपरिभ्रमणपरम्परा-
 प्रवर्त्तकं मिथ्यात्व परिहाय, कर्तव्यं श्री वीरदेशस्य
 प्रचारः सामाजिककुरीतिनिवारणं, पारस्परिकसं-
 गठनं, महावीरमण्डलस्थापनादिकञ्चानीवावश्यक
 कर्तव्यम् ।

स्वकीयसुतयोयोग्ये, कन्ये राज्ञा विनिश्चिते ॥
 तौ हि द्रष्टुं समुत्कण्ठौ, कुमारौ निर्गतौ ततः ॥ ७ ॥
 उभौ गमनवेलायां, दृष्ट्वा वातायने स्थिताम् ॥
 भगिनीमुत्तमाचान्त्या, कमलां कमलाननाम् ॥ ८ ॥
 पुष्पचापेन पिष्टौ तौ, परिणेतुं हिल्लेषतु ॥
 अहम्पूर्वमहम्पूर्व, - मिति चेर्षासमन्वितौ ॥ ९ ॥
 सुविचारविमूढा हि, मदनासक्तमानसाः ॥
 इत्युचुः पौरजाः सर्वे, विलोक्य नृपनन्दनौ ॥ १० ॥
 कुतोऽपि भगिनीज्ञानात्, मजातावतिविस्मयौ ॥
 अस्थाने पतितादुचुद्रे, पश्चात्तापश्च चक्रतुः ॥ ११ ॥
 धिक् ता च मदनं चापि, धिगावा ह्यविवेकिनौ ॥
 आप्नुत. स्मेति वैराग्य, भाव्यधीनं हि मानसम् ॥ १२ ॥
 दर्श दर्श किलादर्श, मनुजं सम्मुखे स्थितम् ॥
 यथा मुखस्य मलिन, परिमार्ष्टुमियेषति ॥ १३ ॥
 अम् विवेकमुकुल, तथाकालम्य लब्धितः ॥
 लब्ध्वा संसारकृपां, तगीतुं हिल्लेषतुः ॥ १४ ॥
 पितरौ तोषयित्वा स्वौ, दीक्षाश्चाशाम्बरीन्ततः ॥
 धृत्वा तौ तेपतुर्वौ, तपःकीनाशनाशकम् ॥ १५ ॥
 भवान्तरारिदैत्येन, सहित्वोपद्रवं कृतं ॥
 विनाश्य घातिकर्माणि, प्राप्तौ केवलिनः पदम् ॥ १६ ॥
 पश्चाच्चत्वारि कर्माणि, वशिष्टानि विनाश्य हि ॥
 गिरेः कुन्धलपूर्वाच्च, गतिन्तामगतिकृतौ ॥ १७ ॥
 सांप्रतं दर्शनं कृत्वा, तीर्थस्थानस्य तस्य च ॥
 स्वजन्मनः मुमाफल्य, विदधन्ते विवेकिनः ॥ १८ ॥
 योगत्रयेण तस्माच्च, सदात्महितकाक्षिभिः ॥
 प्रत्यक्षं च परोक्षं च, क्रियतां स्तवनं गिरेः ॥ १९ ॥

निर्वाणसमयेऽस्मदीयभावः कर्तव्यश्च ।

महावीर-दशकं ।

[रचयिताः—पं० रवीन्द्रनाथ जैन न्यायतीर्थ-रोहतक ।]

(१)

मुक्तिं यदा प्राप हि वर्द्धमानः ।
ज्ञातं जनैरन्यत्राणाम्मुखेभ्यः ॥
दृष्टं तदा सर्वजनस्य चित्ते ।
हर्षस्य क्षोभस्य च संश्रभूव ।

(२)

शय्या परित्यज्य विहाय कार्यं ।
गेहस्य सर्वं बहुमोदयुक्ताः ॥
पात्रापुरोद्यानमवाप्नुवन्तो ।
निर्याणकल्याणकदर्शनार्थं ॥

(३)

कर्माणि निजित्य शिवं प्रयाति ।
मोदस्य भावे हि निमित्तमेतत् ॥
क्षुब्धाः 'प्रयाणे यदि चेद्विलम्बः' ।
प्रभोस्तदा दर्शनवञ्चिताः स्याम ॥

(४)

एकत्रितास्तत्र सुरासुरा हि ।
संख्यामतीताश्च मनुष्यवर्गाः ॥
सम्यक्प्रकारेण विधाय पूजा ।
गेहं गताः हृन्दमवाप्नुवन्तः ॥

(५)

नूनं प्रभारय विहीन जाताः,
तीर्थकरोऽपि मवेन्न कश्चित् ।
जीवाः कुतो दुःखमकालमज्ये,
धर्मोपदेशश्च कथं लभेयुः ॥

(६)

वीरस्य ज्ञाने खलु लोकमेतत्,
प्रत्यक्षरूपं युगपद्भासे ।
लोकास्तदीये पथि गच्छमाना-
रज्जानतोऽधर्मपथं लभेयुः ॥

(७)

मानात्प्रमादादसमर्थतोऽपि ।
स्याद्वादमार्गाश्रयमश्रिताद्वा ।
मार्गाः कुट्टिमिन् बहवो भवेयु-
रेतत्स्मरन्तो बहु शोकयुक्ताः ॥

(८)

सन्त्यत्र ये के वलिनस्तथापि,
द्वित्राः भवेयुः श्रुतपारगाश्च ।
वीरोपदेशानधिगम्य तेभ्यः,
तेषां स्वरूपं श्रुतरूपं कार्यं ॥

(९)

क्षुब्धाः प्रहृष्टाः खलु शोकयुक्ताः ।
धर्मस्य ह्रासं परित्राय केचित् ॥
तत्रैव दीक्षाञ्च गृहीतवन्तः ।
स्वस्यैव श्रेयोऽर्थहितैषिणो ये ॥

(१०)

अद्यापि ये जैनकुले प्रसूताः,
कार्यञ्च तेषामधुनेदमेतत् ।
आशां परित्यज्य ज्ञानैः शनैः स्वां,
वीरोपदिष्टे पथि ते ब्रजेयुः ॥

महावीराष्टकम् ।

[रचयिता—राजकुमार जैन त्रि० बनारस ।]

सौवर्णतुल्यकमनीयशरीरकाति ।

इक्ष्वाकुवशतरणि' समभूदिलायाम् ॥

वीरोऽत्रकुण्डलपुरे त्रिशलातनूज ।

त्रैलोक्यसमदविधौ शशिकातितुल्यः ॥ १ ॥

सिद्धार्थराजात्मजवीरनामा,

जातो हि चन्द्रस्तिमि प्रमार्ष्टुम् ।

यस्य प्रभाषेण सुखं हि लब्ध,

पातालवासैरपि दौर्गतेयैः ॥ २ ॥

त्वरितवेषितपीठमुराधिभू-

रवधिना जिनजन्म विबुद्धवान् ।

अधिगतं सहदर्शनलिप्सुभिः,

सुर्वैर्यहिहानतिविभ्रमैः ॥ ३ ॥

भवाब्धिमग्नस्य जगस्य हेतो-

स्तत्पाज सम्ब्रन्धमनित्यदेहात् ।

मत्वा सुखं भगुरविद्युदाम,

सद्यः प्रपेदे हृदये विरक्तिम् ॥ ४ ॥

महावीरं धीरं निखिलमुषमाराजितननुम् ।

गणेशं गोरीशं हरिमृडमुपूज्य सुखकाम् ॥

जिनं भूयो भूयो निखिलभवदु'खप्रशमदम् ।

वशीभूतैश्चित्तैर्विजितमदन स्तौमि सतत ॥ ५ ॥

पावापुरीयधरणिघटतेषु दग्धा,

अष्टौ कुक्कर्मरिपवः खलु येन पूज्या ।

लोकात्मनीन वचसा तमसां विनाशा-

लुब्धं हि केवलमयं ध्रुवमोक्षसौख्यम् ॥ ६ ॥

कार्तिककृष्णपक्षान्ते लब्धा केवल्यवल्लभा ।

उद्धवो विहितस्तत्र समायातमुराधिपैः ॥ ७ ॥

वसुगुणैः क्षपिताष्टकुक्कर्मभि-

र्विजयवाद्यमिव ध्वनितं जिनं ।

तव वृषौषधिवेनन्तत्परा-

नवतु वीर जिनेश्वर नः मदा ॥ ८ ॥

समाज सेवा ।

(ले०-प० कमलकुमारजी जैन शास्त्री-हरदा)

ससारमें प्रत्येक मनुष्य श्रेष्ठता प्राप्त करनेकी अभिलाषा करता है, परन्तु प्रत्येककी इच्छा फलीभूत नहीं होती। इसका मुख्य कारण यही है कि इच्छित श्रेष्ठताका मूल्य देनेका वे तैयार नहीं होते हैं ! आजकल इस देशका खासकर जैनसमाजका मुशिक्षित वर्ग समाजोन्नतिकी चरचा करता है सही, परन्तु समाजोन्नति करनेवालोंमें आवश्यकीय सेवा बुद्धि और आत्मभोगकी वृत्तिकी बहुत कमी दिखाई पड़ती है। हमारे कहनेका यह आशय कदापि नहीं है कि ऐसे गुण सपन्नव्यक्तियों अथवा सस्थाओंका सर्वथा अभाव है; परन्तु इनी गिनी जैन समाजकी सख्याकी तरफ देखने हुए ऐसे पुरुष और संस्थाये नहींके समान है।

परहितके प्रयास रूप सेवा जितने अशमें निष्कामता पूर्वक होती है उतने ही अशमें उसकी योजना जीघ्र फलदायी और उच्च परिणाम वाली होती है। प्रातःस्मरणीय आचार्य कहते आये हैं कि परसेवाका सत्य स्वरूप अपनी ही सेवा है। क्योंकि समाजके हितमें व्यक्तिका हित ममाया ही रहता है। प्रत्येक धर्म खासकर जैनधर्म अहिंसा तथा दयाकी पूर्ण शिक्षा देता है, परन्तु “कष्ट न देना” इस निषेध वाचक सदगुणको सर्वस्व मानकर वहां न अटकते हुए मनुष्यको उसके पश्चात्तका ही कृत्य जो सेवा है उसे ग्रहण करनेके लिए सदैव तत्पर होना चाहिये।

“दूसरोंकी सेवा करनेके प्रसंगोंको प्राप्त करनेके लिये हम एक पैसे तैयार हैं” ऐसी वृत्ति यदि समाजके प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें दृढ़ होजावे तो उस समाजका अभ्युदय क्यों न होगा ? ऐसे

उदार व्यवहारका पाठ हममेंसे थोड़े ही ने पढ़ा है ! इसमें कोई आश्चर्य नहीं है; क्योंकि इस महा-मंत्रसे अपने कानोंको पवित्र करनेवाले गुरुओंकी भी न्यूनता दिखाई पड़ती है ।

वे जो दुःख, आधीनता और लाचारी मिटानेके लिये प्रयत्न करते हैं और खासकर वे जो गरीबोंको स्वाश्रयी बनानेमें परिश्रम पूर्वक सहायता देने हैं, वे सब परदुःख भंजन सब जनवल्लभ हैं ।

अनुदारता और लोभवृत्ति ऐसे कामोंमें हाथको रोकती है, नहीं तो मनुष्यकी स्थिति चाहे कसी ही क्यों न हो परन्तु प्रत्येक मनुष्य अपनी स्थितिके अनुसार अपने द्रव्यसे, शरीरसे, संकल्पसे, समयसे, कुछ न कुछ सेवा कर ही सक्ता है ।

सेवाके कामोंमें प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ बहाने निकाला ही करता है । इतना ही नहीं वग्न बहुतसे मनुष्य अतसमयतक यों ही वहस करनेमें लगे रहते हैं; और अतमें कुछ भी सार्थक-नाके किये बिना ग्वाली हाथ चले जाते हैं ।

महाशयों ! 'यह नहीं है, और वह नहीं है । ऐसा होता तो बेसा करते' ऐसी वे सिर पेंरकी व्यर्थ बातें करनेमें क्यों लगे रहते हो ? तुम्हें जो थोड़ा या बहुत प्राप्त है उसीका तुमसे हिसाब लिया जावेगा । तुमको जो नहीं मिला है उसका तुमसे हिसाब पूछ-नेवाला कोई नहीं है, इसलिये जितना तुम्हारे पास है उसीमेंसे उसके प्रमाणके अनुसार उपयोगमें लाओ । देश और समाज तुम्हारी शक्तिके अनुसार ही तुमसे आशा करते हैं, विशेष कदापि नहीं । तुमको जितनी बुद्धि, जितना बल, जितना धन, जितना अधिकार, जितनी व्यवस्थाका भंडार दृष्टीकी तरह सौंपा गया है उतने हीका हिसाब तुमसे पूछा जायगा । उस समय तुम्हारा यह उत्तर कि मेरे पास आवश्यकतय धन न था, जो होता तो मैं पाठशालाएं खोलता, तत्वबोधक ग्रन्थ रचवाता

समाज-सुधारके प्रयत्नोंको दृढ़ करता इत्यादि, कुछ काम न आवेगा ! तुम्हारे पास ही साद-गीसे जीवन निर्वाह कर बचे हुए तीस-पैंसोंमेंसे तेरह पैसे क्यों नहीं खर्च करते ! ऐसा तो तुमसे कोई पूछता ही नहीं है । परन्तु पूछा यही जाना है कि वे तीन पैसे क्यों गाड़ रखते हो या शौकीनी विषयाशक्तिमें उड़ा देते हो; विद्या प्रचार, धर्मनीति, समाज सुधार इत्यादिमें जो बड़ी रकमोंकी आवश्यकता है वे तुम्हारे जैसेके तीन-पैंसोंसे ही पूरी होंगी; क्योंकि बूंद २ जलसे समुद्र भर जाता है । तुमसे पूछना है कि जिस दगिद्रका जीवन मात्र एक पैसेके चनोंसे चल सकता है ऐसे दगिद्रको धमकाकर निकालकर अनावश्यक पानकी पत्तियां खाकर थूक देनेमें बीड़ीका धुआ उड़ा देनेमें और यगप्राप्त्यर्थ फिजूल खर्ची कर देनेमें तुम्हें जो आनन्द आया वह सेवा धर्ममें क्यों न आया । जो दो मन मिट्टीके लालनपालनमें ही सब आनंद मान बैठे हैं, और जिन्हें ऊपर देखनेमें ही कष्ट होता है वे पशुवत् हैं और सो भी जगलमें रहने लायक पशु; क्योंकि जगली पशु अपने पेटके लिए दूसरे प्राणि-योंका ठिकार करते हैं । उसी प्रकार पेट भरनेवाले मनुष्य बाहरसे चाहे जैसे निर्दोष दिखाई देते हों तो पेट भरनेके लिए ही जीवन है, यह विचार होनेसे आवश्यकता पड़नेपर दूसरोंके पेटपर लात मारनेमें कदापि नहीं चूकेंगे । ऐसे मनुष्य समाजको भाररूप ही नहीं वरन भयरूप हैं । जो मनुष्य समाजके बीचमें रहना चाहते हैं उन्हें याद रखना चाहिये कि उन्हें समाजकी सेवा करनेके वचनपत्रोंपर अवश्यमेव सही करना पड़ेगी । सेवा समाजकी या अपनी दोनोंकी हितकारिणी है । सेवा जगद्वत्सल माता है । सेवा देवोंका देवत्व है, मनुष्योंका मनुष्यत्व है, सेवा परम धर्म है ।

● अमूल्य रत्न । ●

(संकल्यिता-विद्यारत्न प० कमलकुमार जैन
शास्त्री-हरदा ।)

(१) एक आदर्श जननी सौ उस्तादोंसे भी श्रेष्ठ है । “जार्ज हर्बर्ट”

(२) स्त्री पुरुषकी अर्द्धांगिनी है, उसकी सर्व श्रेष्ठ मित्र है, धर्म अर्थ और कामका मूल है । जो उसका अपमान करता है इसका नाश होता है । घरका घन और उसकी शोभा भी स्त्री है । इसलिये सदा उसकी रक्षा करनी चाहिये । “महाभारत”

(३) तेरा स्वर्ग तेरी माताके चरणोंमें है ।
“मुहम्मद साहब”

(४) मैं जो कुछ करता हूँ और जैसा भी हो सक्ता हूँ वह सब देवी प्रकृतिवाली मेरी माताका ही प्रसाद है ! “अब्राहिम लिंकन”

(५) पातिव्रत ही स्त्रियोंका मुख्य सद्गुण है !
“एडिसन”

(६) माताके प्रेमका अभाव क्या किसी और वस्तुसे पूरा होसक्ता है ! “वाशिंगटन अर्बिज़”

(७) स्त्री मनुष्यका दाहिना हाथ है ।
“ल्यामर टाइन”

(८) हे परमात्माके भक्तो ! सब करो, शान्ति रखो, दूसरोंसे शान्तिमें जाओ । अपने निश्चयपर दृढ़ रहो और खुदा (परमेश्वर) का ध्यान रखो, बस यही सुखका मार्ग है । “कुगन”

(९) देवता भी उससे ईर्ष्या करते हैं जो एक कुशल सारथीकी तरह अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखता है । जो निरमिमान है, निर्विकार है ।

“भगवान बुद्ध”

(१०) यदि स्त्री जीवके गुणोंसे रहित हो तो और सब निष्प्राप्तोंके होते हुए भी गार्हस्थ्य जीवन व्यर्थ है, कंटकाकीर्ण है । यदि किसीकी स्त्री सुयोग्य है तो फिर ऐसी कौनसी चीज है जो उसके पास मौजूद नहीं ? और स्त्रीमें योग्यता नहीं तो उसके पास है ही क्या चीज ! “ऋषि तिरुवल्लुवर”

(११) बालक सुन्दर हो या कुरूप वह माताके अक्षय प्रेमका हिस्सेदार है ! “हर्टर”

(१२) अपने स्थान और अधिकारको ग्रहण करो वहा तुम्हारी संपत्ति है, दूसरे मनुष्य स्वयं सम्मत होजायगे । ससार न्यायवान है, वह प्रत्येक मनुष्यको अपना आस्तित्व जमानेकी पूर्ण स्वाधीनता देता है !
“एमरसन”

(१३) वीरत्वका वास्तविक अर्थ ‘पुरुषार्थ’ है । और इसमें उन सब गुणोंका समावेश है जो मनुष्योचित है, जिनके कारण मनुष्य वास्तविक मनुष्य है । “प्रो० बद्रीनाथ वर्मा”

(१४) अस्पतालों और चिकित्सकोंका बदनाम सच्ची सभ्यताका चिह्न नहीं है । हम शरीरकी अपेक्षा आत्माका धाव भगना चाहते हैं । यद्यपि मैं अपने डाक्टर मित्रोंसे अपना इलाज कराता हूँ फिर भी मैं यह बात दुहराता हूँ कि हमलोग शरीरके सम्बन्धमें जितना ही संयमसे काम लें उतनी ही हमारी और देशकी मलाई होगी ! “म० गांधी”

(१५) गुरु बननेमें गौरव नहीं है, गौरव है कर्मवीर बननेमें, अकर्मण्य गुरुसे कर्मण्य शिष्य कहीं श्रेष्ठ है ! “महात्मा ईसा”

(१६) जिस समय माता बाळकको गोदमें लेकर बैठती हैं; उस समय उसकी प्रेम-दृष्टि कौनसा कुशल चित्रकार खींचनेमें समर्थ है ।

“किंडजले”

Renunciation of Yoga.

(By—Vidyavaridhi D Champatiraj, Jain Bar-at-law, London).

In this article I propose to examine the doctrine of Yoga with the Ratna Trai of the Jaina Siddhanta.

Hinduism divides Yoga into several classes Karma Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga.

Karma Yoga is the path whereby the aspirant may live in the world and still attain salvation. It consists in the doing of all worldly actions, but with a detached mind. The individual should not become interested in the result of his acts, but he is not asked to cease to act. In Jainism it is not considered possible for a householder to obtain salvation. A man must become a monk. If he can hope to attain salvation, he must give up a complete cessation of worldly traffic, that is to say, he must cut himself off from all worldly appetites and desires. The reason for this is that the stream of matter which takes place with all worldly activities can only be restrained when sensual life has completely been eradicated. And without the ceasing of the desires freedom from matter cannot be obtained by the soul. The householder who is unable to follow in the foot-steps of the Saint is, however, enjoined to curb down his appetites and cravings by detaching his mind as much and as often as he can from the resulting pleasure or pain of actions. This will enable him to become a saint one day. To this extent Karma Yoga is common to the two systems.

Raja Yoga aims at the eradication of desire by the direct action of the mind. It will prevent the mind from dwelling on the pleasurable or painful aspect of an experience by keeping it unperturbed, as if it did not exist at all. If the mind is not able to

accomplish this much it is not any where near the goal or even the path of salvation. In Jainism it is taught that the eradication of desires, that is to say, the preventing of the mind from dwelling on the pleasurable or painful aspect of an experience, is not possible unless a good deal of disciplinary training in other directions is undergone at the same time. One must gradually train oneself to undergo hardships and suffering and severe self-denial before the mind will stop dwelling on the effects of an experience.

Bhakti Yoga in Hinduism aims at the attainment of the goal by devotion to a God (perhaps also a goddess ?) In Jainism it is stated that no outside God or Goddess can confer Immortality, Bliss, and Omniscience on the Soul. Surely these attributes are the very nature of the Soul itself, they can be had from within one's own being, never from the outside. Devotion in Jainism only means devotion to the attributes of Immortality, so that those attributes should also become manifest in the devotee's own life. The outer Gods are only examples of what can be achieved, of what has been achieved by others, who have gone before on the Path. They merely serve the purpose of Guidance by example. Devotion thus is a kind of hero-worship in Jainism; in Hinduism it is very different, and is tantamount to an expectation of favour.

Jnana Yoga in Hinduism is deemed to teach the doctrine that knowledge is the equivalent of salvation. In Jainism it is said that Belief and Knowledge and Conduct must combine to lead to the attainment of an ideal. Without belief conduct will not be sustained in the face of difficulty and hardship; without knowledge one will not know

what one is to do; without conduct, that is the doing of the right thing at the right time, one will remain precisely where one stood before. But Jnana (knowledge) is very necessary, for it is the slayer of desire, it turns up the seed of ignorance and uproots the tree of lust.

Hatha Yoga by itself would only amount to a system of contortions and distortions, so to speak. By Hatha Yoga it may be possible to strengthen the body or develop the bodily organs, (e.g.) breathing exercises may develop one's chest. But salvation is not body—culture Posture may even help in relaxation of nerves and muscles, but such relaxations can never be complete. Unless the root of desire is not pulled out altogether from the human heart, it will suffice to maintain sufficient tension to prevent the goal being reached. For desires and appetites affect the physical body and produce tension of nerves and muscles. Hatha Yoga, if taken as a system of purely physical training, will be unable to attain to complete relaxation for this reason.

The Ratna Trai path of the Jainas is the method which scientifically combines the merits of Faith, Knowledge and Conduct for the benefit of soul's Faith means belief in one's own Divinity. Knowledge is of the essentials of salvation, and especially of the constitution of men and the nature of its constituents, so that he may never be at a loss in an emergency as to what to do. Conduct is the conduct which prevents the *avaranas* (inflowings) of matter into the soul and weakens and ultimately kills out the bodily desires and appetites, producing a state of complete rest and repose and real relaxation from within. Thus equipped the soul marches on to the conquest of Ignorance and Death and Misfortune, and attains to Immortality and Joy and Omniscience. The Jaina Purans contain the biographies of very many Souls,

who have attained to Godhood and Perfection with the aid of the Ratna Trai. In the records of no other religion do we find such biographies. These biographies furnish the best evidence in support of the practicality of the Jaina Ratna Trai.

It should be stated that renunciation if incomplete and partial will not lead to salvation. If there be existing in the mind a single desire that has not been given up it will stand in the way of the progress of the soul. The reason for this is that you cannot destroy desires piecemeal, though you can curb them that way. If out of my desires I give up the desire for an orange it does not mean that a part of my soul has thereby become free from matter. It only means that the amount of agitation of the heart is slightly reduced. For desires are all rooted in the love of the body for which man is constantly agitated in the mind in one way or another from one end of life to the other. If I eat an orange it is only so because it is pleasant to the tongue or good for the blood, if I give up eating a thing or reject one after trial, that is because it is not found to be conducive to the pleasure or well-being of the body. I have in reality no love even for an orange, it is the bodily sensation which is produced by the orange in me that I can like or dislike. Without the intervention of the bodily "I" it will be impossible for me to say that an orange is good. Such a statement will have no meaning whatever, since the same thing is liked by one person and disliked by another and also since the one and the same person may at one time like a thing and at another not. In the scheme of the *gunasthanas* also it can be seen that progress along the Path does mean the purification of the soul substance in bits and parts, but only a gradual thinning of the *avaranas* (covering), and its total destruc-

tion at one moment of time. The thinning goes on through the eighth, ninth and tenth *gunasthanas*; but the destruction is brought about only in the twelfth. And while there is the liability to fall back from the high position in the eleventh stage, it is completely gone in the twelfth from which there is no longer a danger of falling down. The fall, too, which is possible from the eleventh stage, may be to the lowest status, which implies a complete sweeping away of the *staina* Trai or whatever there was of it in the *Chaya* of Right Faith, Right Knowledge and Right Conduct. Now a fall is always due to a single desire dominating the mind and unbalancing the judgment. Such a catastrophe would not be possible if the other desires than the one that is the cause of the fall had been completely destroyed. For instance, a man in the eleventh stage sees a beautiful woman, and is fascinated by her beauty. He would instantly fall down to the ninth stage from the eleventh, but may then even have a sexual longing in regard to her. It might then entertain the wish to marry her, to get her, to get her to enjoy her company, to get her to look after him, to get her to be his influence and win her love, and may even entertain the wish to renounce the True Path, if it be necessary to do so, to win her favour or hand. Now, if the giving up of the desire for sexual enjoyment and wine had implied the total destruction they could not be formed again. What had happened was merely this that these desires were only subdued in the general subsidence of *Karman* that takes place in the eleventh *gunasthana*, and revived in the course of the fall from that state. In the twelfth stage there is no longer a subsidence but a total destruction of the *ararana* the soul is rid of the agitations of the heart, and is therefore no longer liable to experience & fall from that high and sublime state. All this shows that the agitations of the heart can be destroyed all together

only; not in bits; but they can be curbed and suppressed in increasing degree.

When the faintest tinge of *lobha* (desire) existing in the tenth *gunasthana* is gone then alone will dawn the Sun of Omniscience, the harbinger of Freedom and Joy. This faint and imperceptible taint of *lobha* may be in respect of one thing only, as was the case with Swami Bahubali who had subdued all other desires than the one that had reference to Bharata, and yet that one desire prevented the dawn of Omniscience in His Great Soul for a whole year.

From the above it should be quite clear that if there be present in the heart of the saint a desire to attend to the covering of his private parts, or a longing to obtain the good opinion of men who object to nudity of saints or to please any one individual or community of men in that regard, such a desire alone will suffice to keep up the agitations of the heart and prevent the acquisition of Godhood and Omniscience.

This is why renunciation must be carried to the point of nudity in Jainism.

From the above analysis it follows clearly that all those Persons who have already attained to *nirvana* must have adopted the 'unclipped' garb to do so. Hence if any one will persist in telling me that Linagwan Parasva Nath retained clothes and became an *arhant* he must not mind if he is told in reply that he is no consistent thinker. As a matter of fact it is easier to preach salvation for the robed in our day than the doctrine of nudity, but philosophy dare not play with it, or disregard the truth. No amount of historical speculation can ever disprove a scientific fact. The best advice I can give to my friends of the Digambara Faith who think that the "Gotama-Kesi" discourse smacks of history is that they should try to understand the simple fact that Jain Dharma is *Dharma-swarupa* (scientific) which no *forgeries* may disfigure or falsify.

In last year's special number of your magazine I introduced the subject of Major C. H. Douglas's discovery and pro-

MONEY?

(By—Mr Herbert Warren Jan, London S.W.)

posals regarding the present fact of poverty in the midst of the production of plenty of the necessities of life, food, clothing, shelter, and amusements. The existing poverty is due to a shortage of the necessary money with which to buy the goods which can be and are produced in abundance and to spare, and is not due to any shortage of these things themselves. The goods are there, but they cannot be bought because the money in sufficient quantity to buy them, does not exist actually anywhere.

One of the three jewels is right belief. Now, if there is no necessary shortage of money, and we believe that there necessarily is a shortage of money, then our belief will not be right. Is there any necessary shortage of money? It would seem that there is not, it seems that money can be produced in any quantity required.

That there is a shortage of money is a fact of observation and does not need to be proved. But the fact that money can be produced in any quantity required is perhaps not quite so obvious.

Money does not exist by nature, it is man made. It is not made by each member of the community, but, like clothing, for instance, is made by some one or more sections of the community. A cotton manufacturer makes cotton goods, he does not manufacture the money he gets by selling the goods. That is done by the government and by the bankers. The government manufactures the coins, and the Bank of England (in England) manufactures paper notes and

grants loans. Other banks also grant loans, and these loans are new money as will be seen. "Practically all money is actually created

by the banks... There is now no argument possible about this, nor is it, in fact, denied by bankers themselves." This is quoted from a report of Major C. H. Douglas's address delivered at the City Hall, Newcastle-on-Tyne, October 7th, 1932. The report appears in *The New Age* for November 3rd, 1932, a weekly review of politics, literature and art.

Nowadays money is made chiefly of paper, and there is no shortage of paper. There are two kinds of paper of which money is made, namely, good paper in the form of banknotes, and cheap paper in the form of cheques, cheques are accepted in payment of debt and are therefore money.

The bulk of this chequemonie, come into existence as bank loans, and goes out of existence when loans are paid off.

When a bank grants a loan, four compensating entries are made in its books, leaving the cash account even and the books balanced; thus the bank's capital and its customers' cash deposits are untouched, so that the loan is absolutely new money, coming into existence when the borrower draws his cheque, and going out of existence when the borrower pays off the loan.

The four entries are (1) a credit in the borrower's current account, (2) a debit in the cash account, (3) a credit in the bank's loan account, (4) a debit in the bank's loan account in which the borrower is debited.

The borrower can now draw a cheque and with it buy goods; the cheque is new

money which did not exist before he drew the cheque. The receiver of the cheque pays it into the banking system and is credited with the amount, while the borrower's account is debited. The bank's cash account is again both debited and credited. No cash has passed in the form of coins or notes. When a loan is granted the borrower is in a position to draw a cheque though he has not deposited any money with the bank, and as has already been seen depositors' money is left to their credit untouched.

Thus it is obvious that money can, by means of bank credits be produced in any quantity required. (Incidentally if the public at any stage of the transactions require coins or banknotes, then of course the central bank gets them made in sufficient quantity, but this is not the point). The point is that money can be made in any quantity required and that there is therefore no necessary shortage of money.

The question now arises, what is that quantity? What is the quantity required? It is no use producing more money than is required, for then it becomes valueless like the German Marks did at the end of the war.

When consumable goods are produced an equivalent of money should be produced and distributed to purchasers. The goods could then be bought, the borrowed money be recovered by the seller, and the bank loan be paid off. The right amount of money would thus come into and go out of existence and when the goods came into and went out of existence or were in the hands of consumers.

As there is nowadays no difficulty in producing in abundance the necessities of life, so that there can be enough and to spare for everybody, there should be no difficulty in devising some method of produ-

cing and having to consumers the necessary amount of money with which to obtain the goods thus produced, seeing that money can be made in any quantity required.

Paraphrasing from a pamphlet on the subject, every human being is a consumer, he must consume in order to live; he cannot get consumable things without money; therefore, as the goods are there, the money to buy them with should be in his pocket; the problem is how to get it there; and a solution to the problem is given by Major Douglas in his recent book *The Monopoly of credit*, 3s/6d, Chapman & Hall Limited, London, 1931, a solution which would make the poor rich without making the rich poor.

H. Warren.

THE LORD MAHAVEER.

(By — Devendra Tenaya, Khol.)

World was under the darkest shade.

There was not a ray of Light !

All the souls were deadly afraid—

Of the time of painful Night !

x x x

There arose the brilliant Sun !

In the palace at Kundalpur,

King Siddhartha's beloved Son !

So He was The Lord Mahavir !

x x x

Night expired, and woes ran'way,

Gods of Heaven came to praise,

He was th'only Hope of the Day,

So The Heavens sang the Praise !

Just out ! Just out !!

Gommatar Jivkanda ... .. Rs. 5-8-0

„ „ Karmakanda 4 8-0

Rishandeva (Illustrated) .. „ 4-8-0

Manager, D. Jain Postakalay—SURAT.

Practical Jainism.

[By. M. H. Udani Jain M. A. LL B Advocate,—Raykot.]

At one time it was believed that Jainism was an offshoot of Buddhism. But it is now established beyond any doubt by scholars like Prof. Hermann Jacobi and authorities of Sutras that Jainism is a very ancient religion. The principles of Jainism are so perfect that if any one were to study and adopt them, he will not only have perfect health and happiness in the present life, but he would gain permanent Bliss.

The life of the Tirthankars show how they annihilated the Karmas of several lives and how by a nobler and higher life, austerity and self-denial, they could realize the power of the soul and made the soul free from the Karmas and could attain Moksha. The lives of the Tirthankars show the practical ways by which one can attain Moksha, the final goal of life. I would specially request every person interested in Jainism, to read the life of Lord Mahavir, where one can find Jainism in practice and how perfection can be attained. In the life of Mahavir, we find living instances of universal Love towards all beings, extreme patience and perseverance, the conquest of his soul over passions and hatred, complete self-denial, pursuit for truth by extreme sufferings, complete mastery over all desires and the final realization of true knowledge and then Moksha.

Ruling Princes of high eminence were amongst his best followers and at a glance of the history of Jainism, it is apparent that it was then the religion of the Ruling races. The lives of other 23 Tirthankars also show the eminence of Jainism and how it made men perfect in everything.

Being an universal faith, which every person can follow, there is no distinction of caste in Jainism. Its motto being "Love everyone and Hate none", one can follow its principles without any caste or class distinction and it preaches universal brotherhood. There is no distinction of touchables and untouchables amongst the Jains. Any person can go to a Jain Sadhu and can become a Jain and follow Jainism. When it is preached by Jainism that we must have love and compassion towards all animals, we cannot have any hatred towards any human being.

There is no religion which has analyzed so acutely the doctrine of Ahimsa as Jainism. It preaches Ahimsa by thoughts, words and action in every way towards any Being and the doctrine is explained so minutely in the Sutras that it is worth while to record the same and follow it. It preaches the excellent principle of "Doing unto others as you would be done by", not to injure even the feelings of any person, to keep humanity towards all and not to injure even the lowest beings. There is life in trees, animals and all sorts of beings, wherever there is life, there is soul, smaller or bigger and we cannot injure the feelings of any life. If the principle of Ahimsa will be properly understood and followed, one will become free from sins, will have no enemies in life and all the disputes and discontent will come to an end. Jainism preaches perfection in life and if perfection can be obtained, there is complete peace of mind and bliss in everything. Then one will feel life as a real bliss on earth.

The Life of a Jain Sadhu is an ideal one.

It is a life of austerity, self-denial and a life of penance and expiation of all sins and we hardly find such a nobler life in any other religions. Their life is not a life for their pleasures at all, but a life for simple living, high thinking and devoted to do good to others. The five Vratas of the Sadhus lay down the rituals of an ideal life.

The Shrawaks (Jains) are ordained to have twelve Vratas and if any one can observe these Vratas, his life is bound to be highly moral and spiritual and he would be extremely happy throughout his life. I would request every person interested in Jainism to go through the twelve Vratas prescribed by Jainism for the Shrawaks and to examine the fine threads of every principle, the highest principles of non-killing and morality are prescribed in them and they make a Jain a perfect gentleman in life, who can inspire respect from all.

The logic and philosophy of the Jains is too deep and the Sutras have gone thoroughly into all aspects of life. The theory of soul is so well explained in it and the relations of soul and body, and how the Karmas are instilled and expiated, how life after life, the same Karmas make the soul, to wander, birth and re-birth in human life, Tiryanch, Narka and Deva according as one yields to passions and it is explained how a soul can finally attain to Moksh if he can conquer the desires and expiate all sins. In Jainism we find real Varagya and how transient are all the phases of life. The philosophy is no difficult to understand and follow, but it is a very interesting subject and many of the well-known scholars have found much to learn from the Jain philosophy.

Gnyan ज्ञान (knowledge), Darshan दर्शन (faith) and Chandra चरित्र (character) are considered as the three necessary ingredients for attaining to the goal of life and on each

of these ingredients there are numerous precepts and when we go through these Tātras (truths) we find real knowledge of truth and highest principles of life, which bring perfection in life in its real aspect.

Jainism preaches contentment in every phase of life. It preaches the ways of conquering desires and passions and it shows the means of attaining to perfect peace of mind in every stage of life.

The Jain Sutras are in volumes and in abundance. Some of them are now translated into Hindi, Gujarati and English also, but I still feel that there is practically no propaganda work done by the Jains and hence Jainism has not been brought into light in the civilized countries of the world.

It is at first very necessary that there should be one small book like the Bhagvat Gita, containing a collection of the best principles of Jainism, in English, so that any person interested in Jainism can read and master the principles of Jainism and then it is very likely that many Western scholars might come out to take interest in this ancient religion and would make useful collections from the Sutras.

The Missionaries of Christianity have made such a great propaganda work throughout the world and have established so many schools, colleges, hospitals all round and have done so much progress in their Mission work and done much for humanity, there is no reason why the Jains should not take up such propaganda work and make Jain schools, a Central Jain College etc where the principles of Jainism may be taught to the students along with their other subjects and why Jain scholars should not be sent to foreign countries to show the light of this noble faith. I believe, there is a brightest future for Jains and Jainism if they can work unitedly for the good of Humanity.

A Plea for Jain Law.

[*Ry:—Ramnik V. Shah B sc. Bombay*]

On the 7th of December 1931, the Jain Students of Poona held a Common Conference and passed certain important resolutions One of them was regarding the introduction of Jain law first into Legislatures and then into the Indian Courts of law. The resolution there was moved by one D. S. Parwaj M A., LL. B and seconded, if I forget not, most probably by Prof T. K. Tukol M. A., LL. B The speeches made in favour were Somewhat important and exhaustive. There was no opposition and the resolution was unanimously carried

Another time some years before the Conference of the Svetambers alone was held at Junnar and there too, the resolution to the same effect was passed

Now because there is no member of the Indian legislatures who is a Jain and again if there is any, there is no one who is keen about the pt—the question of Jain law is not at all raised The Jains who are willing to spend money in other matters are not at all fully aware of the hardships and defriments to their honour they suffer at the hands of law under which they are tried I would like to advance the plea of introduction of Jain law and answer the plea "Let the Jains be tried under the existing law as they can be commonly called Hindus"

The Jains want themselves to be called Hindus if by Hindus the meaning is a Community The Jains do not want themselves to be called Hindus if by Hindus is meant an independant Singular religion, There is no religion as 'Hinduism'-'Hinduism'

So for as it affects the religion is a misnomer. Hinduism is true so for as it affects the only communal aspect of it Hindus even according to the definition of Hindu Mahasabha can be Jains, Sikhas, Banias, and a host of followers of other branch religions I would pray not to compound religion with a community Hindus is a mass—some following this, some following that Law is based on scriptures If it is framed according to the scriptures (however great majority it may be)—I do not see what earthly reason there is in framing it taking in view the scriptures of only one portion of the Hindus. Why no protection to say, why no honour to the scriptures of other religions ?

My opinion therefore is—let the law be based upon the common social conditions and not upon a particular sectional scriptures. If it based on the latter, there is a clear possibility of doing injustice to the thousand of followers who believe in other religions. It would be much better if the basis of scriptures completely removed but if it cannot be removed, if the orthodox element is so strong, let there be perfect justice and not partial.

New Jain Books.

Jaina Penance	...	Rs. 2-0-0
Faith, Knowledge & Conduct	„	1-8-0
Sanyas Dharma ..	...	1-8-0
Right Solution . .	„	0-4-0
Confluence of Opposites	„	1-0-0

Manager, D Jain Pustakalaya-SURAT,

All India Jain Graduates Association.

[By — *M B Mahajan B. A, LL. B., Akola (Berar)*]

Having consulted many of my friends all over India I am making bold to place before the Jain public the present proposal and I am confident that all business-minded young friends will take the matter quite seriously apart from our differences and factions amongst several sections as Digambaris, Shwetambaris and Sthanakwasis, apart from our differences as Pandits and Baboos, there is no gainsaying the fact that all of us are quite unanimous on the point that we owe to the Community and the Country a duty by which the Jain Culture and Jain philosophy Jain History and Jain Literature are to be presented to the world. The Culture that had been subjected to several vicissitudes is now decaying in our hands and the danger is very terrible and efforts are necessary immediately. It would not be denied that those who have received education and training in the possibly best institutions of our Country owe to the Community a sacred duty in this respect.

But accepting all this, it is always very difficult to meet and awaken all of us. All our young people who have received education in the modern institution are anxious to do their humble bit but there are no opportunities for cooperation. Not only this but the best amongst us are not known amongst us and they do not get the necessary encouragement and opportunity and thus a great deal of our energy is being wasted. It is therefore necessary that there should be an institution which is after

the educated. They are the people who can agree amongst them very readily and let us call that institution The All India Graduates Association. This institution will enroll all as its members if they have passed the Matriculation or any entrance examination. The members will also be made from those who have received special education provided they know English. Thus all the educated people who have passed matriculation or the equivalent examination will be brought under the banner of this institution. The institution will recruit members from all sections apart from their abbeing Digambari, Shwetambari and Sthanakwasi. Their line of work will be nonsectarian and at the same time every member will have to do his humble bit in his own way.

The first important work is to make a list of all such graduates. I have been supplied a list from the Deccan and I have been collecting the names from C. P and Berar. But this is not one man's work and if my graduate friends particularly of all sections kindly cooperate in the matter much useful work can be done. For this, it is necessary to establish district and provincial institutions and first to fix the Secretaries province by province. *The Delhi Mitra Mandal* is the best institution which can take up this work. Having thus received the names of the provincial secretaries which should be three—one from Digambari, one from Shwetambari and one from Sthanakwasi, we shall get all

possible information about our educated people.

With this material we can do a lot. The District Secretaries if necessary can be appointed and then we shall relentlessly pursue the indolent graduates who are unjustly charged to be too selfish and self sufficient or who are too dull headed to find out any suitable work for them. The letter to be addressed to all these people may be as follows —

Dear Brother,

We are proud to count on you as one of the most distinguished member of the Educated Jain Community educated at a great cost and sacrifice to you and to those for whom you feel concerned. We are confident that you have in you the keen and active desire of serving the Community in your spare hours and making all of us feel proud of the name of the Jain Community particularly in its competition with other communities. You will kindly therefore state your full name the birth date the university career and the years and the degrees and distinctions and any of the subjects in which you are willing to work now. For your suggestion the list of such subjects is specified overleaf.

Yours Sincerely

Devy

Subjects —

Jain Literature, Ancient history, Philosophy, Psychology, Economic and History as it relates to Jains. Jain Economic elevation, Insurance, Trade, Export and Import Trade, Foreign Research, Industries, Service Securing, Unemployment solution, Education, etc.

It may be said that it is not necessary to start a new institution. There is all India Jain Association. In fact there is nothing in the name. But this work if it is taken up by any institution is welcome. For example

if this is taken seriously by the Jain Gazette of Madras it will also increase the circulation of the paper and will also a very useful work. I may again say that the official organ of the institution should be the Jain Gazette as it is an All India concern and it will also put some life to it.

To sum up, this is very urgent. We are only thirteen lakhs. The majority is amongst the states. The political future of Community is very dull. Its prestige in the Country is sure to be dummed if it does not assert itself in the Country by its being unquestionable useful. The Jains are a nation of leaders. The Jains have been always at the forefront and then there was no anxiety about leadership. But for this it is necessary that our educated community who have spent thousands of their parents should realize that they owe a duty not to their family only but to the Community and they must establish the reputation that the Jain youth when an earning unit outside the educational institutions is a struggling patriot rather than a self-sufficient hardhearted *Sansukh Budget* who cares more for the purse than for himself and the Community to which he belongs.

As this has been sufficiently lengthy article, I could not write more by way of its explanation but I fervently request my young friends that for the subsequent work they will write to me so that I may also know and try to work according to their suggestions. After reading this, the reader is requested kindly to drop a card of assent or dissent with his legible postal address of the present writer. I also request the vernacular papers to write for or against this suggestion. Again the Shwetambari papers will kindly do well to introduce this idea amongst their readers and thus to help us all.

श्री० धर्मरत्न प० दीपचन्द्रजी वर्णी-चौरामी ।

आप एक उत्तम लेखक व कवि हैं । दानविचार, चर्चासा-
री आदि नर्मविरोधी ग्रन्थोंका विगार कर आपकी लेखनने
इ० जन समाजमें अच्छा उपकार किया है ।

आपने अनेक जन ग्रन्थोंका सम्पादन किया
है । आप अपना समय धर्म-ध्यान व समाजसेवामें
ही व्यतीत करने हैं व रूपम ब्रह्मचर्याश्रम चौरामी
(मयूरा) के श्रियोगता हैं ।

श्री० प० परमेश्वरीदासजी जन न्यायनीति-मार्ग ।

भगवान महावीरका समय ।

(लेखक:—पं० फैलाशचन्द्रजी शास्त्री, न्यायतीर्थ, धर्मध्यापक, स्या० वि०—काशी)

उपरोक्त शीर्षकका एक ट्रैक्ट “चैतन्य” प्रेस विजनौरसे प्राप्त हुआ था। जैन समाजके प्रसिद्ध इतिहासज्ञ बा० कामताप्रसादजी उसके लेखक हैं, और उस प्रेसके मालिक बा० शांतिचंद्रजी, प्रकाशक।

इसमें कुछ ऐतिहासिक घटना तथा प्रमाणोंके आधारपर प्रचलित वीर निर्वाण सम्बतमें १८ वर्षकी भूल बतलाई गई है अर्थात् इस समय वीर नि० सं० २४९८के स्थानमें २४७६ प्रचारमें आना चाहिये।

प्रकाशक महोदयके निवेदनसे माझम हुआ कि उनके पिता स्व० बा० विहारीलालजी चैतन्यका भी यही मत था और उन्होंने इसके समर्थनमें जैन समाचारपत्रोंमें कुछ लेख भी प्रकाशित कराये थे। अपने पिताके प्रारम्भ किये कार्यको पूर्ण करनेके लिए आपने स्वयंसे इम ट्रैक्टको प्रकाशित करके विद्वानोंकी सम्मति जाननेके लिए विना मूल्य वितरित किया है। आपकी अभिलाषा है कि यदि विद्वान लोग लेखके उक्त मतसे सहमत हो तो दीपावलीसे प्रचलित सम्बतमें १० वर्षका सुधारका दिया जावे ! प्रकाशककी इस इच्छाने ही मुझे उक्त ट्रैक्टपर विचार करनेके लिए प्रेरित किया है।

वीर भगवानका समय निर्धारित करनेमें उनके समकालीन महापुरुष तथा जैन शास्त्रोंमें उपवर्णित

राज्यकाल गणनाका अनुशीलन करना अनिवार्य समझा जाता है। इस निबन्धमें भी क्रमशः दोनोंके आधारपर प्रचलित तथा सशेषित वीर निर्वाण सं०की जाच की जायगी।

समकालीन व्यक्ति ।

भगवान महावीरका समय बहुत दिनोंसे विवादप्रस्त बना हुआ है। अनेक एतद्देशी तथा विदेशी विद्वानोंके ऊहापोह करनेपर भी आजतक कोई निर्णय न होसका। महात्मा बुद्धके समयमें भी विद्वानोंके भिन्न २ मत हैं। किन्तु भगवान महावीर तथा महात्मा बुद्ध दोनों समकालीन थे इसमें किसीको भी आपत्ति नहीं है। कुछ विद्वानोंका मत है कि वीरनिर्वाणके बाद बुद्धका निर्वाण हुआ। कुछ विद्वानोंका मत है कि बुद्ध निर्वाणके बाद वीर प्रभुका निर्वाण हुआ। भगवान महावीरकी आयु लगभग ७२ वर्ष थी और बुद्धकी ८० वर्ष।

वर्तमानमें उपलब्ध अनेक बौद्ध आगमोंमें निगठ नाटपुत्तके नामसे भगवान् महावीरका उल्लेख यद्यपि साम्प्रदायिकताके रंगमें रंगे हुए हैं फिर भी किसी अंशमें अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं यह निस्संदेह है।

सिंहल आदि बौद्ध देशोंमें बुद्धका निर्वाण सं० प्रचलित है जो वर्तमानमें २४७६ है और जिसके अनुसार ईस्वी सन्से ९४३ वर्ष पूर्व बुद्धका निर्वाण होना कहा जाता है। जैन समाजमें वीर निर्वाण सेवतके प्रचलित रहते हुए भी उसमें विद्वानोंका

१-कैव है मुझे वन लेजोंके देखनेका सौभाग्य प्राप्त हो सका।

-लेखक

१-४४ एक वर्षकी आयुको आगे देखिये।

जितना मतभेद है, उसमें भी अधिक विवाद और मतभेद बुद्धके निर्वाण सम्बन्धमें मौजूद है। गत-वर्ष ही बौद्धभिक्षु त्रिपिटकाचार्य ५० राहुलजी सांस्कृत्यापनने त्रिपिटक ग्रंथोंके आधारपर बुद्धकी जीवनचर्या तथा उपदेशोंको क्रमबद्ध करके “बुद्ध-चर्या” नामक एक बृहत् ग्रन्थ लिखा है। आपने भी प्रचलित बुद्ध निर्वाण सम्बन्धको ठीक न मानकर उसमें ६० वर्षकी कमीकर दी है। त्रिपिटकमें वर्णित घटनाओंके कालक्रमके विषयमें राहुलजी लिखते हैं कि कालक्रममें कहीं-२ मुझे भी सदेह है, तथापि आशा है कि दूसरे संस्करणतक कुछ बातें और साफ होजायगी। समीचे लिये तो उसीवन्त आशा छूट गई जब कि पिटकको कंठस्थ करने-वाले, कालपरम्पराको लिपिबद्ध न करके ही इस लोकसे चले गए।

त्रिपिटकको अप्रमाणीक सिद्ध करना इस लेखका उद्देश्य नहीं है किन्तु वा० कामताप्रसादजी प्रचलित बुद्ध निर्वाण सम्बन्ध तथा त्रिपिटकोंके उल्लेखोंको सर्वथा प्रमाणीक मानकर प्रचलित वीर नि० संवत् १९ वर्ष बढ़ा देनेकी सम्मति देने हैं। अतः एक विद्वान् बौद्ध भिक्षुकी दृष्टिमें बौद्ध ग्रन्थोंमें वर्णित कालपरम्परामें कितना ऐतिहासिक तथ्य है, यह बतला देना अनुचित न होगा।

मज्झिमनिकायके उपालिमुत्तमं लिखा है कि निगठ नातपुत्त निगठोंकी बड़ी परिगटके साथ नाण्डदामें विहार करते थे। उन्होंने अपने श्रावक गृहपति उपाळिको बुद्धके साथ वाद करनेके लिये भेजा। गृहपति उपाळि बुद्धके उपदेशसे बौद्ध श्रावक होगया। निगठ नातपुत्त उपाळिके न त्रौट-नेसे चितित हुए। और समाचार जाननेके लिए उपाळिके घर गए। वहा उपाळिके मुखसे बुद्धकी प्रशंसा सुनी और बुद्धके सत्कारको न सहन कर, वही मुँहसे गर्भ लोहू फेंक दिया !

इसके बाद “सामगाम सुत्त” में निगन्ठ नातपुत्तका पावामें मरण, और उनके मरनेपर निगन्ठ साधुओंमें कलह-युद्ध होनेका विवरण है। यह घटना बुद्धके देहत्यागसे दो वर्ष पूर्व घटी थी, अतः प्रचलित मतके अनुसार बौद्ध सम्प्रदायमें जब बुद्धका निर्वाण ५४३ ई० पूर्वमें माना जाता है तब उसमें दो वर्ष बढ़ाकर ५४५ ई० पूर्वमें वीर प्रभुका निर्वाण मानना चाहिये, ऐसा लेखक महोदयका अभिप्राय है।

हम ऊपर लिख आये हैं कि प्रचलित बुद्ध सम्बन्धमें बहुत विवाद है। प्रतिवर्ष इतिहासज्ञोंके द्वारा उस विवादकी मात्रा बढ़ती ही जाती है। गत जून और जुलाईके मार्टनरिच्यूमें श्री धीरेंद्रनाथ मुखोपाध्यायका “कृत गुप्त शक और दूसरे सवत्” शीर्षक एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है। उससे मन्तक की हुई खोजपर यानी पड़जाता है। लेखकका मत है कि प्रचलित बुद्ध संवत् बुद्धका निर्वाण यानी बुद्धत्वप्राप्तिका मन्त है। परिनिर्वाण या मृत्यु संवत् नहीं है। उनके मतसे बुद्ध संवत्के ४९ वर्षतक बुद्ध जीवित रहें थे। इसके अलावा प्रचलित बुद्ध संवत्को जब दूसरे ऐतिहासिक ई० सन्से ५४३ वर्ष ८ मास पूर्व गिनते हैं तब आपने उसमें एक वर्ष बढ़ा दिया है, इस तरह ५४४ वर्ष ८ मास पूर्व मानकर भी आप कहते हैं—कि ज्योतिषकी गणनाके आधारपर उसमें १ वर्ष और भी बढ़ा देनेसे तिथि वार तथा नक्षत्रका मिलान ठीक बैठ जाता है अतः बुद्धका निर्वाण सम्बन्ध ई० सन्से ५४९ वर्ष ८ मास पूर्व (५४६ ई० पूर्व) मानना चाहिए। आप लिखते हैं—

“Now according to Buddhist tradition in April A. D. 1932 the Buddha year 2476 will be completed. Therefore according to this tradition Buddha's Nirvana occurred in 2476-1932, or 545 B. C. On astronomical

calculations from the previous year (546 B. C.) as the date of Buddha's Nirvana all other details are found to be exactly true Hence it is clear that 545 B. C. was year 1 of Buddha's Nirvana, the year 0 was 546 B. C. Calculations from other dates assumed by historians do not satisfy all the details."

इन विवादोंके रहने हुए कोई भी बुद्धिमान बौद्ध मान्यताओंको अपनी गणनाका आधार नहीं बना सक्ता । तथा यदि बौद्ध ग्रंथोंके अनुसार ही भगवान महावीरका निर्वाणकाल माना जाए तो श्वेताम्बर दिगम्बर भेदको निर्वाणके बाद ही मानना पड़ेगा, क्योंकि " मागगम सत्तु " में जैन साधुओंकी पारम्परिक कलहका दिग्दर्शन करने हुए लिखा है

निगठके श्रावक जो गृही भेद ब्रह्मचारी थे वह भी नाथपुत्रीय निगठोंमें निर्वाण-विशुद्ध-प्रतिवाण रूप थे ।" बौद्ध ग्रंथोंका उक्त उल्लेख श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनों आन्ध्रोंके मतव्यसे बाधित है। क्योंकि दोनोंके ग्रंथोंमें वीर निर्वाणसे कई सौ वर्ष बाद संघ विच्छेदका उल्लेख पाया जाता है। तथा श्वेतावरोंके " भगवती सूत्र " में अजातशत्रुके राज्यकाष्ठमें भगवानका बहुत दिनोंतक विहार करना प्रमाणीत है, जो प्रचलित धार्मिक संकेतोंके अनुकूल पड़ता है ।

संयुक्तनिकायके जटिलसुत्तमें लिखा है—एकबार बुद्धकी भेंट कौसलाधिपति प्रसेनजितसे हुई । बुद्धने अपने सर्वज्ञ होनेका दावा किया । तब प्रसेनजितने कहा—हे गौतम ! वह जो श्रमण-ब्राह्मण संघके अधिपति, गणाधिपतिगणके आचार्य, ज्ञान यशस्वी तीर्थंकर बहुत जनों द्वारा साधु सम्मत हैं जैसे—पूर्णकाश्यप मकखली, गोशालक, निगंठ नाटपुत्त, संजय बेलाडिपुत्त, प्रकुव कात्यायन अजित केशक-

म्बली, वह भी पूछनेपर यह दावा नहीं करते, फिर जन्मसे अल्पवयस्क और प्रब्रज्यामें नये आप गौतमके लिये तो क्या कहना है । इसके उत्तरमें गौतमने अपनी आयु आदिके बारेमें कोई विरोध नहीं किया । इससे तो यही साबित होता है कि भगवान वीरसे कुछ अल्पवयस्क थे ।

श्रेणिक पुत्र अजातशत्रु (कुणिक)के राज्या-राहणके आठवें वर्षमें बुद्धका देहावसान हुआ । इसमें प्रायः सभी इतिहासज्ञ एकमत हैं । दीग्वनिकायमें अजातशत्रुसे भेटके समय भगवान महावीरको अद्भुत वश लिखा है, जिससे ज्ञात होता है कि भगवानने अजातशत्रुके राज्यमें बहुत दिनों तक विहार किया है । बौद्ध ग्रंथोंका यह उल्लेख पूर्वोक्त संयुक्तनिकायसे विरुद्ध पड़ता है और प्रचलित वीर नि० सं०की अनुकूलता करता है । बौद्ध ग्रंथोंमें वर्णित ऐतिहासिक घटनाओंकी पूर्वापर विरुद्धताका यह एक उदाहरण है ।

बुद्धके देहत्यागसे करीब पांचसौ वर्ष बाद ईसाकी प्रथम शताब्दीमें, तत्कालीन बौद्ध भिक्षुओंके स्मरणके आधारपर उपलब्ध त्रिपिटक ग्रन्थ लेखकोंके लिपिबद्ध किये गये थे । इसलिये उनमें वर्णित घटनाओंकी कालपरम्परा अंकित करनेमें गड़बड़ी होना बहुत कुछ सम्भव है । उस समय-तक जैनधर्ममें संघ भेद होचुका था । मेरा अनुमान है कि बुद्धके निर्वाणसे पूर्व वीर भगवानका निर्वाण और उसी समय निर्धन साधुओंमें कलहका वर्णन, बौद्ध ग्रंथोंको लिपिबद्ध करते समय बौद्ध भिक्षुओंके क्रमसे जोड़ दिया गया है । ऐसी अवस्थामें बुद्ध निर्वाणसे दो वर्ष पूर्व वीर निर्वाण मान लेना युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता । अस्तु ।

बुद्धसे अलावा भगवान महावीरके समकालीन पुरुषोंमें श्रेणिक और उसके पुत्र अजातशत्रुका नाम भी उल्लेखनीय है । ऊपर बौद्ध उल्लेखके

आधारपर भगवान महावीर तथा अजातशत्रुका समकालीनत्व प्रकट किया जा चुका है। वीर भगवानके जीवनकालमें ही राजा श्रेणिकका देहावसान होगया था।

वा० कामताप्रसादजीको किसी हिन्दी श्रेणिक-चरितकी प्रतिमें कुछ दोहे प्राप्त हुए हैं। जिनसे प्रगट होता है—श्रेणिकको १२ वर्षकी उम्रमें देश निकाला हुआ, मार्गमें किसी बौद्ध मठके स्थविरके उपदेशसे बौद्ध धर्म अंगीकार किया। दो वर्ष तक नन्दश्रीके साथ दाम्पत्य जीवनका सुख मोगा। जिससे १४ वर्षकी उम्रमें उनके अभयकुमार पुत्र पैदा हुए। २२ वर्षकी अवस्थामें राजगृहीमें राज्याभिषेक हुआ। और श्रेणिकके २६ वें वर्षमें भगवान महावीरको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई।

उक्त कथानकमें वर्णित कुछ घटनाओंके साथ श्रेणिककी जो उम्र निबद्ध की गई है उससे लेखक भी सम्मत नहीं हैं। आप लिखते हैं—“यह बात तनिक जीको खटकनी है कि श्रेणिकको देशनिकाल १२ वर्षकी अवस्थामें हुआ हो।” श्रेणिककी २६वर्ष की वयमें वीर प्रभुको केवलज्ञान होनेके उल्लेखको प्रमाणिक मानकर आप आगे लिखते हैं—“संभव है कि किसी प्राचीन आधारसे भगवानके केवलज्ञानके समय श्रेणिककी उम्र २६ वर्षकी जानकर शेष तिथियां लेखकने अपने आप लिख दी हों।” हमें तो यह सब तिथियां लेखकके दिमागकी ही उपज मालूम होती है, क्योंकि घटनाक्रमके साथ उनका मेल नहीं बैठता है। इसके निर्णयके लिए हमें श्रेणिक चरितमें वर्णित कथानकके घटनाक्रमकी जांच करना आवश्यक प्रतीत होता है।

श्रेणिक चरितमें लिखा है कि वैशाखीके राजा चेटकके सात कन्याएं थीं। बड़ी कन्या प्रियकारिणी कुण्डनपुरके महाराज सिद्धार्थकी पत्नी हुई, उनके गर्भसे भगवान महावीरने जन्म लिया

था। सबसे छोटी कन्या चेलनाके रूपपर आसक्त होकर महाराज श्रेणिकने राजा चेटकसे उसकी याचना की। किंतु चेटक इस प्रस्तावसे सहमत न हुआ। पिताको निराश और दुःखी देख राजगृहीके मंत्री श्रेणिक पुत्र अभयकुमार व्यापारीका वेप बनाकर वैशाखीके राजमहलमें पहुंचे। उस समय चेटककी तीन पुत्रियोंका पाणिग्रहण कुण्डनपुर, कौशाळी तथा कौशळ देशके राजाओंके साथ हो चुका था। शेष चार कन्या अविवाहित थीं। जिनमेंसे छोटी चेलना अभयकुमारके साथ चली आई और श्रेणिककी पटरानी हुई। चेलनीके संसर्गसे राजा श्रेणिकने जैनधर्म धारण किया। इन सब घटनाओंके बाद विपुलाचलपर भगवान महावीरका समवधारण आया। जिसमें श्रेणिक तथा चेलनी सपरिवाग सम्मिलित हुए और अभयकुमारने जिन दीक्षा धारण की। राजा श्रेणिकके चेलनीके गर्भसे कुणिक (अजातशत्रु) पैदा हुआ। जिसने अपने पिता श्रेणिकको लोहेके पींजरेमें बन्द किया।

अब, यदि वीर प्रभुके केवलज्ञानके समय श्रेणिककी अवस्था २६ वर्ष मानी जाये तो भगवानसे श्रेणिक १६ वर्ष छोटे हुए। भगवानकी माता प्रियकारिणीकी अवस्था—यदि उनकी १८ वर्षकी अवस्थामें भगवानने जन्म लिया हो तो ६० वर्षकी हुई। और भगवानके नाना राजा चेटक कमसेकम ७९ वर्षके तो अवश्य ही होंगे, तब उम्र समय चेलनीकी क्या अवस्था होनी चाहिए?

यदि चेटककी १९ वर्षकी अवस्थामें प्रियकारिणीने जन्म लिया हो तो ७ कन्याओंकी उत्पत्ति (भय अपने भाइयोंके) अधिक ४० वर्षकी अवस्था तक होजानी चाहिए। हा यदि तीन कन्याओंका जन्म चेटककी युवावस्थामें तथा शेष ४ कन्याओंका युवावस्थामें माना जाये तो किसी

तब ठीक बैठाया जासکتा था, किन्तु घटनाक्रमका संयोजन करनेमें फिर भी बाधा उपस्थित होती है। सुनिश्चय यदि श्रेणिकचरित्रमें उल्लिखित अभयकुमारकी उत्पत्तिके समय श्रेणिककी आयु १४ वर्ष न मानकर १६ वर्ष मानी जाए तो वीरप्रभुको केवलज्ञान प्राप्तिके समय अभयकुमार १० वर्षके हुए और ८ वर्ष बाद श्रेणिककी २४ वर्षकी अवस्थामें १८ वर्षके अभयकुमार द्वारा हरण की हुई चेलनाके साथ श्रेणिकका विवाह हुआ। यदि विवाहके एकवर्ष बाद ही कुणिककी उत्पत्ति मानी जाय, तो श्रेणिककी ५० वर्षकी अवस्थामें (लेखकके मतानुसार इसी उम्रमें श्रेणिककी करुणाजनक मृत्यु हुई) कुणिक १५ वर्षका हुआ। इस किशोर वयमें प्रौढवय पिताको पीजरेमें कैद करना संगत नहीं बैठता, पाठक विचार करें।

घटनाक्रमका देवते हुए हमारा अनुमान है कि मृत्यु समय श्रेणिककी वृद्धावस्था और कुणिककी युवावस्था होनी चाहिये, जो घटनाक्रम और प्रचलित वीर नि० सवत् दोनोंके अनुकूल बैठती है अतः केवलज्ञानके समय श्रेणिककी २६ वर्षकी उम्र मानना असंगत है।

इसके अतिरिक्त, जैन कथानकोंमें—श्रेणिकने देशनिकाळेके समय बाल्यकालमें किसी बौद्ध मठके स्थविरके उपदेशसे बौद्धधर्म धारण किया, ऐसा उल्लेख पाया जाता है। जब कि बौद्धोंके “संयुत-निकाय” के आदिय परियाय सुत्त” से प्रगट होता है कि बुद्धने अपने बुद्धत्व प्राप्तिके बाद प्रथम वर्षमें राजगृहीमें राजा श्रेणिकको अपना अनुगत श्रावक बनाया। अस्तु।

ऊपर की गई आलोचनासे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समकालीन पुरुषोंके घटनाक्रमके अनुसार प्रचलित वीर नि० सं०में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती।

अब जहाँ कालगणनाको भी देखिये—

कालगणना ।

दिगम्बर तथा श्वेताम्बर, दोनों आश्रमोंमें प्रचलित वीर नि० सम्बत्, शक सम्बत्से ६०५ वर्ष ५ मास पूर्व तथा विक्रम सं० से ४७० वर्ष ५ मास पूर्व वीरका निर्वाण मानकर प्रचारमें आता है। अर्थात् वर्तमान शक सं० १८९४ में ६०५ तथा वि० सं० १९८९ में ४७० जोड़ देनेसे इस दीपावलीसे प्रारम्भ होनेवाला २४९९ वीर नि० सं० आजाता है। त्रिलोकप्रज्ञप्ति, त्रिलोकसार, हरिवंश-पुराण, तित्थोगाली पद्मनय आदि प्राचीन जैन ग्रन्थोंमें वीरनि० सं० ६०५ वर्ष ५ मास बाद शक राजाका समय बतलाया गया है। प्राचीन आचार्योंने अपने समयनिर्देशमें भी शक सम्बत्का ही प्रयोग किया है। प्रायः १० वीं शताब्दीके बादके आचार्योंसे विक्रम सं० का उल्लेख किया है। उनमें भी अनेक मान्यतायें हैं—कोई वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका जन्म मानते हैं, कोई राज्या-रोहण और कोई २ आचार्य मरण मानते हैं। किन्हींका मत है कि विक्रमके राज्यारोहण कालसे विक्रम सं० प्रचारमें आया और कोई कहते हैं कि मरनेपर प्रारम्भ हुआ। विक्रम कौन था ? इसमें भी विद्वानोंको विवाद है। किन्तु प्रचलित विक्रम तथा शक सं० में आजतक किसीने भी कोई आपत्ति उपस्थित नहीं की।

श्रवणबेलगोलाके एक दो शिलाखेदोंमें उक्त तीनों सबतका एक साथ उल्लेख पाया जाता है किन्तु वह भी बहुत अधिक विवादग्रस्त है। आचार्य रविषेणने अपन पञ्चचरितमें वीर सं० १२०३३ का उल्लेख किया है किन्तु उसके साथ किसी अन्य सम्बत्का उल्लेख न होनेसे, वह वर्तमान विवादमें विशेष सहायता नहीं पहुंचा सकता। अस्तु।

त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें लिखा है—

गिष्वाणे वीरजिणे छ्वासासवेसु पंचवरिसेसु ।
पणमासेसु गवेसु संजादो सगणिओ बहवा ॥

“अथवा वीरनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ मास वीत जानेपर शक राजा हुआ” ।

आचार्य जिनसेनने भी इसी मतका समर्थन किया है—

वर्षाणा षट्शती त्यक्त्वा पञ्चाग्रा मासपञ्चकम् ।
सुक्तिं गते महावीरे शकरोजस्ततोऽभवत् ॥

“हरिवंशपुराण” ।

त्रिलोकसारके कर्ता भी इसी मतके पोषक है ।
पण छस्सय वस्सं पणमासजुदं गमिय वीरणीव्वुइदो ।
सगराजो तो कक्की च्चटुणवतियमाईय सगमासं ॥

“तित्थोगालीपइज्जय” नामक श्वेतावर ग्रन्थके कर्ताका भी यही मत है—

पंचय मासा पंचय वासा द्वच्चेव होंति वाससया ।
परिणिव्वुमस्सऽरिहतो तो उप्पणो सगो राया ॥

दिगंबर संप्रदायमें वीर निर्वाणसे १००० वर्ष-
बाद शक सं० ३९४-५ में प्रथम कल्किके राज्य-
कालका अन्त माना गया है । त्रिलोकप्रज्ञसिमें
वीर निर्वाणसे कल्किके राज्यान्त तक १०००
वर्षमें होनेवाले प्रधान २ राजवंशोंका क्रमवार
उल्लेख किया है जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उसे हम
नीचे उद्धृत करते हैं—

जं काले वीरजिणो गित्सेयससपय समावण्णो ।
तत्काले अभिसित्तो पाल्यणामो अवति सुदो ॥
पालकरजं सट्ठि इगिसय पणवण्ण विजयवस भवा ।
चालं ? मुरुदय वसा तीस वस्सा दु पुस्तमित्तिम् ॥
वसुमित्तं अगिमित्ता सट्ठि गधव्वया त्रिसयमेक ।
णरवाहणो य चालं ततो भच्छद्धया जादा ॥
भच्छद्धयाण कालो दोण्णि सयाइ हवंति बादाला ।
ततो गुत्ता ताणं रजे दोण्णियसयाणि इगतीसा ॥
ततो कक्की जादो इदसुदो तस्स चउमुहो णाम ।
सत्तरि धरिसा आउ किण्णिय इगवीस रज्जतो ॥

“जिस समय (दिन) भगवान महावीरका मोक्ष
हुआ उसी समय भवन्ति (चण्डप्रद्योत) का पुत्र
पालक (उज्जैनी) में अभिषिक्त हुआ । पालकके ६०,
विजयवंश ? के राजाओंके १५५, मौर्यवंशके ४०
पुष्पमित्रके ३०, वसुमित्र अभिके ६०, गंधर्वराजा-
ओंके १००, नरवाहनके ४०, मृत्यान्ध्र राजाओंके
२४२, गुप्तोंके २३१ वर्ष वीतनेपर इन्द्रका पुत्र
चतुर्मुख नामक कल्कि राजा हुआ । उसकी आयु
७० वर्षकी थी । जिसमें ४२ वर्षनक उसने राज्य
किया ।

संभवतः इन्हीं गायार्थोंके आधारसे श्रीमज्जिन-
सेनाचार्यने भी अपने हरिवंशपुराणमें उक्त राज-
वंशोंका उल्लेख किया है । पाठकोंके जाननेके
लिये हम उन्हें भी उद्धृत करते हैं—

वीर निर्वाणकाले च पालकोऽत्राभिषिष्यते ।
लोकेऽवातिसुतो राजा प्रजानां प्रतिपालकः ॥
षष्ठिवर्षाणि तद्राज्यं ततो विजयभूभुजाम् ।
शत च पञ्चपञ्चाशद्वर्षाणि तदुदीरितम् ॥

चत्वारिंशन्मुखण्डानां ? भूमण्डलमखण्डितम् ।
त्रिंशत् पुष्पमित्राणां षष्ठिवत्साभिप्रियोः ॥
शत रासभराजानां नरवाहनमप्यतः ।
चत्वारिंशत्ततो द्वाभ्यां चत्वारिंशच्छतद्वयम् ॥
भट्टवाणस्स ? तद्राज्यं गुप्तानां च शतद्वयम् ।
एकत्रिंशच्च वर्षाणि कालविद्धि रुदादितम् ॥
द्विचत्वारिंशदेवात्, कल्किराजस्य गजता ।
ततोऽजितं जयो राजा स्यादिन्द्रपुरसस्थितः ॥

१-त्रिलोकप्रज्ञसिमें “भच्छद्धयाण” शब्दका अनुवाद हरि-
वंश पुराणमें “भट्टवाणस्य” किया है । हमने भी यही मेमोजीके
मतानुसार भच्छद्धयाणक स्थानमें “भच्छद्धयाण” कर दिया है
जिसका अनुवाद मृत्यान्ध्राणां किया जा सकता है । क्योंकि
इतिहासमें—शुंगवंशके बाद होनेवाले कण्ववंशके राजाओं और
वंशों राजाओंके कारणकर उसका राज्य छीन लिया था—ऐसा
उल्लेख मिलता है । देखो भारतवर्षका इतिहास ।

—[यो० ईश्वरीप्रसाद]

इन श्लोकोंका भाव पूर्वोक्त गणनाके बिल्कुल अनुकूल है । हाँ, एक दो राजवंशोंके नाममें कुछ भेद होगया है जिसका खुलासा हम आगे करेंगे ।

अब जरा श्वेतांबर आचार्योंकी गणनापद्धतिपर भी दृष्टि देना आवश्यक है । 'तित्थोगाली पइन्नय' नामक ग्रन्थमें वीरनिर्वाणसे शक कालतक ६०५ वर्षमें होनेवाले राजवंशोंकी कालगणना इस प्रकार की गई है—

अ रयणि सिद्धिगओ अरहा तित्थंको महावीरो ।
तं रयणिमवंतीए अभिसित्तो पालओ राया ॥
पालकरण्णो सट्ठि पुण पण्णसयं वियाणि णंदाणम् ।
मुरियार्यं सट्ठिसयं पण्णीत्ता पुत्समित्ताणम् ॥
बलमित्त भाणुमिता, सट्ठा चत्ताय होति नहसेणे ।
गद भसयमेगं पुण पडिवन्नो तो सगो राया ॥

“जिस रातमें अर्हण महावीर तीर्थंकरका निर्वाण हुआ, उसी रात्रिमें अवन्ति-उज्जैनीमें पालकका राज्याभिषेक हुआ । पालकके ६०, नन्दवंशके १५०, मौर्योंके १६०, पुष्पमित्रके ३५, बलमित्र भानुमित्रके ६०, नमःसेनके ४०, और गर्दभिल्लके १०० वर्ष बीतनेपर शक राजा हुआ ।”

“तीर्थोद्धार प्रकरण” नामक ग्रन्थमें वीर निर्वाणसे विक्रमादित्यके राज्यारम्भ तक ४७ वर्षमें होनेवाले राजवंशोंकी कालगणना भी प्रायः उक्त गणनाके अनुकूल है । यथा—

अ रयणि कालगओ अरहा तित्थंको महावीरो ।
तं रयणिमवंति वई अभिसित्तो पालओ रायो ॥
सट्ठी पालगरण्णो पणपण्णसयं तु होई णंदाणम् ।
अट्ठसयं मुरियाण तीसं पुण पुत्समित्तस्स ।
बलमित्त भाणुमिता सट्ठि वरसाणि चत्त नरवहणो ।
तह गदभिल्लज्जो तेरस वरिसा सगस्स चउ ।

अर्थात्—पालकके ६०, नन्दोंके १५५, मौर्योंके १०८, पुष्पमित्रके ३०, बलमित्र भानुमित्रके ६०, नरबाहणके ४०, गर्दभिल्लके १३ और शकके

४ वर्ष बीतनेपर वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमादित्य राजा हुआ ।

दिगम्बर जैनाचार्योंने वीर निर्वाणसे कल्हिके समय तक १००० वर्षमें होनेवाले राजवंशोंकी गणना की है और श्वेतांबर आचार्योंने शक संवत् तथा विक्रम संवत्के प्रारम्भ तक क्रमशः ६०५ और ४७० वर्षमें होनेवाले राजवंशोंकी कालगणना की है । दोनोंने वीर निर्वाणके दिन उज्जैनीमें पालक राजाका अभिषेक तथा उसका राज्यकाल ६० वर्ष माना है ।

उसके बाद दिगम्बर आचार्य विजयवंशका उल्लेख करते हैं । जब कि श्वेताम्बर आचार्योंने नन्दवंशको अपनी गणनाका आधार माना है । किन्तु दोनों वंशोंका समय समान है, अतः या तो दिगम्बर आचार्योंको लिखनेमें कुछ भ्रम हुआ है या उन्होंने मगधके नन्दवंशको अपनी गणनाका आधार न मानकर, पालकके बाद उज्जैनके राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त होनेवाले किसी अन्य वंशका उल्लेख किया है जो विजय नामसे ख्यात था । अस्तु, दोनोंका समय समान है अतः कालगणनामें कोई अन्तर नहीं पड़ सकता । “तित्थोगाली पइन्नय” में नन्दोंके १५० वर्ष लिखे हैं । शेष ५ वर्षकी कमी, पुष्पमित्रके ३५ वर्ष लिखकर पूरी कर दी गई है ।

मौर्यवंशके ४० वर्ष ।

त्रिलोकप्रभासिमें मौर्यवंशका राज्यकाल केवल ४० वर्ष लिखा है जब कि “तित्थोगाली पइन्नय” में १६० तथा तीर्थोद्धार प्रकरणमें १०८ वर्ष पाए जाते हैं । हमारा विश्वास है कि १६० वर्षका उल्लेख ही प्रमाणीक होना चाहिये । आधुनिक इतिहासलेखक भी मौर्यवंशका राज्यकाल ३२५ ई० पूर्वसे १८० ई० पूर्वके अनुमान मानते हैं । “तीर्थोद्धार” के कर्त्ताने १६०—१०८ शेष ५२

वर्षकी कमीको गर्दभिल्लोके १९२ वर्ष मानकर पूर्ण कर दिया है। किंतु त्रिलोकप्रज्ञसिक्की गणनामें १२० वर्षकी कमी रह ही गई।

जैन हितैषी भा० १३ अंक १२ में प्रकाशित “गुप्तराजाओं काल, मिहिरकुल और कल्कि” शीर्षक प्रो० पाठक महोदयके लेखसे भी उक्त कमी प्रकाशित होती है। पाठक महोदयने मंद-सौरके शिलाखेख तथा हरिवंशपुराणकी उक्त काल-गणनाके आधारपर गुप्त साम्राज्यके नाशक मिहिर कुल्लको कल्कि सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। अभ्य लिखते हैं “कुमार गुप्त राजा विक्रम सं० ४९३, गुप्त सं० ११७ और शकाब्द ३९८ में राज्य करता था”। अतः ४९३ मेंसे ११७ वर्ष कम करनेपर वि० सं० ३७६ में गुप्तराज्य या गुप्त संवत्का प्रारंभ होना सिद्ध होता है अर्थात् बान्धर ह्रीटके मनानुसार वि० तथा गुप्त सं० में ३७६ वर्षका प्रसिद्ध अन्तर आता है। अब यदि वि० सं० से ४७० वर्ष ६ मास या ४७१ वर्ष पूर्व वीर निर्वाण माना जाय (जो वर्तमानमें प्रचलित है) तो वीर निर्वाणसे ४७१+३७६=८४७ वर्ष-बाद गुप्तराज्यका प्रागम्भ होना चाहिये। किंतु त्रिलोकप्रज्ञसिक्की पालकके राज्यसे गुप्तराज्यके प्रारंभ तकके गणना अंकोंके जोड़नेसे (६०+१९९+४०+३०+६०+१००+४०+२४२) ७२७ वर्ष ही आते हैं। अतः (८४७-७२७) १२० वर्षकी कमी स्पष्ट होजाती है।

इसका कारण ।

त्रिलोकप्रज्ञसिक्की शक राजाके बारेमें कई मतोंका उल्लेख किया है। जिनमेंसे एकमत यह भी है कि निर्वाणके ४६१ वर्ष बाद शक राजा हुआ माल्लम होता है। ग्रन्थकारको यही मत अभीष्ट था। उन्होंने ६०९-४६१=१४४ वर्ष कम करनेके लिये,

१२० वर्ष तो मौर्यकालमें कम किये, शेष २४ वर्ष शक कालके बादके गुप्तवंशके समयमें २३१ की अगह २५५ करके पूर्ण किये। क्योंकि वह लिखते हैं—
णिग्व्याणगदे वीर चउसद इगिस्तहि वासविच्छेदे ।
जादो च सगणारिंदो रजं वस्सस्स दुसस्यवादाळा ।
सेणिसया पणवण्णा गुत्ताण चउमुहस्स बाढाळं ।
वस्सं होदि सहस्सं कइ एवं पल्लवंति ॥

वीर निर्वाणके ४६१ वर्ष बीतनेपर शक राजा हुआ। उसके वंशजोंका राज्यकाल २४२ वर्ष था। उनके बाद गुप्तवंशीय राजाओंने २५५ वर्षतक राज्य किया। फिर चतुर्मुख कल्किने ४२ वर्ष राज्य किया, कोई २ इस तरह एक हजार वर्ष बतलाते हैं।

अतः ऊपरके विवरणसे स्पष्ट होजाता है कि ४६१ वर्षकी मान्यताको पुष्ट करनेके लिये मौर्य-राजाके समयमें इतिहासबाधित कल्पना करली गई थी। अस्तु।

मौर्यके बाद पुष्पमित्र तथा वसुमित्र अग्निमित्र या बलमित्र भानुमित्रकी कालगणनामें दोनों संप्रदायोंके आचार्य एकमत हैं, हां अंतिममें नामभेद होगया है। वसुमित्र अग्निमित्रके बाद त्रिलोक-प्रज्ञसिक्की कर्ता गार्ग्यसेन और नरवाहनका उल्लेख करते हैं, जब कि श्वेतांबरआचार्य नभःसेन या नर-वाहनके बाद गर्दभिल्लुका राज्य बतलाते हैं। हरिवंशपुराणके कर्तानं गन्धर्वसेनके स्थानमें गर्द-भिल्ल मानकर गर्दभका पर्याय शब्द रासभ प्रयुक्त किया है।

बा० कामताप्रसादजी लिखते हैं कि गर्दभिल्लोंके बाद नरवाहन (नरपान) का राज्य होना इतिहाससे सिद्ध है। जैन कालगणनासे भी यही बात प्रमाणीत होती है। क्योंकि “सिद्धोपात्कीप-इक्ष्व” की गणनाके अनुसार मौर्योंने १६० वर्ष मानकर यदि गर्दभिल्लोंसे प्रथम नरवाहनका राज्य-

काल ४० वर्ष मान लिया जावे तो गर्दभिल्ल पुत्र विक्रमादित्यका काल वीर निर्वाणसे ९१० वर्ष बाद पड़ेगा । अतः इस विषयमें दिग्वराचार्यका मत ही ठीक प्रतीत होता है ।

गन्धर्वसेन या गर्दभिल्ल ।

गत ज्येष्ठकी माघुरीमें एक लेख विक्रम सम्बतके सम्बन्धमें प्रकाशित हुआ था । उसमें लिखा था कि मालवामें अभीतक ऐसी किंवदन्ती प्रचलित है कि प्रसिद्ध विक्रमादित्य, राजा गन्धर्वसेनके पुत्र थे । इस किंवदन्तीके अनुसार त्रिलोकप्रभुसत्तिका गन्धर्वसेन नाम सज्जन प्रतीत होता है । हिन्दू धर्मके “ भविष्य पुराण ” में भी विक्रमको गन्धर्वसेनका पुत्र बतलाया है । यथा—

देवागना वीरमती शक्रेण प्रेषिता तदा ।

गन्धर्वसेनं सप्राप्य पुत्ररत्नमजीजनत् ॥

पूर्णत्रिंशशतेवर्षं कलौ प्राप्ते भयंकरे ।

शकाना च विनाशार्थमार्यधर्मविवृद्धये ॥

विक्रमादित्यनामान पिता कृत्वा मुमोदसः । ॥

गर्दभी विद्या जाननेके कारण गन्धर्वसेन “गर्दभिल्ल” नामसे ख्यात हुआ । उसके पूर्वज बहुत पहिलेसे उज्जैनमें राज्य करने थे । किंतु मेरा अनुमान है कि उनकी गर्दभिल्ल सख्या नहीं थी । राजा गन्धर्वसेनके समयसे उनके उत्तराधिकारी गर्दभिल्लवंशी कहलाने लगे । जनाचार्योंने अपनी कालगणनामें उज्जैनके इस राजवंशको गर्दभिल्लके समयसे ही गिना है, उसके पूर्वसे नहीं ।

पालकके राज्यकालके प्रारम्भसे वसुमित्र अग्नि-मित्र राज्यकालके अन्त समयतक ४६९ वर्ष पूर्ण हुए । उस समय उज्जैनके सिंहासनपर गन्धर्वसेन थे । इस कामुक राजाने राज्यभार ग्रहण करते ही श्वेतांबराचार्य कालककी बहिनका अपहरण किया ।

जिससे क्रुद्ध होकर कालकाचार्यने शकोंकी मददसे वीर नि० सं० ४६६ में गर्दभिल्लोंको राज्यच्युत किया और शकोंको उज्जैनका राजा बनाया । अभी शक-राजाको उज्जैनमें राज्य करते हुए ४ वर्ष भी बीतने न पाये थे कि गर्दभिल्लके पुत्र विक्रमादित्यने शकोंको परास्त कर अपना राज्य छीन लिया । और उज्जैनके सिंहासन पर बैठकर शक-विजयके उपलक्ष्यमें वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष ९ मास बाद विक्रम सम्बत् चलाया । विक्रमादित्यने ६०, भाइल्लने ११, नाइल्लने १४, और नाइल्लने १० वर्ष राज्य किया । इसके साथ ही गर्दभिल्लोंके १०० वर्ष पूरे होगए ।

गर्दभिल्लोंके बाद शकराज नरवाहन (नहपान) ने ४० वर्ष तक राज्य किया । अन्त समय मृत्यु-वंशके गौतमी पुत्र सातकर्णी (शालिवाहन) ने नहपानको जीतकर शकोंको जीतनेके उपलक्ष्यमें वीर निर्वाणसे ६०९ वर्ष ९ मास बाद शालिवाहन शकाब्द प्रचलित किया । त्रिलोकप्रभुसत्तिका कर्ता नरवाहनके बाद आन्ध्रमृत्यु राजाओंका राज्य काल बनलाते हैं जो उक्त ऐतिहासिक मान्यताके बिल्कुल अतिक्रम पड़ता है । इस प्रकार दिगम्बर तथा श्वेतांबर मान्यताओंसे—जो कि इतिहाससे पूर्णतया सम्मत हैं—प्रचलित वीर निर्वाण सम्बत् बिल्कुल ठीक बैठता है ।

आब हम पुनः प्रकृत लेखके कालगणना संबन्धी अशोष भी विचार प्रारम्भ करते हैं ।

बाबू कामताप्रसादजीने अपने लेखमें विक्रम प्रबन्ध, नन्दिसंघकी पड़ावली तथा वसुनन्दिश्राव-काचारका प्रमाण देकर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका जन्म हुआ और १८ वर्ष बाद वीरनि० सं०

४८८ में विक्रम सम्वत्की प्रवृत्ति हुई। यहां हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उक्त तीनों उल्लेख भिन्न नहीं हैं। किन्तु विक्रम प्रबन्धकी गाथा नन्दिसंघकी पट्टावलीमें उद्धृत की गई है और वह पट्टावली वसुनन्दि श्रावकाचारमें उठाकर रख दी गई है। इस तरहसे एक ही ग्रन्थका भिन्न स्थानोंमें उल्लेख होनेसे लेखकने उन्हे भिन्न मान लिया है। अस्तु। विक्रम प्रबन्धका उक्त उल्लेख ठीक नहीं है, क्योंकि जैनकालगणनासे वीर नि० सं० ४७० वर्ष बाद विक्रमका राज्यारोहण सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त धनेश्वरसूरीने अपने “शत्रुजय महात्म्य” में वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रम सम्वत्की प्रवृत्ति होनेका उल्लेख किया है। प्रो० धीरेन्द्रनाथजी उन्हें वि० सं० ४७७ में हुआ मानते हैं। मेरी दृष्टिमें विक्रम सम्वत्की मान्यताके संबन्धमें अबतक जितने उल्लेख प्राप्त हैं उनसे उक्त उल्लेख अति प्राचीन है। अतः उसकी प्रामाणिकतामें कोई सदेहकी संभावना दृष्टिगोचर नहीं होती।

आगे चलकर लेखकने तीर्थोद्धार प्रकरणकी भी गाथा उद्धृत की है जो हम उपर कालगणनामें उद्धृतकर आये हैं। इन गाथाओंसे वीर निर्वाणके ४७० वर्ष बाद विक्रमका राज्यारोहण ही सिद्ध होता है ‘जन्म नहीं’ क्योंकि राज्याल्लगणना राज्योंके जन्मसे नहीं की जाती, राज्याभिषेकसे की जाती है। बा० कामताप्रसादजी “सगस्त पत्र” वाक्यके सगस्त शब्दसे विक्रमादित्य शकागिका ग्रहण करते हैं। यह असंगत है। क्योंकि श्वेतावर उल्लेखोंसे उज्जैनके मिहामनपर गर्दमिल्लुके बाद शकोंका राज्य चारवर्षतक होना सिद्ध होता है अतः यह उल्लेख शकागजके ही लिये किया गया है। शकारिके लिये नहीं किया गया।

हम ऊपर लिख आये हैं कि दोनों जैन आम्ना-

यके ग्रन्थोंमें वीर निर्वाणसे ६० वर्ष ५ मास बाद शकराजाका समय बतलाया गया है। हमारा विश्वास है कि वीर निर्वाणके समयनिर्णयमें शक संवत् ही मूलाधार होना चाहिये। क्योंकि उपलब्ध जैनवाङ्मयमें पुरातन लेखकोंने शक सं० का ही आधार लिया है। विक्रम सं०की मान्यता तो दसवीं शताब्दीके बाद पट्टावलियोंके समयमें प्रचलित हुई है। दूसरे, इस उल्लेखके साथ ५ मासका भी उल्लेख है, जो अर्ध कार्तिकसे ५ मास बाद चैत्रार्धसे शक सम्वत्की प्रवृत्ति बतलाता है। मेरे जाननेमें अभी तक अन्य किसी भी उल्लेखके साथ मास गणना नहीं पाई गई। अतः इसकी समीचीनतामें एक यह भी विशेष कहा जासکتा है, किन्तु लेखक महाशय इसको भी असंगत ठहराते हैं। आप लिखते हैं—“शक संवन प्रवर्तकका ठीक पता नहीं चलता। कोई कनिष्क द्वारा इस संवनको चला हुआ बतलाते हैं तो अन्योका मन है कि नहपान अथवा चण्डने इमको चलाया था ××× इसके प्रतिकूल प्राचीन मान्यता यह है कि शक सम्वत् शालिवाहन नामक राजा द्वारा शकोंको परास्त करनेके उपलक्ष्यमें चलाया गया था ××× रुद्रमनके ग्रन्थोवाले शिलालेखके आधारपर शक सम्वत्को चलानेवाला गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रगट होता है। ××× अतः जैन शास्त्रोंमें जिस शक राजाका उल्लेख है वह शक सम्वत्का प्रवर्तक नहीं हो सक्त। क्योंकि वह शक वंशका राजा था।” आदि।

इसके बाद लेखक महोदयने नहपान या नहपानको जैनोका शक राजा बतलाया है। और त्रिलोकपञ्चमिके विभिन्न दो मतोंके आधारपर वीर निर्वाणाब्द ४६१ से ६०५ तक उसका समय मानकर तथा अपनी करुणानके अनुसार प्रचलित वीर निर्वाण सम्वत्को ५२७ के स्थानमें ५४५

ई० पू० निर्धारित करके नहपानका समय ८४ ई० पूर्वसे ६० ई० तक माना है ।

“ नहपान ही जैनोका शक राजा है ” हम लेखकके इस मतसे सहमत हैं । किन्तु आपका यह लिखना—यह शक सम्वतका प्रवर्तक नहीं हो सक्ता, क्योंकि वह शकवशका राजा था, बिल्कुल असंगत है । क्योंकि किसी भी जैन ग्रन्थमें शक राजाको “शकसंवतका प्रवर्तक” नहीं लिखा है । जेनाचार्य केवल इतना ही उल्लेख करते हैं कि वीर निर्वाणके ६०९ वर्ष ९ मास बाद शक राजा हुआ । अतः आपकी उक्त आपत्ति निःसार है । त्रिलोकमार्गमें श्रीगणितार्णसे ६०९ वर्ष ९ मास बाद शक तथा १००० वर्ष बाद कल्हिका समय बतलाया गया है ।

जैन ग्रंथोंमें वीर निर्वाणसे कल्हिका गज्यान्त तक १००० वर्षमें होनेवाले गजवशका क्रमवार उल्लेख किया है जो हम ऊपर लिख आये हैं । उसमें कल्हिका गज्यकाल ४२ वर्ष भी शामिल है । इसी तरह शक राजा तक ६०९ वर्षमें शक राजाका काल भी शामिल समझना चाहिये । जैसा कि उक्त गणना अंकोंसे स्पष्ट होता है यथा $६० \times १५९ \times १६० \times ३० \times ६० \times १००$ और नहपान ४० वर्ष, सबका जोड़ ६०९ वर्ष हुआ अतः नहपानका समय ई० स० ३८ से ७८ तक होता स्पष्ट है । इसे गौमतीपुत्रसानकर्णने ई० स० ७८ में हराकर शक सम्वतकी स्थापना की । हमारी इस मान्यतासे जेनाचार्योकी काल गणना, जैनग्रन्थोंमें शकराजाका उल्लेख, प्रचलित वीर निर्वाण संवत्, शक संवत्, बा० कामताप्रसादजीका नहपानको जैनोका शक बतलाना, ‘अंधौबाला शिला-लेख’ इन सबका सामञ्जस्य बिल्कुल ठीक बैठ जाता है ।

एक वर्षकी भूल ।

प्रचलित वीर निर्वाण सं० में समझके हेरफेरसे एक वर्षकी भूल पड़ गई है । वर्तमानमें वीर निर्वाण सं० २४५८ है और गत दीपावलीसे २४५९ होगया है । प्रायः प्रत्येक व्यक्ति यही समझता है कि इस दीपावलीको वीर निर्वाण हुए २४५८ वर्ष पूर्ण होगए और २४५९ वा वर्ष प्रारम्भ हुआ । किंतु यथार्थ बात इससे विपरीत है । अर्थात् वीर प्रभुका निर्वाण हुए २४५९ वर्ष बीत गए और २४६० वा वर्ष प्रारम्भ हुआ ।

इस बातको स्पष्ट समझानेके लिए हम ज़रा खुलासा करते हैं । जब शक सम्वत् प्रारम्भ हुआ उस समय वीर निर्वाण हुए ६०९ वर्ष ९ माह पूर्ण व्यतीत हुए थे अर्थात् वीर निर्वाण सम्वत् ६०६ प्रारम्भ था । गत चैत्रमें शक सम्वत्के १८५३ वर्ष बीत गये । यदि हम $१८५३ + ६०९$ वर्ष ९ मासको जोड़े तो २४५८ वर्ष ९ मास आता है अर्थात् गत चैत्रमें वीर निर्वाणके २४५८ वर्ष ९ मास बीत गये । पुराने समयमें पूर्ण संवत् लिखनेकी प्रथा थी । चाछ सम्वत् लिखनेकी प्रथा विक्रम तथा शक सम्वत्के समयमें प्रारम्भ हुई ज्ञात होती है । क्योंकि उक्त दोनों सम्वत्के चाछ वर्ष ही लिखे जाते हैं, पूर्ण नहीं । इन्हींके भ्रमसे लोग वीर निर्वाण संवत्के वर्षोंको पूर्ण वर्ष न मानकर चाछ वर्ष मानने लगे, और इस तरह एक वर्षकी भूल पड़ गई । उक्त ट्रेक्टरमें इसी एक वर्षकी भूलने प्रकाशक तथा लेखकके मन्तव्यमें एक वर्षका अन्तर डाल दिया है, और जब लेखक १८ वर्षकी कमी सिद्ध करते हैं तब प्रकाशक अपनी प्रस्तावनामें १९ वर्षकी कमी बतलाते हैं । अतः वीर निर्वाण ई०से ५२६ वर्ष २ मास पूर्व हुआ मानना चाहिये ।

यही भूल कुछ निर्वाण संवत्तमें भी हुई है ।

वर्तमानमें बुद्ध नि० सं० २४७६ है जो वैशाखी पूर्णिमासे बदलता है। मुखोपाध्यायजीके मतसे गत वैशाखी पूर्णिमाको २४७६ वर्ष पूर्ण हो गए और २४७७ वां प्रारम्भ हुआ है। (हमने सारनाथ जाकर एक बौद्ध भिक्षुसे भी पूछा, तो उन्होंने इस बातका ही समर्थन किया।) किन्तु विन्सेन्ट स्मिथ आदि अंग्रेज लेखकोंके मतसे २४७५ पूर्ण होकर २४७६ वा चाख वर्ष आता है। इसीलिये उन्होंने बुद्धका निर्वाण, करीब ५४४ वर्ष ८ मास पूर्वके स्थानमें ५४३ वर्ष ८ मास पूर्व मान लिया है। जो असंगत है। आशा है पाठकगण इस एक वर्षकी भूलको समझने समझाने तथा सुधार करनेमें दत्तचित्त होंगे।

अन्तिम निवेदन ।

लेख कुछ बढ़ गया है, जिसका कारण विषयको सरल और स्पष्ट करनेका प्रयत्न है। जिससे साधारण पाठक भी वीर निर्वाण सम्बन्धमें प्रचलित विवादको समझ सकेंगे। हमें दिगम्बर तथा श्वेताम्बर कालगणनाओंके आधारपर तथा समकालीन व्यक्तियोंकी पर्यालोचनासे प्रचलित वीर सम्बन्ध ही ठीक प्रतीत होता है। यदि उसे गलत माना जायेगा

नोट १—बुद्ध संवत्को ५४३ ई० पूर्वमें प्रारम्भ हुआ मानकर उसमें दो वर्ष बढ़ा देनेसे ५४५ ई० पूर्व होजाता है और वीर नि० सं० को ५२७ ई० पू० में विक्रमके जन्मसे ४७० वर्ष पूर्व हुआ मानकर उसमें विक्रमके राज्यारोहणके १८ वर्ष बढ़ा देनेसे ५४५ ई० पू० होजाता है। किन्तु जब बुद्ध सं० ५४४ ई० पूर्वसे प्रचारित हुआ माना जाता है तो लेखकके मतसे २ वर्ष बढ़ाकर ५४६ ई० पूर्वमें वीर निर्वाण मानना चाहिये। इस एक वर्षकी अधिकताको विक्रमके संबंधमें किस प्रकार पूर्ण किया जायेगा ?

तो उसके मूल आधार शक सम्बन्धमें भी कांटछाट करनी पड़ेगी, जिसमें विद्वानोंको कोई भी विवाद नहीं है।

अन्तमें लेखक महोदयसे हमारा नम्र निवेदन है कि वे क्षत-विश्रुत बुद्ध निर्वाण सम्बन्धकी मौवपर वीर सम्बन्धकी भिति रखी करनेका प्रयत्न न करें। बुद्ध सम्बन्धके विषयमें इतिहासज्ञोंके आजतक भी भिन्न मत प्रगट होते ही जाते हैं। इस विषयमें शीघ्रता करनेसे पीछे पड़ताना पड़ेगा। आशा है विद्वान लेखक मेरे नम्र निवेदनपर ध्यान देंगे।

काल उद्यमकौ आयौ है ।

(१)

चहुंदिशा ख्यात स्वाभिमान सुविशाल भारी,
चाहना न उसकी की व्यर्थ ही गमायौ है ।
अपना अर परका अतीवोपकारक जो,
शिक्षा परचारका कृष्णमुख करायौ है ॥
वंश क्रम आगत विल्लयान वीरवीरताको,
विलकुल निलाजलि दे कोमो भगायौ है ।
मारे विन्दासिताके धन सब विलाय गयौ,
अतएव दागिद्वय—महासाम्राज्य छायौ है ॥

(२)

जबसे उपशाति हुई प्रेम—रसधाराकी,
द्वेषका अपनाना कर्तव्य मन भायौ है ।
परिणाम दुखकर कुरीति प्रचार हुआ,
बाल व्याह और वृद्ध सुखसे रचायौ है ॥
ऐसे अन्यायभूत मार्गवृत्ति करनेसे ही,
आके उस हामतीय रोगने सतायौ है ।
एवं सोते वीरो ! समय बहुत बीत गयौ,
अब तो कर्तव्य काल 'उद्यम' कौ आयौ है ॥

गजकुमार जैन वि०—पणौर ।

भगवान महावीरका मिथ्यात्वनिषेध ।

(लेखक:—श्रीमान बा० कामताप्रसादजी जैन—अलीगंज ।)

भगवान महावीरने दिवालीके रोज मोक्ष लक्ष्मीको पाया था। इस अखूट धनकी राशिको उन्होंने परमोत्कृष्ट सम्यक्त्वके बलपर प्राप्त किया था। उनके निकट मिथ्यात्वको जग भी स्थान न था। जबतक मनुष्य मिथ्यात्वभावको छोड़कर सम्यक स्वभावको न पा ले तबतक वह प्रभू वीरका भक्त नहीं हो सकता और न वह मोक्षमार्गका पथिक कहा जा सकता है। सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्मका ठीक-ठीक श्रद्धा करना मोटे तरीके पर मिथ्यात्व निषेध अथवा सम्यक्त्व है। भगवान महावीरकी दिव्य-ध्वनिमें उसका विशद विवेचन हुआ था। उस विवेचनमें वह प्रकाण ध्यान देने योग्य है जिसमें राजपुत्र अभयकुमारके पूर्व भवोंका वर्णन किया गया है। संक्षेपमें उस प्रकरणपर एक दृष्टि डालकर पाठकोंको हम बतायेंगे कि भ० महावीर किस प्रकार मिथ्यात्वका निषेध करते थे।

राजकुमार अभयने तीर्थंकर भगवानसे पूछा कि “प्रभो! मैं पूर्वभवमें कौन था?” उनके इस प्रश्नका उत्तर भ० महावीरकी दिव्यध्वनिमें हुआ कि “इस भवसे तीसरे भवमें तू एक ब्राह्मणपुत्र था। वेदोंका पाठ करनेमें व्यस्त और पाखण्ड-मूढ़ता, देवमूढ़ता, तीर्थमूढ़ता और जातिमूढ़तासे सबको मोहित करनेमें लगा हुआ था। इन कार्योंको ही तू अच्छा समझता था। एकदफा तू परदेशको

गया—रास्तेमें एक श्रावकका तेरा साथ होगया। मार्गमें पत्थरोंके ढेरके पास एक भूतोंका निवास-स्थान पेड़ था।

ब्राह्मणपुत्रने उसे अपना देव मानकर प्रणाम किया और प्रदक्षिणा की! श्रावक उसकी इस क्रियापर दबाकर हस पड़ा। उसने पेड़परसे कुछ पत्ते तोड़े और उन्हें मीडकर फेंक दिये। तब कुदेव सम्बन्धी मिथ्यात्वको दूर करनेके लिये उसने तुझे यह भी बताया कि—देख, जिसे तू देव मानता है, उसमें कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। वह ब्राह्मण-पुत्र उमपर खिसयानासा होगया और बोला—“मैं तेरे देवकी सामर्थ्य देखूँगा।” उसको सम्बोध-नेके लिये श्रावकने कहा—“अच्छा भाई! परीक्षा करनी है हमारे देवकी तो देख यह कपिरोमा बेल-वृक्ष हमारा पूज्य है।” ब्राह्मणपुत्रने शटसे उसे उखाड़ फेंका और हाथों-पैरोंसे उसे मीढ़ने लगा।

उसके मीढ़ते ही उसके हाथ पावोंमें जलन शुरू होगई। क्योंकि उस वृक्षका यह स्वभाव ही होता है। यह देखकर वह ब्राह्मणपुत्र डरा और अनु-भव करने लगा कि “सचमुच, यही सामर्थ्यवान देव है।” और उसने कहा भी यही! श्रावक फिर हस पड़ा और बोला—“इस संसारमें जीवोंको सुख दुःखको देनेवाला पहले किये हुए कर्मोंके सिवाय और कोई नहीं है। इसलिये तप, दान आदि सत्कार्योंको करके तू अपना कल्याण कर

और इस देवमूढ़ताको निकाल फेंक कि “देवता ही सब कुछ करते हैं।” +

देवमूढ़ताका निरसन इस उल्लेखमें किस् अच्छे ढंगसे किया गया है। आजकल हमारे बहुतसे भाई बहिन भगवानके इस उपदेशकी ओर ध्यान न देकर मिथ्यात्वका सेवन करते हैं। ‘भगवान करेंगे सां होगा,’ ‘भगवानकी मर्जी’ इत्यादि शब्द तो रोजमर्राकी बोलचालमें जैनियोंके मुखसे सुने जा सकते हैं। भला भगवानको आपके अच्छे झुसे क्या मतलब ? यह मान्यता तो वेदानुयायियोंकी है, जिसका खण्डन भगवानने किया है। सम्यक्त्व ही होकर उसको भला कैसे माना जा सकता है ? इसके अतिरिक्त आजकल पीपलको पूजना, देवी भवानी मानना, जिन्दा बकरा न सही तो नारियलको बकरा मानकर चढ़ाना इत्यादि रूपमें भी देवमूढ़ताका प्रचार जैनियोमें है। पीपल एकेंद्री जीव है। वह स्वयं अपनी रक्षा भयाईसे नहीं कर सकता तो दूसरोंकी क्या करेगा ? देवी भवानी आदिका तो अस्तित्व ही नहीं है। वह किसीका भला कहासे करे ? उसपर हिसा करनेसे किसीका भला नहीं हो सकता।

जैसे मनुष्यको अपने प्राण प्रिय हैं, वैसे ही अन्योको भी हैं। फिर भला दूसरोंके प्राण लेकर—उनको महान् दुःख पहुँचाकर कोई जीव कैसे सुखी होसकता है ? एक सम्यक्त्व जानता है कि इन्द्रिय-जनित सुख और सामिप्री क्षणिक है। जब शरीर भी मेरा साथ नहीं देता तब दूसरे पदार्थ मेरा क्या उपकार करेंगे ? यह वह जानता है, इसलिए प्रत्येक कार्यको वह कर्तव्य जानकर करता है। जिनेन्द्र भगवानकी पूजा, दान और उपवास वह सासारिक ऐश्वर्यको पानेकी इच्छासे नहीं करता है। निदान करके धर्मकार्य करना निषिद्ध है। वह भी

मिथ्यात्वभावका द्योतक है। ‘महावीरजीकी बोली बोलना, कार्यसिद्धिके लिये छत्र चढ़ाना, धीका दीवा जलाना, रुपया उठाकर भगवानके नामपर रख देना, अपने सम्यक्त्वमें बड़ा लगाना है। यदि यही कार्य निदान करके इस भावसे कि हमारे इच्छित कार्यकी सिद्धि होजाय—न किये जाय, मात्र धर्मभावसे किये जाय तो विशेष फलको प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि धर्मभावमें परिणाम विगेष सम-तारूप होते हैं और समभाव ही उपादेय है। अतः जैनियोंको ऐसे कार्य न करना चाहिये। जिससे व्यर्थ उन्हें मिथ्यात्व-सेवनका भागी होना पड़े !’

आगे उक्त प्रकरणमें कहा गया है कि “वह श्रावक जब उस ब्राह्मणपुत्रके साथ अगाड़ी बढ़ा तो गंगा नदीके किनारेपर पहुँचा। ब्राह्मणपुत्रन गंगाको एक महार्थी समझा और बड़ी भक्तिसे उसने वहा स्नान करके अपनी तीर्थमूढ़ताका परिचय दिया। श्रावकको उसकी इस करनीपर खेद हुआ और उसने करुणा करके उसकी इस तीर्थमूढ़ताको नष्ट करनेका भी निश्चय कर लिया। अज्ञानतिमिरको मेंटना ही महाधर्म है। मिथ्यात्वी जीवोंको बोधिलाभ कराना श्रेष्ठ कार्य है। बस उस श्रावकने झटसे अपने खाये हुये भोजनके बचे-खुचे भागमें गंगाजल मिलाकर उस ब्राह्मणसे कहा कि—“लो भाई, यह भोजन करलो !” ब्राह्मण इसपर बहुत बिगड़ा और बोला कि ‘तेरा उच्छिष्ट भोजन मैं कैसे खाऊँ ?’ श्रावक मुस्कराया और उसे बताया कि “भाई, इसमें गंगाजल मिला है। यदि गंगाजल इस उच्छिष्ट भोजनके दोषको दूर नहीं कर सकता तो मनुष्योंके पापोंको कैसे धो देगा ? भाई, अपने मनसे यह मूढ़ताके विचार निकाल डाल। ‘यदि जलसे ही बुरी वासनाओंके पाप दूर हो जाय तो फिर तप, दान आदि पुण्य-कार्य करना व्यर्थ हैं। सब लोक जलसे ही पाप

दूर कर लिया करें !' लेकिन ऐसा होता नहीं ! मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषायसे पापकर्मोंका बन्ध होता है और सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र्य, तपसे पुण्य कर्मोंका बन्ध होता है, तथा अन्तमें इन्हों चारोंसे मोक्ष होती है। इसलिये तू अब श्री जिनेन्द्र देवका मत स्वीकारकर ।"

इस उल्लेखसे (१) तीर्थ मूढ़ताका निषेध और (२) साथ ही अज्ञानोंको जैनधर्ममें दीक्षित करनेकी पुष्टि होती है। हिन्दूओंके 'पद्मपुराण' (भूमि खंड ६६ अ०) में एक कथा है जिसमें दिग्बर मुनि राजा बेणको जैनधर्ममें दीक्षित करनेके लिये उपदेश देते बताए गए हैं। उस उपदेशमें वह यह भी कहते हैं कि—
नयो जलप्रवाहास्तु तामु तीर्थ भुतं कथम् ।
जलाशया महाराज तडागाः सागरास्तथा ॥
पृथिव्या धारकाश्चैव गिरयो हाश्मराशयः ।
नास्त्येतेषु च वै तीर्थ जलैर्जलमुत्तमम् ॥
दृष्ट्वा स्नानेन वै सिद्धिर्मीनाः सिध्यन्ति नान्यथा ।

भाव यह है कि नदिया तो पानीको बहानेवाली नालिया हैं, उन्हे तीर्थ कैसे माना जावे ? राजन् ! जलाशय, तालाव, झील, समुद्र, पहाड़ और पृथिवीके धारक पत्थर यह कोई भी तीर्थ नहीं है ! यदि जलके कारण यह पवित्र है तो इनके जलके उत्पादक बादल इनसे भी पवित्र मानने चाहिये । यदि स्नान करनेसे ही सिद्धि मिलती है तो मछलीको वह क्यों नहीं नमीब होती, क्योंकि मछली तो हरवक्त पानीमें रहती है। अतः गंगा या पुष्कर स्नानसे पापमोचन होना असंभव है । जिन लोगोंका ऐसा मिथ्या श्रद्धान हो उनका उस झूठे श्रद्धानसे पीछा छूटाकर जैनी बनाना प्रत्येक सम्यक्त्वकी कर्तव्य है । आगे उस श्रावकने एक तपस्वीको पंचाग्नि तपते देखा तो उसके इस हिंसामय कायक्लेशका निषेध किया; क्योंकि जबतक आत्माका सच्चा श्रद्धान और ज्ञान न हो तबतक कोरा कायक्लेश

कुछ भी कार्यकारी नहीं है । सच्चा गुरु वही है जो रागद्वेषसे अपनेको बचाता हुआ जीव मात्रकी रक्षा करनेमें तत्पर हो । श्रावकने अपने ब्राह्मण साथीकी पाखण्डमूढ़ताका भी अंत कर दिया ।

उपरांत उस ब्राह्मणपुत्रकी जातिमूढ़ताका अन्त करनेका भी उद्योग उस श्रावकने किया ।

श्री गुणभद्राचार्य इस प्रकरणमें लिखते हैं कि—

"गोमासमक्षणागम्पगमाद्यैः पतिते क्षणात् ।
वर्णाकृत्यादिभेदानां देहेस्मिन्न च दर्शनात् ॥
ब्राह्मण्यादिषु शूद्राद्यैर्गर्भाधानप्रवर्तनात् ।
नास्ति जातिभेदो मेदो मनुष्याणां गवाश्ववत् ॥
आकृतिग्रहणात्स्मादन्यथा परिकल्पते ।"

इन श्लोकोंका अर्थ श्री० पं० लालारामजीने इस प्रकार किया है कि "वह उसकी जातिमूढ़ता दूर करनेके लिये कहने लगा कि गोमास भक्षण तथा वैश्यादि सेवन, न करने योग्योंका सेवन करनेसे मनुष्य क्षणभरमें पतित होजाता है । इसके सिवाय इस शरीरमें वर्ण वा आकारसे कुछ भेद भी दिखाई नहीं पड़ता और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्योंमें शूद्रोंसे भी गर्भाधानकी प्रवृत्ति देख पड़ती है । इसलिये मनुष्योंमें गाय और घोड़ेके समान जातिका किया हुआ कुछ भेद नहीं है । यदि आकृतिमें कुछ भेद हो तो जातिमें भी कुछ भेद कल्पना किया जासक्ता है ।" (उत्तरपुराण पृ० ६२) उक्त प्रकारके

युक्तिपुरस्सर वचनोंके द्वारा श्रावकने ब्राह्मणपुत्रीकी जातिमूढ़ताको भेद दिया ! यह भ० महावीरकी दिव्य ध्वनिमें तब भव्य जीवोंको सुन पड़ा था !

किन्तु आजका जैनसंघ ठीक इसके विपरीत व्यवहार कर रहा है । वह जातिमदमें ऐसा मदाव होरहा है कि उसने धर्मको उठाकर ताकमें रख दिया है ! उसपर आजकल जो लोग अपनेको जैनाचार्य कहते हैं, वह भी एक मात्र जातिमदको वृद्धि देनेका उद्योग करते मिलते हैं । जैनियोंमें

परस्पर रोटी-बेटी व्यवहारको, यह लोग धर्मघातक समझते हैं। किसलिये? महज कल्पित जातियोंके कारणसे! जिन ८४ उपजातियोंका मोह इन लोगोंको है उनका पता निदान भी म० महावीरके समयमें नहीं था। मुसलमानों जमानेमें यह देशभेद आदिके कारण कल्पित कर ली गई हैं। इनको जन्म देने और पनपानेका श्रेय भट्टारक महाशयोंको है। उन्होंने अपनी स्वार्थसिद्धिके लिये, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणोंपर राजाओंकी तरह शासन करना आरम्भ कर दिया था, और वे उनसे तरह २ के कर वसूल किया करते थे, अनेक जातियोंको उत्पन्न कर दिया। अब मला कहिये इन शूरी जातियोंके मोहमें धर्मका नाश क्यों किया जाय?

फिर जरा यह भी तो देखिये कि जिस ८४ संख्याका बखान इन जातियोंके विषयमें किया है, वह एक जमाना हुआ नष्ट हो चुकी है। पुराने जमानेमें जो जातियाँ कल्पित की गई थीं उनका अब कहीं नामनिशान नहीं है और जो उस समय नहीं थीं वह उत्पन्न होगई हैं। अब यदि यह जातिषा प्राकृत होती तो उनमें भी पशु संसारकी तरह घोड़ा, बैल, बकरी आदि भेद होना चाहिये था; परन्तु यह बात नहीं है। इनमें तो क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र—इन चार मुख्य जातियोंकी कल्पना की गई है, उनमें भी यह प्राकृत भेद नहीं है। उनकी कल्पना मात्र जीवनकी सुविधाके लिये कर्मकी अपेक्षा की गई थी। अतः इस समय उनको उस रूपमें पलटा जासکتा है जिससे हमारे वर्तमान जीवन सुविधामय बने और जिससे हम स्वस्थ व शक्तिशाली बनकर धर्मका पालन ठीकर कर सकें। जातिके स्वास्थ्यके ह्रासके साथ धर्मका ह्रास होना अनिवार्य है। यदि यह बात न मानी जाय तो मोक्षप्राप्तिके लिए उत्कृष्ट संहननका विधान ही व्यर्थ होता है।

अतः जैन संघ व धर्मकी उन्नतिके लिये जाति-मदको दूर करके ब्राह्मणोंका पालनवाले जन्मके जैनियोंकी एक वैश्य जाति बन जाना बहुत जरूरी है। उसमें परस्पर रोटी-बेटी व्यवहार कुछ बानेसे बर-कन्याका योग्य सम्बन्ध हुआ करेगा, जिनसे सन्तान भी दृढपुष्ट होगी और उसके धर्मात्मागी होनेसे सदाचारकी भी वृद्धि होगी। कस्त, जो लोग सब और धर्मकी उन्नति चाहते हैं, उन्हें उक्त प्रकार संगठन करनेका उद्योग करना चाहिये।

कुछ त्यागी महानुभाव और पंडितजन शूद्र जातिके लोगोंसे घृणाका व्यवहार मात्र जातिमदके बश होकर करते हैं। उनका यह कार्य म० महावीरके धर्मोपदेशसे उल्टा है। भगवानने शूद्रको धर्मसेवनका अधिकारी बताया है और आदिपुराण-जीमें यह कथन भी आया है कि श्रेष्ठ कार्योंके लिए एक राजाके शिबिरमें कहाँ पानी भरते थे। इन्द्र-भूति गौतम महाराज अपने पूर्वजमें एक शूद्रा थे और उन्होंने लब्धविधानव्रत एक मुनि महाराजके उपदेश ग्रहण करके किया था। अब यदि शूद्र पास बैठाने लायक न होते तो जैन शास्त्रोंमें उपरोक्त प्रकार वर्णन नहीं मिल सکتा था। पूर्वोक्तिमत् हिन्दू पद्मपुराणमें दिगंबर मुनि यह कहने प्रकट किये गये हैं:—

दयादानपरो नित्यं जीवमेव प्ररक्षयेत् ।

चाण्डालो वा स शूद्रो वा स वै ब्राह्मण उच्यते ॥

भाव यह है कि वह मनुष्य जो जन्मसे चाण्डाल व शूद्र है, परन्तु इसपर भी नित्य ही दयादान और जीवोंकी रक्षा करता है, तो निश्चय उसे ब्राह्मण कहना चाहिये अर्थात् वह अपने कर्मसे ब्राह्मण होगया है। जेनाचार्य श्री समंतभद्रस्वामी भी तो अपने रत्नकरण्ड ब्राह्मणचारमें यही कहते हैं—

‘सम्यग्दर्शन सम्पन्नमपि मातंगवेहजं ।

देवादेवं विदुर्भस्मगङ्गागारान्तरौजसम् ॥’

आप स्यादवाद महाविद्यालय काशीके
धर्मश्यापक व अछड़े लेखक और उच्च कोटिके
विद्वान हैं ।

सिद्धान्तशास्त्री प० कैलाशचन्द्रजी जैन
न्यायनीय ।

आर आशुर्वेद विद्यामे अछड़ी उन्नति
कर रह हे तथा अछड़े लेखक हे ।

आशुवेदविद् प० मनोहरलाल जन वैद्यराज वैदशास्त्री-झासी ।

हिमानमे विद्ययनसे नाग्न तककी यात्रा
करनाने आप प्रथम जेन और प्रथम हिन्दु
गृहस्थ है तथा आपने बगाड फटारा उबसे
अभ्यास करके हिमान चढ़ाने का A पोटियर
लायसन्स प्राप्त किया है । आप एक अच्छे
लेखक भी हैं ।

श्री० मेठ सम्बन्धी श्रीवर्गी कलशना ।

काणिमा (१९०१) विमान, आपक
रम्भाही लेखक अन कवि हैं और आपका
रही व्यापार दार, मार्ग उन्नति की गया, न

श्री० मोहनलाल मथुरादास शाह (कपाला)

अर्थात्—“ जो सम्यग्दृष्टि है वह चाहे नीच चाण्डालके पेटसे भी पैदा हुआ हो, पर उसे भिनदेव, देखतुल्य समझते हैं। उसके भीतर उसी तरहसे सम्यग्दर्शनका ओज या तेज छुपा हुआ है जिस तरह राखसे ढंके हुये अंगारमें ।”

इस धर्मविधानसे इस बातका उपदेश मिलता है कि जो सम्यग्दृष्टी जीव धर्मकी प्रसावना करना चाहते हैं उन्हें किसी मनुष्यसे, उसकी लोक कल्पित नीच जातिके कारण घृणा नहीं करना चाहिये, बल्कि उसे धर्मका उपदेश देकर जैनी बना लेना चाहिये। जब वह शूद्र जैनी होजायगा तब उसके साथ समुचित व्यवहार करना उचित ही है। क्योंकि साधर्मी जनकी अवज्ञा करना धर्मकी अवज्ञा है। अतः शूद्र जल त्यागकी बजाय यदि मिथ्यत्वका त्याग कराया जाय तो विशेष उपयोगी और शान्त्रसम्मत है।

भगवान् महावीरने इस प्रकार मिथ्यात्व निषेध और सम्यक्त्व प्रचारका विधान अपनी दिव्यध्वनिमें उक्त प्रकरणके द्वारा किया था। अतः वीर भक्तोंका कर्तव्य है कि वह उसीके अनुसार अपना मन, वचन, कार्यके वर्णाव रक्वें। इसीमें उनका और जगतका कल्याण है। इति शम्।

:- कहावेंगे । :-

घनकर मणिमान शिक्षा पाकर अपना ।

अज्ञान निद्रागोली इस जातिको जगावेंगे ॥

देकर उपदेश सबे रितकर महान ।

सब जीवोंको जैन धर्म अष्ट, बतलावेंगे ॥

होकर बलवीर वृट्प्रेमी मान्य जनोंको ।

ऐक्यके पाठको समझाकर जब जावेंगे ॥

तबही धीधारको? समाजनीच आय सब ।

मरो तम 'उपासक जैन धर्मके' कहावेंगे ॥

राजकुमार जैन 'विद्यार्थी'—पधौश ।

● सच्चा वीर । ●

दुःख-सुख-जीवन अन्धमें, छोड़े न जो मुसकानको ।
मुखमें न भूले भाग्य धनको, मौतके तूफानको ॥
मन इन्द्रिया रखता सदा जो, आत्मके अधिकारमें ।
वह वीरवर आदर्श नर है, धन्य है संसारमें ॥१॥

× × ×

निज ज्ञानको जिसने न बेचा, स्वर्णके बाजारमें ।
जिसकी रमी है बुद्धि केवल, मुक्तिके सुविचारमें ॥
जो मानता है स्वार्थ अपना, अन्यके उपकारमें ।
वह वीरनर आदर्श नर है, धन्य है संसारमें ॥२॥

× × ×

अमिलाष जिस नर जन्मकी, सुरवृन्द भी कर्ते सभी ।
उसको विनम्र वस्तुओंमें, जो न खोता है कभी ॥
अमरेन्द्रसे जो है बड़ा, सद्ज्ञानयुक्त आचारमें ।
वह वीरनर आदर्श नर है, धन्य है संसारमें ॥३॥

× × ×

जो ना किसीको दास करता, ना किसीका दास है ।
है प्रेम जिसका अपरिमित, अविकार ज्यों आकाश है ॥
आनन्दको जो खोजता है, आत्मके भण्डारमें ।
वह वीरवर आदर्श नर है, धन्य है संसारमें ॥४॥

× × ×

जिसकी अपावन देह पावन, दीन सेवासे बनी ।
दिनकर मधुर जिसकी गिरा है, प्रेम अमृतसे सनी ॥
मन, वचन, करमहैं एक जिसके, सत्यके दरबारमें ।
गह वीरवर आदर्श नर है, धन्य है संसारमें ॥५॥

“ चंद्र ” शालग्रामपाठन ।

लेखिका:-

स्वर्पण ।

श्री० प्रभाकरीबार्, आबिकाश्रम-सोजित्रा ।

जनीकांत सेठ बम्बईके एक धनाढ्य वेपारी थे। उनकी पत्नीका नाम मृणालिनी था। उनको सुधा व किशोरी नामकी दो पुत्रियां थीं। सुधा बड़ी पुत्री थी, वह बालपनसे विषवा हुई थी। उसकी उम्र १८ वर्षकी थी व किशोरी १६ वर्षकी कुमारिका थी।

रजनीकांत सेठके यहां मधुकांत नामका एक श्रवक रहता था। वह गरीब था इसलिये सेठने उसे छोटपनसे अपने पास रखा था और विद्याभ्यास करवाया था। मधुकांत बड़ा नम्र व सरलस्वभावी था, इसीलिये वह सबका प्रियपात्र बना हुआ था।

एक दिन दृपहरमें मधुकांत भरनिद्रामें सोता रहा था, उस समय उसके कमरेका द्वार खुला, धीरेसे एक व्यक्ति आई, उसके हाथमें एक पत्र था। मधुकांतके पलंगके पास जाकर पत्र पढ़नेको हाथ लम्बा किया। उसका हृदय धड़कने लगा, हस्त कांप उठा, नेत्रमें आसू भर आये। अचानक वे अश्रु मधुकांतके कपोलपर गिर पड़े। मधुकांत जग उठा, और ऊपरको देखा। “कौन सुधा ?” उसने प्रश्न किया। यह सुधा ही थी। नन् वोच सकी नहीं, हृदयमें प्रेमसे भरा बड़ा भारी बोध था, उस बोधके मारे नीची गरदन कर खड़ी रही। मधुकांतने उसके हाथसे पत्र ले लिया, उसे पढ़ा, धोड़ी यातवीत हुई। इतनेमें अचानक किशोरीने द्वार खोला। उसकी नजर सुधा व मधुकांतपर पड़ी।

किशोरीने सुधाको कहा-सुधा बहिन ! मैं तो कबसे आपको ढूँढ़ती थी।

सुधा-किस लिये बहिन !

किशोरी-कलका अधुग रहा गुंथन (प्रथम) काम सीखनेको।

सुधा-हा ! उम नातको तो मैं भूल ही गई, चल मैं सीखाऊँ।

ऐसा कह सुधा और किशोरी दोनों वहासे चली गईं। और वहा तो अकेला मधुकांत विचार तरंगमें गोते लगाता पड़ा रहा।

सुधा किशोरीको गुंथनकाम सीखानी थी मगर उसका हृदय ज्ञान न था। किशोरीके हृदयमें भी प्रेमाकुण्डल उड़्य हो रहा था, और उस छोटेसे पौधेको बड़ा करनेका काम मांकी तरह जलसिचन करनेका नहीं मगर उसे तो अपनी हृदयवाटिकामें पैदा हुये प्रेमाकुण्डलको प्रेमजलसे सिंचन करनेका काम मधुकांत गालिको सौंपना था, पण्णु लज्जाके मारे वह कुछ कह न सकती थी।

किशोरी धीरेसे सुधाके पाससे उठी, और मधुकांतके कमरेमें गई। मधुकांत पुस्तक पढ़ रहा था।

मधुकांत-किशोरी, गुंथनकाम सीखी ?

किशोरी-उसको तो सीख चुकी, मगर एक नवीन गुंथनकला सीखनेको आपकी पास आई हूँ।

मधुकांत-वह क्या ? किशोरी-स्नेहगुंथनकला।

मधु-किशोरी ! आपको मैं सीखा नहीं सकता।

किशोरी-कारण ?

मधु-थोड़े दिनोंमें तुम जान जावोगी।

किशोरी-कल सुधा बहिनको आपकी पास देखी तबसे मुझे ज्ञान तो आई, मगर वह तो विषया है।

मधुकांत-क्या हुआ ? विषया पुनर्लेख नहीं कर सकती ? !

किशोरी—पिताजी संमति नहीं देवेगे तो ?

मधुकान्त—तो मैं कुमरावस्थामें ही रहूंगा, मगर मुधाके बिना कोईके साथ ब्याह नहीं करूंगा ।

किशोरी—हाय, क्या मेरी उद्धवित आशा करमा जावेगी ? क्या ! हृदयके प्रेमाकुतको मुग्धाना पड़ेगा ? ऐसा कह वह वहासे चली गई ।

* * *

थोड़े दिन बाद एक वक्त रजनीकान्त और मधुकान्त दोनों बैठे थे । रजनीकान्तने कहा—मधुकान्त ! मुझे एक सलाह तुमसे पूछनी है ।

मधु—कौनसी सलाह ?

रजनीकान्त—सलाह तुम दोगे या नहीं ?

मधु—सलाह देने जैसी आवेगी तो जरूर दूंगा ।

रजनी—मधुकान्त ! अब मेरी किशोरी उमर-लायक हो चुकी है, उसकी ब्याही तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ । बोले इसमें तुम्हारी क्या सलाह है ?

मधु—अमा क्यों, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ ।

रजनी—क्यों ?

मधु—मैं अन्य प्रथासे लग्न करना चाहता हूँ ।

रजनी—कौनसी प्रथा ?

मधु—यदि आप आज्ञा देंगे तो मुधाके साथ पुनर्लग्न करना चाहता हूँ !

रजनी—मुधाके साथ पुनर्लग्न ? क्या तुमको समाजमें मेरी प्रतिष्ठाको काँटेक लगाना है ?

मधु—आप तो दूसरोंको पुनर्लग्नमें सलाह देते हो न ? रजनीकान्त थोड़ी देर अबोल बैठे रहे । फिर बोले—तुम्हारी इच्छा मुझ नहीं हो सकेगा । तुम्हें किशोरीके साथ ब्याह करना पड़ेगा ।

मधु—महाशय, यह मुझसे नहीं होगा ।

रजनी—मधुकान्त ! यदि तुम नहीं मानोगे तो तुमको मेरे घर बाहर जाना पड़ेगा ।

मधु—मैं आनन्दसे आज्ञा पालन करूंगा ।

रजनी—आज तक तुमको विद्याभ्यास करवाया,

तुम्हारे पीछे पांच हजार रुपयेका पानी किया, वह क्या मेरे अपमानके लिये ?

मधु—मैं नौकरी करूंगा जब आपकी कौड़ी रुंका दूंगा । रजनीकात इस उत्तरसे बहुत गुस्से हो गए, और कह दिया कि कल सबेरे घरसे निकल जाना ।

दूसरे दिन सबेरे मधुकातने सबसे विदाय ली । हृदयमें दुःख था तो भी पाव उठाए । इस समय रजनीकातके दुराग्रहसे मुधाका हृदय रो उठा । दूसरी ओर किशोरीके चक्षु रो रहे थे । रजनीकातकी पत्नी मृणालिनीने पतिको बहुत समझाया था । लेकिन उन्होंने न माना । आखिरकार मधुकातको जाना ही पड़ा ।

* * *

बहुत दिन बीत चुके । मधुकात राजनगरमें एक श्रीमंतके यहां नौकरी करने लगा । अपने सद्गुणोंसे मंठजीने सर्व कारभार मधुकातको सौंप दिया, जब जाना कि सेठजी अपनेपर प्रसन्न हैं, तब एकदिन अपनी पूर्वस्थितिका वर्णन कर, पांच हजार रु०) मागे । सेठका तो उसपर संपूर्ण विश्वास था ही । तुरंत पाच हजार रु० मधुकातको दे दिये ।

एकदिन सबेरेका समय था दत्तधावनसे निवृत्त हो सब जन कुछ काम कर रहे थे, इतनेमें पोष्टमेन आया । उसने रजनीकातको एक पार्सल, पांच-हजारका मनिआर्डर और एक लिफाफा दिया । रजनीकातने पार्सल खोला उसमेंसे मधुकातके अंतिम कपड़े जो बंबईसे पहिनकर निकला था वह थे उसे देख रजनीकातको बड़ा गुस्सा आया । फिर लिफाफा खोला तो उसमें पत्र था—

राजनगर । ता०-१-१२-३१

परमपूज्य महाशय रजनीकात व

माता तुल्य मृणालिनी देवी ।

इसके साथ रु० ५०००) तथा मेरे कपड़े भेजता हूँ ! ऐसा न समझें कि मैं क्रोधसे भेज

रहा हूँ । मैं तो आपका कृणि हूँ । आपने मुझे पुत्र समान रखा था । प्रेमसे चाहते थे । उस भावको मैं कभी भूल नहीं सकता । अपन एक प्रमाणिकतासे अलग हुए हैं । इसमें आपका कोई दोष नहीं है, दोष तो केवल भाग्यका है । इसलिये पूर्ववत् स्नेह रखे । आपकी सदगुणा पुत्रियोंकी ममता मैं भूल नहीं सकता । उन्होंने कहा कि मानवी विधिके गुलाम है तौभी पुरुषार्थ छोड़ना न चाहिये । ८० मधुकातके प्रणाम ।

उसी दिन किशोरीको बड़ा बुखार आया, सुधा किशोरीके कमरेमें गई । उसकी मनोदशाके साथ शरीर प्रकृति देख सुधाको बड़ी चिन्ता हुई । सुधाने कहा—बहिन किशोरी ! तेरे हृदयमें कुछ और ही व्यथा होरही है, इसीलिये तुझे बुखार आया है । क्या तेरा हृदय मेरेपास नहीं खोद सकती ?

बड़ी देर तक किशोरी विचार-मग्न रही फिर बोली—बड़ी बहिन सुधा ! तुम्हारी छोटी बहिनको जीलाना चाहती हो ? तुम मुझे सौभाग्य मुख देना चाहती हो ? यदि तुम मुझ सुखी ही करना चाहती हो तो मधुकातका बुला लावो, और समझा बुझाकर घरमें रखो । मुधाके बिना उन्होंने कोई समझा नहीं सकता । कबो इतना काम क्या छोटी बहिनके लिये नहीं कर सकोगी ?

दूसरे दिन सुधा गजतगर जाकर मधुकान्तके पास खड़ी होगई । मधुकान्त सुधाका देव अचभेमें पड गया । वह सुधाका सत्कार कर उस घरमें ले गया । बहुत दिनोंके बाद दोनोंका मिलाप हुआ । सुधा व मधुकान्तके नेत्रोंसे जल बरसने लगा । अन्तमें हृदयकी मजबुत वनाकर मधुकान्त बोला—सुधा ! कहाँसे एकाएक दर्शन दिये ? कहाँ है वह स्वर्गविमान कि जिसमेंसे यह देवी उतर आई ।

सुधा—एक बहुत जरूरी कामके लिये आई हूँ ।

मधु—क्या मेरी मदद चाहनी हो ?

सुधा—हां मधुकान्त, मुझे आपका ही काम है ।

मधु—क्या ?

सुधा—मधुकान्त क्या आप मुझे चाहते हो ?

यह निट्ट प्रश्न सुन मधुकान्त बोला—हां मेरा हृदय तुम्हें चाहता है और मैं हृदय-मंदिरमें स्थापित मूर्तिकी हवेश पूजन करता हूँ ।

सुधा—मधुकान्त ! मैं इसमें मेरा सद्भाग्य समझती हूँ । लेकिन आपके हृदयमें यदि प्रेम है तो आपको आत्म-समर्पण करना चाहिये ।

मधु—तुम्हारे कथनका रहस्य कुछ समझ न सकी ।

सुधा—मैं तो गिनवा हूँ । शिवल (शील) धर्म पालना मेरा करिग्य है । लेकिन मेरी बहिन किशोरी मृत्युकी इच्छापर सोरही है । मधुकान्त ! वह आपको तन मनमें चाहनी है, आपकी साथ व्याह कर उसे सुखी काजिये । मेरा और आपका संबन्ध तो भाई बहिनके समान रहेगा ।

मधु—सुधा, सुधा, तुमने यह क्या किया ?

सुधा—मधुकान्त ! आपने कहा कि “मैं तुम्हें पूजता हूँ” यदि आप मुझे पूजते हो तो फिर पूजनीयका करना न मानना पड़े ?

मधुकान्त कुछ बोल न सका, व्याचारीसे मधुकान्तने सेठके पास छुट्टी लेली, और सुधाके साथ बम्बई गया । थोड़े दिन बाद किशोरीके साथ व्याह होगया । गजनीकान्तने पस्तारर (९०००) रुपये मधुकान्तको दिये । वह रुपये मधुकान्तने सेठजीको भेंट दिये ।

जब किशोरी और मधुकान्त प्रेमानंदमें डीन हो जाते थे तब सुधाकी मूर्ति उनके सामने आ खड़ी होती थी, वे कड़ने लगते कि सुधा ! भन्य है तेरी स्वर्पण भावनाको ।

“वस्तुस्वभावो धर्मः”
यह आर्षवाक्य जड़ चेत-
नात्मक समस्त पदार्थोंमें
घटित होता है। परन्तु
स्वभावमें भी विशेष और

सामान्यताका भेद है, कोई स्वभाव तो ऐसा है जो
समान ही पाया जाता है जैसे अस्तित्व वस्तुत्व
इत्यादि और कई स्वभाव ऐसे हैं जो कि सब
वस्तुओंके पृथक् २ रहते हैं। उनमें यदि भिन्नत्व
न हो तो सब काम बिगड़ जाय और वस्तु मिलकर
सबकी सब एक होजाय, इसीलिये अपना २
स्वभाव मिल २ ही रहना आवश्यक है, अन्य
वस्तुओंको छोड़कर इस समय हमें अपने आत्म-
भावनात्मक धर्मपर विचार करना चाहिये।

मनुष्य होनेपर भी पुरुषमें भिन्न स्वभाव हमारे
कोनमें है इसपर ध्यान देकर अपना कर्तव्य पालन
करनेमें हम कृतकार्य होसकती हैं, अन्यथा नहीं।

प्रकृतिमें पुरुषमें भिन्न प्रकारका वर्गीय और भिन्न
प्रकारका स्वभाव स्त्रियोंको दिया है। किन्तु वर्त-
मानकी महिलासमाज इसका पयस नहीं करती है,
वह इसकी अवहेलना करती जाती है। सभ्य
महिलाओंकी अभिलाषा इसी ओर झुकती जाती
है कि पुरुषोंके समान हमबन जाए, सतान उत्पन्न
करना और योजनादिका प्रबंध करना हमारे माथेसे
उठजाय तो अच्छा होगा। इसीलिये विदेशी
स्त्रियां विवाह तक नहीं करती हैं। तथा भारतीय
महिलाएं गृहप्रबंध छोड़ती जाती हैं।

इस समय गरीब अमीर दोनों प्रकारके मनुष्यों-
की गृहस्थी बिगड़ रही है, जो गरीब अशिक्षित
ग्रामीण बहिनें हैं उनको तो अपनी सन्तान और
घरको समालनेका अवकाश और बोध ही नहीं है,
खेतीबारीके काममें लगी रहती हैं, कुछ समय भी
मिला तो अशिक्षाके कारण कलह विसम्वादमें

स्त्री स्वभाव ।

(ले०:-पंडिता चंदाबाईजी-आरा)

चला जाता है। न उनको
कपड़े सीना आता है न
बच्चोंको भलीभांति नहलाना
आता है, इसलिये उनके
बच्चे नग्न गरीब और मैले
रहते हैं। न उनको पढ़ना पढ़ाना आता है न
पाक विद्याका ही कुछ अधिक ज्ञान है, इसलिये
किसीको कुछ सहायता नहीं पहुंचा सकती हैं।
धर्मका बोध न होनेसे आत्मलाल भी यथार्थ नहीं
कर सकती है ! तथा जो नागरिक शिक्षित महि-
लाएं हैं उनको इन बातोंका पर्याप्त ज्ञान होनेपर भी
वे अपने कर्तव्यका पालन नहीं करती हैं।

उनको अब यह बुन सगार होगई है कि हम पुरुषोंके
समान बड़े २ कार्य करें, नामकी पैदा करें इसीसे
वे घरके कामकाजोंको तुच्छ समझने लगी हैं।

रसाइयोंसे भोजन बनाना और नौकरानियोंसे
वच्चे पलवाना पसन्द करती है।

इसी प्रकार स्त्रियोंचित दया धर्म और कौमल
परिणामोंका हास होता जाता है। तथा पातिव्रत
और शीलव्रतमें महिलाएं नितान्त अधिल होगई हो
ये ही उनके विशेष स्वभावात्मक धर्म हैं इन्हींसे स्त्री
पर्यायकी शोभा है, परन्तु अपने स्वभावका तिर-
स्कार करके वे समानाधिकारकी चेष्टामें लगी हैं।

यह नहीं समझती कि पतिव्रता स्त्रीको जो पति-
प्रेमदान मिलता है वह क्या कभी बराबरी करने-
वालीको मिल सकता है ? कदापि नहीं। वह तो
एक बन्धन है, प्रेमस्नेह नहीं।

अतएव यदि हमको सुखी बनना है तो पूर्वज
महिलाओंके समान ही अपने धर्मका पालन करना
होगा। पातिव्रत और शीलधर्मकी रक्षा करनी होगी,
हृदयमें दया भावोंको जागृत करना होगा, यथार्थ
शिक्षाका प्रचार करना होगा। प्रत्येक महिलाको
चाहिये कि बाल्यकालसे ही पुत्रियोंमें पति-सेवाकी

भावना उत्पन्न करदे, तथा पुत्रियोंको भी पति-गृहमें जाकर केवल विलासमय जीवन न बिताना चाहिये । वरन् कर्तव्य-पथका अनुसरण करना उचित है । अपने घरकी प्रत्येक वस्तुकी संभाल रखना, पतिदेवकी सेवा करना, उनकी आज्ञापालन करना अपना स्त्री धर्म समझे । अपने व अन्य सब बहिनोके बालकोंको उन्नत बनाने और धर्मशील बनानेकी चेष्टा करे तभी अपने कर्तव्यका पालन व सन्तानका कल्याण होगा ।

पतिसे केवल वस्त्राभरणोको प्राप्त करना ही मुख्य न समझकर उनसे गुणग्रहण करनेका प्रयत्न करे । वर्तमानमें प्राय देखा जाता है कि पुरुष तो विद्वान् है, शिक्षित है, पत्नी अनपढ़ रहती है, ऐसी दशामें स्त्रीकी अपने पतिको बाध्य करना चाहिये कि वह घण्टा दो घण्टा स्वयं पढ़ाए । इस तरह धिना गर्व और दूसरोंके महारके ही स्त्री कुछ दिनोंमें विदुषी होजाती है, परस्पर सहानु-भूति और सान्त्विक प्रेमका मंचार होता है, कौड़ेर पति स्त्रीको पढ़ाना प्रारम्भ करते हैं । परन्तु महिलाएं मन नहीं लगाती, अपनी हीनताई समझी जाती है । इसलिये यह कार्य प्रारंभ हो कर ही बन्द भी हो जाता है । घंसा न होना चाहिये, पतिदेवका केवल आभोग प्रमोदमें ही समस्त समय न लगाकर उसमेंसे १ घंटा भी शिक्षा लेनेमें अवश्य लगाना चाहिये । और स्वयं जब शिक्षिता होजाय तब दूसरी अशिक्षित बहि-नोंको उठाना चाहिये ।

स्त्रीके हृदयमें प्रकृतिन पुरुषोंकी अपेक्षा दया अधिक दी है, उसको बढ़ाते रहना चाहिये, न कि कर्कश कठोर होकर अपने धर्मसे च्युत होना ठीक है । कदापि नहीं । वर्तमानकी जैनेतर समाज कैसे २ परोपकार कर रही है उनको लक्ष्य करके अपनी अक्तिके अनुसार स्वयं भी कुछ करना

चाहिये । पारसी महिलाएं कितने ही ऐसे २ कार्य करती हैं जिनसे उनके अंदर गरीबी नहीं घुसने पाती । छोटे २ नगरोंमें जहां कि उनके दश पांच घर भी हैं उन्होंने एक सार्वजनिक स्त्रीसभा कायम कर रखी है । उसमें चन्दा करके वे कपड़े तथा सूत (ऊन) मंगाती है और उसको आपसमें बांट-कर अपने २ घरमें स्वयं सांती हैं व अपनी बच्च-योसे स्वेटर बनियान छोटी २ बनवाती हैं । इन सबका वर्षभरमें इकट्ठा करके जाडेके दिनोंमें वही सभा गरीब लोगोंके बच्चोंका स्वेटर बांटी है । इससे हजारों बच्चोंका जाड़ा जाता है । वे स्वेटर पहनकर शीतक रोगोंसे बचते हैं । इधर अपना भी कल्याण होता है । छोटी २ बच्चियां बुनना सीख जाती हैं । उनका हाथ बँट जाता है । वे बड़ी हांकर अपने पति व बच्चोंको स्वयं बनाकर पहनानी हैं । इसी प्रकार त्रियांचित सहस्रो उप-कार शिक्षित महिलाएं करती रहती हैं ।

जैन महिलाओंको भी उचित है कि अपनी बालिकाओंमें कपड़े सिलाकर स्वेटर बुनवाकर गरीबोंको बांटे । इससे उपकार होगा, बालपनसे ही उपकारी भावना बच्चोंके हृदयमें जाग्रत होगी. पुण्य मचय होगा, तथा नीना पिरोना आजायगा. हाथ साफ होगा, प्रमादका नाश होगा ।

सभाओंको भी ऐसे २ सच फलप्रद कार्य करने चाहिये तथा सब बहिनोको स्त्री कर्तव्यका ध्यान रखना चाहिये । अपना स्वभाव छोड़कर परभाव पर आरुढ़ होकर यह आत्मा कभी सुखी नहीं होसकता है ।

अपना स्वभाव तो परमात्माके सदृश है, इसीके समान जब होगा तभी पूर्ण सुखी होगा, परन्तु जब तक यह प्राप्त न हो तबतक जिस पर्यायमें जन्म हो उसके कर्तव्यको अवश्य पूरा करना चाहिये ।

स्काउटिंग और जैनसमाज ।

[लेखक—श्री० देवकुमारजी जैन बी० ए०, स्काउट मास्टर सर स्व० दु० दि० जैन बोर्डिंग—इन्दौर ।]

विश्वस्त होकर अच्छे हम, होवें सहायक भी सदा ।
भ्रातृत्वपूर्ण—विनीत हों, होवें दयाप्रिय सर्वदा ॥
आदेशकारी—स्मित बदन, होवें मितव्यय भी तथा ।
मनसे बचनसे कर्मसे, हों शुद्ध भी हम सर्वदा ॥

स्काउटिंग क्या है !

स्काउटिंग आधुनिक शिक्षा—प्रणालीका एक अंगमा होगया है । स्काउटिंगमें खेल, कूद द्वाग एवं अन्य मनोरंजक दृगोंसे बालकों एवं युवकोंके छिपे हुए गुणोंका विकास किया जाना है जिससे कि उनमें हिम्मत, सञ्चरित्र तथा स्वावलंबन आजाय, जिससे कि वे समाज, धर्म व देशकी सेवा कर सके तथा उच्च कोटिके नागरिक बन सके ।

प्रत्येक देशकी उन्नति देशके उच्चे दर्जेके नागरिकोंपर निर्भर होती है । भारतवर्ष इस उन्नतिकी दौडमें पिछडा हुआ है । अतः हम बालकों एवं नवयुवकोंका कर्तव्य है कि हम लोग सबे नागरिक बनकर अपने पिछडे हुए देशको अन्य देशोंकी बराबरीपर लाकर आगे बढ़नेका प्रयत्न करें । स्काउटिंग हमको योग्य नागरिक बनाकर सच्ची निस्वार्थ देशसेवा करना सिखाती है । समाज धर्म एवं देशसेवा करनेके लिये तैयारीकी आवश्यकता है । सेवा करनेके लिये स्काउटका शरीर स्वस्थ, मन शुद्ध एवं दृढ़ होना चाहिये तथा अनुकरणीय शुद्ध चरित्र होना आवश्यक है ।

स्काउटिंगका मुख्य सिद्धांत 'सावधान रहो' है । स्काउटको सदा सेवा करनेके लिये तैयार रहना चाहिये । स्काउट समयपर पहुँचकर धाय-लौकी देखभाल करता है, इवते हुए व्यक्तिको पानीसे निकाळकर बचाता है, धधकती आगसे बच्चे, बूढ़ों, रोगियों एवं पशुओंकी रक्षा करता है, प्राणरक्षा जो कि जैनधर्मके मूल सिद्धांतोंमेंसे एक मुख्य है, स्काउटिंगके उद्देश्योंमें प्रधान है । स्काउट, सेवा करनेके योग्य बननेके लिए किसी द्रुपमें गहकर किसी योग्य स्काउट मास्टरकी आधीनतामें शारीरिक, मानसिक, एवं चरित्रकी उन्नतिके लिये शिक्षा ग्रहण करता है ।

स्काउट मास्टर स्काउट तथा उनके शिक्षण एवं मनोरंजक खेलोंमें दिलचस्पी लेकर उन्हें अच्छी बातें सिखाता है, जिससे कि स्काउटका भविष्यका जीवन उच्च तथा सेवापूर्ण हो जाता है ! स्काउट मास्टर अपने स्काउट तथा अन्य जनोंके लिए एक सञ्चरित्र और आदर्श व्यक्ति होता है । यदि वह सब स्काउट बालक व युवकोंको अपना छोटा भाई समझकर शिक्षण देता है तो उसका प्रभाव उनपर अच्छा पड़ता है ! अच्छे स्काउटका बनना अच्छे स्काउट मास्टर पर निर्भर है !

इसमें कोई भी सदेह नहीं है कि स्काउटिंग आधुनिक शिक्षा—प्रणालीकी कमीको पूरा करके, बालकों एवं नवयुवकोंके सर्वांगसुन्दर विकासमें सहायक हो रहा है । जहा २ स्काउटिंगका सद्-

पयोग हुआ है वहां बालचर्य (स्काउटिंग) की शिक्षा पानेवाले बालक स्वस्थ, सदाचारी, सेवाभाव सम्पन्न, निडर, स्वावलम्बी तथा चारित्र्यान पाए गए हैं। सारांश यह है कि स्काउटिंग सहृदय स्काउट मास्टरों जो कि बालकों एवं नवयुवकों पर भाईके समान प्रेमभाव रखते हैं, की देखरेखमें बालकों तथा नवयुवकोंको शरीर, मन, व चारित्र्य पक्का बनाती हैं तथा उन्हें अच्छी बातें सीखनेका अवसर देती हैं, जिन्हें वे हंसी खेलमें सीख लेते हैं और जिससे उनका खाली समय अच्छे कामोंमें लगता है। इन सबका फल यह होता है कि वे सच्चे देश धर्म व समाजके सेवक एवं अच्छे नागरिक बनते हैं।

×   ×   ×

संक्षिप्त इतिहास—

बालचर्य विद्याका रूप किसी न किसी रूपमें प्राचीनकालमें प्रायः सभी मध्य देशोंमें वर्तमान था! भारतवर्षमें भी यह चरकाल उत्पत्तिके दिग्दर्शक पर पड़ चुकी थी। वर्तमानकालमें इसकी समाजकी परिस्थितिके अनुसार नया आकार—प्रकार देकर इंग्लैण्ड निवासी लार्ड बेडेन पावलने संचालित कर यश प्राप्त किया है। पहिले इस स्काउटिंगका प्रचार फौजी सिपाहियोंमें दृष्टा करता था। जो सिपाही औरोंकी अपेक्षा अधिक चतुर, साहसी तथा बौद्धिक होते थे वे ही स्काउट बनाए जाते थे। उनका कार्य रानाके आगे रक्षा करना, रात में डूब निकालना, अश्वारूढ़का पता लगाकर सैनिकोंको खबर देना, आहतोंकी प्राथमिक चिकित्सा करना, आदि होता था। यह स्काउट कर्मी रक्षा पकड़े भी जाते थे तथा मृत्युदंड पाने थे किंतु वे कर्तव्यके आगे मृत्युका भी डर नहीं मानते थे। इन स्काउट नवयुवकोंको युद्धचर (War Scouts) कहते हैं। इन नवयुवक वर्गका कार्य देखकर

रोबर्ट बेडेन पावल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि जिसप्रकार युद्धके अवसरोंके लिये स्काउट होते हैं उसी प्रकार शांतिके दिनोंके लिये भी स्काउट होना आवश्यक है। और यदि यह स्काउटिंग बालकों एवं नवयुवकोंको सिखाई जाय तो उनमें परीपकार, समाजसेवा, देशसेवा तथा स्वावलम्बनके भाव जागृत होंगे जिससे कि उनके चारित्र्यमें उन्नति होगी जिसके फलस्वरूप वे सुयोग्य नागरिक बन सकेंगे। उन्होंने सन् १९०७ में बालचर्यका सबसे पहिला कैम्प किया और १९०८ में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “ स्काउटिंग फॉर बॉयस ” (Scouting for Boys) प्रकाशित की। वीर स्काउटिंग सारे समारम्भ फैल गया। थोड़े समय पश्चात् भारतवर्षमें भी महामना पंडित मदनमोहन मालवीय, डॉक्टर एनीबेसेंट और अन्य महानुभावोंका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। इसके फल स्वरूप थोड़े समयमें दो बड़े बालचर्य मण्डल स्थापित हो गए। पहिले मण्डलका नाम “ द इंडियन बॉयस् एन्ड एरोउंडरान ” The Indian Boy Scouts and Arrowmen था। इसकी संरक्षिका डॉक्टर एनीबेसेंट हुई। दूसरा मण्डल ‘सिंगा सिनि बालचर्य’ मण्डल के नामसे प्रसिद्ध हुआ। इसके अध्यक्ष तथा प्रधान चर वर मदनमोहन मालवीय हुए।

इन दोनों मण्डलोंने उत्साहके साथ भारतवर्षमें बालचर्यका प्रचार किया। सन् १९२१ में समारम्भके प्रधान चर लार्ड बेडेन पावलके भारतवर्ष आगमनके उपलक्ष्यमें मदनरा, प्रयाग आदि स्थानों पर बालचर्यकी रेली (Rally) संभलन हुई। वर्तमानमें भारतवर्षके प्रत्येक भागमें बालचर्यकी मख्या अच्छी पाई जाती है। तथा सख्या दिनपर दिन बढ़ती ही चली जा रही है।

स्काउट नियम—

जिस प्रकार जैनधर्मके मुख्य सिद्धांत प्राणी-मात्रकी रक्षा करना, उनपर दयाभाव रखना, एवं सत्य बोलना है उसी प्रकारसे स्काउटिंगके भी मुख्य सिद्धांत प्राणी मात्रकी रक्षा करना, उनपर भैत्रीभाव रखना एवं सत्य बोलना है। इन्हीं सिद्धांतोंका ध्येय रखते हुए स्काउटिंगके जो दश नियम हैं वे यहाँ संक्षेपमें दिये जाते हैं।—

(१) स्काउटके वचनपर विश्वास होता है।

स्काउट जो कुछ कहे उसपर इसलिये विश्वास किया जाता है कि वह सदा सच बोलता है। वह आपत्ति पड़नेपर भी झूठ नहीं बोलता और आपत्तिका सामना एक वीरकी भाँति करता है। जो स्काउट झूठ बोलता पाया जाता है उसका जेज वापिस लेलिया जाता है।

(२) स्काउट अपने राजा, अपने अफसर, अपने माता पिता, अपने देश, अपने स्वामी, तथा अपने छोटे-बड़े सभी-जनोंका शुभचिंतक होता है। स्काउट इन सबकी भलाई हृदयसे चाहता है।

(३) स्काउटका कर्तव्य है कि वह दूसरोंकी सहायता करे तथा उनके लिये उपयोगी बने !

स्काउटको सदा दूसरोंकी प्राणरक्षाके लिये तथा चोट लगाने, हानि, व्यक्तियोंकी सेवाके लिये तत्पर रहना चाहिये। प्रतिदिन उसे दूसरोंकी सेवाका कामसेकम एक कार्य भगदर ही करना चाहिये। उसे किसी सेवाकार्यके लिये पुरस्कार नहीं लेना चाहिये।

(४) स्काउट सबका मित्र होता है तथा दूसरे स्काउटको भाँड़ेके समान मानता है, वे चाहे जिस जातिपातके हों।

श्री महावीरस्वामीके आदेशके समान स्काउट प्रत्येक मनुष्यको मित्र समान मानता है तथा उनकी सहायता करता है। स्काउट किसीसे शत्रुता नहीं

करता एवं किसीसे की गई बुराईका बदला भी नहीं निकालता है। वह दूसरी जातिके स्काउटको भाँड़ेके समान मानकर उसके कार्योंमें सहायता करता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि एक वर्णका स्काउट दूसरे वर्णके स्काउटके साथ भोजन करे। स्काउटका भ्रातृत्व स्नेह मनसे, वचनसे हुआ करता है, खाने पीनेकी दिखावटसे नहीं।

(५) स्काउट नम्र और विनीत होता है।

स्काउट घर या बाहर, हरस्थानपर मुशीलता व नम्रताका व्यवहार करता है। वह सबसे, विशेषकर स्त्रियों, बच्चों, बुढ़ों, निर्बल, रोगियों तथा अपाहिजोंसे मीठी वाणी बोलता है। स्काउटके गहन सहन चाल ढालसे नम्रता झलकती है।

(६) स्काउट पशु पक्षियों तथा पौधोंपर दयालु होता है।

वह पशु और पक्षियोंकी तकलीफमें सहायता करता है किसीको मारता भी नहीं है! वह व्यर्थमें पौधों व घासको भी नहीं उखाड़ता है। यह स्काउट नियम जैन सिद्धांतके समान है।

(७) स्काउट अपने माता पिता, टोलीनायक तथा स्काउट मास्टरकी आज्ञा, विना प्रश्न किए हुए मानता है।

जब उसे कोई आज्ञा मिलती है, चाहे वह उसके मनके प्रतिकूल क्यों न हो, उसे पालन करता है, इसके पश्चात् यदि आज्ञा प्रतिकूल हो तो उसके कारण बता सकता है, किन्तु पहिले तो आज्ञाका पालन करना ही पड़ता है इसको निग्रह (Discipline) कहते हैं ! आज्ञा देनेवाले स्काउटके शुभचिंतक होते हैं। अतः आज्ञा बहुत विचार कर देते हैं।

(८) स्काउट प्रत्येक दशमें प्रसन्नचित्त रहता है। वह जहा जाता है उसका मुख प्रसन्नतासे मुस्कुराता हुआ रहता है। इसमें उसको भी आनन्द होता है तथा दूसरोंकी भी आनन्दका

काम होता है, विशेषतः आपदाके समय इससे बड़ा साहस बंधता है ।

(९) स्काउट भित्तिययी होता है । वह पैसैका अर्थ व्यय नहीं करता है । वह दिखावटी वस्तुओंको त्यागकर सादी व मजबूत वस्तुएं तथा कपड़ा खरीदता है तथा पैसा बचाकर आवश्यकताके समय काममें लाता है । इस नियमका यह अर्थ नहीं है कि स्काउट कंजूस व लालची होता है । वह पैसा सदुपयोग तथा आवश्यक वस्तुमें व्यय करता है ।

(१०) स्काउट मन, वचन और कर्मसे शुद्ध रहता है । वह अपने मनमें कभी गंदे विचार नहीं आने देता है । उसकी भावनाएं शुभ हुआ करती हैं । वह अपने मुख गंदे व कठोर वचन नहीं निकालता है । वह अपने शरीरको स्वच्छ, स्वस्थ तथा पवित्र रखता है । उसके कार्य तथा व्यवहार शुद्ध होते हैं ।

पाठक ! देखिए यह स्काउटके नियम किनने ऊँचे सिद्धांतको लिए हुए हैं । इनके पालन करनेसे एक व्यक्ति चारित्रवान बन कर दूसरोंके लिए उपयोगी एवं आदर्श व्यक्ति बन सकता है ।

स्काउट शिक्षाके मुख्य अंग ।

वनोपसेवन—

स्काउट नगरके बाहर जाकर जंगलमें अपने डेरे लगाते हैं तथा झोंपड़ी बनाने हैं । वहां स्काउट खुले मैदानमें रहना, पहाड़ोंपर चढ़ना, प्राकृतिक दृश्योंका देखना, नदीमें तैरना, आग जलाना, अपना भोजन आप तैयार करना, संकेतों द्वारा मार्गद्वंद्व निकालना, झंडी द्वारा समाचार देना, खेल खेलना, पशुपक्षियोंके विषयमें जानकारी प्राप्त करना, भील आदि बनवासी वीं पुरुषोंसे मिलना, उनके आचार विचार एवं व्यवहारका ज्ञान प्राप्त

करना, रात्रिके समय मनोरंजनके लिये कैम्पफ़ायर (Camp-fire) करना तथा रात्रिके कैम्पका पहरा देना, वनोपसेवन एवं शिबिर जीवन्मते सीखते हैं ।

कास्तवमें देखा जाय तो वनोपसेवन जीवनसे बहुत लाभ होते हैं । मनुष्यका खुले मैदानमें रहनेसे, पहाड़ोंपर चढ़ने, तैरने, एवं खेलोंसे स्वास्थ्य बहुत अच्छा होजाता है । प्रातःकाल प्राकृतिक दृश्योंके देखनेसे दृष्टिको शक्ति बढ़ती है । जंगलमें श्वर उभर भ्रमण करनेसे मनुष्यका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होता किन्तु उसमें स्वावलंबन, धैर्य, वीरता, सहनशक्ति, एवं मैं कुछ कर सकता हूँ, आदि भाव उत्पन्न हो कर अधिक मात्रामें बढ़ते हैं और अपनेको एक सगजका अंग समझने लगता है । भोजन बनाने तथा झोंपड़ी बनानेसे स्काउटके स्वावलंबनका ज्ञान होता है । हमको विश्वास हो जाता है कि वह आग के समय जंगलमें भी रहकर घबरायगा नहीं तथा एक धीकी भ्राति आपत्तियोंका सामना करेगा । संकेतोंद्वारा मार्ग द्वंद्व निकालना तथा ज्वन्द्वा द्वारा तथा अन्य संकेतोंद्वारा समाचार भेजना आदि से पता चलता है कि स्काउट कितना चतुर, चेकला तथा विचक्षण बुद्धिवाला होता है । स्काउट जंगलमें जाकर वनके पशु पक्षियों, जड़ीबूटियों एवं विषले पौधोंके विषयमें जानकारी प्राप्त कर ज्ञान बढ़ाना है । स्काउट प्रमत्तचित्त तो न होता रहता है । किन्तु अन्य लोगों व स्वयंके दिल बदलावके लिए मनोरंजक नाट्य, गायन, प्रहसन तथा कहानियोंद्वारा दूसरोंका चित्त प्रसन्न करता है । वह जंगलमें रहनेवाले भील आदि निवासियोंसे मित्रताका व्यवहार करता है तथा उनकी सहायता भी करता है और अच्छी बातें बताता है । स्काउटको जंगलमें दिशाका ज्ञान प्राप्त करना तथा डंड रस्सी व साफ़ोंकी गठोसे पुष्पा बनाना जानना आवश्यक है ।

(१) तैरना व सागरस —

स्काउट केवल तैरना ही नहीं सीखता है किन्तु डूबते हुए व्यक्तियोंको किस प्रकारसे, स्वयं डूबते हुएके चंगुलमें न फँसकर, पानीसे बाहर निकाल कर बनावटी सास देना चाहिये भी सीखता है। इसमें धैर्य, चालाकी व तैरनेकी शक्तिका होना आवश्यक है।

(२) अग्नि व सागरक्षा —

स्काउटको यह जानना भी आवश्यक है कि किस प्रकारसे जलते हुए घरके भीतर प्रवेश करना चाहिये। एवं भीतरसे निःसहाय बच्चों, वृद्धों व रोगियों एवं वृद्धोंका उद्धार करना चाहिये। इस उपकारके करनेके लिये स्काउटका मन एवं शरीर बहुत मजबूत होना चाहिये। जिनमें कि वह घघ-कर्ता अग्निकी लपटों व धुंसे घरगाँव नहीं और निःस्वहाय प्राणियोंकी रक्षा भी कर सकते हैं। स्काउटको वह जानना भी आवश्यक ही है कि किस प्रकारसे बढ़ती हुई अग्निकी वशमें करना चाहिए तथा बुझाना चाहिए। फायर इजिनका उपयोग जानना भी लाभदायक होता है।

(४) प्राथमिक चिकित्सा —

आहत प्राणियोंकी जवत्तक डाक्टर न आवे, चिकित्सा करना स्काउटका कर्तव्य है। स्काउट चोट खाए हुए व्यक्तिका यदि रुधिर बाहर निकल रहा हो, रुधिर बंद करता है, सासकी आवश्यकता होनेपर बनावटी सास देता है, बेहोशी दूर करता है, मरहम पट्टी करता है, भीड़को हटाकर रोगीको धैर्य बांधता है तथा उसकी पूर्णरूपसे शुश्रूषा करता है। यह प्राथमिक चिकित्साकी शिक्षा बहुत आवश्यक तथा उपयोगी है।

(५) सवारी, दौड़ना, गश्त —

स्काउटको आवश्यक एवं जल्दीके समय सहायता करनेके लिये साइकलका चढ़ना

जानना बहुत आवश्यक है। यदि वह घोंड़ोंकी सवारी व मोटर चलाना जानता है तो बहुत ही अच्छा है। स्काउटकी दौड़नेका भी अभ्यास होना चाहिए जिससे कि वह ठीक समयपर पहुँचकर सेवा कर सके। उसे नगरके मुख्य व्यक्तियों, जैसे डाक्टर, स्काउट मास्टर एवं राज्याधिकारों व्यक्तियोंके मकान जानना, बड़े-र आफिस, जैसे नगर, डाक, पुलिस, टेलीफोन, रेलवे आफिस जानना आवश्यक है। नगरकी सड़कों, रेल व मोटरगाड़ियोंके आने जानेका समय जानना भी आवश्यक है।

(६) कला परीक्षा एवं दीक्षा —

स्काउट कलाओंमें प्रवीण होता है जिसमें बच्चोंके खिलौने बनाना, लकड़ीके चित्र बनाना, चित्र व नकशे बनाना मुख्य है। स्काउटकी परीक्षा व योग्यताके अनुसार बैज तथा दक्षताके बैज उत्साहवर्धनके लिए दिये जाते हैं। स्काउट दीक्षा, जिस दिन कि वह स्काउटकी जातिमें मारी होता है, के समय अपने स्काउट भाइयोंके सम्मुख शुद्ध हृदयसे प्रण करता है कि मैं स्काउटकी मर्यादाकी शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं यथा-शक्ति प्रयत्न करूँगा कि मैं—

(१) देश, महेश, और नरेशके प्रति अपने कर्तव्योका पालन करता रहूँ।

(२) सदा दूसरोंकी सहायता करता रहूँ, और—

(३) सदा स्काउट-नियमका पालन करूँ।

x x x

जैन समाज व संस्थाएं।

पाठकों ! आपने स्काउटिंग तथा स्काउटके देश, धर्म, व समाजसेवा भाव, उसकी मुख्य शिक्षाएं एवं उपयोगिताका पूर्णरूपसे दिग्दर्शन कर लिया है ! अब आप अपनी दृष्टि जैनसमाजपर डालिये। दृष्टिपात करनेसे पता चलता है कि इन

एक प्रकाशवान भवनसे निकलकर एक अन्धेरी कोठरीमें जागहे हैं। अच्छा हो यदि अन्धेरी कोठरीमें प्रकाश आजावे। आजकल भारतवर्ष उन्नतिकी दौड़में पीछे दौड़ रहा है और उसमें भी हमारा जैन समाज उसके अंतिम मार्गमें टकलतासा चल रहा है ! जैन समाजकी जो व्यवस्था होरही है वह पाठकोंसे छुपी हुई नहीं है। समाजके व्यक्ति जब स्वयं अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते है तथा अपने आपके लिए उपयोगी नहीं बना सकते हैं तो वह अन्य प्राणियोंकी किस प्रकारसे सेवा व प्राणरक्षा कर सकते हैं। इसका कारण यही है कि हम अच्छे नागरिक नहीं है। मुख्य कारण तो यह है कि एक तो समाजके बालकोका छाड़ प्यारसे शिक्षण ही नहीं होता है और यदि कोई पढ़नेवाले भी होते हैं तो वे विचारों आर्थिक स्थितिकी चक्कीमें दबकर पिचल जाते है। यदि किसीका शिक्षण भी हुआ तो वह पर्याप्त नहीं होता है उन्हे आध्यात्मिक तथा लौकिक शिक्षासे शून्य रक्खा जाता है। इसका फल यह होता है कि वे अच्छे नागरिक नहीं बनपाते है और न उनके हृदयमें सेवा भाव ही उत्पन्न होते हैं। भाव उत्पन्न होकर करे ही क्या जब कि उनका मन व शरीर सेवाकार्य करनेके योग्य ही तैयार नहीं किया गया है। अब व्यर्थ पश्चाताप करनेसे कुछ नहीं हो सकता है। हमारा अब समाजके बढ़ते हुए छोटे छोटे बालकों एवं नवयुवकों, जो कि हमारी भविष्यको मुसमाजके स्तम्भ होंगे, की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

हमें इन समाजके नवीन पौयोंसे बहुत आशा है। अब समाजको इन बालकोंका शिक्षण सुचारुरूपसे करना चाहिये। जिससे कि वे सच्चे नागरिक बनकर देश धर्म एवं समाजसेवा का उन्नति कर

सकें। उन्हें इस प्रकारसे शिक्षण दिया जाय जिससे कि वे सत्यभाषी बनें, दूसरा निस्सहाय स्त्री बच्चों तथा रोगियोंकी सेवा—सुश्रूषा कर अपनी वीरता दिखा सके, जीवोंकी प्राणरक्षा कर सके, सहनशील बन सके, देशभक्त व सेवक बन सके, तथा इसके अतिरिक्त उनका स्वास्थ्य ठीक हो, शरीर दृढ़पण हो और वे मनमें दृढ़ हों। वे सदाचारी हो, उनका अनुकरणीय चरित्र व कियाए हो, वे सेवाभाव सम्पन्न हों। उनमें स्वावलम्बनकी मात्रा पूर्ण हो तथा नागरिकताकी योग्यता पूर्ण हो। सागस यद् है कि उनके शिक्षणके साथ २ उन्हें स्काउट शिक्षण दिया जाय। यदि बालकोंका शिक्षण इस प्रकारका हो तो हमें अ.श. करना चाहिए कि समाजके दिन बहुत शीघ्र अन्धे आने-वाले हैं।

मुझे आशा है कि समाजकी शिक्षा संस्थाएँ और विद्यालय इस स्काउट शिक्षाकी ओर अवश्य ध्यान देंगे। इससे विद्यार्थियोंका जीवन अधिक अच्छा होगा और वे संवत्साव लेकर समाज, धर्म व देशकी सेवा करने हुए कार्यक्षेत्रमें प्रदार्पण करेंगे। श्री० गवर्गराजा सर सेठ हुकमचंदजी जैन बोर्डिंग हाऊसमें यह स्काउट संस्था स्थापित हो चुकी है और उसमें ४० स्काउट शिक्षण पा रहे हैं ! मैं जैन संस्थाओंके अधिकारी वर्गसे निवेदन करता हूँ कि वे इस बड़ी जैन संस्थाका अनुकरण कर किसी एक योग्य व्यक्तिकी अध्यक्षतामें स्काउट शिक्षा देना प्रारम्भ करें। विशेष परिचय व पुस्तकें बाळचर मंडल-प्रयागसे प्राप्त होसकती हैं। आशा है कि जैन समाजके दिन चाहनेवाले सज्जन-गण मेरे इस निवेदन पर ध्यान देकर समाजका भावी जीवन अच्छा बनावेंगे। इति।

भगवान् महावीर और समाजव्यवस्था ।

[लेखक:—पं० शोभाचन्द्रजी जैन भारिल न्यायतीर्थ-व्यावर ।]

भगवान् महावीरका उपदेश अध्यात्म-प्रधान है, यह सच है और यह भी सच है कि वह निवृत्तिप्रधान है। मगर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि अन्यान्य विषयोंके लिए उसमें कोई स्थान ही नहीं है। भगवान्के उपदेशकी मुख्य एक धारा है, पर जैसे एक महानदीमेंसे अनेकानेक नदरें निकलतीं और वे विभिन्न क्षेत्रोंमें जीवन-जल पहुंचाती हैं, वैसे ही भगवान्के उपदेशसे अनेक उपधागण उत्पन्न होते हैं और वे विभिन्न क्षेत्रोंमें जीवन उड़ेलती हैं। समाज, राजनीति आदि कोई विषय ऐसा नहीं, जिसे भगवान्ने अछूता छोड़ दिया हो। जैनोकी दूषित शिक्षाप्रणालीके कारण ऐसे विद्वान् नहीं तैयार होते हैं, जो विशाल जैन साहित्यका मथन करके उसे आधुनिक ढंगसे सर्व-साधारणके समक्ष उपस्थित कर सकें और यही कारण है कि जनता भगवान् महावीरके अधिकांश सिद्धान्तोंसे अनभिज्ञ रह जाती है।

× × ×

यहां प्रत्येक विषयकी चर्चा करना असंभव है। इस छोटेसे निबन्धमें हम भगवान् महावीरके समाज व्यवस्था सम्बन्धी ही कतिपय नियमोंका परिचय करानेका प्रयत्न करेंगे। यहां यह आशंका की जा सकती है कि भगवान् महावीर धर्मतीर्थकार थे। धर्मकी व्यवस्था करना ही उनका ध्येय था। तब वे समाजव्यवस्थाके पक्षमें क्यों पड़े ? समाजकी व्यवस्थासे उन्हें क्या लेना-देना था ?

इसका उत्तर सीधा सादा है। आचार्य श्री समन्तभद्रने अपने सुप्रसिद्ध वाक्य, न धर्मो धार्मिकैर्विना' में इसका स्पष्टीकरण भी कर दिया है। धर्म ऐसी कई वस्तु नहीं है जो स्वतंत्ररूपसे रह सकती हो। वह धर्मात्माओंके आश्रित है। धर्मात्मा पुरुष समाजमेंसे ही होते हैं। जिस समाजकी व्यवस्था सर्वांगसुन्दर होती है, जिसमें दोषोंका ही साम्राज्य न होकर सद्गुणोंका ही प्रचार होता है वही समाज धर्मकी ओर उन्मुख होसकता है। जो समाज अपनी दुर्व्यवस्थाके कारण शांति पूर्वक जीवन-निर्वाह नहीं कर सका, जिसे उदर-देवकी अभ्यर्थना करते-दूसरी ओर दृष्टिनिपात करनेका भी अवकाश नहीं मिलता वह धर्मकी क्या खाक चिन्ता करेगा ? तात्पर्य यह है कि धर्म धर्मात्माओंपर निर्भर है और धर्मात्माओंका अस्तित्व समाजकी सुव्यवस्थाके आधीन है। इस प्रकार धर्म और समाजका गहरा सम्बन्ध सिद्ध होता है और यही कारण है कि धर्म तीर्थकार होनेपर भी भगवान्ने समाज व्यवस्था सम्बन्धी मौलिक एवं व्यापक नियमोंका निर्धारण किया है। ऐसा करना सर्वथा उचित है। समाज नींव है और धर्म उस नींव पर खड़ा किया जानेवाला विशाल प्रासाद है। जो धर्मप्रवर्तक समाजकी सुव्यवस्थाकी ओर ध्यान न देकर केवल धर्म ही धर्मके राग आलापता है, समझिए वह बिना नींवके हवामें महल खड़ा करनेका निष्फल प्रयत्न करता है अथवा बिना जड़ोंके वृक्षको जमीनपर रोपनेकी चेष्टा करता है।

दूसरी बात यह है कि राज्यव्यवस्था, समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्थाको हम शब्दोंद्वारा भले ही पृथक्-पृथक् कर दे। उन्हें विभिन्न श्रेणियोंमें विभाजित कर दे, परन्तु जीवनको इस प्रकार विभाजित नहीं कर सकते। जीवन एक ही अविभक्त वस्तु है और सामाजिक राजनैतिक आदि भांति-भातिके समय संघर्ष उसी एकके साथ हुआ करते हैं। प्रत्येक व्यवस्था जीवनपर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहती और यहां कारण है कि प्रत्येक विचारशील महापुरुष जीवनके एक अंगमें सुधार करनेके लिये दूसरे अंगोंकी ओर भी अवश्य ध्यान देता है। ऐसा किए बिना कोई भी प्रयास सफल नहीं होसकता। इसके लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण पर्याप्त होगा। महात्मा गांधीजी राजनैतिक सुधारोंके लिए प्रधान रूपसे उद्योग करने हैं, पर इस सुधारके लिए क्या वे दूसरे विषयोंकी उपेक्षा करते हैं? कदापि नहीं। वे अन्यान्य क्षेत्रोंमें भी इतना अधिक काम करने हैं कि साधारण लोग जो इस रहस्यसे अनभिज्ञ हैं, गांधीजीको समझनेमें ही मूल का बैठते हैं। वे समाजसुधारके अनेकों आंदोलन मंदा करते रहे हैं फिर भी उन्हें जब यह अनुभव हुआ कि विशिष्ट सामाजिक शुद्धिके बिना राजनीतिक्षेत्रमें दृढ़ता पूर्वक बढ़ना कठिन है तो उन्होंने इस ओर और अधिक ध्यान दिया; मगर हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि उनका मुख्य कार्यक्षेत्र राजनीति ही है।

अब इस बातको हम आसानीसे समझ सकते हैं कि भगवान् ने समाजव्यवस्थाके मौलिक आधारोंको क्यों अपने उपदेशमें आश्रयण दिया।

इस कथनका यह आशय नहीं है कि भगवान् महावीरने समाजके आन्तरिक, सुवृत्तर, एवं धर्मके साथ जरा भी संबंध न रखनेवाले, सामाजिक सम्बन्धोंमें भी कायमी सुधार लाया है। उन्होंने

केवल उन्हीं सामाजिक नियमोंका निर्देश किया है जिनके आधारपर समाज-संस्थाकी नींव डाली जाती है, वह फलती फूलती है, जिनकी बदौलत समाजमें धर्मात्मा उत्पन्न होते हैं। कुर्ता पहिनना चाहिये या कमीज, धोती पहनी जाय या पाजामा, टोपी लगाई जाय या पगड़ी, इसी प्रकार सवर्णा स्त्रीके साथ व्यवहार किया जाय या असवर्णोंके साथ भी, सजातियाका ही पाणिग्रहण किया जासकता है या पिजातियाका भी; इत्यादि ऐसे विषय हैं जिनका धर्मके साथ कोई अविनाभाव नहीं है।

इन बातोंका एक मात्र ध्येय है विषयवासनाको केन्द्रित करना और धीरे-धीरे उसका अंत कर देना। विवाहसंबन्ध चाहे सजातिया स्त्रीसे कीजिये या पिजातियामें, सवर्णोंमें कीजिये या असवर्णोंसे, उक्त ध्येयकी हरेक श्रान्तमें पूर्ति होसकती है। अनएव ऐसे नियमोंके विषयमें भगवान् के फरमान पढ़ा करना एक प्रकारका उन्माद ही कहा जा सकता है। वस्तुतः ये ऐसी अप्राधान्य बातें हैं जो सामयिक परिस्थितिसे संबन्ध रखती हैं और समाजके प्रधान लोग ही एक मूल ध्येय समझ रखकर इनके सम्बन्धमें उचित निर्णय दे सकते हैं। वर्णव्यवस्था इसका उदाहरण है। जिसमें थोड़ासा भी विवेक है और वह विवेक किसी प्रकारकी कषायसे विकृत नहीं हुआ है, उसे यह बात समझनेमें कुछ भी कठिनता नहीं होसकती कि वर्णोंकी व्यवस्था सामाजिक सुव्यवस्थाके लिए ही कायम की गई है। धर्मके साथ उसका जरा भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। यह बात स्पष्ट समझानेके उद्देश्यसे ही महाराज ऋषभदेवके स्थापित किए हुए तीन वर्णोंमें यथोचित परिवर्तन करके चक्रवर्ती भरतने एक नया वर्ण बना दिया। मन्वाचर ऋषभदेव, चक्रवर्तिक इस परिवर्तनकी जालोचना करते हैं, उसे अविचारपूर्वक कहते हैं।

हैं। परन्तु यह नहीं कहते कि उसका यह कार्य अनिवार्य है !

अर्थव्यवस्था यदि धर्मके पायेपर अवलम्बित होती तो श्री नवग्रहदेव केवलज्ञानी होनेसे पहले उसे कायम ही न करते और न भरत उसमें परिवर्तन करनेका विचार भी कर सकते। इन सब बातोंसे उसकी सामाजिकता स्पष्ट है कि भी हम अपने सहज विवेकसे इस सम्बन्धमें विचार कर सकते हैं। अस्तु। सामाजिक बातें, जो सदाके लिए एक रूप नहीं रह सकतीं, समाजके नेताओंपर निर्भर हैं। वे ही उनका संरक्षण और विनाश करनेके अधिकारी हैं। अतएव ऐसी बातोंको किसी सर्वज्ञके सिर मढ़ना विवेकाका दीवाला निकालना और सर्वज्ञ तीर्थकरका अविनय करना है। इतनी प्रारम्भिक चर्चाके बाद अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं।

× × ×

समाजकी सुव्यवस्थाके लिए सबसे पहली शान्ति जीवन-निर्वाहकी अनिवार्य आवश्यक सामग्री प्राप्त होनेकी समस्याका हल होना है। जिस समाजमें थोड़े या बहुत व्यक्तियोंको भगैर रोटी नसीब नहीं होती, शीत आदिसे शरीरकी रक्षा करनेके लिए पुराने चीथड़े भी प्राप्त नहीं होते, उसमें कभी शांति नहीं रह सकती। ऐसे व्यक्तियोंकी आवश्यकताओंकी पूर्ति न होनेके कारण समाजमें उनके द्वारा भीषण संघर्ष उपस्थित हांजाता है और शान्ति खनारमे पड़ जाती है। विशेषकर ऐसे समय जब कि उभी समाजके थोड़ेसे व्यक्ति दोषपूर्ण सामाजिक सगठनके कारण जीवनोपयोगी साधनोंको अपने हाथोंमें ले लेते हैं और लालचके कारण उनका आवश्यकतासे अधिक संग्रह करते चले जाते हैं, तब भूख और नंगे रहनेवाले वर्गमें प्रतिशोधकी तीव्र भावना पैदा होती है। वे सोचने लगते हैं कि—“समाजके

प्रत्येक सदस्यके समान अधिकार हैं। फिर क्या कारण है कि एक सदस्य जीवन-सामग्रीका अवाप्त-सनाप दुरुपयोग करके चैनकी गुड़ी उड़ाता है, और इतनेसे भी संतुष्ट न होकर व्यर्थ संग्रह भी करता चला जाता है। दूसरी ओर वे नंगे और भूखे मनुष्य हैं, जो ग्वूनका पसीना बना करके भी भरणे भोजन नहीं पासते।” इस अत्युक्ति वैषम्यके कारण प्रतिशोधकी जो ज्वाला प्रगट होती है उसमें सामाजिक शक्ति भस्म होजाती है और जीवन एक बला बन जाता है।

तात्पर्य यह है कि समाजमें अमन-चैन एवं धर्मभाव कायम रखनेके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्तिके लिए अनिवार्य रूपसे उपयोगी जीवनकी सामग्री उपलब्ध हो। आजकल तो यह समस्या सबसे अधिक कठिन बन गई है और इसको हल करनेके लिए अनेक समस्याओंका आविष्कार हुआ है। दूरदर्शी भगवान् महावीरने आजसे ढाई हजार वर्ष पहले ही इस समस्यापर विचार कर लिया था। और उसका समाधान भी हमें बता दिया था। मगर अभाग्य संसार उस रहस्यको न समझा और अपने आप ही उसने अपने सिर पर विपत्ति बुलायी है। ठोकरे खाकर अन्तमें कोई ‘साम्यवाद’ का नाम देकर कोई ‘कम्यूनिज्म’ का जामा पहनाकर कोई ‘फेमिज्म’ का बाना बनाकर, कोई और किसी नामसे, आरित भगवान् महावीरके आदेशको स्वीकार करनेके लिये नाट्य हुआ है।

× × ×

आइए, अब हम भगवान् महावीरके इस समस्याके समाधानको देखें। भगवानने श्रावकोंके लिये बारह बनोंका उपदेश दिया है। उनमेंसे परिग्रह परिमाण और भोगोपभोग परिभाण व्रतपर जरा विचार करें। इन दोनों व्रतोंमें स्थूल साहचर्य

स्पष्ट है । दोनोंके विधानका एक ही उद्देश्य है । अगर भोगोपभोग परिमाण व्रत, परिग्रह परिमाणका प्रोषक है और परिग्रह परिमाण व्रत उसका पोष्य है । एकका पालन करनेसे दूसरेका पालन सुगम होजाता है । परिग्रह परिमाणव्रत, मूल व्रतोंमें हैं और भोगोपभोग परिमाण उत्तर व्रतोंमें है । यहापर आशंका होसक्ती है कि मूल व्रत पांच हैं । उन सबके लिये ठीक इसी प्रकारके एकार्थक उत्तर व्रतोंका क्यों विधान नहीं किया गया है ? इसके उत्तरमें ही प्रकृत विषय स्पष्ट होजाता है । भगवान् महावीरने इस विषयपर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया है और इसका कारण यही है कि यह सामाजिक सुव्यवस्थाका मूल आधार है ।

प्राचीनकालमें इन व्रतोंका पालन किस प्रकार होता था, यह हम नहीं कह सक्ते परन्तु आजकल पालन करनेकी जो पद्धति है उसे देखते हुए यही कहना पड़ता है कि यह व्रत ही व्यर्थ हैं । लोग इस प्रकारकी मर्यादा कान्ते हैं कि जीवनभर उस मर्यादाकी पूर्ति कानेके लिये धर्म-कर्मको तिलाजलि देदेनेपर भी, रातदिन आर्त्तध्यान और रोद्रध्यान करते रहनेपर भी, वह पुरी ही नहीं होती । इन व्रतोंका जो वास्तविक उद्देश्य है, वह जग भी सिद्ध नहीं होता । जैसा कि हम पहले कह चुके हैं इन व्रतोंमें धार्मिकता और सामाजिकताका तत्त्व भरा गया है । अतः इनका पालक भी इसी प्रकार होना चाहिये जिससे उसी उद्देश्यकी सिद्धि हो । इसके लिए मर्यादाकी 'मर्यादा' पर खूब ध्यान रखना चाहिए । मर्यादा ऐसी हो जिससे तृष्णामें न्यूनता आजाए और साथ ही साथ सामाजिक उद्देश्यकी भी पूर्ति हो । सामाजिक उद्देश्यकी पूर्तिके लिए परिग्रहकी मर्यादा कान्ते ममय कमसे कम

अपने देशकी और अधिकसे अधिक समस्त संसारकी आर्थिक अवस्थाका विचार करना चाहिए । और उसकी औसत लगाकर एक व्यक्तिके हिस्सेमें जितनी संपत्ति आना संभव हो, उतनी ही या उससे भी कमकी मर्यादा रखनी चाहिये । यही भगवानका आशय है और इसके बिना यह व्रत ही व्यर्थ होजाते हैं ।

यदि प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार इन व्रतोंका पालन करे तो संसारके सिरपर मडगनेवाला भीषण संकट क्षणभरमें दूर होसक्ता है । चोरी, डकैती, छूट, खसोट बातकी बातमें दूर किये जासके हैं । तब हम देखेंगे कि जैनधर्मके तत्त्व संसारके लिये कितने उपादेय हैं और उनका प्रचार होनेसे संसारमें कैसी अनुपम शान्तिका साम्राज्य होता है । यह स्पष्ट है कि साम्यवाद, कम्यूनिज्म, आदि मन्थाओंके मौलिक आधार भगवान् महावीरके उपदेशोंमें मौजूद है और भगवानने धर्मका एक खास अङ्ग बनाकर जगतके सामने उन्हें रखा था ।

इनका ही नहीं जैनशास्त्रोंमें और भी इस विषयपर विवेचन किया गया है । जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं और जिनका उपयोग प्रत्येक व्यक्तिको अवश्य करना पड़ता है, ऐसी वस्तुओं पर थोड़ेसे लोगोंका अधिकार नहीं हो सकना । इसीलए जैन शास्त्रोंमें जंगलको खरोडकर लकड़ी कटाकर व्यापार करनेका और खाने खुदाकर व्यापार करनेका भी निषेध किया गया है । इस सम्बन्धकी भेकड़ां बानें हैं जिसका फिर कभी दिग्दर्शन कराया जायगा ।

इस संक्षिप्त विवेचनसे हम भलीभांति समझ सकते हैं कि भगवान् महावीरने सामाजिक व्यवस्थाके आधारभूत सिद्धान्तोंको अपने उपदेशमें कितना अच्छा स्थान दिया है ?

श्राव जैन समाजमें कई ऐतिहासिक ग्रन्थाक
सम्प्रबद्ध लेखक तथा 'राग' पत्रक, सयोग्य न्यायक हैं ।

श्री बागु साधनाप्रसादजी जैन श्रद्धागज ।

प० गुणभद्रजी जैन कवि-अग्राम ।

जैन समाज में अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थों के लेखक
हैं ।

भोजन-विचार ।

लेखक. — आयुर्वेदविचारद पंडित मनोहरलालजी जैन शास्त्री-श्रांसी ।

यह बात तो निर्विवाद स्वनः सिद्ध है कि हमारे शरीरकी स्थितिमें एक मात्र-सहायक भोजन ही है, अतः भोजनके बिना प्राणोंकी रक्षा होना सर्वथा असंभव है, जो कुछ हम खाने पीते हैं उसे “प्राणवायु” आमाशयमें लेजाकर पचवाती है। जो खट्ट, मीठ, कड़ुव रसादि होने हैं वे ही “ग्म” आमाशयमें जाकर मीठ और झागदार रूपमें परिणत होजाते हैं, बाढ़ पाचक पित्तकी उष्णतासे वह ग्म पककर खट्ट होजाता है। नत्प-धान् खट्ट आहारका नाभिगत “ममानवायु” ग्रन्थीमें पचाना देती है, वहा पाचक पित्तरूप अग्निसे आहार पकता है। जो पचने समय कटु होजाता है, फिर बड़ी अच्छी तरह पच जानेपर मीठा और श्लिष्ट होजाता है। एवं पचने हुये आहारके साग भागको “ग्म” कहते हैं, जो भोजनका सूक्ष्म साग है। निम्नार गणको मल (विष्टा) कहते हैं, तथा गन्दीय भाग जो गम्याशय (पेड़) में जाता है उसे मूत्र कहते हैं। मूत्र और मलका सूत्र-न्द्रिय और गुदा द्वारा “आतन वायु” बाहर निकाल देती है, “सगान वायु” रसको हृदयमें ले जाती है, वह “रस” हृदयस्य नाडियोंमें होता हुआ समस्त धातुओंको पुष्ट काना, शारीरिक अंगवोंको बढ़ाना, धारण करना और जीवित रखना है, किन्तु जब यही रस पंद्राग्नि (अजीर्ण)से अपक रहकर खट्टा और चरपरा होजाता है, तब विशचिक (हेजा) आदि अनेक रोगोंको पैदा कर मनुष्यों विषके

समान मार डालता है; अतएव आहारके मली-भाति पचनेसे ही रस बनता है, और रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे मेद (चर्बी), मेदसे अस्थि, अस्थिमें हड्डी, हड्डीसे मज्जा और मज्जासे शुक्र (वीर्य) बनता है। इन सातोंको ही “धातु” कहते हैं, इनमेंसे किसी एकके बिना शरीरकी स्थिति रहना सर्वथा असंभव है, इनके क्षय होनेसे ही जीवन क्षय हो जाता है। अतएव यह बात सिद्ध होचुकी कि अन्य छहों धातुओंकी पुष्टि खाये हुये पदार्थ (भोजन) के सार भाग अर्थात् “रस” से होती है, इसीलिये कहा जाता है कि हमारे प्राणोंकी रक्षामें आहार ही सहायक है। यथा—

आहार प्राणिनः सद्यो बलकृहेहधारकः ।

आयुस्तेजः समुत्साहस्मृत्योजोऽग्निविबर्द्धनः ॥

(मुश्रुतः)

भोजन तृप्ति करनेवाला, शीघ्र बलदायक, देहको धारण करनेवाला, आयु, तेज, उत्साह, स्मरणशक्ति और जठराग्निको बढ़ानेवाला है।

अतएव अब भोजनके विषयमें आयुर्वेद मतानुसार भोजन कैसा और कब करना योग्य है, इस बातपर ध्यान दिया जाता है जो मानव जीवनके लिये अत्युपयोगी है। यों तो भोजनका विषय इतना गम्भीर है कि जितना अधिक लिखा जाय उतना ही थोड़ा है, परन्तु यहांपर कुछ सक्षिप्त रीत्या बताया जाता है, भोजन देश काल (ऋतु) और प्रकृतिके अनुसार भूख लगनेपर नाति शीतल, नाति उष्ण सेवन करे, भोजन रुचिकर शुद्ध ताजा

और विश्वासपात्रका हो बना हुआ हो तथा भोजनमें आये हुये पदार्थोंको क्रमसे लघु गरिष्ठ और अन्तमें द्रव (पतले-दुग्धादि) का सेवन करें, इसके विपरीत रूखासूखा, वासी, बाजारू विना भूख अविश्वासी जनका बनाया हुआ भोजन कदापि भक्षण करना उचित नहीं, क्योंकि ऐसे भोजनसे शारीरिक और मानसिक शक्तिया अधिक कमजोर होजाती है। ज्ञान शक्तिशून्य निस्तेज होजानी है लौकिक और पारलौकिक उन्नतिसे वंचित रहकर पशुवत् दुःखमय जीवन नितात पडता है। वास्तवमें यह लोकप्रसिद्ध बात है कि—

“ जैसा खावै अन्न वैसा होवे मन्न । ”

अर्थात् जैसा अच्छा भुग अन्न भक्षण किया जायगा वैसा ही आत्मापर प्रभाव पड़ेगा, इसमें रज मात्र सन्देह नहीं। अतः भोजनोपयोगी चीजोंपर सदैव विचार-दृष्टि रखें, बहुतमी चीज तो स्वभावसे हितकारी और कुछ स्वभावसे अहितकारी होती हैं, ऐसी चीजोंका सेवन या तो कम किया जाय या उनका सर्वथा त्याग देना अच्छा है।

कुछ चीजें अकेली अमृतके समान गुणकारी हैं, और वही किसी अन्य चीजोंके साथ मिल जानेसे विष तुल्य होजाती है उनको “ सयोग विरुद्ध ” कहते हैं, जैसे दुग्ध मूत्र आदि।

कुछ चीजें समान भाग सेवन करनेसे विषतुल्य होजाती हैं जैसे, धी, शहद (मध्वादि)

कुछ चीजें “ कर्म विरुद्ध ” होती हैं जेम दस दिन तक कांसीके पात्रमें रक्खा हुआ घृत।

तथा भूख लगनेपर भोजन न करके केवल जलद्वारा पेट भर लेनेसे “ जठोदर ” और प्यास लगनेपर भोजन करनेसे जठराग्नि मंद पड जाती है, अतः भूखपर भोजन और प्यास लगनेपर

पानी पीना ही उचित है, इसके सिवाय भोजन करनेके पश्चात् न तो कमी दौड़े और न कभी शीघ्र भारी वजनदार वस्तुको ही लेकर चले इससे भी स्वास्थ्यको बड़ी भारी हानि पहुचती है। इस विषयमें भोजनोत्तर आयुर्वेद मतानुसार क्या करें सो कहते हैं। यथा—

भुक्त्वा शतपदं गच्छेत् वामपार्श्वेन सविशेत् ।

शब्दरूपरसस्पर्शस्तेनाग्रं साधु तिष्ठति ॥

अर्थात् भोजन करके शान्तिसे शनैः शनैः सौ कदम चलै—(टहलै) बाट वाम कंधासे कुछ गयन करे जिससे अन्नकी पाचन क्रियाको बहुत अच्छी सहायता मिलती है जो कि हमारे शारीरिक स्वस्थताकी मुख्य विधायक है। साथमें इस बातका ध्यान रखना भी जरूरी है कि भोजनान्तर गीले मचिकण हाथोंको परस्पर रगड़कर दोनों आंगुलोंपर लगाना चाहिये, ऐसा करनेसे आंगोंको अच्छा लाभ पहुंचता है।

भुक्त्वा पाणिनिलं घृष्ट्वा चक्षुषोर्यदि दीयते ।

अचिरेणैव नट्याग्निं सर्वान् निमिरान् व्यपोहन्ति ॥

(वृन्दमाधव)

अर्थात्—भोजन करके दोनो हाथोंको परस्पर रगड़कर आंगोंपर लगानेसे थोड़े ही समयमें वह हाथोंका जठ रमन्त तिमि (अर्थात् धुन्ध, दृष्टि कमजोरी, उष्णता आदि) को नाश कर देता है।

यद्यपि भोजनके विषयमें और भी कई बातोंकी लिखनेकी आवश्यकता है परन्तु विस्तार और समयाभासके कारण अधिक बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। समय मिलनेपर फिर किसी समय कुछ और इस विषयमें अपने विचार प्रगट करूंगा।

प्रभावना ।

(एक आदर्श ब्रह्मचारीका व्याख्यान)

[लेखक : - श्री० धर्मरत्न पं० दीपचन्द्रजी वर्णी-चौरासी ।]

यह मध्यदर्शनके अंगोंमें आठवा अंग है। जैन समाजमें इसका पालन भी जागृतिसे किया जा रहा है। परन्तु वह सब प्रभावनाके असली स्वरूपको

समझे बिना केवल मृतकके श्रृङ्गायन् हो रहा है। प्रतिवर्ष प्रत्येक प्रातमें प्रभावनाके नामसे लाखों गायोंका व्यय होता रहता है, परन्तु उसका फल तो दर किताब रहा, आजतक व प्रभावना करने कानेवाले व उममें सम्मिलित होनेवाले यह भी न समझ सके कि प्रभावना किम वस्तुका नाम है। यह कहा कैसे प्राप्त होसकता है ? उसका फल क्या होना चाहिए ! इत्यादि। वम यही कारण है कि इतना सब कुछ होनेपर भी वास्तविक प्रभावना न होसकी। लोगोंने अपना धन पानीकी तरह खर्च किया। शरीरसे भी अधिक परिश्रम किया, परन्तु विवेकके बिना लाभ न उठाया। रथयात्राएँ कीं, प्रतिष्ठानों की, पंचकल्याणक कारण, तीर्थयात्राके संघ भी निकले, बड़े-जीमनवार भी किए, मदिरोंमें सजावटें कीं, चित्राम कर्ण, चाटी सोनेके उपकरण भेंट किए, यह सब कुछ किया और कर रहे हैं, भविष्यमें भी करेंगे। परन्तु कितनी प्रभावना हुई ? कितने न जेनी बने ? कितने पुराने जेनी अपने धर्मका समझकर उसमें दृढ़ हुए ? कितने लोगोंपर जैनधर्मका प्रभाव पड़ा ? जैन धर्मपर लगते हुए दूसरों द्वारा अपवाद कितने दूर किए गए ? जैनधर्मके विरोधी लेखों तथा व्याख्यानोंका युक्तियुक्त प्रतिवाद कितना किया

गया ? जैनधर्मके प्राचीनत्व व समीचीनत्वको कितने व्यक्तियोंने स्वीकार किया इत्यादि प्रश्न तो अभी जैसेके वैसे गूँडे हुए हैं, फिर भी प्रभावना तो होती जानी है।

प्रतिवर्ष हजारों जेनी घटने जाते हैं, सेकड़ों धर्मविहान होने जाते हैं, हजारों धधेकी चित्तमें धर्मको भूल रहे हैं, हजारों द्रव्यादिके मदमें मस्त हुए सदा जुगुन कुव्यसनोमें लग रहे हैं, हजारों पेटकी ज्वालामें जल रहे हैं, यदि सुबहसे शाम तक अपने आपका व कुटुम्बियोंका पेट भर सके, तो वह धन्य दिन उनके जीवनमें माना गया। हजारों नवयुवक होनहार हटे कटे बिना विवाहे यत्रतत्र भटक रहे हैं। हजारों विधवाएँ आजकलमें धर्मका जलाजुलि देनेकी तैयारी कर रही हैं, व कितनी कर चुकी है। हजारों मृत्युके महिमान (वृद्ध) धन और पक्षके मदमें वर बनने (लग्न करने) के अथवा यों कहो, कि होनहार नवयुवकोंके मुख आगे आए हुए ग्रासको छीनकर, निर्दोष अवलार्थोंको विधवा बनाने और उनको आजन्म नारकीय वेदना भुगाने, व धर्मच्युत करनेकी धुनमें लगे चले जा रहे हैं।

बेचारी विधवाएँ जिनका सर्वस्व छूट गया, या छोटे-बड़े अनाथ बच्चे, या वृद्ध माता पिता कि जिनका पति, पिता या हृदयका लाल उठ गया कि जिनको जीवनके दिन काटना भी कठिन हो रहा है, उनको भी सताकर पिछले लोग नुकतेके नामसे गहास्ता धन धान्य भी साफ कर जाते हैं। समाजके

बालक द्रव्यके अभावमें शिक्षासे वंचित हो रहे हैं । उनकी पेटकी आग बुझानेके लिए, अपनी कोमल वयमें ही जब कि शिक्षा लेनेका समय होता है, लोगोंकी गुलामी करना पड़ती है । वे वहाँसे चापछुम्मी व खुशामद करना सीख जाते हैं, अथवा किसी ऐसे गेरे रस्तेमें पड़ जाते हैं जिससे उनका जीवन ही नष्ट होजाता है । प्यारी बालिकाएँ, धनके लोभमें बूढ़े कषाइयों या अयोग्य वरोंके साथ व्याह दी जाती हैं । जिससे वे सासारिक सुखके अभावमें (जो कि ? दम्पतिको होना चाहिए) गुप्त या प्रगट रीत्या मार्गच्युत हो जानेके सम्मुख कारी जाती है । अनावश्यक व्यय, वेद्यानृत्यादि जैमके वैसे कायम है ।

× × ×

यदि कुछ कभी हुई है तो 'वृद्ध वेड्या महामनी' की कहावतके अनुसार केवल उन लोगोंमें जिनके पास खर्चनेको ढाम नहीं रहे और उधार भी नहीं मिल रहा है तब लाचार होकर बेचारे मुधारक बन जाते हैं । जो आदमी आजके जमानेमें कमाकर खाले और ज्यों त्यों छलजल आदिसे बच्चे बच्चियोंका विवाह ले, बस वह कृतकृत्य होगया, यही उसके जीवनका पूर्ण पुरुषार्थ है । अब चलिए धर्मकी ओर, तो हमारे पढ़े लिखे विद्वानोंको वेगम्य तो आता ही क्योंकि उनके पास ज्ञान है । इसलिए बिना चारित्रिके भी शायद वे अपना कल्याण कर सकेंगे ! या कि वे वर्तमान द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारित्र पालनेके अनुकूल नहीं समझते । जो हो किन्तु इससमय इनेगिने त्यागियोंके सिवाय शेष त्यागी संयमी कहलानेवाले व्यक्ति प्रायः अक्षर ज्ञान रहित पाए जाते हैं, और ज्ञानके अभावमें वेगम्य ठिक नहीं सक्ता, यह निश्चित है, ऐसी परिस्थितिमें कितने ही अयोग्य व अज्ञानी व्यक्ति, घरकी ईश्वरों (कमाकर गृहीजनोंके पोषणादि करनेके अगड़े) से कंटालकर

त्यागी बन बैठते हैं, अनेक ऊँचे पदोंके नाम धरा लेते हैं तथा बावम्प भी कुछ उससे मिलता जुलता बना लेते हैं, और जब वे उसका निर्वाह करनेमें असमर्थ होते हैं तो उस पदके विरुद्ध अनेक शिथिल-लाचारोंका प्रचार करते देखे जाते हैं । इनके इस कार्यके पोषक कितनेक स्वार्थी पंडित मिल जाते हैं, जो इनको दिखाकर अपनी जेबें भरते हैं, माल पठते हैं, जब कोई मुयोग्य धर्मका मर्मा विद्वान इनके विरुद्ध लेम्बनी उठाता है या कुछ यत्न्य प्रगट करता है, तब ये लोग मोली जगताको जो केवल भोगके ही पुत्रांगी हैं, मड़काकर अगड़े खड़े कर देते हैं, जिसे थोड़ी बहुत चल्ती हुई ज्ञान-मस्त्राओंका हानि उठाना पड़ती है ।

जैसे एक बार जब मुनीन्द्रमण्डली मथुरा आई, तब प० दीपचन्द्रजी वर्णी उनके निकट नहीं गये क्योंकि वे डग मंडल्यके कुचारित्रोंसे पूर्ण वाकिफ थे, इसपर मुनीन्द्रमागने जनताके बीचमें उनके नामसे गव फूल बरमाए, इतना ही नहीं, वे अल्पवर्षाश्रमको भी काममें लगे, लोगोंको इसमें दाग देनेसे मना करने लगे, जैन पत्रोंमें बुराई छपानेकी धमकी भी दिखाई इत्यादि । मन्दा ऐसे २ अयोग्य पुरुष भी जब समाजमें मुनि व आचार्यके नामसे पुज रहे हैं, व समाजका हजारा रुपया इनके लिए खर्च हो रहा है, तथा इनके कुचारित्रके कारण जैन धर्मका हसी उड़ गई है, फिर भी लोग प्रभावना समझ रहे हैं यह कितने खेदका बात है ?

× × ×

एक और लोग धर्म व तीर्थक्षेत्रोंका अपवाद कर रहे हैं—वीर प्रभु सर्वज्ञ नहीं थे, वे एक मुधारक व विशेष विद्वान थे, ऐसे ही पार्वनाथ भी थे, उसके पहिले और कोई तीर्थकर ही नहीं थे, मुनियोंको वस्तीमें बख पहिरकर आना चाहिए या वनमें ही रहना चाहिए और जो कोई कुछ दे आवे सो ही

प्रहण करनेना चाहिए, इत्यादि अनेकों आघात हो रहे हैं, तौ भी हमारी समाजके गणमान्य विद्वान बिल्कुल चुप्पी लगाए बैठे हैं और कहते हैं वह बहिष्कृत पत्र है, उसे हम पढ़ते ही नहीं, बाह कैसी अच्छी युक्ति है ? आपने न पढ़ा तो क्या उनका खण्डन होगया ? ससार तो पढ़ना ही है । और कहता है कि यदि ये लेख असत्य हैं तो कोई विद्वान क्यों नहीं सन्मुख आने ? क्यों नहीं युक्तियुक्त प्रमाणोंसे खण्डन करते हैं ? इससे स्पष्ट है, कि वे इसे स्वीकार करने हैं, उनके पास इनके खण्डनके लिए कोई युक्ति प्रमाण नहीं है इसीसे वे मोन हैं इत्यादि ।

जो यत्र तत्र प्रभावनागकी मूलभूत कुछ शिक्षा-सम्पाण चल रही है वे ज्यों त्यों करके अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं । कोई भी संस्था मित्राय भग संत हनुमचन्द्रजी सा० तथा स्व० संत माणिक-चन्द्रजीकी संस्थाओंके ऐसी नहीं है, कि जो अपने वर्तमान स्वर्चकी चिन्तामें भी मुक्त हो, फिर उनको करना तो दूर ही रहा । इसके विपरीत जहां द्रव्य स्वर्च करनेकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वहां हजारों रुपया बिना निचारे स्वर्च किए जाते हैं । जैसे किसी ग्राम व नगरमें मुनिगज पधारते हैं तो वहां डेरा तम्बू गेस धिजली आदि गैरानीमें व अन्यान्य बनावट सजावटोंमें बहुत रुपया व्यय किया जाता है, जहां एक भी पाईके स्वर्चकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो भाजन हम अपने व अपने परिवारके लिए बनाते हैं, उसी शुद्ध प्रासुक भोजनमेंसे कुछ भाग मुनि प्रहण करते हैं, और जैसे वे अनुद्विष्ट भोजन लेते हैं वैसे ही अनुद्विष्ट बस्तिादि व मंदिरादिमें ठहर जाते हैं, तब उनके लिए कुछ भी गृहस्थका स्वर्च नहीं होता ।

जब विहार करते हैं तो पाव पैदल ही चलते हैं, क्योंकि नवमी प्रतिमा जहामे हिरण्य सुवर्णादि

परिग्रहका त्याग होजाता है, वहाँसे सवारीमें चढ़ना भी छूट जाता है, तथा उनके ऐसी कषाय ही नहीं रहती, कि अमुक मितीपर जैसे बने अमुक स्थानपर पहुंचना ही है कि जिससे उन्हें रेल मोटर आदिका आश्रय लेना पड़े; परन्तु हमारे भाई प्रभावनाका नाम लेकर उन्हें भी रेल मोटरो आदिमें घुमाया करते हैं और वे भी अपने समयका घात करके पराधीन हुए घूमते हैं । वास्तवमें “ वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृपेषु भोजनम् ” वाली कहावत होगी है, तात्पर्य—जहां विवेक बिना केवल रूढ़िया पोपी जाती है वहां प्रभावना कैसे होसक्ती है ?

× × ×

इसलिए ये प्रभावनागामिलापी भय जीवों ! यदि वास्तवमें आपको प्रभावना करना है, तो आचार्य वाक्योपर ध्यान दीजिए और द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावानुसार उसकी पूर्तिमें दत्तचित्त कीजिए, नभी आप कुत्रकार्य होसकेगे, अन्यथा नहीं । सुनिए, स्वामी समन्तभद्र आचार्य रत्नकरण्ड श्रा०में क्या बना रहे हैं ?—

अज्ञाननिमिग्न्याप्रिमपाकृत्य यथायथम् ।

जिनशासनमहात्म्यप्रकाशः स्यात् प्रभावना ॥

अर्थात्—जब मिथ्याज्ञानरूपी अधकार व्याप रहा हो, उस समय जैसे होसके वैसे जिन शासनके महात्म्यको सबके हृदयोंपर अंकित कर देना अर्थात् प्रकाशित कर देना सो प्रभावना है ।

इसका यह आशय है कि जिस क्षेत्र कालमें जिस कारणसे जैन धर्मका महात्म्य प्राट होसक्ता हो कि जिससे ससारके मुमुक्षु जीव स्वात्महित साधनमें लग सके, वे सांसारिक दुःखोंसे छुटकारा पासकें, उस क्षेत्रकालमें वही प्रभावनाका कारण होगा जैसे जहां श्रावकोंकी यथेष्ट संख्या है परन्तु उनके

धर्म-साधनार्थ कोई भी आयतन नहीं है तो वहा जिन मंदिर बनवाना व सरस्वती भण्डार खुलवाना चाहिये, जहा अन्य धर्मोंके उत्सव होते है, रथ निकलते है परन्तु जैनियोको गेका जाता है, वहा रथोत्सवादि निकलवाना जहा पढ़ने योग्य बालक बालिकाएं हो परन्तु उमका साधन न हो, वहा उनके योग्य पाठशालाएं खुलवाना, और केन्द्र स्था-नोंमें महाविद्यालय, हाईस्कूल, कालेज आदि खुलवाना, उनके साथ दि० जैन छात्रालय भी खुलवाना ताकि बालक धर्माचरण व मद्राचारके माथर शिक्षा प्राप्त कर सक ।

x   x   x

इसके अतिरिक्त छात्रवृत्तियां नियुक्त करना, परी-क्षोत्तीर्ण बालकोके उत्साह वर्धनार्थ पाणिनोपक पदक आदि देना, जन चक ग्वालकर गर्गव भाड-योको पूजा देकर धंधेसे उगाना, समस्त शिक्षास-स्थाओंमें औद्योगिक शिक्षाका प्रवर्धन करना ताकि पढ़ कर आजीविका विहीन न रह सके, व सच्चे स्वाव-लम्बी धर्म, देश और समाजके सेवक होनहार सद्गुरुस्थ या सच्चे स्वपरोपकारी त्यागी इन सन्ध्या-ओंसे निकल सक । जगड़ेके काण्ण मंदिरोंके ड्रव्यका सदुपयोग व हिसाब ठीक रखें ताकि जगड़े मिटकर ऐक्य होसके, अनाथ बालको व असहाय विधवा-ओंके लिए अनाथाश्रम, श्राविकाश्रम खुलवावे, आर्षपद्धतिसे ब्रह्मचर्य पूर्वक आदर्श शिक्षा देनेके लिए गुरुकुल व ब्रह्मचर्याश्रम खुलवावे, देशविदे-शोंमें नगर और ग्रामोंमें वृम फिरकर शिक्षा देने-वाले सदाचारि विद्वान 'उपदेशक भेजे जो अनेकों भाषाओंके जानकार होवे और जो उनको उन्हींकी भाषामें समझा सक । पुरातत्त्वमंदिर खोले जिनमें जैनधर्मकी प्राचीनता व समीचीनताको सिद्ध करनेवाले प्राचीन स्मारक, शिलालेख, सिक्के तथा जैनेतर वस्तुओंके ग्रन्थ जिनमें जैन धर्मकी प्राचीनताके

प्रमाण मिलते हैं संग्रह किये जाय । जीर्णोद्धार फंड खोले जाय, जिनसे प्राचीन जैन मंदिरादि स्मारकोंकी रक्षा की जासके ।

जैनधर्मके प्राचीन व समीचीन ग्रन्थोंका संसा-रकी सब भाषाओंमें अनुवाद करवाकर विना मूल्य-या अल्प मूल्य या लागत मात्र मूल्यमें प्रचार किया जाय और संसारकी सभी प्रसिद्ध लायब्रेरियों (पुस्तकालयों) में वे ग्रन्थ विना मूल्य में ट स्व-रूप भेजे जाय । पाठशालाओंमें पढ़ानेवाले पंडि-तांके अतिरिक्त ऐसे भी पंडित तैयार किए जाय, जो वैज्ञानिक गीतिसे जैनधर्म संसारके, सन्मुख रख सक तथा जैन धर्मपर मिथ्याशंका करनेवालोंको मनुष्यत्त्व उत्तर देसके ।

इसलिए यदि हमारा समाजके श्रीमान दानी और विद्वान आगेवान हमपर विचार करके, यदि प्रभावनाके लिए कटिबद्ध होजायगे, और समस्त नागरिक कारणोंको दूर करके साधनोका आयोजन करेंगे, तो प्रभावना पाममें खड़ी पायगे ।

इस प्रकार मार्ग प्रभावनाको कहकर आदर्श ब्रह्मचारी सुशीलकुमार बोलें—हं भय्यो ! यह बाह्य प्रभावना है, इसके सिवाय आप लोगोंका स्वात्म प्रभावना भी करना चाहिए, जो कि गन्तव्यके तेजसे प्रभावित होती है । इसका विवेचन कितां अन्य समयमें करूंगा । आप लोगोंने इस समय अपना अमूल्य समय लगाया है उसके लिए मुझे हर्ष है । आशा है आप इस बातको मुनकर भूल न जायगे किन्तु बहुत जीव्न कार्य रूपमें परिणत करेंगे । यदि आप लोग कुछ भी इस विषयमें कर सके ता आपका यह वीर निर्वाणोत्सव मनाना सफल समझा जावेगा । क्योंकि उत्सव मनानेका अर्थ यही है कि वीर प्रभुकी वाणी और उसकी सत्यताका प्रकाश आप सर्वोपरि फैला दें । यही निर्वाणका लक्ष्य है । ॐ श्रीवीरनाथ नमः शान्तिः ३ ।

उपलब्ध जैन ग्रन्थोंमें ज्योतिश्चक्रकी व्यवस्था ।

(लेखक-पं० मिलापचंद्रजी कटारिया जैन-केकड़ी)

सम्पूर्ण जैन वाङ्मय प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग ऐसे चार अनुयोगोंमें गुंफित है । सृष्टिकी तमाम रचनाओंका हाल करणानुयोगमें पाया जाता है । आजकल करणानुयोगका अधिकांश विषय आश्रमपका स्थान बना हुआ है । सूर्यादिके भ्रमणसे रात्रि दिनकी जैसी कुछ व्यवस्था जैन ग्रन्थोंमें पाई जाती है उसपर तो हमारे कनिषय भाइयोंको विश्वास ही नहीं है । और एक इसी बातसे वे लंग सारे ही जैनधर्मको अश्रद्धाकी नजरसे देखते हैं । ऐसे लोग जितनी तत्परता शंकायें करनेमें दिवाते हैं उसकी जताश भी कोशिस उनके दूर करनेकी नहीं करते । यह भी नहीं कि शंका करनेवालोंने उपलब्ध जैन ग्रंथोंको भी अच्छी तरह देख लिया हं । तत्त्व निर्णयके इच्छुकका काम केवल शंका खड़ी करनेका ही नहीं है किन्तु उसके समाधानका उद्योग करना भी है । पाठकोंको याद होगा कि बाबू जगन्मोहनजी वकीलने पहिले एक विज्ञप्ति निकाली थी थी-‘ जैन शास्त्रोंसे कोई छह मासका रात्रिदिन सिद्ध कर दे तो उसे मैं एक हजार रुपये भेंटमें दूंगा । ’ उत्तरमें मैंने जैनगजटमें छपाया था कि वकील साहब, रुपये किसी मध्यस्थके यहा जमा करादे तो मैं सिद्ध करनेका प्रयत्न करूंगा । बस उसी दिनसे वकील साहब चुप है और अब जबानतक नहीं खोलते । इसी एक उदाहरणसे पता लगता है कि लोग इस मामलेमें कितने उच्छ्वसवत् हैं और वे शंका उठानेकी कितनी जल्दी करते हैं । यह विषय कोई बच्चोंका खेल नहीं है जो चुटकियोंमें ही उड़ा दिया जावे । बड़ा गहन

है और ऐसा गहन है जिसपर मम्मिलित विचार-शील विद्वानोंके हाग गम्भीर दृष्टिमें बड़ी शान्तिके साथ विचार होना चाहिये । इसकी गूढ़ ग्रंथियोंके सुलझानेके साधन भी वर्तमानमें बहुत ही विकट होचले हैं । अब्बल तो इस विषयके ग्रन्थ ही पूरे नहीं मिलते । अमितगति कृन् चन्द्रप्रज्ञप्ति सुनी जाती है वह कहा है ? सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिकमें नगनलमे ज्योतिष्कोंकी ऊंचाई निरूपक उक्त च गाथा आती है वह कहाकी है ? त्रिलोकसार, त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें तो वह है नहीं । त्रिलोक-प्रज्ञप्तिकी निम्न दो गाथाओंमें भी ‘लोकविभाग’ और ‘लोक-व्युच्छिस्ति’ का उल्लेख मिलता है-

जो इद्रणयरीणं सव्वाणं रूढमाणं सारिच्छं ।

बहलं तं मण्णंते लोणविभागस्स आइगिया ॥ ११५ ॥

पण्णासाधियं दुमया कंददं राहुणयरबहलत्तं ।

एव लोयविच्छिण्णियं कत्ताइरिया परूवेदी ॥ २०३ ॥

ये दोनों गाथा पाठान्त हैं जिनमें अन्य ग्रंथोंके मत दिये गये हैं ।

‘लोकप्रकाश’ श्वेताम्बर ग्रन्थके पत्र २८८ में भी इस विषयके ‘कर्मप्रकृत्यादि’ नामक दिगम्बर ग्रन्थ तथा ‘करणविभावना’ ग्रन्थ, एवं पूर्वाचार्योंकी कितनी ही गाथाओंका उल्लेख है । इत्यादि ग्रन्थ न जाने कित्त कालकोटडीमें अपनी आयु समाप्त कर रहे हैं ।

इस तरह प्लवृष्यक बहुतेरा साहित्य लुप्तप्रायः होरहा है । जो कुछ उपलब्ध अमुद्रित साहित्य है उसमेंसे भी कितना ही तो ऐसे अधिकारियोंके हाथमें है जिनके लिये काला

अक्षर भैस बराबर होनेके साथ ही साथ ऐसे २ बुज्झइ भी हैं जो न तो उनसे स्वयं लाभ उठाते और न दूसरोंको उठाने देते । अतएव साहित्यका होना न होना बराबर ही है । कुछ साहित्य प्रायः ऐसी संस्थाओंके कब्जेमें है जो समाजभरको लाभ पहुंचानेका दम भरती हैं और मुख्यवस्थित समझी जाती हैं, परन्तु खरी कहना अगर गुनाह न हो तो कहना होगा कि उनका काम केवल ग्रन्थोंका सग्रह भर करना है । विद्वानोंको अध्ययनार्थ मिलनेको कोई सुभीता वहा नहीं है । यह बात मेरी अनुभूत है और इन्हींलिये ऐसा लिखनेको मुझे बाध्य होना पड़ा है । जयपुरके “सन्मति पुस्तकालय” से त्रिलोकप्रज्ञप्ति प्राप्त करनेको मैंने बहुतेरा अनुनय विनय किया, यहातक कि मुह मागे रुपये डिपाजिट देनेको भी मैं तैयार था । और जिसके लिये बहुत ही कुछ लिखापढ़ी मैंने कि पर आग्रिक ग्रन्थ न मिला सो नहीं ही मिला । -

बनामको अमितगति निर्मित “त्रैलोक्यप्रज्ञप्ति” और “जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति” के लिये लिखा गया तो ५० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीसे कोरामा जवाब मिला कि ये ग्रन्थ बाहिर नहीं भेजे जासकें । एक ठफे “बम्बई मरम्बती भवन” को भी किन्नी ग्रन्थके लिये लिखा था तो वहास प्रथ तो क्या उत्तर तक देना मुनासिब नहीं समझा गया । ऐसी हालतमें इन मुख्यवस्थित समझे जानेवाले ग्रन्थालयोंमें भी मिनाय तन्स्थानीय थार्डीसी जगताके, बाहरवालोंका कुछ काम नहीं निकलता । अगर बाहर ग्रन्थ जाने भी हों तो ऐसोंहीके पास जाते होंगे जो सचालकोंके इष्टमित्र हो या कोई धनी मानी हों । अतएव हम जैनोंके लिये तो उनका होना भी न होनेही-

के बराबर है । मैं समझता हूँ कि मेरी ही तरहसे अन्य कितने ही जिज्ञासु भाई भी शायद इसी तरह इन मुख्यवस्थित ग्रन्थालयोंके हस्तलिखित ग्रन्थोंको तरसते होंगे । यह अच्छा हुआ जो कितने ही ग्रन्थ छप गये वना उनका भी मिलना हमारे लिये मुशिकर होजाना । छापेके विगंधियोंको यह एक बड़ा लाभ छापेका दिखाई नहीं देता । वे हस्तलिखित ग्रन्थ हमारे क्या काम आये जो अनुनय विनय करनेमें नहीं मिलते, डिपाजिट रुपये देनेसे नहीं मिलते और जो विक्रीके लिये भी नहीं रखे जाते । अन्तु ।

इसके अलावे जैनभूगोलका टीक २ ज्ञान न होनेका एक यह भी कारण है कि कई शताब्दियों पहिले हीसे यह विषय बहुत कुछ विच्छेद होचुका था । इस विषयके जो ग्रन्थ आज मिलरहे हैं उनके कर्ताओंके वक्त ही कोई इसका पूर्णज्ञानी न रहा था । यह आपको निम्न अवतरणोंसे साक्ष्य होगा ।

“त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें लिखा है कि-

संपइ कालवसेणं तागणामाण णस्थिउवदेमो ॥३२॥
परिहीसु ते वरते ताण कणयाचलस्स क्षिण्णालं ।
अण्णापि पुब्बभणिदं कालवसादो पणट्टउवणं ॥४५७॥
ताणं णामपपट्टुदी उवणमो संपइ पणट्टो ॥४५५॥

“ज्योतिर्विष्णोकाधिकाय”

अर्थ-कालवशमें तागणोंके नागोंका उपदेश वर्तमानमें नहीं रहा है । ग्रहोंकी परिधियों, उनका मेरुमें अलगत्वा तथा अन्य भी पहिले सूर्य चंद्रका कहा हुआ जेमा कथन यह सब उपदेश कालवशसे नष्ट होगया है । उन तागणोंके नामप्रभृतिका उपदेश वर्तमानमें नष्ट होगया है ।

श्वेतावर्गके ‘लोकप्रकाश’ नामक ग्रन्थके २८८ वें पत्रमें भी लिखा है कि-

* बाह्यमें यह ग्रन्थ अर्द्ध १० पत्र आतको गोधा इन्द्रासे बिना ही प्रपास मुझे मिला गया है तदर्थ गोधाजीका मे बड़ा धन आभारी हूँ ।

अनन्तरं नक्षत्रात्सूर्यचन्द्राः कथं स्थिताः ।

तदागमेषु गदितं सांप्रतं नोपलभ्यते ॥

अर्थ—मनुष्यक्षेत्रके आगे सूर्य चन्द्रमा किस तरह स्थित हैं, तत्प्रतिपादक आगम इस समय उपलब्ध नहीं है ।

इसी ग्रन्थमें “तत्तु संप्रदायगम्यं” ‘तत्तु बहु-श्रुतगम्यं’ ‘चेत्ति तत्त्वं तु केवली’ इस प्रकारके शब्दोंसे कितनी ही जगह एतद्विषयक ज्ञानकी कमी जाहिर की है ।

ये सब अवतरण इस बातको सूचित करते हैं कि उस समय भी ज्योतिर्लोककी बहुतसी बातें छुप्त हो चुकी थीं । ‘त्रिलोकप्रज्ञप्ति’ के ज्योतिर्लोक-विकारके उपांतमें जो प्राकृत गद्य पाई जाती है उसके निम्न अंशको देखिये—

“एद वक्खाणं किणरुज्झदेण (१) सह विरुज्झटि किंतु सुमेण सह ण विरुज्झदि । तेणेदस्स वक्खाणस्स गहण कायव्वं ण परियम्ममुत्तस्स मुतविरुद्धतादो ण सुत्तविरुद्धं वक्खाणं होदि अदिप्पमगादो” ।

“अन्यतपरिगगहो ण असगगहो कायव्वो, परमगुरु परपराग (६) उवगसज्जतिवळेण विहदावेदुमसकि-यतादो अदिदिप्पसु पदत्थेसु छुदुमत्थवियप्पाणमवि-सवादणियमाभावादो तथा पुन्वाइणियवक्खाण परिच्चाएण एस विधि साहेदुवादानुसारि अउप्पण्ण सिस्साणुगगह अवप्पाणजण उप्पायणद्ध च दरिसे-दव्वा । तदो ण गत्थ संपदारा विगधा कायव्वोसि” ।

इन गद्य वाक्योंका पूरा २ अर्थ बतलानेको तो अभी हम असमर्थ हैं । हा, इसके खंड वाक्योंका जैसा भाव हमें झलका है वह इस प्रकार है—

यह व्याख्यान .. साथ विरुद्ध पड़ता है किंतु सत्यसे इसका कोई विरोध नहीं है इसलिये इस व्याख्यानको ग्रहण करना चाहिये न कि परिकर्म सूत्रको, क्योंकि वह सूत्र विरुद्ध है । सूत्र

विरुद्ध व्याख्यान नहीं हुआ करता, नहीं तो अति प्रसंग दोष होगा ।

“एकांत और मिथ्या आग्रह नहीं करना चाहिये..... अतीन्द्रिय पदार्थोंमें छद्मग्रन्थोंके विसवादक अभाव नहीं हो सकता..... यह विधि सहेतुवादके अनुसार अव्युत्पन्न ग्रन्थोंके अनुग्रहार्थ..... दिखाई गई है । इससे यहा सम्प्रदायमें विरोध नहीं करना चाहिये ।” जो अर्थ यहा निकाला गया है वह अगर सही है तो इससे यह बिल्कुल स्पष्ट होजाता है कि उस समय यह विषय बहुत कुछ संदिग्ध हो रहा था । आचार्योंकी धारणा एक दूसरेसे नहीं मिलती थी जिससे यह विषय तब विवादस्थ हो रहा था और यही कारण है जो आज इस उपलब्ध ग्रंथोंमें यह बहुत कुछ मतभेदके साथ पाया जाता है जिसका कुछ दिग्दर्शन नीचे करा देना उचित होगा ।

इस विषयके दिगम्बर श्वेताम्बर ग्रन्थ जो हमारे देखनेमें आये उनके नाम—दिगम्बर ग्रन्थ जैसे—त्रिलोकसार, त्रिलोकप्रज्ञप्ति, सिद्धान्तसारदीपक, सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, और हरिवंशपुराण । श्वेताम्बर ग्रन्थ जैसे—सूर्यप्रज्ञप्ति, लोकप्रकाश, जबूद्धीपप्रज्ञप्ति, बृहत्क्षेत्रसमास टीका, और संप्रहणीसूत्र ।

नीचेका जो कुछ वक्तव्य है वह इन्हीं ग्रन्थोंके आधारपर समझना चाहिये—

(१) त्रिलोकसार गाथा ३३२में समतल भूमिसे ज्योतिष्कोंकी ऊंचाई बताई है वहा चंद्रमासे चार२ योजन ऊंचे नक्षत्र और बुध बताकर फिर उनसे तीन तीन योजन ऊंचे शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनिके विमान बताये हैं । किंतु राजवार्तिक, श्लोकवार्तिकमें कुछ फर्क है । वहा चंद्रमासे नक्षत्र, बुध, शुक्र और बृहस्पतिको तीन२ योजन ऊंचे बताकर फिर उनसे मंगल, शनिको चार२ योजन ऊंचे बताये हैं ।

शेष सर्वार्थसिद्धि आदि सभी दि० ग्रन्थों और कुछ एक भे० ग्रंथोंमें त्रिलोकसारधत् ही कथन है। राजवार्तिकादिमें जिस उक्तं च गाथाके आधारसे उक्त कथन किया है वही गाथा सर्वार्थसिद्धिमें भी उक्तं च रूपसे दी है। सिर्फ उसके दूसरे पादके थोड़ेसे अक्षरोंके उलटफेर होजानेसे कथन भेद होगया है।

(२) ज्योतिष्क विमानोंके नापमें भी मतभेद है। त्रिलोकसारमें राहुके विमानकी चौड़ाई कुछ कम एक योजनकी, बृहस्पतिकी कुछ कम १ कोशकी और तारोंके विमानोंकी जघन्य पाव कोश, मध्यम आधकोश, उत्कृष्ट पौन कोशकी बताई है। और जितनी जिसकी चौड़ाई है उससे आधी उसकी मोटाई निरूपण की है। किंतु ग्रन्थातारोंमें इनका कुछ और ही प्रमाण लिखा है। राजवार्तिक, इलोकवार्तिक और हरिवंशपुराणमें राहुकी चौड़ाई पूरे एक योजनकी तथा मोटाई द्वादसी धनुषकी ही बताई है। हरिवंशपुराण और शिद्रातस्मार दीपकमें बृहस्पतिकी चौड़ाई पौन कोशकी लिखी है। एव हरिवंशपुराण और राजवार्तिकमें तारोंके विमानोंका विस्तार जघन्य पाव कोश, मध्यम कुछ अधिक पाव कोश, और उत्कृष्ट आध कोश प्ररूपण किया है। यहीपर राजवार्तिकमें लिखा है कि—“ज्योतिष्क-विमानानां सर्वजघन्यवैपुल्यं पचधनुः शतानिः”

ज्योतिष्क विमानोंका थोड़ासे थोड़ा विस्तार पांचसो धनुषका होता है। इससे कम किसीका नहीं होता। (हिंदी अनुवादमें जो यहां 'वेपुल्य' का अर्थ मोटाई किया है वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि मोटाई तो पाचसोसे भी कम डाईसो धनुषकी

॥हरिश्चन्द्रपुराणकी हिंदी टीकामें पं० गजाननलालजी शास्त्रीन
 गंगालसे करार धानिखरको पार योजन केँका लिखाकर नोब
 कम्पन मिलेकसारकी तरह बताया है सो गलत है। मूलग्रन्थमें
 इससार है की नहीं ।

राहु, शुक्र आदिकी बतादी गई है) त्रिलोकसारमें शुक्रकी मोटाई आधकोश, कुहस्पतिकी कुछ कम आध कोश और बुध, मंगल, शनिकी पाव पाव कोशकी प्रतिपादन की है । (दोहजार धनुषका १ कोश होता है) इसीको राजवार्तिकमें देखिये तो वहा इन सबकी मोटाई मात्र ढाईसो धनुषहीकी लिखी है ।

रही त्रिलोकप्रज्ञप्ति, सो उसमें भी त्रिलोकसारकी भांति ही कथन है। हा, पाठांतर जो दिये हैं उनमें कुछ और कथन है। पाठांतरकी ११९ वीं और २०३ वीं गाथामें लिखा है कि—“सभी ज्योतिष्क विमानोंका जो विष्कम्भ है उतनी ही उनकी मोटाई है ऐसा लोकविभागके कर्ता आचार्य कहते हैं। राहुकी मोटाई ढाईसो धनुषकी लोकव्युच्छित्तिके कर्ताओंने कही है। ’ ये दोनों गाथायें ऊपर उद्धृत हो चुकी हैं।

इस सम्बन्धमें अतावर आगमोंमें निम्न प्रकार कथन मिलता है—

लोकप्रकाशमें लिखा है कि—“सर्वं ज्योतिर्विमाना हि निजव्यासाद्भुमचिह्नाः” सभी ज्योतिष्क विमान अपने-२ विस्तारसे आधे-२ ऊंचे हैं। उत्कृष्ट आयु-वाले ताराओंके विमान अर्धकोश चौड़े और पाव कोश मोटे हैं। तथा जघन्यायुवाले तारा-ओंके विमान पावकोश चौड़े और टाईसो धनुष मोटे हैं। विदित हो कि शुक्र, बृहस्पति, बुध, शनि, मंगलकी चौड़ाई मोटाई किसी भी श्वे० ग्रथमें उक्त दि० ग्रंथोंकी तरह नहीं बताई है। केवल सभी ग्रहोंकी चौड़ाई आध योजन और मोटाई पाव योजनकी वर्णन की है। इससे राहुकी चौड़ाई भी आध योजन की ही हुई क्योंकि राहुकी गणना ग्रहोंमें ही है ! दि० ग्रंथोंमें राहुको एक योजन या उससे कम बताया है। दोनों संप्र-

दायमें कितना फर्क पड़ गया है।— शेष रहे सूर्य, चंद्रमा, और नक्षत्र तो इनके मापमें सभी जैनग्रन्थ एकमत हैं। सिर्फ ग्रह और तारोद्दीके मापमें मतभेद है।

(३) त्रिलोकसागर गाथा ३४२ में चंद्रकलाकी हानि वृद्धि होनेमें आचार्योंके दो मत दिये हैं। एक मत तो यह है कि “चन्द्रमण्डल अपने सोलह भागमेंसे एक २ भाग प्रतिदिन स्वयमेव कृष्ण और शुक्लरूप पदह दिनतक परिणमता रहता है”। दूसरा मत यह है कि ‘उसका शुद्ध कृष्णत्व अधःस्थित राहु विमानकी गति विज्ञापसे होता है।’ यही दो मत त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें भी दिये हैं। प्रथम मतका श्वेताश्वोंके किसी आगममें उल्लेख नहीं है। इस मंत्रधर्ममें उनके शास्त्रोंमें इस प्रकार कथन है—

गह्वके विमान दो प्रकारके हैं—एक नित्य राहु और दूसरा पर्व राहु । उसमें नित्य राहु कृष्ण और शुक्रपक्षमें चंद्रमाके ६२ भागमेंसे चारभागको प्रतिदिन अपनी गतिसे क्रमसे ढाकता और उछाड़ता रहता है । होते २ एक पक्षमें अर्थात् अमावसको चंद्रमाके ६२ भागमें ६० भाग राहुसे ढक जाते हैं । शेष दो भाग सदैव प्रकट रहते हैं वे कभी नहीं ढकते । पर्वराहुके कारण ग्रहण होता है । पर्व राहुका विमान जब चंद्र-सूर्यके नीचे आजाता है तो ग्रहण होता है । सूर्य चंद्र ग्रहण कमसेकम ६ मासमें होता है । तथा अधिकसे अधिक चंद्र-ग्रहण ४२ मासमें और सूर्यग्रहण ४८ वर्षमें होता है । सप्रहणी सूत्रमें लिखा है कि गह्वके समान कभी २ केतुसे भी ग्रहण होता है ।

दि० सम्प्रदायमें अभावसको सोलह भागमें
एक भाग या यों कहो कि ६४ भागमें चार भाग

चंद्रमाका अनावरण रहना बताया है जब कि श्वे० में ६२ भागमें दो भाग अनावरण रहना बताया है । इसके अलावा दि० में चंद्रमा ६४ भागमें ४ भाग प्रतिदिन कृष्णशुक्ल पक्षमें क्रमसे ढकता उघड़ता रहता है । किन्तु श्वे० में ६२ भागमें ४ भाग ढकता उघड़ता रहता है । यानी वनिस्पत दि० के श्वे० मतमें चंद्रबिम्बका वृद्धिहास अधिक होता रहता है । दि० के किसी ग्रन्थमें चन्द्र सूर्यग्रहणका जघन्योत्कृष्टकालका व्याख्यान देखनेमें नहीं आया । सूर्यग्रहण भी पर्यराहुसे न बताकर केतुसे बताया है । त्रिलोकसारादिमें तो राहुके उक्त दो मेदोंका भी कथन नहीं है । हा तिलोकप्रज्ञप्तिमें दिन राहु और पर्व राहुका उल्लेख मिलता है ।

(४) त्रिलोकप्रज्ञप्ति आदि दि० ग्रन्थोंमें तारा-
जोका अंतर (एक दूसरेसे फासला) जघन्य एक
कोशिका ७वा भाग, मध्यम ५० योजन व उत्कृष्ट
एक हजार योजनका लिखा है ।

श्वेताश्वमेधमें अन्तर दो प्रकारसे बतलाया है— एक व्याघात और दूसरा निर्व्याघात। किसी चीजके बीचमें आजानेसे जो अन्तर पड़ता है वह व्याघात अन्तर है इससे विपरीत निर्व्याघात अन्तर है। निषध, नील, पर्वत चारचार सो योजन ऊंचे हैं। जिनपर पाच पांचसौ योजनकी ऊंचाई लिये नवनव कूट हैं, इससे कूट समेत ये दोनों पर्वत पृथ्वीसे नो सौ योजन ऊंचे होजाते हैं। इसीके कारण ताराओंमें व्याघात अन्तर पड़ जाता है। उन कूटोंकी अग्र-भागकी चौड़ाई २९० योजनकी है तथा कूटोंके दोनों तरफ आठ २ योजनकी दूरीपर तारोंके विमान विचरते है अतः उनमें २६६ योजनका फामला रहता है।

यह अन्तर त्रिलोकसारमें क्यों नहीं बतलाया ? इसलिये कि उसकी गाथा ७२३ में उक्त कूटोकी ऊँचाई केवल एकसो ही योजनकी बताई है। जिस्से

+ एक बहुत बड़ा अंतर दोनों सम्प्रदायों में यह भी है कि ज्योतिषीका यह प्रमाण दोनों में प्रमाणांशुलते होते भी दोनों-पक्षों के यहां भारतीय ज्योतिषांशुलता एक प्रमाणांशुल नहीं है जब कि दिग्बरोमें पाषाणोंका माना है।

व्याघात नहीं पड़ता* किंतु आश्चर्य है कि राज-
वार्तिकमें उन्हीं कूटोंकी ऊँचाई श्वेतांबरवत् कत-
लाई है। उसके अध्याय ३ सूत्र ११ की व्याख्यामें
न केवल निषध, नीलके ही वल्लि छहों कुलाच-
लोंके कूटोंकी ऊँचाई पाच पाचसौ योजन और
अग्रभागकी चौड़ाई २९० योजनकी लिखी है।
यह भी दि० आचार्योंमें बहुत बड़ा मतभेद सम-
झना चाहिये। इससे भट्टारक अलंकदेवके मतसे
ताराओंका अन्तर त्रिलोकप्रज्ञसिसे भिन्न होगा।

(५) सभी दि० ग्रंथोंमें पूर्व पश्चिम मध्यलोकके
अंत घनोदधिवातवलयतक ज्योतिष्कोंका होना
लेखा है। किंतु श्वेतांबर ग्रन्थोंमें ऐसा नहीं है
उनमें तिर्थकु मध्यलोकके अतसे ११११ योजन
माना तक ही ज्योतिर्गण बताये हैं।

(६) त्रिलोकसारमें ज्योतिर्लोकाधिकारकी करीब
१२९ गाथाओंमें इस विषयका वर्णन है। जबकि
त्रिलोकप्रज्ञसिमें यही विषय छहसौसे ऊपर गाथा-
ओंमें निबद्ध किया गया है। तिसपर उसमें गद्य-
भाग फिर और है। इससे पाठक। यह न समझे
कि 'प्रज्ञसि' की अपेक्षा त्रिलोकसारमें थोड़ासा
कथन है। गाथा संख्या कम होते भी त्रिलोकसा-
रमें 'प्रज्ञसि' का कोई विशेष तात्त्विक कथन नहीं
छूटा है। जिस किसी एक बातके कहनेमें 'प्रज्ञसि'में
सौ पचास गाथायें भरी हैं उन सबका तात्पर्य
त्रिलोकसारमें पाच चार गाथायें ही आगया है।
वास्तवमें नेमिचन्द्राचार्यकी तमाम ही रचनाओंमें
गागरमें सागर भरा हुआ है। उनके बनाये ग्रंथोंको
सूत्रग्रंथ कहने चाहिये और इसीलिये उनके ग्रन्थ-
नामोंके अंतमें सार शब्द लगा हुआ है। जैसे
त्रिलोकसार, दब्धिसार, गोमटसार। कोई कोई

* त्रिलोक प्रज्ञसिमें कूटोंकी ऊँचाई त्रिलोकसार जितनी ही
लिखी होगी। वाग्यथा ताराओंके अंतरका कथन दोनोंमें एक
रूपसे नहीं है। मकता था।

बात त्रिलोकसारमें त्रिलोकप्रज्ञसिसे भी अधिक मिलती
है। जैसे त्रिलोकसार गाथा ३७१-३७२ में जंबू-
द्वीपवर्ती कुलाचलों और क्षेत्रोंमें अलग-अलग तारासंख्या
प्रतिपादन की है। यह बात त्रिलोकप्रज्ञसि तो क्या
किसी भी दि० ग्रंथमें नहीं है और न श्वे० ग्रन्थोंमें
ही है। इसके विपरीत कोई कथन त्रिलोकसारमें भी
छूट गया है। ज्योतिष्कविमान किस मणिविशेषके
बने हैं यह वर्णन प्रायः सभी दि० ग्रन्थोंमें है पर
त्रिलोकसारमें है ही नहीं।

(७) निम्न कथन श्वेतांबर शास्त्रोंमें पाया जाता
है पर दि० शास्त्रोंमें नहीं मिलता—

(क) तत्त्वार्थाधिगमभाष्यकी टीकामें लिखा है कि—

“तत्रैव स्थानं म ध्रुवः पश्चिमाभ्ययति, न तु मेगे
प्रादक्षिण्येन गतिं प्रतिपद्यते, तथाहि नदद्यापि
ध्रुवताराचक्रमाक्रांतोत्तरार्द्धकं पश्चिर्गतेमानमुपलभ्यते
प्रत्यक्षप्रमाणेनैव।”

‘चौथे अध्यायके १४ वें सूत्रकी व्याख्या’

अर्थ—उसी स्थानमें वह ध्रुवतारा घूमता है
उसकी गति मेरुप्रादक्षिणा रूप नहीं है। आज भी
उत्तर दिशाकी ओर घूमते हुए ध्रुव ताराकी प्रत्यक्षसे
उपलब्धि होती है।

(ख) ठाण्णाग सूत्रादिकमें लिखा है कि—

‘जंबूद्वीपके चतुर्दिग्वर्ती चार ध्रुवतारोंके निकट
जो सप्तऋषी आदिक अन्य तारे हैं उनकी गति ध्रुव-
तारोंकी प्रादक्षिणारूप है न कि मेरु प्रादक्षिणा रूप।’

(ग) संप्रहणी सूत्रमें लिखा है कि—

लवण समुद्रकी डिग्वा सोलह हजार योजन ऊँची
है और ज्योतिष्क विमान नवसौ योजन तक ही
ऊँच है। अतः वहाके ज्योतिष्क विमान सब उद-
कस्फटिक रत्नके हैं जिसमें जल फट जाता है
ताकि उन विमानोंको फिरनमें कुछ बाधा नहीं
पड़ती।

(८) कुछ कथन ऐसा भी है जो दि० ग्रंथोंमें

तो मिलता है पर ध्ये० ग्रंथोंमें नहीं मिलता । जैसे ज्योतिष्योंकी किरण संख्याका कथन आदि ।

और भी बहुतसी बातें हैं जो यहा सकीर्णस्थानमें नहीं लिखी जासکتी । इतना सब कुछ होते भी वर्तमानमें जो कुछ बचा खुचा साहित्य उपलब्ध है वह भी एकदम कम नहीं है । बल्कि आज तो उसके भी जानकारी विरले ही हैं । इस विषयकी सभी बातें किसी एक ही ग्रंथमें नहीं मिलतीं । इधर उधर विखरी हुई हैं । साथ ही किसी एक ग्रन्थसे बहुतसी बातें स्पष्ट भी नहीं होतीं । अतः मैं बहुत अरसेसे एतद्विषयक एक ऐसी पुस्तक निकालनेकी आवश्यकताका अनुभव कर रहा था जिसमें सारे ही ग्रन्थोंका सार संक्षेप में नवीन ढंगसे रख दिया गया हो । इसके लिये हमारे गान्धी पंडितोसे तो कुछ आशा करना फिजूल है । क्योंकि अब्बल तो उन्हें अन्य झगड़े बाजियोंसे ही फुगसद नहीं है, दूसरे वे इस प्रकारके कष्टसाध्य कामोंमें पड़ अपनी आराम तलबीमें खलल पड़वाना नहीं चाहते । उनकी अकर्मण्यताका तो यह ज्वलंत उदाहरण है कि शास्त्रपरिषदके मुखपत्र “जैन सिद्धांत” की कैसी दयनीय दशा है । तीसरे इस विषयसे उन्हें बहुत ज्यादा उपेक्षा भी है और उसीके कारण उनमें योग्य ज्ञान छाया हुआ है ।

समाजके एक प्रसिद्ध विद्वानका हाल सुनिये—न्याय-तीर्थ पं० बंशीधरजी शास्त्री सोलापुरने तत्त्वार्थसारका हिंदी अनुवाद किया है । उसके पृ० ११८में सूर्य विमानका विस्तार बताते हुये लिखा है कि—

“अङ्गुलीस योजन तथा एक योजनका इकसठवा भाग इतना व्यास है, कुछ इससे अधिक तिगुनी परिधि है । चौबीस योजन तथा एक योजनका इकसठवा भाग इतनी मोटाई ऊपरकी तरफ है ।” देखा शास्त्रीजीको कैसा अच्छा ज्ञान है !

जैन ग्रन्थों चाहे वे श्वे० हो या दिग्गम्बर समीप सूर्यका एक योजनसे भी कम व्यास लिखा है तब न जाने यह अङ्गुलीस योजनका सूर्य शास्त्रीजीके दिमागशरीरमें कहासे आगया । हद होगई ! जिन्हें इतनी मोटीसी बातका ज्ञान नहीं उनसे और क्या आशा की जासकती है ? यही सब सोचकर मैं इस विषयकी एक पुस्तक लिख रहा हूँ जिसका नाम रक्खा है—“जैन ज्योतिषोंके प्रबोध ।” यह आधीसे ऊपर लिखी जाचुकी है । और इसीके आधारसे यह लेख तैयार किया गया है । यह एक ऐसी पुस्तक होगी जिसमें मुद्रित या अमुद्रित जिनने मुझे मिल सकेंगे, उन सभी दि० श्वे० ग्रन्थोंका निचोड़ रख दिया जायगा । और प्रश्नोत्तरोंसे ऐसा खोल खोलकर समझाया जायगा कि फिर किसीको दूसरे ग्रन्थ देखनेकी जरूरत ही न रहेगी । साथ ही उन सब आक्षेपोंका समाधान भी भले प्रकार किया जावेगा जो जैन भूगोलपर अबतक किये गये हैं । उसी प्रसंगमें सभवतः जैन शास्त्रोंमें छह महिनेका रात्रि दिन होना सिद्ध किया जायगा ।

ऐसी पुस्तक किसी दिग्गज पंडितजी कलमसे लिखी जाती तो अच्छा था । पर क्या किया जावे । जब उनका इधर ध्यान ही नहीं तब विवश हो मुझ तुच्छ बुद्धिको ही “अकरणान्मदकरणं श्रेयः” की नीतिसे यह प्रयास करना पड़ा है । पाठकोंसे इस कार्यमें मैं इतनी ही मदद चाहता हूँ कि छपनेपर तो वे इसे अवश्य खरीदेंगे ही किंतु उसके पहिले जितना जिससे होसके कोशिश कर इस विषयके अप्रकाशित ग्रन्थ मेरे पास भिजवा दें तो मैं इसे अधिक स्पष्ट लिख सकूंगा । वे चाहेंगे तो डिपाजिट भी मैं देनेको तैयार हूँ । खासकर ग्रन्थभण्डारोंके व्यवस्थापक महोदय मेरे इस नम्र निवेदनपर ध्यानदेते हुए ग्रन्थ मेजका जैनधर्मकी सभी प्रभावनामें हाथ बटायेंगे ।

मानव जीवन सबसे
श्रेष्ठ है; मानव जाति एक
है, हर एक मानवको अपनी
उन्नति करनेका अधिकार
अपनीयोग्यताके अनुसार

है। मानवको मानव

बनाना शिक्षाके ऊपर निर्भर है। शिक्षा ही गुप्त
ज्ञानकी शक्तिको व्यक्त कर देती है। जैसे खानसे
निकला हुआ माणक व पनेका पाषाण रत्न बन-
नेकी शक्तिको रखता है परन्तु संस्कार व शुद्ध किये
विना उसकी रत्नपनेकी शक्ति प्रगट नहीं होती है।
वैसे हर एक मानवमें पुरुषरत्न या स्त्रीरत्न बननेकी
शक्ति है। शिक्षाकी कृपासे ही वे सच्चे पुरुषरत्न
वा स्त्रीरत्न बन सकते हैं।

शिक्षा उसे कहते हैं जिससे आत्मा, मन, वचन,
काय इन शक्तियोंको प्रकाश किया जासके व इनको
दृढ़ सुसंस्कारित किया जासके। जबतक संसारमें
आत्माका निवास है वहातक उसके उन्नति करनेके
शस्त्र मन, वचन व काय हैं। इनहीके द्वारा धार्मिक
सामाजिक व राज्यनतिक उन्नति होसक्ती है।
आत्माकी उन्नतिके माधन भी इन तीनोंहीके द्वारा
प्राप्त होते हैं।

शिक्षा देना एक पवित्र कर्तव्य है, महान परो-
पकार है। जैन तीर्थंकरोंका उपदेश प्राणीमात्रके लिये
होता है। उनके उपदेशानुसार धर्मध्यानका एक भेद
अपायविषय धर्मध्यान है। जिसका भाव यही है
कि जगत्के प्राणी किस तरह सच्ची सुख शक्तिको
पावें। किस तरह अज्ञानका नाश करें। किस तरह
आत्माका विकास करें ऐसी भावना मानी। यह
भावना मात्र कल्पित ही नहीं होनी चाहिये किन्तु
इस भावनाके अनुसार कार्य भी होना चाहिये।

एक सच्चे जैनीका कर्तव्य है कि वह जगतकी
आत्माओंको उत्तम शिक्षाका दान करें। हर एक

जिवनकी सफलता।

लेखक:—

श्री० ब्रह्मचारीजी सीतलप्रसादजी—सूरत।

मानव चाहे जंगली हो,
ग्रामीण हो, नागरिक हो
कोई भी हो शिक्षा लेनेका
व उसको शिक्षा देनेका
अधिकार है। शिक्षा पा
करके मानव सच्चा आर्य

मानव बन सकता है। शिक्षा विना आर्य नामधारी
मानव मलेच्छ मानव होसक्ता है। क्या ही अच्छा हो
यदि जैन धर्मके प्रेमी त्यागीगण चाहे दिगम्बर हों
या श्वेताम्बर मूर्तिपूजक या स्थानकवासी हों सबका
यह परम कर्तव्य है कि वे पतितोंका उद्धार करें।
जहार असभ्य व जंगली जातिया रहती हों वहापर
शिक्षाके आश्रम खुलवावें तथा उनमें जैन धर्मकी
शिक्षाके माथ लौकिक उपयोगी शिक्षा दिये जानेका
प्रबन्ध करें। इसमें सहायता धनकी भी आवश्यक
होगी। वे अपने उपदेशसे धनवानोंमें धन प्राप्त
करके इस पवित्र सेवा धर्मको पूरा करें। नीच व
ऊंचका ख्याल छोड़कर हर एक मानवको यदि पवित्र
जैन धर्मकी शिक्षा दी जावे तो वे सब सच्चे
जैन धर्मके अनुयायी बनकर अपने जीवनकी
सफलता कर सकते हैं। यह पतितोद्धारक काम यदि
हाथमें लिया जाव तो अनेक जीव वीतराग भग-
वान्के भक्त बन सकते हैं, मदिरा मांसके त्यागी हो
सकते हैं, जीवदयाके प्रचारक हो सकते हैं। एक
मानवको हिंसकसे अहिंसक बनाना जब महान्
पुण्य है तब अनेकोंके उद्धारके होते हुए लाभ
अपूर्व ही होगा। प्राचीन कालमें जैन साधुओंने
अनेक अजैन जातियोंको जैनधर्मकी दीक्षा देकर
उनका कल्याण किया है। ओसा नगरी भरकी
जैनी बनानेवाले आचार्यने क्या कम महत्त्वका भी
काम किया था ? जिन्होंने नगरके बंढाल व
चमारों तकको जैनी बनाकर उनको वैश्यकर्म बताया
तथा उनको वैश्य बनाकर उनका गोत्र आँडाखियां

या चमारिया स्थापित किया। यही कारण समझमें आता है जिससे आजकल मोसवालोंमें उन दो गोत्रोंके नाम मिलते हैं। क्या ऐसा पत्तियोद्धारका काम आजकलके गृहत्यागी नहीं कर सकते हैं? अछूतोद्धारका काम शिक्षासे बढ़कर नहीं है। पतित जीवनको अपतित बनाना, नारकीको सम्यक्ती बनाना, पशुको भ्रावक बनाना, मानवको जगत उपकारी बनाना यह सब बड़े परोपकारके काम हैं।

जीवनकी सफ़लताके लिये जैनधर्मकी शिक्षा बड़ी ही उपयोगी है। जैनधर्मका यह उपदेश है कि सम्यग्दर्शन, ज्ञानचारित्रमय धर्मका पाठन करके सच्ची सुखशांतिका लाभ लेते हुए अपने आत्माको पवित्र किया जावे, कर्मबन्धकी पराधीनतासे छूटकर आत्मस्वाधीनता प्राप्त की जावे। इस धर्मको हरएक नीच व ऊँच कहलानेवाला मानव पाल सकता है। सम्यग्दर्शन आत्मप्रज्ञानको कहते हैं। मैं कौन हूँ, इस प्रश्नका उत्तर अपने भीतर समझकर आत्माका यथार्थ विश्वास करना चाहिये। यह आत्मा स्वभावसे शुद्ध है, ज्ञानस्वरूप है, आनन्दमय है, वीतराग है। सर्व मासारिक विकारोंसे रहित है। जैसे कादेसे जल भिन्न है वैसे रागादि विभावोंसे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मोंसे शरीरादि नोक्तमोंसे यह आत्मा भिन्न है।

यही स्वयं परमात्मस्वरूप है, ईश्वरस्वरूप है, निर्जन्म निर्विकार है। यही मैं हूँ, मैं मानव, पशु, देव नारकी नहीं हूँ ये सब नाम शरीरोंके सम्बन्धसे लिये जाते हैं। मैं तो सिद्ध सम शुद्ध हूँ। केवल समदर्शीपना, ज्ञातादृष्टापना मेरा स्वभाव है। न मेरा स्वभाव रागद्वेष पूर्वक किसी मन, वचन, कायकी क्रिया करनेका है न ससारके पदार्थोंमें मोहित होकर उनके निमित्तसे सुखी या दुःखी होनेका है। मैं परमात्माके समान मात्र साक्षी-भूत हूँ। जबतक शरीरका संबंध है व जबतक क्रोधादि

क्रियाओंका तीव्र सम्बन्ध है जबतक उदय है तबतक मुझे मन, वचन, कायसे क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तथापि मेरा कर्तव्य यह है कि अपने आत्मबलसे मैं कषायरूपी रोगसे पीड़ित होनेसे बचनेकी सम्प्रशक्ति कोशिश करूं। यदि कषायका बल अधिक हो व मेरा आत्मबल कम हो तब मेरे भावोंसे कषायकी रक्त अवश्य शलक बाधगी व मुझे कषायोंके अनुसार कार्य करना भी पड़ेगा। तथापि उसे किसी भी मन, वचन, कायकी क्रियासे अमस्त-बुद्धि न रखनी चाहिये। जैसा अच्छे या बुरे कर्मका उदय हो उसे समताभावसे भोग लेना चाहिये। यदि प्रापके उदयसे दुःख प्रभेदों का अधिकार बन्धाकुलित न होना चाहिये। यदि पुण्यके उदयसे संपत्ति हो तो उससे दुष्भाकर कर्तव्य च्युत न होना चाहिये। जो सुख व दुःखकी माहरी सारणीके मिलनेपर समताभावसे भोग लेते हैं वे ही सम्यग्दृष्टी हैं। वे इन सर्व शुभ या अशुभ क्रियाओंके अपने आत्माका निज कार्य नहीं समझते हैं। मात्र रोगवत् कर्मका उदय समझते हैं। हाँ, इस साम्यभावके प्रतापसे नवीन कर्मोंके अंशमें बहुत अंशमें सम्यक्ती बच जाते हैं व पुराने कर्मोंकी निर्जरा होजाती है।

सम्यक्ती होकर हरएक मानवको आत्मविचार करना जरूरी है। मैं ज्ञाता दृष्टा शुद्ध अविनाशी अमूर्तिक पदार्थ सिद्धवत् शुद्ध हूँ, यही मन परमकार्यकारी है। इस मंतव्यके लिये हरएक मानवको कमसेकम ९ मिनटसे लेकर ४८ मिनटका किसी एकांत स्थानमें सबेरे शाम बैठकर व सर्व चिंताओंसे निवृत्त होकर उसके भीतर निर्जन जलके समान आत्माको देखकर उसके भीतर वार २ डुबकी लगाना चाहिये। इसीको सामायिक व आत्मध्यानका अभ्यास कहते हैं। इस अभ्यासको जबतक किया जायगा तबतक सर्व संसारकी चिंताओंसे निवृत्ति होगी, आत्मीक

आमदकी प्राप्ति होगी, भीतरी कर्मका मैल कट जायगा । सब पूछो तो जीवनका खरा लाम उसी समयपर होगा । इस ध्यानके अभ्यासके लिये आत्मध्यानका उपाय या सामायिक पाठ पुस्तकें दि० जैन पुस्तकालय—सुरतसे मंगालेना चाहिये ।

इस मुख्य आत्मविचारको सबैरे या ग्राम करते हुए मध्याह्नक मीचे लिखे काम भी एक मानवको कर्तव्य हैं—(१) जैन शास्त्रोंका अभ्यास थोड़ी देर अवश्य करना । आत्महितैषियोंको नीचे लिखे हुए ग्रन्थ अवश्य पढ़ जाना चाहिये । (१) तत्त्वमाला (२) गृहस्थ धर्म, (३) आत्म धर्म, (४) इष्टोपदेश, (५) समाधिशातक, (६) तत्त्वभावना, (७) पञ्चास्तिकायदर्पण, (८) नवपदार्थकाय दर्पण, (९) मोक्षमार्ग प्रकाशक दोनों भाग, (१०) परमात्म प्रकाश, (११) ज्ञानार्णव, (१२) समयसार (१३) अर्थप्रकाशिका, (१४) भगवती आराधना, (१५) अमृतगति श्रावकाचार, (१६) स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा—आदि२ । पाच मिनिट भी प्रतिदिन किया हुआ स्वाध्याय परमोपकारी होता है । तीसरा काम यह है कि कहीं जिनवाणीका भाषण विचारशील वक्ताद्वारा होता हो तो उसको कुछ देर निश्च सुनना चाहिये । सुननेसे बड़ा लाभ होता है । चौथा काम है कि श्री जिनेन्द्रकी ध्यानमय मूर्तिका दर्शन करके स्तुति पढ़ना व पूजन करना चाहिये । जीवनकी सफलताके लिये मानवको न्यायपूर्वक धन कमाना चाहिये । असत्य व चोरीका पैसा कभी भी लेना उचित नहीं है । अतः रग जीवनको गंदा करके बाहरी जीवनको बनाना बड़ी भारी मूर्खता है । न्यायसे धन कमाकर आमदनीका कमसेकम दसवा भाग आहार, औषधि, अभय व विद्यादानमें लगाना चाहिये । ज्ञानकी उन्नति करना परमावश्यक है ।

हर एक मानवको नीचे लिखे आठ मूलगुण

अवश्य पालना चाहिये—(१) मादक पदार्थका त्याग, (२) मांसाहार व मांस मिश्रित आहारका त्याग, (३) मद्यका त्याग, (४) संकल्पी वृथा हिसा न करना, (५) असत्य न बोलना, (६) चोरी न करना, (७) स्वस्त्री सन्तोष रखना, (८) जायदादका जीवन पर्यन्तको प्रमाण कर लेना । जब इच्छा पूर्ण होजावे तब नई आमदनीसे विरक्त हो, धर्म साधन व परोपकारमें जीवन बिताना चाहिये । गृहका भार पुत्रको सौंपकर आप निश्चित होजाना चाहिये ।

जीवनकी सफलता निराकुल जीवनसे है, इसलिये अपनी आमदनीके भीतर अपना सब खर्च चलायाना चाहिये । कभी भी कर्जदार नहीं बनना चाहिये । अपने पुत्र या पुत्रियोंके विवाहमें आमदके भीतर बहुत अल्प व जरूरी खर्च करना चाहिये । उनको पढ़ानेमें बहुत कुछ खर्च करना पड़े तो उसे दिल खोलकर करना चाहिये । विवाह शादी मग्नादिकी खर्चाखु रसमोंको नहीं पालना चाहिये । नामवरीके लिये कर्ज लेकर खर्च करना अपने पैरोंमें आप बेड़ी डाल लेना है ।

जीवनकी सफलता उत्तम ध्यान तथा परोपकारसे है । हर एक मानवको गेज कुछ न कुछ परोपकार करना चाहिये । धर्मसंवा, समाजसेवा, देशसेवा सब परोपकारमे गर्भित हैं ।

धन्य हैं वे स्त्री व पुरुष जो गृहस्थकी कीचसे बचकर उदासीन रहकर अपना सर्व जीवन स्वपरके उपकारमें खर्च कादेते हैं । वेही सच्चे तीर्थंकरके भक्त हैं । जैन समाजमें निस्पृही, सच्चे परोपकारके धारी ऐसे हजारों नरनारियोंकी जरूरत है । जो गृहत्याग न कर सकें उन्हें कमसेकम एक घंटा परोपकारके कामोंके लिये निकालना चाहिये । उपसर्ग सहकर, गालियोंकी वॉछार झेलकर, निंदाकी परवाह न कर, जो सच्ची सेवा एक प्रवीण

पञ्चजanya आचार्य
प. अभयचन्द्रजी जैन वश काव्यनीति-रहस्य ।

आप अनेक वर्षोंसे आयुर्वेद विषयक कार्य बड़ ही निपुणताके साथ कर रहे हैं । तथा आप एक अच्छे लेखक हैं ।

आप एक उत्साही युवक विद्वान हैं । तथा जन-स्वास्थ्य-संरक्षणके भावोन्मादी हैं । आपका लक्ष्य बहुत विचारपूर्ण होता है ।

पं० रवीन्द्रनाथजी जैन न्यायनीति-संरक्षक ।

आप जैनसिद्धान्तभवन आगके व्यवस्थापक
हे । तथा अनेक मस्कृत ग्रन्थोंके अनुवादक
ओर गतिहासिक जैनसाहित्यके अच्छे ज्ञात हैं ।

पं० क० मूर्तबली शास्त्री आग ।

आपकी कार्यकुशलताक कारण आपकी
सुवर्णपदक प्राप्त हुये हैं ! आप अच्छे ज्ञातक
व कवि हैं ।

विभाजन पं० क. मूर्तबली शास्त्री जैन शास्त्री-हरदा ।

जैनधर्मके सम्मान करते रहते हैं वे पूजनीय पो-
पकारी भट्टारका हैं । वे ही अपने जीवनको सफल
कर पाते हैं । जैन समाजमें विद्वान्मुखाचारी वर्ग
प्रचारकोंकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो भारतके
ग्रामोंमें जाकर व सीलोन, ब्रह्मा, नेपाल, तिब्बत,
जावा, चीन, जापान, फ्रांस, आफ्रिका, आस्ट्रेलिया,
यूरोप, अमेरिका आदि देशोंमें जाकर धर्मोपदेश करें।
तीर्थंकरोंका संदेश संसारभरमें फैलानेकी जरूरत है।
हमारा यह विश्वास है कि जैनधर्मका तत्त्वज्ञान जगत
मात्रके लिये परम उपकारी है। यदि इसका प्रचार
किया जावे तो मानव समाजको अपना जीवन
सफल करनेका अवसर प्राप्त होजावे। जगतके
मानव स्वतंत्रता प्राप्तिके लिये स्वात्म विचार कर
सकें, परमानन्द भोग सकें व परस्पर उपकार करके
अहिंसा धर्मका परम सुहावना रस भोग सकें।
जो संसारसे विरागी है, आत्मीक-श्रद्धामें रुचिवान
हैं वे ही मानव-जीवनकी सफलता कर सकते हैं।

स्वपर सुखदाई जीवन विताना ही जीवनकी
सफलता है। जो धर्म रसका प्याला पीते हैं वे
इहलोक व परलोक दोनोंमें सुखी रहते हैं। जैन
धर्मका तत्त्वज्ञान जगतमें विस्तृत हो यही जीवन
सफलताका उपाय है।

❁ गांधी बाबा । ❁

मूढ़को मूढ़ाय छोड़ गेह सुनदार मधै.

व्यंजनको छांड लेन नीरम अहार हैं।

काम क्रोध छळ लोभ स्वार्थके वशी न होय,

प्रिथ्वेके बचायवेको करत विहार हैं ॥

दया सत्य संयम स्वतंत्रता प्रचार करे,

फौमी जेल मारपीट निन्दाको संहारि हैं।

वीर बुद्ध राम अनुयायी आज गांधी बाबा,

शत्रु मित्र जेल गेह एकसे निहारि हैं ॥

रवीन्द्रनाथ जैन न्यायतीर्थ-रोहतक ।

❁ विनय-स्वदेशी । ❁

बंधुओ विनय सुनो मेरी ।

करो ना सोच समझ देगी ॥

देश तुम्हारा होरहा, निशिदिन है पामाळ ।

भाई करोड़ों भूखों मरते, गैर उड़ाते माळ ॥

दुर्दशा लेओ तनिक देरी ॥१॥

कच्चा माळ भिजाकर बाहिर, होते हैं खुश लोग ।

कपड़ा, टीन, काँच आदिको, लेहम भोगें भोगा ॥

बुद्धि क्यों गई हाथ फेरी ॥२॥

चीन, जर्मनी, रुन्दन, फारस, अमेरिका, जापान ।

ऊँसि करते निज देशोंकी, हमी बनें अज्ञान ॥

स्वदेशी चढ़ें नहीं देरी ॥३॥

शब्द "अहिंसा" ही है प्यारा, नहीं सोचते सार ।

है बस इसका मूल स्वदेशी, अब तो करो विचार ॥

सभीसे कहता हूं देरी ॥४॥

सब उद्योग, कला विनशाये, भूखों मरते कोट ।

फिर भी मनमें बहुत खुशी हैं, लगा दीनको चोट ॥

आगई सन पथकी बेरी ॥५॥

“ निर्वल ”

तीर्थयात्राका मार्गदर्शक-

जैन तीर्थयात्रा दर्शक-

अवश्य मंगाईये । हिन्दुस्थानके दो रंगे नकशे-

सहित पृ० २७५ व मू० १॥)

मैनेजर, दिगंबर जैन पुस्तकालय-सूरत ।

भगवान महावीर और हम ।

[ले०-विद्यारत्न पं० मूलचन्द्र जैन “कसल” काव्यकलानिधि-विजयनर ।]

(१)

उनका अवतरण हुआ था, विश्वत्राण करनेके लिए ।

उन्मुख, व्यथित, दलित, अशांत, सत्यधर्म-शून्य, मायामरीचिका बने हुए मानवोंके हृदयोंमें सत्य ज्ञानका अविश्व प्रकाश करनेके लिए ।

मानवी शक्तिका दृढ प्रभाव, आत्मोन्नतिकी चरमसीमा, शृङ्खलान्तरात्मा अचिन्त्य पराक्रम और इन्द्रियशक्ति की अद्भुत गतिमा दिखलानेके लिए ।

गरल अहिमाका । व्य सदेश, विश्वमेंवाका पवित्र भाव, धार्मिक विस्मयीर्णताका उच्च आदर्श और विशाल कर्तव्यक्षेत्र दिखलानेके लिए ।

वे कर्मवीर थे, प्रगल्भ थे, और महावीर थे ।

(२)

अभिन्न शक्तिका कोटिमें सत्यका गला घंटने-वाले, जहाँ जहाँ गए हुए दीन पशुओंके करुण कन्दर्पमें निरुद्ध हृदयशक्तिकी तलवारके नीचे लौटाते हुए समस्त प्रपञ्चको कलंकित करनेवाले, एक पशुका रूप धारण करे इत्यविचारक चींकारने वाले, सत्यका इत्येत कहना ।

जाति और धर्मके बन्धन खूब हुए सत्य और न्याय की कलकल कर रहे, प्रभुताशालियों द्वारा विच्छेद, अक्षय, और निर्धनपर कियेजाने-वाले सत्यका ओं अत्याचारोंसे वे कातर हो उठे ।

दलित, पतित, धर्मसे वंचित प्राणियोंके धार्मिक भावोंमें उनके हृदयको हिला दिया ।

धार्मिक सकीर्णता, मत अनैक्यता, तथा परस्परके घृणा और द्वेषभावोंने उनका मन विचलित कर दिया ।

बाह्याईबरपूर्ण आत्मज्ञानसे शून्य क्रियाकांडमें मग्न हुए रूढ़ियोंकी साकलोंमें घड़तासे जकड़े हुए “बाबावाक्य प्रगाण” की नेत्र बंदकर माननेवाले अविद्या संस्कारमें पड़े हुए अज्ञान जगतको सत्य-ज्ञानके उज्ज्वल प्रकाशमें डालनेके लिये उनका मन लालायित हो उठा ।

सेवाद्वैतके पवित्र संस्कारोंको भरणेके लिये, ‘सत्त्वेषु मेत्री’का मंत्र फूकनेके लिये, विस्तीर्ण धर्म-साम्राज्यमें मनुजलोकको विचरण करनेका सदेश सुनानेके लिये, अहिंसा धर्मकी दुंदुभि बजानेके लिये और आत्मिक रहस्य समझानेके लिये वे उत्सुक हो उठे ।

(३)

उन्होंने सर्व प्रथम अपनी आत्मा पर विजय करना, अपनी पूर्ण शक्तियोंको संगठित करना और सांसारिक वासनाओं-विषय प्रलोभनाओंसे मुक्त होना उचित समझा ।

संसारी मानवोंको सुख, विमोहित और आत्म-ज्ञान-शून्य बना देनेवाले अन्ध राज्य वैभवको,

कालिका कामनीयोंके ललित लीलाविलासको, स्वार्थकी दृढ़ सांकलसे सटे हुए बन्धुओंके झेहको और दुःख-ज्वालासे जलते हुए जगतको उन्होंने इन्द्रजाल, मोषायरीधिका जल, बुदबुद और बड़वानल सदृश क्षणिक, विमोहक, नश्वर, दाहक और निःसार समझा ।

उन्होंने तृण सदृश, जीणें गृह सदृश और दुर्जन मित्र सदृश सासारिक विभूतियोंसे अपने शरीरसे और स्वार्थी जगतसे सर्वथा खेह त्याग कर दृढ़ता-निश्चलतापूर्वक आत्मध्यानसे अपने आपको तन्मय कर दिया ।

वे दिग्गम्बर योगिराज, सुमेरु सदृश अचल, गगन सदृश शान्त, वज्र सदृश निश्चल और रत्नाकर सदृश गंभीर होकर मानवी सृष्टिको वकित कर देनेवाले, अचिन्त्यनीय और असहनीय तपश्चरण करनेमें दृढ़ता पूर्वक संलग्न होगए ।

अनेक बाधाओं, उपसर्गों और प्रलोभनोंने उनपर आक्रमण किया किन्तु उन्होने अपने आत्मबल, ध्यान, शक्ति और तपके प्रभावसे सबको विजित करते हुए आत्म गुण घातक कर्मसमूहको भस्म कर डाला ।

उन्हें विश्व प्रदर्शक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ । दिव्यज्ञानकी अलौकिक शक्तिसे सम्पूर्ण द्रव्योंके वास्तविक रहस्यको समझकर उन्होंने संसारके अस्तमत्त्वके स्वरूपको समझाया ।

उनके दिव्य उपदेशामृतका पान करनेके लिए लोक समूह लालषित था, उन्हें प्रमाण और नवों द्वारा धर्मके गूढ़ तत्त्वोंको विस्तीर्णतापूर्वक समझाया, सबके पाछन करनेको विश्वधर्मका निरूपण किया । उसे सबने समझा और अपनाया ।

उनकी गवेषणापूर्ण अकाव्य शक्तियोंके सम्मुख पाशवी, मिथ्यावादी और कुतर्की टिक न सके, वे

परास्त होगए । सबने उनके धर्म-शंडेके नीचे अपना मस्तक झुका दिया ।

हिंसा ताडव भग्न हुआ, मिथ्याचारोंका किला चूर्ण हुआ, सर्कीर्णताकी दीवाले नष्ट हुई और सारे संसारमें सत्य धर्मकी जयका गगनमेदी स्वर गूंज उठा ।

(४)

वह कौन थे ? भगवान् महावीर । वह कैसे थे ? स्वात्मलम्बी, दृढ़ पराक्रमी, अचिन्त्य आत्मविक्रमी, विश्व उद्धारक और हमारे हृदय-उपासक देवता ।

उनका हृदय क्या था ? अविरल प्रेमधारसे परिप्लुत ज्ञानसे प्रकाशित सत्तासे परिपूर्ण और विशाल ।

हम ? हम हैं उनके उपासक ! संवीणे हृदय, विद्वेषी, कायर, पागलबी और माहसहीन !

जहां उनका उपदेश विश्व गानकोंके प्रति सत्वे-पु मैत्रीयता का था, वहां हम उनके नामपर दि०, श्रे०, रक्तावर, शुद्धाम्नायी, विशुद्धाम्नायी, पंडित, बाबू आदि अनेक दल और पंथ बनाकर, अपने-विचारोंको वज्रकी लबांग समझते हुए, पक्षपातका चदमा चढ़ाए हुए परस्परमें पोर विरोधका बीज बो रहे हैं ।

जहां उन्होंने गौतम जैसे मतप्रेमी, प्रगाढ़ मिथ्या-दृष्टीको अपनी अकाव्य शक्तियोंके द्वारा, शंकाओंको निर्मूलकर उसे अपना उपासक बना दिया था, वहां हम अपने ही सहधर्मियोंके मूलम विचारोंको नहीं सुन सकते, उनकी शंकाओंको ग्राह्यपूर्वक निर्मूल नहीं कर सकते, उनके हृदयको सशोषित नहीं कर सकते ! किंतु, अपनी इच्छाके विरुद्ध उनके उचित विचारोंको भी न मुनकर, हम उन्हें नीच, पापी और कृतघ्नी समझकर सर्व प्रकारसे पणित और पराजित करनेका उद्योग कर रहे हैं ।

जहाँ उन्होंने विस्तीर्ण धार्मिक क्षेत्रमें विद्यमान-
वोंको विचरण करनेका उपदेश दिया था, वहाँ
हम पक्षपात, प्रभुता और दुरभिमानके नशेमें मत्त
हुए अपने ही सहधर्मियोंको धर्मके पवित्र उपदेशोंसे,
धार्मिक अनुष्ठानोंसे वंचित रखकर अपने वडप्पनका
परिचय दे रहे हैं ! अपनी समाजके ही अङ्गोंको
अपनेसे अलग कर रहे हैं ! उनके प्रति सहानुभूतिका
भार तो दूर रहा, उन्हें सत्य पथपर, धर्मके
सिद्धान्तोंपर दृढ़-निश्चल करना तो दूर रहा, उनके
प्रति सहृदयताका व्यवहार तो दूर रहा, किंतु हम
उन्हें धार्मिक संस्कारोंसे विलग करनेका प्रयत्न
कर रहे हैं । और उन्हें धर्मसे सर्वथा विमुख होनेके
लिए लाचार कर रहे हैं ।

जहापर उन्होंने समयानुकूल नवीन संस्कारों
और कार्यप्रणालियोंके अनुष्ठानका संदेश सुनाया
था वहापर हम “लकीरके फकीर बने, कूप-महूक
बने” ऋद्धियोंके कहर गुलाम बने हुए-पुरातन
प्रणाली चाहे समाज और धर्मनाशिनी क्यों न हो,
उससे हमारा सर्वनाश ही क्यों न होता हो,
उसकी आवश्यकता भले ही न हो; किन्तु “बाबा-
वाक्य प्रमाण” की उक्तिका चर्चितार्थ करते हुए,
हम उससे तनिक भी उससे मस नहीं होते !

जहापर उन्होंने सम्यक् श्रद्धान और सत्यज्ञानके
महत्त्वको बतलाते हुए, क्रियाशक्ती करनेका उपदेश
दिया था, वहापर हम सम्यक्-श्रद्धान और सम्यक्
ज्ञानसे शून्य बाह्याडम्बर, कोरे क्रिया-कलाप और
अन्ध विश्वासमें मग्न हुए उसीका उपदेश अपने
अज्ञान भण्डे भाइयोंको सुना रहे हैं, शून्य-क्रिया-
ओंकी दृढ़ सांकलस जकड़ रहे हैं ।

जहा उन्होंने अपने धर्मके सत्य तत्त्वोंको समा-
रके सामने खोलकर रख दिया था, उनका व्यवहार
करनेके लिए जगत प्राणियोंको जातिपातिके बंधनोंसे
उन्मुक्त कर दिया था वहाँ हम उनके तत्त्वों-

उपदेशोंको सर्वसाधारणके लिए प्रदान करनेकी
निषेधाज्ञा निकाल रहे हैं, वीर वाणीसे बंचित कर
रहे हैं और उसे संदूकोंमें सड़ा रहे हैं ।

जहाँ उन्होंने घोर मिथ्यादृष्टि पाखंडियोंके असत्
आक्षेपों-विरोधोंको सुशुक्तियोंसे नष्ट कर उन्हें परा-
जित कर धर्मका सिद्धा उनके दिलपर जमा दिया
था, वहापर हम अपने ऊपर विजातियों द्वारा
नास्तिक, ढोंगी, कायर, और कोरे क्रियाकांडी
आदि लगाए हुए अनेक असत् आक्षेपोंको श्रवण
कर चुपचाप बैठे हुए संसारके सामने अपनेको
उनके अनुयायी सत्यानुवेपी और धर्मोपासक होनेका
दावा कर रहे हैं ।

किंतु जवनक संसारके सामने अपनी मत्तताको
सुयोग्य साधनों द्वारा प्रकट न किया जाय, नवीन
आधुनिक प्रणालियों द्वारा उसके रहस्यको समझाया
न जाय, उनके दृढ़गत विचारोंको परिवर्तित न
कर दिया, हमारी योधी युक्तियोंका कोरी ढोंगका
कोई महत्त्व नहीं ? सत्यताका कोई प्रमाण नहीं ।

क्या हममें वह दिव्य चारित्रबल है ? वही
आत्मसम्मान, सत्य दृढ़ता, विशाल प्रज्ञा और
निःस्वार्थ सेवामाव हैं । नहीं, कुछ भी नहीं । हम
तुच्छ धन वैभवके नशेमें मत्त हैं, कोरी शानमें
व्यस्त हैं ।

(९)

वीर धर्मका अस्तित्व संसारसे नष्ट हो रहा है ।
धर्म-सिद्धान्तोंपर घोर आघात हो रहा है, धार्मिक
आयतनों, उत्सवोंका अपमान हो रहा है, स्वतंत्र
धार्मिक अधिकार छिने जा रहे हैं, किंतु हम अपनी
ठसकमें, आपसकी फटाकटीमें, एक दूसरेको नीचा
खिचनेकी हयसमें, केवल मात्र शब्दाडम्बर और
वाक्य विन्यासोंके गढ़नेमें ही अपना बहुमूल्य
समय, शक्ति, धन और जीवनका अपव्यय कर रहे हैं ।

यह पवित्र वीर निर्वाणपर्व प्रति वर्ष आकर

हमें अपने उच्च आदर्शकी स्मृति दिलाता है, हमारे कर्तव्योंका प्रबोध कराता है, किन्तु हमारी निद्रा मंग नहीं होती, हम नेत्र नहीं खोलते, स्वप्न मात्रमें अपनी मयानक स्थितिपर दृष्टि नहीं डालते, अपने भविष्य पर विचार नहीं करते ।

क्या इसी प्रकार हम सुख समताका साम्राज्य प्राप्त कर सकेंगे ? क्या इसी प्रकार हम वीर धर्मका प्रचार कर सकेंगे ? क्या इसी प्रकार पवित्र धर्मको चिरकाल पर्यंत स्थिर रख सकेंगे ? क्या इसी प्रकार अपनेको महावीर प्रभुके अनुयायी होनेका परिचय देंगे ?

(६)

हम प्रतिदिन अपने सिद्धान्तोंसे च्युत हो रहे हैं । आत्माद्वारेके मार्गसे उन्मुख हो रहे हैं । विश्व प्रेमभावसे विरक्त हो रहे हैं । वास्तविक अहिंसा तत्वके समक्षनेसे अनभिज्ञ हो रहे हैं । अस्तु ।

प्यारे बन्धुओं ! उठो, हम इस कायरताके जालकों तोड़ दें, दिखलावटके जामेको फेंक दें, रुद्धियोंके किलेको चूर्ण कर दें और श्री वीर प्रभुकी निर्वाण स्मृतिमें वीर धर्मको अखिल विश्वमें फैलानेका दृढ़ संकल्प करें ।

श्री महावीर प्रभुके अनुयाइयों ! अहिंसा धर्मके उपासकों ! आइए ! हम सब एकमेक हो जाएं, पथ, मत, भेदभाव और आप्रह्वेके कांटोंको कुचल डालें, द्वेष भावोंको भूल जाए और एक होकर शक्तिको संगठित करें, उत्साहको उद्दीप्त करें, छिपे हुए वीर भावोंको जाग्रत करें, सत्य सिद्धान्तोंसे अपने हृदयको पूरित करें और वीर धर्मके झंडेके नीचे संसारको झुकानेका दृढ़ संकल्प करें ।

आओ ! हां आज ही आओ !! हिचको मत !!! ऐसा पवित्र पुण्य समय और कब प्राप्त होगा ? आओ ! एक शक्तिसे, एक बलसे, एक स्वरसे सर्वस्व समर्पणके लिए कटिबद्ध हो जाएं ।

(७)

धर्मपिपासुओंके लिए चिरकालसे बन्द हुए धर्म सरोवरके घाटोंको खोल दें, विशाल धर्मक्षेत्रके प्रवेश-द्वारोंके कपाट उद्घाटित करें ।

सहधर्मियोंको प्रेरणापूर्वक अपनेमें मिला लें, उन्हें हृदयसे लगा लें और धार्मिक उत्तेजनाके लिए उन्हें प्रोत्साहित करें ।

संसारके साम्हने वीर वाणीको उन्मुक्त रख दें, वैज्ञानिक प्रकाशमें संसार उसकी अधीण सत्य प्रभाको देखे और अपने हृदयोंका पुनः संस्कार करे ।

असमर्थ और दीन हीन माइयों, दुःख-दग्ध विधवाओं, अनाथ बालकोंकी रक्षाके लिए, धार्मिक सरक्षाके लिए सामाजिक और धार्मिक समस्याओंको हल करें, उनकी जीवन रक्षाके उत्तरदायित्वको अपने हाथमें ले, वह हमसे पृथक् न हो सके ऐसी सुविधाएँ उपस्थित करें । उदार बनकर उन्हें हम अपनेमें मिला लें । झूठी मान्यताओं, मिथ्या धारणाओंका मूलोच्छेदन करें ।

सामाजिक कुरीतियों जिसे हमने अपनी मिथ्या धारणाके बलपर अज्ञानतासे धर्म समझ रक्खा है और जिनसे सामाजिक तथा आर्थिक समस्याएँ जटिल हो रही हैं, अनेक गृह बरबाद हो चुके हैं, युवक और युवतियाँ बलिदान हो रहे हैं उनकी अनेक जड़ोंको खोद डालें और समयोचित सरल सुरीतियोंके पल्लवोंको आरोपित करें ।

एकवार संसारमें फिरसे धार्मिक क्रांति करें । सच्चे आत्मश्रद्धानसे सत्यज्ञानकी दिव्य प्रभासे, सच्चरित्रताके अमूल्य अलंकारोंसे अलंकृत होकर अपने जीवनको परोपकारमें, जातिसुधारमें, धर्मोद्धारमें मानवी कर्तव्योंके पालन करनेमें लगा दें ।

आइए ! श्री महावीर प्रभुके दिव्य पादपद्मोंमें अपनेको समर्पण करें और 'श्रीवीरनिर्वाण' को चिरस्मरणीय तथा सफल बना दें ।

योगाभ्यास ।

ले०—श्री० पं० रवीन्द्रनाथ जैन न्यायदीर्घ—सोहसक ।

भारतवर्षमें योगाभ्यासका अर्थ एक सम्मान प्रद शब्दोंमें लिया जाता है। जिसे लोग योगी सम्झलेते हैं उसकी ओर स्वयं श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है यद्वातक कि उसे भूत, भविष्यत्, वर्तमानका ज्ञाता भी सम्झने लगजाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, जिससे नानातरहकी सिद्धिया प्राप्त होसकें और इनका योगबलसे प्राप्त होना असंभव भी नहीं। वर्तमान समयमें ऐसे विशिष्ट योगी या तो देखनेमें नहीं आते और हों भी तो क्वचित् विरले, किंतु आजकल जिसको कुछ आसन लगाते हुए या श्वास निरोधको करते हुए देखलेते हैं उसको ही लोग पट्टचा हुआ साधु समझ बैठते हैं।

जब कि ससारमें यह विषय इतना अच्छा समझा जाता है तब क्या जैन शास्त्र इसे हय समझते हैं? यदि नहीं तो इसके प्रतिपादन करनेवाले शास्त्र जैन संप्रदायमें क्यों नहीं मिलते? क्यों लोगोंको इसके लिये औरोंके शास्त्रोंको टटोलना पड़ता है? इसका उत्तर यही है कि लोगोंने हठयोगको ही योग समझ रक्खा है और हठयोगको ही योग समझना जैन सिद्धांत अथवा अन्य सिद्धांतसे विरुद्ध है। यदि योगका ध्यापक अर्थ लिया जावे तो अवश्य जैन सिद्धांतोंमें जगह-पर योगका वर्णन मिलेगा। यह बात अवश्य होसकती है कि जैन सिद्धांतमें योगकी जगह ध्यान अथवा समाधि शब्द व्यवहृत किया गया हो। हा, हठयोगका भी विशेष रूपसे किन्हीं शास्त्रोंमें वर्णन किया है, पर हठयोग आत्मकल्याण है। कभी-कभी साधककी अपेक्षा बाधक हो जाता है। अतएव या तो हठयोगका वर्णन ही

नहीं है, अथवा है तो बहुत थोड़ा, किसी-किसी णव आदि शास्त्रोंमें कुछ विशेष वर्णन बताया भी है पर इसे वहींपर अश्रेयस्कर भी अंतमें बता दिया गया है। पर जनताका लुकाव शरीरको लाभप्रद होते हुये भी आत्माके लिये किन्हीं अंशोंमें अश्रेयस्कर हठयोगकी ओर ही हो रहा है। अतः उसे जैनागममें योगाभ्यास नहीं मिलता है और उसके लिये विधर्मियोंके शास्त्र टटोलने पड़ते हैं।

योग शब्दका अर्थ श्री राजवार्तिकजीमें “युजेः समाधिचनस्य ध्यानं समाधिः योग इत्यर्थः” समाधि अर्थ मूचक युज धातुका योग ध्यान समाधि यह अर्थ बताया है। अन्य अजैन शास्त्रोंमें भी युज धातु संगति करण अर्थमें है। उसका अर्थ जिससे आत्मा परमात्माका मेल हांसके बताया है, जो जैन सिद्धांतकी समाधि सद्यः ही है। हां समाधिमें आत्मा स्वयं अपनेको शुद्धानुभवन करता है और संगतिमें एक मानेहुये परब्रह्ममें आत्मलय होता है। अंतर केवल इतना ही है। योगके अन्य शास्त्रोंमें १ ज्ञानयोग (ज्ञान विज्ञानसे आत्मा वैराग्य एवं विवेकमें अपने अस्तित्वको भूल जाती है, वह अपने अस्तित्वके कण कणमें परमात्मरूप देखने लगता है उस समय मुक्तिमें अप्रकट सम्मेलन होने लगता है), २ हठयोग (वायु और अंगोंपर अधिकारकर परमात्म स्वरूप की ओर झुकाता है), ३ राजयोग (मन एकाग्र कर परमात्माके दिव्य स्वरूपका बार-बार चिंतन करते हुये आत्माका समाधिस्थ हो परमात्मामें लीन हो जाना है)।

३ कर्मयोग—(निष्काम सांसारिक कर्मजन्य कर्मों का प्रत्यक्ष प्रयोग करना है), ५ भक्तियोग—(आत्मा को आत्मार्पण कर उसको मनसना), ६ मंत्रयोग—(आत्मा के नाम या उससे संबंधित किसी मंत्र का उच्चारण करते हुए ध्यान में निमग्न होना है), इस तरह मुख्य भेद बताए हैं। जैन सिद्धांत में इन्हीं नामों से भेद तो नहीं मिलते हैं पर नामान्तर से उनका उद्देश्य अवश्य पाया जाता है। ज्ञानयोग की जगह रूपातीत ध्यान का संकेत अवश्य है।

चिदानंदमयं शुद्धममूर्तं परमात्मनम् ।

स्मरेत्तत्तत्समात्मनो हृत्पादोऽसिचिन्मते ॥

(ज्ञानार्णव)

अर्थ—जिस ध्यान में ध्यानी मुनि चिदानंदमय शुद्ध अमूर्त परमात्मरूप आत्मा को आत्मा ही स्मरण करे अर्थात् ध्याये सो रूपातीत ध्यान है।

हठयोग राजयोग की ही पहली अवस्था है। हठयोग साधना के पीछे राजयोग पर अभ्यास सुगमता से होसका है। जैनसिद्धांत में भी पहिले आसन, वृद्धता, परीषदहजय आदिके पीछे ध्यान पिंडस्थ या रूपस्थ बताया है। पिंडस्थ ध्यान-निर्दोष नये अमृतसे भीगी हुई चन्द्रमा की किरण सदृश गोरावर्ण श्रीमत्सर्वज्ञ भगवान् समान तथा मेरुगिरिके शिखरके तटपर बैठा समस्त प्रपंचरहित समस्त ज्ञेयोंको जाननेवाला देवेन्द्रोंके समूहसे भी जिसका अधिक प्रभाव हो ऐसे आत्माका चितवन किया जाय उसे पिंडस्थ ध्यान कहते हैं।

रूपस्थ ध्यान में सर्व अतिशयोक्ते पूर्ण अरहंत सर्वज्ञका ध्यान करना कहा है। उसीके अभ्याससे शुद्ध होकर उसके समान अपने आत्माको ध्याना करना जिससे आत्मा वैसा ही होजाता है। मंत्रयोग की जगह पदस्थ ध्यान का संकेत है।

सदाभ्यासः पुण्यं योगिभिर्यद्विधीयते ।

उत्पद्यते तस्य ध्याने विचित्रनयनारिः ॥

(ज्ञानार्णव) ।

अर्थ—जिसको योगीश्वर पवित्र मंत्रोंके अक्षर स्वरूप पदोंका अवलम्बन करके चितवन करते हैं उसको अनेक नयोंके पार पड़नेवाले योगीश्वरोंने पदस्थ ध्यान कहा है।

भक्तियोग—जो कुछ हमारा पहिली आवस्थामें पूजनपाठ औरतरी भक्ति विशेष है उसीका यह संकेत है।

कर्मयोग—इसकी जितनी अच्छी व्याख्या जैन सिद्धान्त में बताई है, अन्यत्र नहीं है। यथा—
“मोक्षोऽपि त्वत् नाकांक्ष स मोक्षमधिगच्छति”
—स्वरूपसंशोधन ।

अर्थात्—मोक्षमें भी जिसकी इच्छा न हो वही मोक्षमें जाता है। तात्पर्य यह है कि आत्मा जब अशुभसे शुभावस्था और क्रमसे शुद्धावस्थामें जाता है तब उसकी परिवर्तन होते ही ३ अवस्थाएं होती हैं। १—‘दासोऽहं’ में परमात्माका दास हूं। यही भक्तियोग कहना चाहिये। इसके बाद ‘दा’ छूटकर २—‘सोऽहं’ जो परमात्मा है वही मैं हूँ यह अवस्था रहजाती है, इसे या तो राजयोग, मंत्रयोग, कर्मयोग, ऊंचे दर्जेका कहना चाहिये या इनकी नीची अवस्थाको पहली अवस्थामें गणना करनी चाहिये। किसी प्रकारसे नीचे दर्जेके ज्ञानयोगकी हालत इसमें आसती है परंतु ‘सो’ छूटकर ३ ‘अहं’ में मात्रकी अवस्था रहती है उसे ही असली ज्ञानयोग कहना चाहिये। योगसे यदि आत्मकल्याण किया जासके तो बहुत लाभप्रद है। किन्तु सबसे पहिले मुमुक्षु पुरुषोंको संसारसे मन हटानेको संसारकी असारता और वैराग्य दृढ़ करनेको शरीरके भीतरी रूपका विचार करना चाहिये। “जगत्कामस्वभावो वा श्वेद-

वैराग्यार्थम् ” उमास्वामि इस लोक और परलोकके फल भोगनेकी इच्छाका अभाव, शम, दम, तिति-ह्वा-परीषह सहन करनेकी शक्ति, गुरूपदेश ब्रजणादर श्रद्धा तथा मुमुक्षुता रूप प्रवृत्ति कारनेसे वैराग्य बढ़ता है । पर यह इस कहावतको चरितार्थ होते हैं—

सब सुखमय हैं योगीको ।

सब दुःखमय हैं रोगीको ॥

इसके बाद मनो निग्रहका अभ्यास करना चाहिये । क्योंकि—

चित्तं ज्ञानीहि संसारं बन्धश्चित्तमुदाहृतः ।

पादपः पवनैव देहश्चित्तेन चाल्यते ॥

ऋषियोंका कहना है कि मनही मनुष्यके बंध और मोक्षका कारण है—

“मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः ।”

मनको ही संसार समझो, मन ही संसारका बंधन है । जैसे हवाके द्वारा वृक्ष हिलता है उसी प्रकार मनके द्वारा मानवोंका शरीर हिलता है, और जहां मनमें रागद्वेष पेदा होना बंद हुवा कि कैवल्य पद मिला । उसके बाद भी यद्यपि कुछ समयतक वचन और काययोग होता है, पर वह इतना बंधका कारण नहीं है, किन्तु इस मनका निग्रह कैसे हो ? उत्तर—अंतरंगमें शुभकर्मका उदय हो और फिर किसी श्रीगुरुसे देशनालब्धि प्राप्त हो । तब मुमुक्षुको एकांत सेवन कर गुरुवचनानुसार योग्य रीतिसे मनोजय करना चाहिये । मनोजयके यद्यपि कई उपाय हैं पर वर्तमानमें लोग श्वासनिरोधके द्वारा मनोनिग्रह बताते हैं, किन्तु उसके द्वारा जो मनोजय होता है उसमें सिद्धिया अवश्य होती है, परन्तु मुक्ति अवश्य कर मिलती ही हो यह नहीं है ।

द्वौ क्रमौ चित्तनाशाय योगो ज्ञानं च राघव ।

योगश्चित्तनिरोधो हि ज्ञानं सम्भगवेक्षणं ॥

योग वा शिष्ट चित्त निग्रहके दो उपाय हैं— १ योग २ ज्ञान । योगचित्तके रोकनेको कहते हैं, और ज्ञान भली प्रकार आत्माको देखनेको कहते हैं ।

अब यह जानना चाहिये कि मनोव्ययके जो दो उपाय बताए हैं उनमें उत्तम कौन है ? यद्यपि दोनोंका विषय (उद्देश्य) एक ही है फिर भी जिन पुरुषोंने दोनों रास्तोंका अनुभव प्राप्त किया है उनका कहना है कि भेदज्ञानसे जिस प्रकार मनोव्ययको स्थिरता होती है उस प्रकार योगाभ्याससे नहीं, उसका कारण यह है—

प्राणस्थायमने पीडा तस्यां स्यादार्त्तसंभवः ।

तेन प्रध्याप्यते नूनं ज्ञातं तत्त्वोऽपि लक्षितः ॥

अर्थ—प्राणायाममें श्वासके रोकनेसे पीड़ा होती है और पीड़ासे आर्त्तध्यान उत्पन्न होता है और उस आर्त्तध्यानसे तत्त्वज्ञानी मुनि भी अपनी समाधिसे भ्रष्ट करा दिया जाता है ॥ ९ ॥

पूरणे कुम्भके चैव तथा श्वसननिर्गमे ।

व्यथीभव हि चेतांसि छिद्यमानानि बायुभिः ॥ १० ॥

अर्थ—पवनके पूरक कुम्भक रोककर करनेमें चित्त व्यग्ररूप होता है क्योंकि पवन छेदित होनेसे खेद पाता है, इस कारण प्राणायामका यत्न गौण किया है ।

नातिरिक्तं फलं सूत्रे प्राणायामात्प्रकीर्तितम् ।

अनस्तदर्थमस्माभिः नातिरिक्तः कृतः श्रमः ॥ ११ ॥

ज्ञानार्णव ।

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि इस प्राणायामसे सिद्धांतमें कुछ भी अधिक फल नहीं कहा है । अन- इसके विशेष कथनका हमने प्रयत्न नहीं किया है ।

सागश यह है कि योगाभ्याससे मनोव्यय चिर-स्थायी नहीं रहता । योग बलसे जबतक चित्तवृत्तियां निरोधित रहती हैं, तबतक मन एक प्रकारसे मूर्छित अवस्थामें रहता है, परन्तु

ज्योंही चित्तवृत्तिका उत्थान होता है त्योंही मनका व्यापक पूर्ववत् होने लगता है । अर्थात् जगत्की अस्मरताकी बज्जय सारताका भास होने लगता है, जिसका होना ठीक नहीं । इस प्रकार जगत्की सार-तमका भास होते ही मनुष्य सुख दुखादि द्वन्द्वोंका अनुभव करके संसारचक्रमें फँस जाते हैं, पर यह परिणाम भेदज्ञानसे नहीं । अतएव जैनाग्रममें योगाभ्यासपर विशेष जोर नहीं दिया है, बहुत ही कम शास्त्रोंमें मामूली श्वासनिरोध आदि योग प्राणायाम पर जोर दिया है ।

हा यह बात अवश्य है कि साधक पुरुषकी बुद्धि यदि मंद होगी और चित्त अशुद्ध तथा मलिन होगा तो वह आत्मज्ञानको कदापि नहीं ग्रहण कर सकेगा । “ आत्मा शुद्ध निर्विहार है ” आदि—आत्मीक अनुभवके वाक्योंका अर्थ मलिन अंतःकरणमें प्रवेश नहीं हो सकता । ऐसी अवस्थामें गुरुका उपदेश भी निष्फल जाता है । आत्मज्ञानके लिये तीक्ष्ण बुद्धिकी बहुत आवश्यकता है । गुरुमुखसे सुने हुये महा वाक्योंका अर्थ तीक्ष्ण बुद्धिमें ही प्रतिबिम्बित होसकता है । अतएव यह बात सिद्ध है कि साधक प्रजावान नहीं होगा तो उसकी बुद्धिमें आत्मीकज्ञान प्रवेश नहीं होसकेगा । इसलिये पहिले योगाभ्यास करके मनोनिग्रह करना चाहिये । योगाभ्यासमे जब चित्त विरोध हो जायगा और साधककी तीक्ष्ण बुद्धि होजावेगी तब उसमें ग्रहण कर विचार करनेकी योग्यता प्राप्त होजावेगी, यह आत्मज्ञानकी बाह्य तीसरी सीढ़ी है । पहली श्रवण दूसरी मनन है । योगाभ्याससे चित्त शुद्ध होनेपर गुरुपदेशका ठीक २ अर्थ बोध होगा, और तब उसपर वाग २ विचारकर आत्मामें लगाना होगा ।

मनोजयके बिना ध्यान कदापि नहीं होसकता—
चित्तमेकं न शक्नोति जेतुं स्वातन्त्र्यवर्जितं ।
ध्यानवार्ता वदन्मूढः स किं लोके न लज्जते ॥

अर्थ—चित्त जितना बड़ा कठिन है, उसके बिना मुक्ति नहीं । मनोजय बिना ध्यानका नाम लेना ही अपनेको लज्जित करना है ।

मनको जीतनेके लिये पहिले उसके सहायकोंको कमजोर बनाना होगा । जैसे किसी शूवीरको मारना हो तो उसके सहायक तथा हाथ पैरोंको काट डालना चाहिये फिर पंगु बना शूवीर क्या कर सकता है, इसी तरहके मनके सहायक उसकी पांच वृत्तियोंको काटकर पंगु बना दिया जाय तो वह दौड़कर कहाको जायगा ? अवश्य ही निश्च-
मन होकर स्वरूपमें लीन होजावेगा ।

मनकी ५ वृत्तिया ५ इन्द्रिया हैं । उन्हें जितना चाहिये अथवा अन्यत्र ? प्रमाण (सच्चे ज्ञानका होना), २ विपर्यय (उल्टा ज्ञान), ३ विकल्प (व्यवहार नयाश्रित विकल्प ज्ञान), ४ निद्रा, ५ स्मृति भी बताई गई हैं । इनमें ही मन अटका रहता है, इन्हींको नष्ट करना चाहिये ।

हमें ३ बातोंका विचार करना चाहिये ।

१—मनुष्य विषयासक्त क्यों ?

२—मन नियमनमें उदासीनता क्यों ?

३—यत्न करनेपर फलप्राप्ति क्यों नहीं ?

इनका उत्तर—१—वैराग्याभावमें विषयासक्ति होती है ।

२—परमार्थमें अनादर होनेसे उदासीनता होती है ।

३—निरंतर अभ्यास न रहनेसे फलप्राप्ति नहीं होती है ।

मनोजयके ४ उपाय हैं—

१ सत्संग, २ वासना त्याग, ३ आत्मज्ञान विचार, ४ प्राणस्पन्दनिरोध । १ सत्संगसे कुत्सित विचारोंका उदय नहीं । २ वासना त्यागसे—चित्तका झुकाव संसारकी ओर नहीं होता । वासना रोकनेका उपाय परिग्रहमें अंतरंग बहिरंग इच्छाका हटाना,

संसारकी अनित्यता सोचना, शरीरके नाशका ख्याल करना ! ३ आत्मज्ञान विचारसे—इस जीवका मन अनात्मिक वस्तुसे हट आत्मामें ही लीन होता है। इसे ही भेदज्ञान कहते हैं, इसीसे मुक्ति मिलती है, यही कार्यकारी है, ठीक है, चाहे वह दुनियाको फिर केसा ही जाने ।

४ प्राणस्पंदनरोधन—पहिले पूर्व (आत्मान-भिन्न) मनमें जबरदस्ती आसनादि द्वारा जो मन या तत्सम्बन्धित वायु ब्रह्मधर्म प्रवेशकी जाती है यही हठयोगकी क्रिया है और यही पहिली हालतमें उपयोगी है ।

इसके ८ भेद हैं—१ यम, २ नियम, ३ आसन, ४ प्राणायाम, ५ प्रत्याहार, ६ ध्यान, ७ धारणा, ८ समाधि ।

यम—पाच पापोंको यावज्जीव त्याग करना ।

नियम—पाच महाव्रतोंके सहायक नियम, ममिति, पडावश्यक, तप, १० धर्म आदि । अन्यत्र पवित्रता, मंतोष, तप, स्वाध्याय आत्मैकाग्र्य आदि उक्ताये हैं ।

आसन—कुछ समयतक शरीरको किसी ग्वास अवस्थामें रखना । ध्यानके योग्य है—

पर्यक्रमधर्षयंक वज्र वीगसन तथा ।

सुम्भारविन्दपूर्व च कायोत्सर्गश्च ममन ॥१०॥

येन येन सुखासीना विद्वद्युर्निश्चल मन ।

तत्तद्विधविधैरस्थान्मुनिभिर्बन्धुरासनम् ॥११॥

कायोत्सर्गश्च पर्यकः प्रशस्त कैश्चिदीरितम् ।

देहिनां वीर्यवैकल्यान कालद्रोषणसंपत्ति ॥१२॥

ज्ञानार्णव ।

अर्थ—पर्यकआसन, अर्द्धपर्यक, वज्रासन, वीगसन, सुग्वामन, कमलासन, ये ध्यानयोग्य आसन हैं । जिसमें आसनमें सुखरूप बैठकर मुनि अपना ध्यान जग्य सके वही आसन ग्रहण करना चाहिये । कालद्रोष तथा शक्तिहीनतासे आचार्योंने कायोत्सर्ग और पद्मासन ये २ आसन कहे हैं ।

आसनसे—परिवहजयशक्ति, और उपस्थ व लक्ष्य (लिंग और गुदाके बीच एक स्थित होती है उसमेंसे नाड़ी द्वारा वीर्य निर्गमन कर उपस्थका बल बढ़ाकर इन्द्रियको कड़ा करता है, पर आसनसे न बल बढ़ता है, न इन्द्रिय कड़ी होती है) प्राण-वायु रोकनेकी शक्ति बढ़ाना, शरीरकी हवा धीरे-चलनेसे जीवन शक्ति बढ़ना आदि अनेक लाभ हैं ।

प्राणायामसे—धासपर अधिकार, स्नायुकेन्द्रोंपर अधिकार, भासोच्छ्वास गति' नादयुक्त एवं नियमित हो मनैकाग्र्य होता है ।

वायु—वायुनाडियोंपर अधिकार तथा चक्रोंपर अधिकार होता है । वायुनाडिया शरीरमें ३९००० हैं । पर १० मुख्य हैं—१ इडा बाई ओर, २ पिंगला दाहिनी ओर, ३ सुषुम्ना मध्यमें, ४ गंधारी बाई आल, ५ हर्मजिह्वा दायाँ आल, ६ पुष दाहिने कान, ७ यशस्विनी बायें कान, ८ बलम कुश गुणमें, ९ कुट्ट लिङ्गस्थानमें, १० शंखिना मूल स्थानमें । इनमें—१ इडा, २—पिंगला, ३—सुषुम्ना, बहुत कार्यकारी है । वायु मुख्य ९ हैं—१ हृदयमें प्राणवायु, २—गुदामें अपानवायु, ३—नाभिमण्डलमें समानवायु, ४—उदान वायु कण्ठमें, ५—व्यान वायु सब शरीरमें ।

इसी तरह शरीरमें ६ चक्र हैं—

१ मूलाधारचक्र—मेरु दण्डके नीचे गुदान्द्रिगके बीच गगरीला, चार दलवाला जिसमें व श ष ह की कल्पना करना चाहिये । इस चक्रस्थानमें त्रिकोणकार वस्तु कुण्डलिनी प्रवेश करती है जिसका आकार ३॥ वाग बल ग्वाये सांपकी तरह होती है ।

२ स्वाधिष्ठानचक्र—लिङ्गके मूलमें ६ दलवाला व भ म य र ल की कल्पना करयुक्त है । इसके वश करनेसे अणिमादि सिद्धि व देवांगना वश होती हैं ।

३ मणिपूरकचक्र—नाभिमें १० दलवाला ड ड ण त थ द ध न प फ की कल्पना कर सहित है ।

इससे दूसरेमें प्रवेश, गुणज्ञान, नीगेगता आदि लाभ होते हैं ।

४ अनाहतचक्र-हृदयमें १२ दलवाला क ख ग व ङ च छ ज झ ञ ट ठ की कल्पना कर युक्त है । लालरंग । आकाशगमन शक्ति तथा विशेषज्ञ-पना इसको वश करनेसे होता है ।

९ विशुद्धचक्र-कठमें, चमकते मानेके रंगवाला दल १६-१६ स्वयुक्त कल्पना । इसपर अधिकार करनेसे बाह्य त्रिमुख ही आत्मा आनन्द पाता है ।

६ अज्ञाचक्र-मोहोंके बीच त्रिकुटीमें, शुरुवर्ण २ दल, ४ क्ष की कल्पना कर महित । इसके दोनो ओर इडा पिंगली नाड़ी है ।

प्राणायाम-की मित्तिकी ३ बन्ध होते हैं । १ मूलबन्ध, २ उक्कियान बन्ध ३ जालंधर बन्ध ।

मूलबन्ध-गुदा और शिगके बीचकी सियनको पड़ीसे दनाकर अयोपान वायुको ऊपर खींच गुदा या लिङ्गेन्द्रियका आकुचन करना ।

उक्कियान बन्ध-रेचकपूर्वक प्राणवायुका प्राणा-याम करते समय अपना पेट पीछकी ओर खींच नाभि ऊपरकी ओर खींचना । इसे रेचक प्राणायाममें करना चाहिये ।

जालंधर बन्ध-गलेको संकुचित कर ठुड़ी हृदय-स्थानपर स्थिरतापूर्वक ठिकाना । यह कुम्भक प्राणा-यामके समय की जाती है ।

इन ३ बन्ध युक्त प्राणायामसे इडा नाड़ी मेरु-दंडके बायीं ओरसे सुषुम्नाके माथ दायी ओर, और पिंगला नाड़ी दायी ओरसे बायी ओर जाती है । सुषुम्ना नाभि प्रदेशसे निकल मेरु-दंडमें होकर चक्रोंमें हो ब्रह्मचक्रमें प्रवेशकर कंठके पास २ भागोंमें विभक्त हो एक तो दोनों मोहोंके बीच पहुच +ब्रह्म-

रंधमें मिल जाती है, दूसरी सिरके पीछेसे आकर ब्रह्मरंधमें मिलजाती है ।

सुषुम्नाके सहारे ही कुण्डलिनी नाड़ी जागृत अवस्थामें होती है । सुषुम्नाके भिन्न २ चक्रोंसे होती हुई कुण्डलिनी ब्रह्माण्डकी ओर आगे बढ़ती है । इसके आगे बढ़ना ही मानसिक शक्तिका प्राप्त करना है । इस तरह सहस्रदल कमल (मुखस्थान) में पहुचते ही योगी मन और शरीरसे अलग हो स्वतंत्र हो जाता है ।

सहस्रदल कमल तालुमूलमें है । यहीं सुषुम्नाका छिद्र है । ब्रह्म ३ भी तालुमूलमें है । इस रंधके ६ द्वार हैं, जिनसे कुण्डलिनी ही खोलती है ।

इस तरह मूलबंधसे अपान वायु ऊपर जलंधरसे प्राणवायु नीचे होती है । इस क्रियासे जडानल प्रदीप्त होता है, कुण्डलिनी जागृत होती है, सुषु-म्नाका द्वार खुलता है, सुषुम्नामें वायु प्रवेश होनेसे सब वायु ब्रह्मरंध तक पहुच जाती है और समाधि मली प्रकार हो सकती है । अतएव ही सुषुम्ना स्वरमें (जब वह मध्या समय चले या अन्य समयमें भी) सामायकादि शुभ कार्य करना चाहिये ।

बायी नाड़ीका जीवनदान विशेष फल होता है । अमृते प्रवहति नून केचित्प्रवदन्ति सूरयोऽत्यर्थम् । जीवन्ति विषासक्ता भ्रियते च तथान्यथामृते ॥

(ज्ञानार्णव)

अर्थ-बायी नाड़ीसे अमृत झरता है उससे विषासक्त पुरुष भी जी जाता है । दायी नाड़ी चले तो मरजाता है । इस तरह यह जीवन दान देती है ।

प्रत्याहारमे-इन्द्रिया मनोनुकूल हों तदनुकूल विषय उपस्थित करती हैं ।

धारणामें-मन किसी वायुपर स्थित होकर वस्तुचित्रका दर्शन करने लगता है । यहातक वह चित्र सन्मुख स्पष्ट प्रतीत होने लगता है ।

+सम्भवतः ललाटेऽग-विहृष्ट कर्णग्राम, समस्तमवलम्ब्य च ।
ललाटेऽवशसमीप विदध्याक्षिचर्त मयः ॥

ध्यान—अन्यत्र ध्यानको छोड़ एक वस्तुका निश्चल होना, सब शक्तियाँ एकही जगह एकत्र करना ।

समाधि—आत्म तन्मय होजाना ।

इस तरह आजकल लोगोंके द्वारा माने जानेवाले योग (हठयोग), अन्तर्गत ८ अंगोंका (विशेषकर कुछ प्राणायामका वर्णन किया है । जैन शास्त्र ज्ञानार्णव आदिकमें पवनों और स्वर्गोंसे तत्त्वोंकी

पहिचान और उनके अनुसार बाह्य चीजोंका ज्ञान होना बताया है—पर इस योगकी क्रियाका खास प्रयोजन अपने शरीरकी शुद्धि और मनको नियंत्रित करना है । जहानक यह आत्मध्यानमें बाधक न हो वहातक करना चाहिये । आत्मज्ञानके लिये मेदज्ञान ही कार्यकारी है और ये क्रियायें तो पहिली अवस्थामें निमित्तमात्र होजानी हैं ।

वस्त्र मिलके ।

(१)

छुल्ट दबाये मुँह, चेन छटकाये घड़ी,
चश्मा चढ़ाये नैन, देख रहे खिलके ।
धारे सिर फेल्ट केप, नेकड़ा गले डारि,
शर्ट, वेस्टकोट, और कोट लिये किलके ॥
पेंट, बेल्ट, मोजे, बूट, छड़ी हाथ लिये चले,
ऊपरसे यूरोपीय काले पर दिलके ।
ऋषियोंके बेटे करते हैं कैसे हटे कर्म,
पेन्हते हैं चरबी लपेटे वस्त्र मिलके ॥

(२)

मातृभूमि आपत्तिमें पड़ी सदियोंसे हाय !
ध्यान नहीं होता कुछ, बैठि रहे खिलके ।
नित्य प्रति नूतन विपत्ति सिर आय गहीं,
छुल्ट विदेशी लोग हाय हमें पिलके ॥
आर्य कहलानेवाले, काले गुलाम बनत,
फिर भी नहीं है लाज भीतर इस दिलके ।
ऋषियोंके बेटे करते हैं कैसे हटे कर्म,
पेन्हते हैं चरबी लपेटे वस्त्र मिलके ॥

(३)

कहते हैं ऊपरसे हिसा ना करहु वीर,
हिसाकी बात सुनन, रहते हैं हिलके ।
गर्भपात, शिशू घात, करे, नहीं वे लजान,
पेंटि पेंटि बात करे, मभा मध्य खिलके ॥

भ्रातृ-द्रोह, द्वेष, दंभ, नीच कर्म सबे करे,
दीननके गले काटि, खाय रहे छिलके ॥
ऋषियोंके बेटे करते हैं कैसे हटे कर्म,
पेन्हते हैं चरबी लपेटे वस्त्र मिलके ॥

(४)

शुद्ध चरखेने, कते और कारघेके बुने,
उन्हें तजि मूल्य, लुभाने दखि किलके ।
हाथकी सिलाई उन्हें नेक हू न भावनी है,
आने हैं पसन्द वस्त्र पेरिससे सिलके ॥

देगके न टाम, दुगचार सो बढाई प्रीत,
ऐसे कापुरुष कृथा, भये भाग जिलके ।
ऋषियोंके बेटे करते हैं कैसे हटे कर्म,
पेन्हते हैं चरबी लपेटे वस्त्र मिलके ॥

(५)

सत्य औ अहिंसा जप, तप छोड़ बैठे सब,
हिंसा दुगचारके, असत्य बोल किलके ।
रीति जो पुगतनकी, ताते विचरीत भये,
मीन भये उनके कलंकी कूर दिलके ॥

पूर्वजोंके कर्म पै निगाह करते हैं नहीं,
कन्द मूल खाने थे पहनते थे छिलके ।
ऋषियोंके बेटे करते हैं कैसे हटे कर्म,
पहिनते हैं चरबी लपेटे वस्त्र मिलके ॥

शुक्रदेवप्रसाद तिवारी “निर्बल”—सुहागपुर ।

❁ हमारी इन्दौरसे अजंटाकी साइकिल यात्रा । ❁

(लेखक :- श्री० टीकमचन्द्रजी जैन पंचोलिया-इन्दौर ।)

" Where there is will there is way. "

उत्कट इच्छा होनेपर मार्ग मिल ही जाता है। मेरी कई दिनोंसे अभिलाषा थी भी कि मैं एक लेखी सफर करूँ। कुछ दिन बाद निश्चय हुआ कि अजंटाकी यात्रा की जाय। हम आर्टिस्ट तो हैं ही। हमें वहाँ भारतीय प्राचीन कलाका दर्शन होगा और अपने (सञ्जेकट) विषयमें विशेष सहायता मिलेगी तथा उसका अनुभव भी होगा। निश्चिन किये अनुसार जब घरेसे चलनेका समय आया उस समय हम केवल चार यात्री ही रह गये।

मैं और मेरे तीन साथी इन्दौरसे अजंटाके लिये ता० ३-१०-३२ के प्रातःकाल ५॥ बजे साइकलोंपर खाना हो गये। इन्दौरकी म्यूनि-सिपल एरिया छोड़नेके बाद जब दो तीन माईल आगे बढ़े तो मेरेको कुछ थकानसी मालूम हुई। एक विचार तो हुआ कि वापिस घर चले पगन्तु साथमें अपनी हंसी होगी इसका विचार आता था। खैर ! आगे हम बढ़ते ही गये ।। और हमने मानपुरका घाटा सुबह ९ बजे तक तय किया। वहाँ हमने भोजन वगैरा कर फिर यात्रा शुरू की तो खलघाट ५१ माइलपर पहुँच गये। मध्याह्नका समय था। १२ बज चुके थे। नर्मदाकी कल २ ध्वनि होरही थी। हम थक कर चूर भी होरहे थे। यहा थोड़ा विश्राम लेना उचित समझा। नर्मदामें स्नान किया और समीने कुछ २ खाया

और तीन बजेतक विश्राम लिया। यहासे २८ माईल चलकर सन्ध्याके ६ बजे हम जलवानिया पहुँचे।

हम चारोंका ड्रेस एकसा (यूनीफार्म) था। खाकी-निकर, खाकी कमीज, खाकी मोजे और भगत.. हेट ! जहाँ २ हम गये हमारे सबन्धमें कई कल्पनार्ये की गईं। कोई तो हमें सी० आई० डी० समझते थे, कोई पुलिस, कोई क्रान्तिकारी तो कोई कामेसवाले समझते थे। हमारे कहीं पहुँचते ही हम एक बड़ी भारी भीड़से घिर जाते थे। हम लोगोंका कई जगह सत्कार किया गया। कई जगह तो हमें ग्वाने पीने और ठहरने तककी बहुत अच्छी सहुलियतें मिलीं। जलवानियामें तो एक सज्जनने अपने हाथसे पानी ला दिया, स्नान सारु कर दिया, हमें कुछ भी काम नहीं करने दिया।

जलवानियामें हमने रात्रिभर विश्राम किया। मैं सबसे अधिक थक गया था और मुझे नयी २ कई कल्पनार्ये आती रही थीं। इसलिये मुझे निद्रा नहीं आई। और मेरे साथियोंने तो खूब खुरटिकी नोंद ली।

यहासे सुबह हम खाना हुवे तो ९ बजे सेधवा पहुँचे। सेधवाके आगे एक नालेका निर्मल जल वह रहा था। वहाँ स्नान किया औरखाया। यहासे चलकर शामको ४ बजे ५५ माईलपर सिरपुर

पहुँचे । यहींपर अपने हाथसे भोजन बनाया और रात्रिभर खूब सोये ।

ता० २५-१०-३२ को सुबह हम दूध पीकर आगे बढ़ तो एक मजेदार घटना घटी । थोड़ी दूर जानेपर एक पोस्टमैन डाकका थैला लिये तराटि जा रहा था । धूपके कारण उसने छाता भी लगा रक्खा था । दूरसे हमें देखकर वहीं ठिठक गया । हमारे पास आनेपर एकदम उसने अपना थैला लकड़ी और छाता एकबाजू रख दिया और अटेंशन होकर सभीको सेल्यूट किया । भानों हम उसके आफिसर हों ! इसी प्रकार हमें कई जगह समान मिले । सिरपुरके आगे खूब ऊँची नीची सड़क आती हैं । जिसपर सायकल चलानेसे बहुत कष्ट होता था । मेरा तो घुटना बड़ ही जोगेसे दर्द होने लगा था । जसेतस उसे पाकर हम लोग चोपड़ा होते हुए तापती तक पहुँचे जो ३६ माईल थी । १० बज चुके थे । यहा कुछ विश्राम लिया । यहां कुछ खाकर नायसे तापती पार कर ५॥ बजे शामकी धरणगाव जो कि १८ माईल था पहुँच गये । यहाकी पुलिस हमारा पूरा पना नोट करके लेगाई । धरणगावमें एक जैन मंदिरमें हम ठहरे । वहा रात बहुत गहरी नींदके साथ निकाली । मैंने तो पहली नींदमें ही दिन निकाल दिया । यहा मेरे भाईके मित्र मि० सी० के० मालते रहते हैं । उन्हें माछूम होनेपर वे हमें घर लिव्वा ले गए । और वहीं हमने भोजन भी किया ।

मुझे तो खानदेशके लोगोंका अनुभव यह हुआ कि वे बड़े भोले मिलनसार अपनी आनशानको रखनेवाले हैं तथा अतिथि सत्कारमें भी अचल दरजेके हैं । एक स्थानपर एक किसानसे हमने मूगफली मोलली । जब उसका मूल्य देने लगे तो उसने कहा कि आपको और चाहिये तो लो और आओ, मगर मैं आपसे पैसा नहीं खंगा ! हम

जहां भी जाते वहीं हमें खाने, पीने, ओढ़ने, बिछौनेका पूरा प्रबंध मिल जाता था । जब हम किसीको उनकी मिहनतका पैसा देते तो वे हमें कहते कि क्या हम मगते हैं ? हम आपसे क्या लें ? बस, मुझे तो असली भारत यहीं नजर आया !

धरणगांवसे जलगांव २० माईल है । हम २६-१०-३२ को सुबह ८ बजे वहा पहुँच गए । जलगावमें फल आदि खानेके बाद अजंटा शामको ९ बजे जो ३७ माईल था तय किया । अजंटाकी गुफा देखनेका समय सुबह ९ से शामको ४ तक का है । देरीसे पहुँचनेपर हमें खुर्दापुर ठहरना पड़ा जो ९ माईल दूर था । क्योंकि अजंटामें जंगली जानवरोंका भय अधिक रहता है ।

ता. २७-१०-३२को हमने अजंटाकी गुफाओंके दर्शन किये । यहाके प्राचीन चित्रोंको देखकर यही अन्दाज होता है कि जो चीज २२०० वर्ष बाद इतनी सुन्दर है तो उस समय उसमें कितनी सौंदर्यता और चित्ताकर्षण होगा, इसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं । यदि वास्तविक चित्रकलाका दर्शन करना होतो यह स्थानही भागत है । यहींसे विदेशियोंने कलाओंको अपनाकर अपना नाम ऊँचा किया है । वहा सब दिवालोंपर बुद्धके जमानेके चित्र बने हुए हैं । इस पहाड़के पत्थरोंको काररकर ही मूर्तियां बनाई गई हैं । इस पहाड़में २४ बड़ेर हाल हैं । जिनमें एकरमें २००, २०० आदमी तकके बैठनेकी जगह है । तथा एकर हालमें एकर बड़ीर मूर्तियां महात्मा बुद्धकी हैं ।

इनमेंकुछ मुझे पद्मासन मूर्तियां जैनधर्माभिवाचकी मालूम हुई । ये सब पद्मासनके साथ जैनधर्मानुसार हाथपर हाथ रखे हुए थीं । शेष सब बुद्धके समान थी । जो लोग जैन धर्मको बुद्ध धर्मका अनुयायी समझते हैं, उन्हें अजंटा जाकर देखना चाहिये ।

तब उन्हें माछूम होगा कि जैन धर्म बुद्ध धर्मसे पुराना है । यदि पुराना नहीं होता तो वहां इन मूर्तियोंका होना संभव नहीं था । गुफायें और उनकी प्राचीन चित्रकलाको देखकर यह समझमें आगया कि चित्र कैसे बनाना ।

पुराने आर्ट याने कलाको देखकर चित्त प्रफुल्लित हुआ और हमने अपने भाग्यको सराहा कि हमें प्राचीन कलाके दर्शन होगये । हमने अपनी लम्बी यात्राको सफल बनाया और अपने मनोरथको पूरा किया । इन गुफाओंमें ४ कमरे विशेष देखने योग्य हैं । इनमेंके चित्र कुछर दिखाई देते हैं और समझमें आता है कि विषय क्या है । चित्रोंके रंग भी सुना गया है कि उसी पहाड़के पत्थरोंसे बने हुए हैं । वह रंग आज भी ऐसा चमकदार दीवता है मानों चित्र आज ही बना हो । जैसे आगरेका ताज-महल भी ऐसा ही माछूम होता है मानों आज ही बनकर तैयार हुआ है ।

यहापर अघेरा विशेष होनेसे सग्काग्ने देखनेके लिये बिजलीका अच्छा प्रबन्ध कर दिया है । बिजलीसे देखनेका चार्ज सरकारने १॥ घंटेका ५ रु० रक्खा है । यह बहुत अधिक है, बड़ा अच्छा हो यदि फ्री कर दिया जाय ।

गुफायें और उनमेंकी चित्रकला देखतेर हमें दुपहरका एक बज गया । जितना देखते उतनी ही देखनेकी अभिलाषा और बढ़ती जाती थी । परन्तु सुबहसे देग रहे थे तो अब पेटने तकाजा शुरू किया । भूख लगनेके कारण हमलोग वापिस लौट आये । स्थानपर आकर खाना बनानेका विचार किया, मगर जब सामान लेने गये तो कहीं भी नहीं मिला ।

खुर्दापुरमें आकर हमें एक सज्जनने बड़े आदरभावसे सत्कार कर हमें जुवारीके मुट्टे आदि भून्के खिलाये । अब हम लोग यहांसे ४ बजे दोपहरको

चलकर शामके ८ बजे शहर जलगांव पहुंचे । वहां भागीरथ मिलके आसिस्टेन्ट मैनेजर श्री बसंतीलालजी कासलीवालके घरपर ठहरे और वहीं भोजन करके ता० २८-१०-३२ के दोपहरके ४ बजे यहांसे हम चल दिये । हमने अब जिधरसे आये थे उधरसे न जाकर दूसरे रस्ते मुसावल, बरानपुर, खंडवा, आदि होते हुए घर लौटनेका विचार किया । और इसी अनुसार हम जलगावसे मुसावल होते हुए शामके ७ बजे थावल पहुंचे ।

रात्रि यहां काटनेके बाद ३०-१०-३२ के दिन गत्रिके ११ बजे खंडवा पहुंचे । बरानपुरसे खंडवा तक सड़क न होनेके कारण हमें इतनी दूरमें विशेष तकलीफ हुई । खंडवासे दूसरे दिन १२ बजे चलकर ४ बजे सनाबद पहुंचे । यहां मेरा घर है ।

रात्रि भर यहां विश्राम कर ता० ३१-१०-३२ के सुबह ७॥ बजे हम कुछ खा, पी कर यहांसे चले और रास्तेमें एक सिमरोलका बड़ा भारी घाटा पार करके ५०० मीलकी साइकिलसे यात्रा करके निर्विघ्न १२ बजे इन्दौर आगये ।

नवीन तैयार होगया ।

आचार्य श्री अमितिगति कृत-

सुभाषित-रत्नसंदोह ।

(गुजराती भाषामे अर्थ सहित)

अभी ही तैयार हुआ है । श्लोक संख्या ९२२ पृ० सं० ३५० उत्तम छपाई व पक्की जिल्द होने-पर भी मूल्य सिर्फ १॥) तुरंत ही मगाइये ।

(टीकासहित)-सभाष्य

तत्त्वार्थाधिगम सूत्र ।

यह ग्रन्थ बम्बईसे अभी ही प्रगट हुआ है । मू० ३) मैनेजर-दि० जैन पुस्तकालय-सूरत ।

ऋतुचर्या ।

१-ऋतु क्या है ?

२-ऋतुएं कितनी हैं ?

३-ऋतुओंका शरीर आविपर प्रमाण ?

विषय परिवर्तनशील है इसमें कोई भी ऐसा स्थायी अथवा निर्जीव पदार्थ नहीं है जिसमें प्रति-क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन क्रिया न होती हो फिर चाहे वह क्रिया दृश्य हो या अदृश्य । यद्यपि यह परिवर्तन क्रिया प्रत्येक पदार्थमें स्वभावतः ही मौजूद रहती है फिर भी व्यावहारिक दृष्टिसे इसका कर्ता काल माना जाता है । जैसा कि श्रीमान् आचार्य उमास्वामीने कहा है—

वर्तना परिणामक्रियापरत्वापरत्वे च कालस्य ।

तत्त्वार्थसूत्र अ० ५ सू० २२

वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये कालके उपकार हैं ।

कालके दो भेद हैं—एक निश्चयकाल दूसरा व्यवहारकाल । निश्चयकाल अनादि और अनन्त है, व्यवहारकाल सादि और सांत है ।

व्यवहार कालके अनेक भेद हैं उनमेंसे कुछका दिग्दर्शन यहांपर कराया जाता है ।

निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग आदि ।

निमेष—जितना काल एक हस्त अक्षरके उच्चारणमें लगता है उतने कालको १ निमेष कहते हैं ।

काष्ठा—१५ निमेषकी १ काष्ठा होती है ।

कला—३० काष्ठाकी १ कला होती है ।

मुहूर्त—२० कला और ३ काष्ठाका, १ मुहूर्त होता है ।

लेखकः—

वैद्यभूषण, वैद्यशाली, आयुर्वेदाचार्य,
प० अमरचन्द्रजी जैन काश्मिरी-हरदा ।

॥

दिनरात्रि—३० मुहूर्तकी १ दिनरात्रि होती है ।

पक्ष—१५ दिन रातका १ पक्ष होता है ।

मास—२ पक्षोंका १ मास होता है ।

ऋतु—२ मासकी १ ऋतु होती है ।

अयन—३ ऋतुओं अर्थात् ६ महिनेका १ अयन होता है ।

वर्ष—दक्षिणायन और उत्तरायण इन दो अयनोंका १ वर्ष होता है ।

युग—५ वर्षका १ युग होता है ।

(१)—सूर्य जिस समय दक्षिण दिशासे होकर गमन करते हैं उस समयको दक्षिणायन कहते हैं । इसमें श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, ये ६ मास होते हैं । इसका दूसरा सार्धक नाम विसर्गकाल है । इसमें सूर्य ठंडे पड़ जाते हैं श्रीम ऋतु सतत महीतल, जलसे भरे हुए वादलोंसे, आकाश मण्डलके छाजानेसे, वर्षासे और शीतल वायु (क्षेप्तावात) के बहनेसे क्रमशः अति शीतल होजाता है । पृथ्वी व प्राणियोंमें सौम्य गुणोंकी वृद्धि करके बल प्रदान करता है । (२) जिस समय सूर्य उत्तर दिशासे होकर गमन करते हैं उस समयको उत्तरायण कहते हैं । इसमें माघ आदि ६ महिना होते हैं इसका दूसरा सार्धक नाम आदानकाल है । इस कालमें सूर्य और पवन अत्यन्त तीक्ष्ण, उष्ण और कुरखे होते हैं । इसक्रिये पृथ्वीके भेद, शीतल और हिमय आदि सौम्य गुण क्रमशः क्षीण होजाते हैं ।

आप एक उत्तम लेखिका, कवि, पंडिता और
“ जैन महिलादर्श ” की सयोग्य सम्पादिका तथा
जैन बालविश्राम आगकी सम्पादिका एवं
संचालिका हैं ।

श्री० विदुषीम्बर पंडिता चंदाबाईजी-आग ।

आप एक उत्तम श्रान्तिकाश्रम सचिवकी संचालिका
स सचिवी हैं तथा “ जैन महिलादर्श ” की
सम्पादिका हैं ।

जैनमहिलाग्रन्थ श्री० पंडिताबाईजी सचिव ।

कालके इन भेदोंमेंसे यहांपर सिर्फ ऋतुपर विचार किया जाता है ।

ऋतुका अर्थ प्रकृति परिवर्तन कहा जाय तो अत्युक्त नहीं होगा । मैं पहिले बता चुका हूँ कि ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें कि प्रत्येक पदार्थमें कुछ न कुछ परिवर्तन न हो परन्तु ऋतुरूप परिवर्तन स्थूल होता है, उसमें जो जो परिवर्तन होते हैं वे स्पष्टरूपसे दृष्टिगोचर होते हैं । इन ऋतुओंमें केवल बारा (जड़) जगतमें ही परिवर्तन नहीं होते हैं किंतु संसारसे अध्यात्म जगतमें भी महान परिवर्तन उपस्थित होते हैं । वसंत, ग्रीष्म, और वर्षाऋतुके अनंतर जब ग्रीष्म वर्षा और शरत् ऋतुका आगमन होता है तब प्रकृति व प्राणियोंमें जो २ अपूर्व परिवर्तन होते हैं वे आबाल गोपाल प्रसिद्ध ही हैं । ये परिवर्तन प्रतिवर्ष होते हैं । इन परिवर्तनोंका कारण सूर्यकी गति विशेष आदि है जैसा आचार्य शास्त्रवरने लिखा है—

अयकोपशमाः यस्मिन् दोषाणां संभवन्ति हि ।

ऋतुषट्क तदास्मात् गवेः राशिषु संक्रमात् ॥

ज्योतिषशास्त्रप्रसिद्ध सूर्यके १२ मार्ग हैं जिनको राशियां कहते हैं । प्रत्येक राशिपर सूर्य १ मास गमन करता है जिससे महिनाकी निम्पत्ति होती है । इसी तरह दो राशियोंपर गमन करनेसे २ महीनों अर्थात् एक ऋतुकी निम्पत्ति होती है । इन ऋतुओंमें स्वभावतः ही दोषोंका संकथ, प्रकोप, और शांति होती है । अर्थात् यह सर्वत्रका नियम होता है कि धोड़सा अपराध मामूली दंड, शिक्षा देकर माफ कर दिया जाता है और यदि उग्र अपराध हो तो फिर तदनुसार उग्र ही दण्डकी योजना की जाती है । यही नियम प्रकृतिका है । प्रकृतिके अनुकूल चलनेवाले न अपराध करते हैं और न दण्डके मांगी ही होते हैं, सदा स्वस्थ रहते हैं । जो ग्रीष्मऋतुमें कालके प्रभावकी दमन करने-

वाले आहार विहारका सेवन नहीं करते हैं उनका वात दोषसंचित होजाता है, वर्षामें प्रकुपित होता है और शरत्कालमें अपने आप शांत होजाता है । इसी तरहसे पित्त और कफ भी वर्षा और हेमन्त ऋतुमें संचित होते हैं । शरत्काल और वसंत ऋतुमें प्रफुल्लित होते हैं और वसंत और प्रावृट् ऋतुमें अपने आप शान्त होजाने हैं ।

१२ राशियोंके नाम—

१ मेष, २ वृष, ३ मिथुन, ४ कुम्भ, ५ सिंह, ६ कन्या, ७ तुला, ८ वृश्चिक, ९ धनु, १० मकर, ११ कुम्भ, १२ मीन ।

इन दो दो राशियोंपर सूर्यके गमन करनेसे क्रमशः ग्रीष्म, प्रावृट्, वर्षा, शरत्, हेमन्त, वसन्त, ये ६ ऋतुएँ होती हैं । इनमें नीचे लिखे क्रमशः दो दो महीनें होते हैं ।

वैशाख, ज्येष्ठ, अषाढ, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहन, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र । ऋतुओंमें मतभेद—

कोई २ आचार्य प्रावृट्ऋतु नहीं मान करके हेमन्तसे आगे शिशिर ऋतु मानते हैं । इसका कारण यह है कि सूर्यकी पूरी सब जगहसे एकसी नहीं है अतः जहांपर जितनी दूरी है वहांपर उसीके अनुसार सूर्यकी मरु मध्य व तीक्ष्ण कारण पड़ती हैं और इसीके अनुसार ऋतुओंमें भी भिन्नता है । इसके अतिरिक्त समुद्रकी सन्निकटता व दूरी बाहुल्य प्रदेशोंकी उच्चता व नीचता आदि बहुतसे कारण हैं । इन कारणोंसे जहांपर वर्षाका आधिक्य होता है वहांपर ४ मास वर्षा होती है । अतएव प्रावृट् और वर्षाऋतु होती है और जहांपर उपर्युक्त कारणोंसे शीत अधिक अर्थात् ४ महिने पड़ती है वहां पर प्रावृट् ऋतु न होकर शिशिर ऋतु अधिक होती है । इस विषयमें महर्षि काश्यपने भी प्रकाश डाला है—

जिससे कि जन्म के बाद ही तब ही पर परिवर्तन होता है।

प्रकृति के प्रकृति परिवर्तन कहा जाये तो प्रकृति नहीं होगा। मैं यह कहता हूँ कि ऐसा प्रकृति भी नहीं है जिसमें कि प्रत्येक पदार्थमें कुछ न कुछ परिवर्तन न हो परन्तु ऋतु रूप परिवर्तन स्पष्ट होता है, उसमें जो जो परिवर्तन होते हैं वे स्पष्ट रूपसे दृष्टिगोचर होते हैं। इन ऋतुओंमें चार ऋतु (जैसे) जंगतमें ही परिवर्तन नहीं होते हैं किंतु संसारमें अध्यात्म जंगतमें भी महान परिवर्तन उपस्थित होते हैं। वसंत, ग्रीष्म, और वर्षा ऋतुके अन्तर जब ग्रीष्म वर्षा और शरत् ऋतुका आगमन होता है तब प्रकृति व प्राणियोंमें जो ९ अर्ध परिवर्तन होते हैं वे आबाज गोपल प्रसिद्ध ही हैं। ये परिवर्तन प्रतिवर्ष होते हैं। इन परिवर्तनोंका कारण सूर्यकी गति विशेष आदि है जैसा आचार्य शास्त्रधरने लिखा है—

अथ ऋषयः यस्मिन् दोषाणां संभवन्ति हि ।
ऋतुर्लक्षं तदाख्यातं रवेः राशिषु संक्रमात् ॥

ज्योतिषशास्त्रप्रसिद्ध सूर्यके १२ मार्ग हैं जिनको राशिया कहते हैं। प्रत्येक राशिपर सूर्य १ मास गमन करता है जिससे महिनाकी नियति होती है। इसी तरह दो राशियोंपर गमन करनेसे १ महीने अर्थात् एक ऋतुकी नियति होती है। इन ऋतुओंमें स्वभावतः ही दोषोंका संचय, प्रकोप, और क्षाति होती है। अर्थात् यह सर्वत्रका नियम होता है कि जोड़ना अपराध मामूली दंड, शिक्षा देकर सफ कर दिया जाता है और यदि उग्र अपराध हो तो फिर तदनुसार उग्र ही दण्डकी सजा दी जाती है। यही नियम प्रकृतिका है। अतः इन ऋतुओंमें स्वभावतः व अपराध करते हैं और व दण्डके योगी ही होते हैं, सदा स्वस्थ रहते हैं। जो ग्रीष्म ऋतुमें जोड़ने प्रमादकी दण्ड करने

वाले आचार्य विहारका सेवन नहीं करते हैं उनका बाल दोषोक्त हो जाता है, वर्षा में प्रकृति क्षाति होता है और शरत्काळमें अपने आप शांत हो जाता है। इसी तरहसे पित्त और कफ भी वर्षा और हेमन्त ऋतुमें संश्लिष्ट होते हैं। शरत्काळ और वसंत ऋतुमें प्रकृति क्षाति होते हैं और वसंत और शरत् ऋतुमें अपने आप शान्त हो जाते हैं।

१२ राशियोंके नाम—

१ मेष, २ वृष, ३ मिथुन, ४ कर्क, ५ सिंह, ६ कन्या, ७ तुला, ८ श्रुचिक, ९ धनु, १० मकर, ११ कुम्भ, १२ मीन।

इन दो दो राशियोंपर सूर्यके गमन करनेसे क्रमशः ग्रीष्म, शरत्, वर्षा, शरत्, हेमन्त, वसंत, ये ६ ऋतुएं होती हैं। इनमें नीचे लिखे क्रमशः दो दो महीने होते हैं।

वैशाख, ज्येष्ठ, अषाढ, आश्विन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र।
ऋतुओंमें मतभेद—

कोई २ आचार्य प्राच्य ऋतु नहीं मान करके हेमन्त और शिशिर ऋतु मानते हैं। इसका कारण यह है कि सूर्यकी पूरी सब जगहसे एकती नहीं है जहाँ जहाँपर जितनी दूरी है वहाँपर उसीके अनुसार सूर्यकी मंद मध्य व तीव्र किरणें पड़ती हैं और इसीके अनुसार ऋतुओंमें भी भिन्नता है। इसके अतिरिक्त समुद्रकी सन्निकटता व दूरी वायुमय प्रदेशोंकी उच्चता व नीचता आदि बहुतसे कारण हैं। इन कारणोंसे जहाँपर वर्षाका अधिक्य होता है वहाँपर ४ मास वर्षा होती है। अतएव प्राच्य और वर्षा ऋतु होती है और जहाँपर उपर्युक्त कारणोंसे शीत अधिक वर्षा ४ महीने पड़ती है वहाँ पर प्राच्य ऋतु न होकर शिशिर ऋतु अधिक होती है। इस नियममें महर्षि आचार्यपने भी प्रकाश करा है—

फायदा न करके उलटा नुकसान पहुँचाता है । इससे यह सिद्धान्त स्थिर होता है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और अवस्था आदिके अनुकूल होनेपर विष भी क्यों न हो, हितकर होसक्ता है और प्रतिकूल होनेपर अमृत भी विषरूप परिणत होजाता है । ऋतुचर्या भी यही बात सिखलाती है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और अवस्थाके अनुकूल प्रवृत्ति करो । यदि इनके अनुकूल प्रवृत्ति न करोगे तो जो व्यवस्थायें तुम्हें किसी समय सुखकर, बलवद्भक्त और उत्साहजनक थीं वहीं दुःखकर, शूलको नाश करनेवाली और उत्साहको घटानेवाली होगी । जो करेला जीतल, हल्का और तित्त होनेकी वजहसे ज्वर, पित्तविकार, कफविकार, शूलविकार, पाण्डुरोग, प्रमेह और कृमिको नाश करता था वही द्रव्यादिके अनुकूल न होनेसे कुंवार भाममे ज्वर, पित्तविकार आदि रोगोंको उत्पन्न करके पाण्डुरोग होजाता है । ऐसी प्रसिद्धि भी है कि—

“कुंवार कोन्दा कारिक उहा, मरते नहि तो पहा सही । आयुर्वेद शास्त्रके दो प्रदान उद्देश्य-लक्ष्य हैं । स्वस्थोंके स्वास्थ्यको, पूर्ण रक्षा और रोगोंके जालमे फँसे हुए पाण्डुओंका प्राणरक्षण ।

स्वास्थ्यकी पूर्ण रक्षा करनेके लिये आचार्योंने पदर पर गम्भीर विवेचन किया है । आचार्य भावमिश्रजी लिखते हैं:—

दिनचर्या निशाचर्यामृतुचर्या यथोदिताम् ।

आचरन् पुरुष स्वस्थः सदा तिष्ठति नान्यथा ॥

—भावप्रकाश चतुर्थप्रकरण श्लोक सं० १३ ।

जो मनुष्य आयुर्वेदीय शास्त्रोमे कही गई दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्याको भलीभाँति पालन करते हैं, वे हमेशा तन्दुरुस्त रहते हैं और जो नहीं पालन करते हैं वे हमेशा रोगोंके जालमे फँसकर अकालमें ही काल कवलित होजाते हैं ।

ऋतुओंका परिज्ञान ।

ऋतुचर्याका भलीभाँति पालन करनेके लिये पहिले ऋतुओंके स्वरूपका परिज्ञान कर लेना अत्यावश्यक है । ऋतुओंका स्वरूप समझे बिना यह ज्ञान नहीं होसक्ता कि इस समय कौनसी ऋतु चल रही है और वह पूर्णरूपसे (सम्यग्योगयुक्त) है या हीनरूपसे । जब ऋतुओंके स्वरूपका बोध ही नहीं हुआ तब उनकी चर्याका पालन करना सर्वथा असंभव है । इसीलिये आयुर्वेदज्ञ महर्षिद्यौने ऋतुओंका स्वरूप जाननेके लिये लक्षणोंका पूर्णरूपसे वर्णन किया है । आचार्य सुश्रुत कहते हैं—

स्वर्णैरतिशुक्लपु विपरीतेषु वा पुनः ।

विषमेष्वपि वा दोषा कुप्यन्तुतुषु देहिनाम् ॥

अतियोग—प्रत्येक ऋतुके जो जो विशेष गुण शीत, उष्ण, वर्षा आदि हैं, ये गुण जिस ऋतुमें अधिक होते हैं उसका अतियोग कहते हैं ।

विपरीत योग—जिस ऋतुमें जो विशेष धर्म हैं उनकी विपरीतता होना । जैसे हेमन्त ऋतुमें ठंड न होकर गर्मी पड़ना, गर्मीमें ठंड पड़ना, वसन्तमें पानी नहीं बरसना आदि ।

त्रिगुण योग—जिस ऋतुमें जो ३ खास गुण हैं उनकी विषमता (अनियमितता) होना । जैसे कभी शरदऋतुमे वर्षाऋतुके चिह्न, कभी ग्रीष्मऋतुके चिह्न और शरदऋतुके चिह्नोंका भी होना ।

दोषोंका स्वाभाविक प्रकोप नियमित ऋतुओंमें ही होता है, परन्तु जब ऋतुएँ अतियोग, विपरीत-योग, और विषमयोगसे विकृत होजाती हैं तो ये दोष नियमित ऋतुओंका छोड़कर अन्य ऋतुओंमें भी प्रकुपित होजाते हैं और अनेक रोग पैदा करते हैं, इसलिये इन ऋतुओंके अतियोग, विपरीतयोग, और विषमयोगसे पैदा होनेवाले रोगोंसे बचनेके लिये ऋतुओंका स्वरूप समझलेना बहुत ही आवश्यक है ।

भूये वर्षति पर्जन्यो गंगायाः दक्षिणे जलम् ।

तेन प्रावृष्ट वर्षाल्भ्यौ ऋतू तेषां प्रकल्पितौ ॥

गंगाया उत्तरे कूले हिमवदंबुसंगमे ।

भूयः शीतमस्तस्तेषां हेमन्तशिशिरावृतौ ॥

गंगाके दक्षिणी तटपर वर्षा बहुत, अधिक समय तक होती है इसलिये इन प्रदेशोंमें प्रावृष्ट और वर्षा ये दो ऋतु होती हैं। वर्षाऋतुसे पहिले कालको प्रावृष्ट (प्रथम. प्रवृष्टः कालः,) (जिसमें पहिले जल बरसा हो) कहते हैं और उसका आधिक्य जिसमें हो उसे वर्षाऋतु कहते हैं।

गंगाजीके उत्तरीय तटपर जहापर हिमालय पर्व-तके ऊपरका बर्फका जल पिघलकर वह आता है और इकट्ठा होता है वहापर शीतल जलकणोंसे भरी हुई वायुका प्रचार होनेसे शीत अधिक पड़ती है। इसलिये इन प्रदेशोंमें हेमन्त और शिशिरऋतु मानी जाती हैं।

एकवर्षकी तरह एक दिन रातमें भी ६ ऋतुओंके चिह्न पाये जाते हैं। जैसे समरात्रि दिव-कांठ (जिसमें दिन और रात्रि १२-१२ घंटेकी होती है) में प्रातः काल ६ बजेसे १० बजेतक वसंतऋतुके चिह्न, १० बजे से २ बजेतक ग्रीष्म-ऋतुके चिह्न, २ बजेसे ५ बजेतक प्रावृष्ट ऋतुके चिह्न, रात्रिके ६ बजेसे १० बजे तक वर्षाऋतुके चिह्न, १० बजे २ बजेतक शरद ऋतुके चिह्न और २ बजेसे ६ बजे तक हेमन्तऋतुके चिह्न मान्य पड़ते हैं। पर्याप्त प्रसिद्ध ऋतुएं तो वर्षा आदि ही हैं परन्तु उनका स्पष्ट दिन रात्रिके इन भागोंमें भी पाये जानेमें ऋतुओंकी कल्पना करना असंगत नहीं है।

कोई भी कार्य बिना पूर्ण सामग्रीके निश्चय नहीं होता, यही नियम ऋतुओंके ऊपर भी लागू है। ऋतुओंकी उत्पत्ति भी जबतक सूर्यकी गति विशेषसे तीक्ष्ण, मध्य, मध्य किरणोंका पड़ना वावायुकी

तीक्ष्ण, मध्य, मन्दता आदि यथायोग्य सामग्रीका लाभ नहीं होता तबतक नहीं होसकती। बल्कि ऋतु बदल जानेपर भी नवागत ऋतुकी पूर्ण सत्ता १ सप्ताहके अनंतर होनी है और जोर भी १ सप्ताहसे पहिलेसे ही घट जाता है। आचार्योंने इस कालका नाम ऋतुसंधि रक्खा है। आचार्य वाग्म-हने लिखा है—

ऋत्वोरन्त्यादिसप्तहावतुसंधेरिति स्मृतः ।

तत्र पूर्वो विधिस्त्याज्यं सेवनीयोऽपरः क्रमान् ॥

पूर्वोक्त दो दो ऋतुओंके अंतिम और प्रथम सप्ता-हको ऋतुसंधि कहते हैं, उस ऋतुसंधिमें पूर्वऋतुकी चर्याका शनैः २ त्याग और आगामी ऋतुकी चर्याका शनैः २ सेवन करना चाहिये। ऐसा नहीं करनेसे अनेक असामान्य व्याधिया पैदा होती हैं।

ऋतुचर्या—

पूर्वोक्त ६ ऋतु मेंमें जिन २ आहार विहारोंके आचरणसे स्वास्थ्यकी पूर्ण रक्षा हमेशा होती है उन्हीं आचरणोंको ऋतुचर्या कहते हैं। ऋतुचर्याका परिपालन करना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है। अहितकर वस्तु भी जो नित्य सेवन करनेसे हमारे शरीरमें सामान्य (रु च प व) होजाती है वह विशेष बाधक नहीं होती। फिर हितकर ममथानुकूल वस्तुका क्या कहना? वह तो बहुत जल्दी सामान्य होकर हमारे शरीरमें वल व कान्तिकी वृद्धि करती है। परन्तु विश्वमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो सबको सब कालोंमें फायदा ही करे। यद्यपि दुग्धके समान हितकर दूसरा पदार्थ नहीं है परन्तु वह भी किसी २ को

१-दो ऋतुओंका मेल गर्भवत् जिसमें कुछ २ चिह्न दोनों ऋतुओंके पाए जाते जैसे जब शिशिरऋतु समाप्त होने लगती है और वसन्तका प्रारम्भ होता है तब दोनों ऋतुओंके मेलसूर्यका ताप तब २ फाके बढने लगता है तथा कभी बल्क शीत वा कयता नहीं रहती है।

ऋतुओंकी विकृतिका प्रधान कारण पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांच महाभूतोंका विकृत दोषयुक्त होना ही है, और इनके भी विकृत होनेका कारण प्रत्येक प्राणीका पापकर्म हिंसा आदि अधर्म ही है।

जैसा महर्षि चरकने जनपदोध्वंसनीय अध्यायमें कहा है—“सर्वेषामप्यग्निवेश ! वाय्वादीना यद्वैगुण्य-मुत्पद्यते तस्य मूलमधर्मः, तन्मूलं वाऽसत्कर्म पूर्व-कृतम्। महर्षि आत्रेय कहते हैं कि हे अग्निवेश ! जो पांच महाभूतोंमें, सूर्यमें, ऋतुओंमें विकृति पैदा होती है उसका मूल कारण अधर्म है अथवा प्राणियोंके पूर्वकृत असत् पापाचरण है।

सम्यग् योगयुक्त—

अच्छी ऋतुओंकी पहिचान।

आयुर्वेदाचार्योंने प्रत्येक ऋतुकी पहिचानके लिये जो लक्षण लिखे हैं उनका यहापर दिग्दर्शन कराया जाता है।

ग्राष्मृद् ऋतुकी पहिचान।

ग्राष्मृद् ऋतुमें आकाशमें मेघ छाजाते हैं। बादलोंमें विजली चमकती है और बहुत जोरसे गड़गड़ाहट होती है। पश्चिमी हवा बहने लगती है। पृथ्वी कोमल और हरीर घाससे रंगीन चादर ओढ़ लेती हैं, छोटे-बड़े वृक्षोंकी नामके मखमशी रंगके कीड़े स्थान स्थानपर नजर आते हैं। कंदब, दुपहरिया, कुटज, राख, केवड़ा आदि वृक्ष पुष्पित होजाते हैं।

वर्षाऋतु।

इस ऋतुमें वर्षा बड़े जोरसे होती है, नदिया जलसे लवालव भर जाती हैं। इनका प्रखर प्रवाह कर्होर पर तटस्थ वृक्षोंको उखाड़कर बहा लेजाता है। जलभी अधिकतासे जीनिक ऊँचे नीचे प्रदेश एकसे जलमय होजाते हैं। अर्थात् सर्वत्र जल ही जल दृष्टिगोचर होता है। बादल गर्जते तो बहुत

कम हैं परन्तु वर्षते ज्यादा है। सूर्य-चन्द्रमा, तारागणोंका आकाशमें कहीं पता भी नहीं चलता है। तालाव, पुष्करिणी, (छोटी छोटी तलहिया) डबरा, पर्वत, नाले, आदि सब छोटे मोटे जलशय्य वर्षाती मेंडकोंके शब्दोंसे गूँज उठते हैं। चारों तरफ अनेक तरहके हरे भरे धान्य दशकोंके नेत्रोंको बरबस अपनी ओर खींच लेते हैं। यह ऋतु ठंडी होती है, किसी पूर्व ग्रीष्मऋतुकी व्यापक गर्मीका कुछर असर रहनेसे संपूर्ण पदार्थोंका परि-पाक अम्ल होता है और जलन पैदा करता है जिससे इस ऋतुमें अग्निमाद्य, अतिसार, ज्वर आदि अनेक बीमारिया पैदा होती है।

शरदऋतु।

इस ऋतुमें आकाश अत्यंत निर्मल होजाता है। कहीं २ पर सफेद परन्तु जल रहित बादलोंके टुकड़े दृष्टिगोचर होते हैं। सूर्यका ताप अत्यन्त प्रखर होजाता है। सरोवंग, नदियों आदि समस्त जलाशयोंका जल अत्यन्त निर्मल होजाता है। जलाशयोंमें सर्वत्र कमल खिल जाते हैं और इस सारस आदि पक्षी किलोलें करते हैं। जगहर का कीचड़ सूख जाता है। खेतोंमें कास अत्यन्त फूला हुआ दिखाई पड़ने लगता है। कटसरैया, सतौनी, विजै-सार आदि वृक्ष फूल जाते हैं।

हेमन्तऋतु।

इस ऋतुमें वायु क्रमशः अत्यन्त शीत होकर उत्तरकी ओर बहती है। दिशार्थ और सूर्य कुहरेसे ढके रहते हैं। जलाशयोंमें बर्फ जम जाता है। लोव, फूल प्रियंतु, पुन्नाग आदि वृक्ष फूल उठते हैं। कौआ, गेंडा, हाथी, भैंस और भेड़ आदि प्राणी मस्त होजाते हैं।

शिशिरऋतु।

इस ऋतुमें शीत अत्यन्त पड़ने लगती है, चारों दिशाओंमें झंझावात (जलकणोंसे भरी हवा)

हवा) बहती है, चारोंतरफ़ लहर बरसती है, वायु शीतल होनेपर भी रुक्ष बहती है, इससे मनुष्योंके कोमल अंगों (गला, कपोल, हाथों) आदिका चमड़ा फटने लगता है । इस ऋतुमें हेमन्तऋतुके भी संपूर्ण चिह्न पाए जाते हैं ।

वसन्तऋतु ।

इस ऋतुमें सूर्यका ताप क्रमशः बढ़ने लगता है । शीतल, मंद, सुगंध, मलयानिल बहने लगती है, यह वायु अत्यन्त दृश्य होती है, दिशाएं निर्मल होजाती हैं, कानन हरेभरे मनोरम होजाते हैं, जहां देवो वहां ही टेसू, कमल, मौलसिरी, आम्र, अशोक आदि वृक्ष फूलोंसे लदबद होकर पुष्पित होजाते हैं । इनकी माधुरी वा सुगंधि क्या मनुष्य, क्या पक्षी सभीको उत्तम कर देती है । विद्वानोंका तो यहातक कहना है “ यत्को किलः किलमधौ मधुरं विरोति, ताच्चाप्रचार कलिकानि करिकहेतुः ” वसन्तमें जो कोकिलाएं मधुर, और चित्तमें उत्कठा पैदा करनेवाले पंचमस्वरसे कूकती हैं उसका एक कारण व्यामोके मौरोंका भक्षण ही है । वृक्षोंपर भ्रम-गोंकी मधुर झंकार गूंजती रहती है । अनेक वृक्षोंमें नवीन लालर पल्लवोंका उद्गम होता है ।

ग्रीष्मऋतु ।

इस ऋतुमें सूर्य अत्यन्त प्रचंड होजाता है । वायु रुक्ष, उष्ण, और नैऋत्य दिशासे ईशानकी तरफ़ बहने लगती है, और शरीरमें लगनेपर सताप देती है । पृथ्वी अत्यन्त तृप्त होजाती है, नदियोंका जल सूख जाता है, दिशाएं प्रज्वलित सी माजूम पड़ती है । चर्खे चकवेके जोड़े जला-शयकी खोजमें महा तर्हा घूमते फिरते हैं, हरिण चारोंतरफ़ पानीकी रोहमें भटकते फिरते हैं, पौधे, घास, बेलें सूख करके नष्ट भट होजाती हैं, पेड़ पतझड़ होनेसे ढूंढ होजाते हैं । इत्यादि लक्षण ग्रीष्मऋतुमें प्रकट होते हैं । (शेष क्रि.)

हमारा होगा कब उत्थान ?

विश्व चढ़ रहा अमित प्रगतिसे, उन्नतिके सोपान ॥ टे० ॥
कड़बेमें लज्जा आती है, हमें वीर संतान ।
कहां वीर प्रभु कहा पतित हम, कायर कुटिल महान ॥
प्रबल कांतिकर किया विश्वका, प्रभुने अभ्युत्थान ।
और कहां हम वञ्चक बनते, बगुले हंस समान ॥
आज विश्व कर रहा तत्त्वकी, पक्ष रहित पहिचान ।
हम तत्त्वोंको किये जा रहे, देखा ! अन्तर्धान ॥
तिसपर भी क्या दिखा रहे हैं, झूठी सुखी शान ।
मदमें चूर मूर्खता वश, कर रहे गरलका पान ॥
जड़ता तजकर तत्त्व प्रकाशक बन बकलंक समान ।
युवक नवस्फूर्ति साहससे सहकर कष्ट महान ॥
हंसते र करें धर्म हित प्राणोंका बलिदान ।
तब इस जटिल प्रश्नका होगा, सत्वर ही अवसान ॥
नाथूराम डोंगरीय जैन-मुंगावली ।

अद्धाञ्जलि ।

पूजाके हित तब चरणोंमें
आनेका जब किया विचार ।
सहसा उथलित हुआ हृदयमें,
शंकावात अनेक प्रकार ॥

पहिन चीथड़े फटे पुराने,
क्या आऊंगा तेरे द्वार ।
केसे तू प्रसन्न होगा,
केसे होगी पूजा स्वीकार ॥

उत्तर मिठा तभी अन्तरसे,
इस प्रकार मुझको भगवान ।
मैं उसपर ही मोहित हूं,
जो मैंने तुझे किया है दाब !

दूर होगया भारी भ्रम वह,
नाथ क्षमा करदो इस धार ।
अब इस पद सेवककी केवल,
श्रद्धाञ्जलि कीजे स्वीकार !

कल्याणदास जैन शशि-रामपुर ।

कवि चक्रवर्ती हस्तिमल्ल ।

(ले०-पं० के० भुजबली शास्त्री, श्री जैन सिद्धान्त भवन-आरा ।)

इस कविका कुछ विशेष परिचय माणिकचन्द्र ग्रन्थमालामें प्रकाशित विक्रान्तकौरव तथा मैथिली-कल्याण नाटककी भूमिकामें मिलता है। इस भूमिकाके मूल लेखक पं० नाथूरामजी प्रेमी हैं। परन्तु इस भूमिकामें प्रतिपादित एक दो बानोंपर मेरा मतभेद है।

१-प्रेमीजीने लिखा है कि कविने अपने पूज्य पिताके नामके साथ स्वामी तथा भट्टार शब्दको जोड़ा है। इससे ज्ञात होता है कि इनके पिता साधु अथवा भट्टारक रहे होंगे। पर मुझे यह बात खटकती है। क्योंकि अगर इनके पिता गोविन्दभट्ट साधु या भट्टारक होते तो उनके दीक्षा नामका उल्लेख आवश्यक था। बल्कि कवि उस दीक्षा नामको गर्वके साथ उल्लेख कर सकते थे, परन्तु कवि अपनी कृतियोंमें 'भट्टारगोविन्दस्वामिसूनुना' केवल यही उल्लेख करते हैं। गोविन्द स्वामी या गोविन्दभट्ट यह नाम बहुधा दक्षिणके जैनतर ब्राह्मणोंमें प्रचलित है।

इस बातको तो प्रेमीजी भी मानते हैं कि गोविन्दभट्ट पहले वत्सगोत्रीय हिन्दू ब्राह्मण थे। अब रहा भट्टार शब्द। भट्टार शब्द पूज्य अर्थमें प्रचलित है। जिन्हें सन्देह हो वे शब्दस्तोम महानिधि आदि कोष ग्रन्थोंमें देख सकते हैं। कविके लिये अपने पूज्य पिताके नामके पहले ऐसे प्रशंसा परक शब्दोंका प्रयोग करना सर्वथा स्वाभाविक है।

प्रेमीजीने अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिये एक और प्रमाण उपस्थित किया है। वे लिखते हैं कि विक्रा-

न्त कौरवीय प्रशस्तिमें वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्रादि आचार्य-परम्परामें गोविन्दभट्टका उल्लेख मिलता है। मगर प्रेमीजीके इस प्रमाणके उत्तरमें भी मेरी पूर्वोक्त दलील ही काफी मालूम पड़ती है। क्योंकि यहाँ भी इनका पूर्व नाम अर्थात् जैन होनेके पहलेका नाम गोविन्दभट्ट ही दिया गया है, न कि जैन आगमानुसार परिवर्तित दीक्षानाम। किन्तु यह प्रश्न उठ सकता है कि जिनसेनादि गुरुपरम्परामें इनका उल्लेख गोविन्दभट्ट कहकर कैसे हुआ।

मेरी समझमें तो यही बात आती है कि उन दिनों दक्षिणप्रातमें जिनसेनादि गुरुपरम्पराकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। अतः गृहस्थ गोविन्दभट्टने भी इस आदर्शभूत गुरुपरम्पराको ही अपनी गुप्तरम्परा मान ली। इसके अतिरिक्त 'तच्छिष्यानुक्रमे या तेऽसंख्येये विश्रुतो भुवि। गोविन्दभट्ट इत्यासीत् विद्वान् मिथ्यात्ववर्जितः॥' प्रेमीजीके जिनसेन गुरुपरम्पराको प्रमाणित करनेवाले इस श्लोकमें उनको (गोविन्दभट्टको) साधु या भट्टारक सिद्ध करनेवाला कोई पद कमसे कम मेरी स्थूल दृष्टिमें तो नहीं आता।

२-प्रेमीजीने विक्रात कौरवीय नाटकके प्रथमांकके अन्तमें प्रतिपादित "श्रीवत्सगोत्रजनभूषणगोपभट्ट प्रेमैकधामतनुजो भुवि हस्तियुद्धात्। नानाकलाम्बु-निधिपाड्यमहेश्वरेण। श्लोकैः शतैस्सदसि सत्कृतवान् बभूव॥ और अज्ञानापवनंजय नाटकमें अक्षित श्रीमत्पाड्यमहीश्वरे निजभुजादण्डावलेखीकृते। कर्नाटावनिमण्डलं पदनतानेशोऽतिनीकोद्धवती॥ तत्प्रीत्या-

नुसरन्स्वर्गधुविहैर्विद्वद्भिरासैस्समं । जैनागारसमेत-
संतरनमे (?) श्रीहस्तिमल्लोऽवसत् ॥

इन श्लोकोंमें उद्धृत पाण्ड्यनरेशको मथुराके निकटस्थ पाण्ड्यदेशका शासक बतलाकर उल्लिखित हस्तिमल्ल कविको इसी पाण्ड्य नरेशसे सम्मानित बतलाया है । किंतु राजाबलि कथेंमें देवचन्द्रने लिखा है कि यह कवि हस्तिमल्ल उभयभाषा कवि चक्रवर्ती थे । उसीके आधारपर प्रेमीजी भी लिखते हैं कि यह कवि हस्तिमल्ल कन्नड़के भी कवि प्रतीत होते हैं तथा इस भाषामें भी इनकी कोई रचना होगी । पर यह तो सर्वविदित है कि मदुराकी प्राचीन भाषा सदासे ही द्राविड़ (तामिल) चली आती है । इससे मैं अनुमान करता हूं कि यह पाण्ड्य नरेश पाण्ड्यदेशके न होकर कारकल (दक्षिण कन्नड़) के होंगे जोकि इनका वंश भैरव पाण्ड्यके नामसे विख्यात था । (देखो खण्डेलयाठ हितेच्छुके वीर निर्वांग सम्वत् २४९७ का विशेषांक) समभव है कि भग्यानद शास्त्रके रचयिता विद्वान् कवि कारकलके पाण्ड्यक्षमापति ही इनके सम्मानक होंगे ।

‘श्लोकैः शनैः सदसि सत्कृतवान् बभूव’ तथा “नानाकलम्बुनिधिपाण्ड्यमहीश्वरेण” इन दो श्लोक चरणोंसे भी मेरा उपर्युक्त अनुमान पुष्ट पड़जाता है ।

दूसरी बात यह है कि प्रेमीजी जिस पाण्ड्यनरेशको हस्तिमल्ल कविके सम्मानयिता बतला रहे हैं वह सुन्दापाण्ड्य प्रथमके उत्तराधिकारी हैं । किन्तु मुझे जहातक ज्ञात है कि यह सुन्दरपाण्ड्य जैनधर्मके एकान्त शत्रु थे । ऐसी अवस्थामें उनके उत्तराधिकारी एक जैन विद्वान् कविको आश्रय दे यह बात मुझे बहुत ही खटकती है । कन्नड़ कवि चरित्रके मान्य लेखक श्रीमान् नरसिंहाचार्यने भी हस्तिमल्ल कविको कन्नड़ कवि लिखा है । बल्कि इन्होंने इस

कविके रचित आदिपुराण नामक एक कन्नड़ग्रंथका उल्लेख भी दिया है । अतः इस कविको कारकलके पाण्ड्य नरेशका आश्रित मानना अधिक समुचित ज्ञात होता है । इसके अतिरिक्त ऊपर उद्धृत ‘श्रीम-त्पाण्ड्यमहीश्वरे’ इस श्लोकके द्वितीय चरण ‘कर्नाटा-वनिमंडलं पदनतानेकावनीशोऽवति’ से भी मेरा कथन सर्वतोभावसे पुष्ट होता है कि यह पाण्ड्यनरेश कर्नाटक देशके ही शासक थे और यह बात सर्व-विदित है कि कारकल कर्नाटक प्रांतके अंतर्गत है ।

प्रेमीजी उक्त नाटकोंकी भूमिकाओंमें हस्तिमल्ल कविके परिचयोंमें “सम्यक्त्वम् सुपरीक्षितुं मदगजे मुक्ते सरण्यापुरे । चास्मिन् पाण्ड्यमहीश्वरेण कप-टाद्भुतं स्वमभ्यागते ॥ शैलध्वं निनमुद्रधारिणमपा-स्यासौ मदध्वंसिना । श्लोकैनापि मदेभमल्ल इति यः प्रख्यातवान् सूरिभिः ॥”

अव्यपार्यकृत त्रिनेन्द्र कल्याणाभ्युदयका जो कह रहे हैं यह श्लोक मुझे भवनकी प्रतिमें नहीं मिलकर बल्कि इसी कविके द्वारा रचित अमुद्रित नाटिका तथा इन्हींके वंशज ब्रह्मसूरी कृत प्रतिष्ठापाठमें मिल रहा है । ब्रह्मसूरीके प्रतिष्ठापाठमें हस्तिमल्लके परिचयमें उद्धृत और भी कुछ श्लोक मिलते हैं ।

गाढ़ा गाढ़ काटेंगो ।

नैनू कामदानी, नैनसुखपै न फोर नैन,
कहँलौ बिलानी बन एनी ठाठ ठाटेंगो ।
जोड़ा जो सुपेत बेल सवज सुनहरी रंग,
ऐसी क्यों खरीदत जो दूब लगे फाटेंगो ॥
आंख खोल निरख नरेशोंके दिवाला भये,
सहव कसाळा हैं दुशाला कौन बाटेंगो ।
जर औ जमीन शेखी शानमें बिकानी सब,
अजके समैयामें गढ़ा गाढ़ काटेंगो ॥
“निर्बल”

कविता-कुंज ।

[रचयिता:—पं० गुणभद्रजी जैन—अगास]

हे नाथ !

संसारकी अनित्यता ।

होती न दृगोसे दूर तेरी कमनीय छवि,
अन्तरमें बसी मानों ठाकीसे उकेरी है ।
तेरी सद्भक्तिने हमारी मंत्रके समान,
चित्तकी समस्त वृत्ति एकसाथ फेरी है ॥
भक्तिके सिवाय मन जाता नहीं अन्य ठौर,
रटन लगी है दिनरात एक तेरी है ।
जब तो दयालु आप ब्रुजिये कृपा निधान,
पागलके तुल्य दशा तेरे लिये मेरी है ॥

अपूर्य श्रद्धा ।

जबतक रविमें तेज चंद्रमें शीनलता है,
अग्नीमें उग्रात्वं तूलमें कोमलता है ।
बहती है निर्वाच भूमिपर गंगा धारा,
तबतक प्रभु निर्विघ्न रहेगा ध्यान तुमारा ॥
जबतक तनमें नाम मात्र भी श्वास रहेगा,
तबतक निस्सदेह हृदयमें वास रहेगा ।
करता मुझको दुग्धित तीव्र स्मरण तुम्हारा,
तुमबिन मुझको नहीं यहापर कोई सहारा ॥
जब वह सुन्दर मूर्ति सामने आजाती है ।
मनही मन उससमय शांति अद्भुत आती है ॥
गिर पड़ती साक्षर्य हृषीकी दृगसे धारा ।
त्रिमुवनमें हे नाथ तुही सर्वस्व हमारा ॥
क्षणभर भी तेरा वियोग है दुस्सह मुझको ।
रो उठता है हृदय देखता जब नहीं तुझको ॥
कैसे करूं व्यतीत आज जीवन तेरे बिन ।
भागी हा ! ही रहा आयुका मेरा क्षण क्षण ॥

इन चक्षुओंके सामने जो वस्तुयें दिखला रही ।
वे तो निरंतर काल सन्मुख शीघ्र गतिसे जा रहों ॥
जो आज है वह कल नहीं आश्चर्य यह कितना बड़ा ।
बोले जगतमें जन्म लेकर कौन इस ब्रह्मसे लड़ा ॥
जिसके कुशल वृत्तांतको हा आज ही हमने सुना ।
कुछ देरमें सुनकर मरण बस शोकसे मस्तक धुना ॥
प्रतिदिन बदलती हैं दशाएं चक्षुओंसे देखते ।
फिर भी भयकर खेद है मनमें न हम कुछ सोचते ॥
क्या लाए थे परलोकसे क्या साधमें लेजायगे ।
सब ही यहा रहजायगा करको पतारे जायेंगे ॥
हा। हा। कफनका वस्त्र भी आता नहीं है साधमें ।
जाने न फिर किसके लिये यह जीव पड़ता पापमें ॥
देके सत्तन मिथ्या सुंदर देहका पालन किया ।
साबुन लगा करके जिसे बहु बार प्रक्षालन किया ॥
वह देह भी तो अन्तमें सम्बन्ध तज देता अहो ।
सर्वस्व ही नश्वर यहां अपना भला किसको कहो ॥
सर्वस्व देकर भी अहो मृत्यु न हमको छोड़ती ।
थलमें गगनमें और जलमें नेह हमसे जोड़ती ॥
उत्पन्न जो होता यहां वह नाश भी होता यही ।
पर्यंकपर सोता कभी सोता चितापर भी बही ॥

श्री गिरनार ।

आते जो यहां हैं अवलोक तेरी सौम्य छटा ।
पल भर वे ही अपनेको भूल जाते हैं ॥
जिस ओर देखते दिखाते उस ओर दृश्य ।

जो कि एक साथ चल चित्तको चुपके हैं ॥

देखो नेमिनाथका पवित्र मोक्ष धाम यही ।

आ-आ-जहा भव्यगण दिव्य गान गाते हैं ॥

गाते हैं बजाते हैं निज भक्ति प्रगटाते नित्य ।

हृषिके अपार अश्रु आप गिर जमते हैं ।

गुरुराज ।

जिनकी सुयशध्वजा फैल रही लोक बीच ।

काच और कंचनमें सम भाव वाले हैं ॥

जप, तप, समयमें निगबाध सौख्य जिन्हें ।

हृदयसे वासनाके भाव भी निकाड़े हैं ॥

सिंहके समान करते विहार देशों देश ।

कुंजर पिपीलिकाके भी तो रखवाले हैं ॥

उनके पदारविन्दमें सदैव ध्यान रहे ।

जो कि गुरुराज इस जगसे निराले हैं ॥

तेरा वियोग ।

माता घर द्वार नहीं और परिवार सब,

सुन्दर बगीचोंमें भी गार नहीं पाता हूँ ।

रुचता न भोजन मधुर स्वादवाला अब,

छोड़ दिया काम सब कही भी न जाता हूँ ॥

कोमल पलगर्भ भी नींद नहीं आती मुझे,

और मृदु कठसे न गीत अब गाता हूँ ।

पाता नहीं मान्त्वना तुमारे बिन एकपल,

तेरे ही विग्रहमें दु ख पाता अकुलाना हूँ ॥

होकर सुमनके समान मृदु आप चित्त,

कौन दिन शात निज मुख दिखलाओगे ?

कौन दिन आप ही हरोगे ये हृदयकी पीर ?

कौन दिन आप दुखियाको अपनाओगे ?

कौन दिन आप निजवाणीका कराके पान,

मनमें हमारे पूर्ण मोद प्रगटाओगे ?

कौन दिन देकरके हाथका सहारा हमें,

अपने समान कब हमको बनाओगे ? ॥

पार्श्वनाथस्तोत्रम् ।

[सम्पादक-पं० बीरेन्द्रकुमार शास्त्री, केकड़ी]

नमो देवनागैर्द्रमन्दारमाला-

मरन्दच्छटाधौतपादारविदम् ॥

परानन्दसदर्भलक्ष्मीसनाथ ।

स्तुवे देवचितामणि पार्श्वनाथम् ॥१॥

शिवश्रीनिवासं नवाम्मोदनील ।

नतानां शिवश्रीनिदानेषु लीनं ॥

त्रिलोकस्य पूज्यं त्रिलोकैकनाथ ।

स्तुवे देवचितामणि पार्श्वनाथम् ॥२॥

तमोरात्रिविभ्रासने वासरेश ।

हतक्लेशसंगं श्रिया सन्निवेश ॥

कमालीनप्रभावतीप्राणनाथं ।

स्तुवे देवचितामणि पार्श्वनाथम् ॥३॥

हतभ्याधिबेतालभूतादिदोषं ।

कुताशेषभभ्यावलीपुण्यपोषं ॥

मुखश्रीपराभूतदोषाधिनाथ ।

स्तुवे देवचितामणि पार्श्वनाथम् ॥४॥

नृपस्याश्वसेनस्य वशोऽवतस ।

जनाना मनोमानसे गजहस ॥

प्रभावप्रभावाहिनीसिंधुनाथं ।

स्तुवे देवचितामणि पार्श्वनाथम् ॥५॥

कलौ भाविना कल्पवृक्षोपमान ।

जगत्पालने सततं सावधानं ।

चिर मेदपाठस्थित विश्वनाथ ।

स्तुवे देवचितामणि पार्श्वनाथम् ॥६॥

× × ×

इति नागेन्द्रनरामरवन्दितपादाम्बुजः प्रवर्ततेजाः ।

देवकुलवाटकस्थः स जयति चितामणिः पार्श्वः ॥७॥

एक सामाजिक दृश्य ।

(ले०—श्री० बाबू धर्मचंद्रजी आर्यगी B 3, C, कलकत्ता)

क्यों मां तबियत कैसी है ?

तबियत तो वैसी ही है। बेटी! तुम्हारे पिताजी क्या अबतक देवदर्शन करके नहीं आये ? पलगपर लेटी हुई एक रोगिनीने कहा ।

देवदर्शन करके आये तो उन्हें देर होंगई । परन्तु तुम्हें निद्रामें देख वे रौशनके कमरेमें चले गये । कहो तो अभी बुला हूं ।

रहने दो आजायगे ! सहसा रोगिनीको कुछ याद पड़ा । उमने पूछा—शान्ती! तुमने कुछ नास्ता किया ? क्या रोशन और तुम्हारे पिताजी भी यों ही बैठे हैं ?

शान्ती—पिताजी और रोशनने तो कुछ कुछ खा लिया है, परन्तु मैं तो तुम्हें दवाई पानी देनेके पहिले कुछ भी न खाऊंगी ।

रोगिनी जमुना इस बालक हठान् कुछ किन्तु हुई, परन्तु साथ २ उम इस बालिकाकी जितना प्रसन्नता भी हुई । उमने दो एकवार तानाको खानेके लिये और समझाया परन्तु वह राजी न हुई । उधर रोशन और ताबू रामकुमारजी जो पास-हीके कमरेमें बैठ थे इसकी बातचीत सुनकर आगण ।

जमुना शर्माकर चुप होंगई ।

रामकुमार—तुम दिनोंदिन सूखकर काटा हुई जागही हो फिर भी अपने शरीरकी तरफ कुछ ध्यान न देकर इन्हींके खानेपीनेकी फिक्रमें पड़ी हो । दवाई लो अच्छी होजाना, फिर लड जगड़कर

इन्हे अपने हाथों दूना २ खिलाकर इतना मोटा करदेना कि इनसे अपने आप चला न जाय ।

रोशनने हँसते हुए कहा—हाँ, मा ! तुम पहले अच्छी होजाओ फिर तुम अपने हाथोंसे जितना खिलाओगी हम खा लिया करेंगे । अगर न खाँय तो हमें चपते माग मारकर खिलाना, क्यों बहन शान्ति ठीक है न ?

शान्ति—इस शर्तको तो मैं भी माननेको तैयार हूं ।

जमुना सर्वांकी मीठी चुटकियोंसे बड़ी प्रसन्न हुई । पासके एक परिचिन वैद्यजीने आकर दवा पानीका इन्तजाम कर दिया । ताबू राजकुमारजीके पूछनेपर वैद्यजीने रोगिनीकी अवस्था अच्छी ही बतलाई और कहा कि अगर इसी प्रकार अवस्था सुधरती रही तो १५-२० दिनोंमें अच्छी हो जायगी ।

रामकुमारजी एक बड़े अच्छे ग्वानदानके व्यक्ति हैं । उनके अन्य २-४ भाई थे, परन्तु ये सब अलग होगये । उनके पिताने उन्हें अच्छी शिक्षा दी थी । इस कारण वे एक कुशल व्यापारी गिने जाते हैं । पञ्च पञ्चायतियोंमें भी इनकी पूछ थी । वे दूस-रोंके दुःखोंमें हमेशा साथ बटानेके लिए तैयार रहा करते थे । उनके केवल एक पुत्र और एक पुत्री थी जिनकी उच्च शिक्षाका प्रबन्ध उन दोनोंने कर रखा था और जब कभी वे अपने मित्रोंमें बातचीत करते थे तो वे समाजकी आयव्ययकी प्रथापर जोर दुःख प्रगट करते थे । उनकी पत्नी साध्वी पतिपरायण

जमुना भी एक अच्छे परिवारमें पली थी और इस प्रकारके सज्जन पतिको पाकर अपना गृहस्थ जीवन बड़े सुखके साथ बिताती थी। परन्तु इधर लगभग दो महीनेसे अस्वस्थ होनेके कारण अपनी सन्तानके भविष्यको ज्यादा चिन्ता किया करती है।

‘अच्छा ही हाल है, आप लोग घबराये नहीं’ कहते हुए एक हैट कोटधारी व्यक्ति अपनी फीसके रुपये जेबमें डालते हुए मकानसे निकल गया।

रोशन और शान्ती जल्दीमें कुछ न समझनेके कारण एक दूसरेका भुह देखने लगे। बाबू राम-कुमारने आकर कहा--घबरानेकी कोई बात नहीं। डाक्टर साहब कह गये हैं जल्दी अच्छा होजायगी।

रोशन और शान्तीने कुछ जवाब नहीं दिया। चुपचाप माताकी खाटके पास जाकर बैठ गये।

बाबू रामकुमारने बच्चोंको शान्ति करनेके लिए उक्त बातें कहनी दीं परन्तु असलमें उनके हृदयमें भी जोंगैसे उथलपुथल मच रही थी, क्योंकि जमुनाको आज साढ़े दिनमें ५-६ बार मूच्छा आगई थी। लगभग ३-४ बण्टेबाद जमुनाको फिर मूच्छा आई। डाक्टर साहब फिर बुलाए गए। इसवार नब्जपर हाथ रखते ही वे चौंक पड़े और रामकुमारजीसे कहा ‘Oh dear ! यह है Night निकलना मुश्किल जान पड़ता है। रामकुमारजी इस कड़वी सूचनाको जहरकी घूंटकी तरह पीगए और डाक्टरकी बताई हुई रीतिसे दवा पानीका व्यवस्था करने लगे। इस समय वे चार २ गेगिनीकी तरफ देखते जाते थे और बराबर उसकी अन्तिम इच्छा पूछनेका प्रयत्न करते थे। दवाईके ग्याने ही गेगिनीकी अवस्था कुछ सुधरीसी जान पड़ती परन्तु देवको आज शांती और रोशनको अपनी मातासे अलग करना था। कुछ ही समयबाद जमुनाने एक निराशा भरी दृष्टि लाला रामकुमारजीकी तरफ की। लाला साहब

उनकी खाटके पास जा बैठे। उस समय रोशन और शांती भी कातर दृष्टिसे अपनी माताओंका मुँह निहार रहे थे।

जमुनाने लड़खड़ाती जवानसे कहा--क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे ?

रामकुमारजी--कहो क्या कहती हो ? तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध तो कोई काम नहीं किया गया फिर यह क्यों ?

जमुना--आज मैं जाती हूँ, इस कारण आपसे अन्तिम प्रार्थना है !

रामकुमार--ऐसा न कहो। तुम जल्दी ही अच्छी होजाओगी।

जमुना--मेरी अन्तिम प्रार्थना यही है कि आप शान्ति और रोशनका ख्याल रखें, समाजकी रुढ़ियोंके फेरमें पड़कर इन्हे दुःख न पहुँचायें। उनके भविष्यको सुन्दर बनानेका पूरा प्रयत्न करें।

रामकुमार--तुम्हारी इच्छानुसार ही कार्य होगा। और भी कुछ इच्छा है ?

जमुनाने कृतज्ञता पूर्ण नेत्रसे पतिकी ओर देखा और पासमें ही बैठे हुए रोशन और शान्ति पर अपनी दृष्टि स्थिर कर दी, मानों अपने शुभ मनोरथको पूर्ण देखकर अपने बच्चोंसे छुटकारा चाहती हो।

रोशन और शान्तीकी आँखोंमें भी आंसुओंकी झड़ी लग गई !

x x x

शान्तीकी सगाई उसी ग्रामके सेठ जगन्नाथजीके पुत्र मांतीलालजीसे तै हुई है। विवाह भी चैत सुदी २ का पक्का होगया। सगाई करते समय और उसके बाद भी लाञ्छा रामकुमारने कई लोगोंद्वारा सेठ जगन्नाथजीसे कहलाया कि आप विवाहमें और जेवर बनानेमें व्यर्थका धन खर्च न करें।

अगर लड़कियों की शादी में कुछ धन अपने खजाने से खाली करना ही हो तो उसे ऐसे कामों में लगाइये जिससे कुछ लाभ भी हो। परन्तु सेठ साहब ये बातें क्यों मानने लगे? वे तो पुरानी रूढ़ियों के पूर्ण भक्त थे। परन्तु दोनों सम्बन्धियों के मित्र विचार होते हुए भी सम्बन्ध छूट नहीं सकता था। एक दिन दोनों जने किसीकी पंचायतसे लौटते समय गस्ते में मिल गये। बातों बातों में ही रामकुमारजीने दहेज और विवाह के व्यर्थ खर्च की बात छेड़ दी।

जगन्नाथ—साहजी साहब! आपके कहनेका मतलब यह कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे।

रामकुमार—जी नहीं! आप मेरे कहनेका मतलब नहीं समझे। असल में समय के अनुसार ही सारी चीजोंका परिवर्तन हुआ करता है। हमारे पूर्वजों के समय हमारी आपकी आवश्यकताएं इतनी बढ़ी हुई न थीं। वे लोग कम कमाते कम खर्च करते हुए सादा जीवन शांतिसे व्यतीत कर देते थे। हमारी आपकी तरह न तो (Chambre) चान्सही के फेर में पड़ते थे न खाली हाथ व्यर्थका कर्जकर व्यय करते थे। वे तुच्छ क्षणिक नामवरी के भूखे न थे।

जगन्नाथ—अच्छा तो आप ही कहिये कि विवाह के खर्च और जेवरको छोड़कर किम कार्य में रुपये लगाना अच्छा है?

रामकुमार—अगर आप मेरी सलाह मानें तो मैं तो यही कहूंगा कि आप उन्हीं रुपयोंको अपने पुत्रको देकर अलग व्यवसाय खुलवाइये। जिससे उसको काम करनेका और ठोकर खाकर बचनेका अनुभव होजाय। गहनों से केवल तिजोरिया टूटेंगी, व्याजका नुकसान होगा, अन्य जातियोंको उतने गहने देखनेसे ईर्ष्या होगी। इसके अतिरिक्त द्वितीयोंका भी ध्यान अच्छे कामोंको छोड़कर उन्हींकी

फिकर में ज्यादा रहेगा। विवाहका व्यर्थ खर्च जैसे रोशनी (बिजली), वायस्कोप, तमाशे, आवश्यकतासे ज्यादा लोगोंको बुलाकर खिलाना, इनसे न तो विवाह के बंधन मजबूत होते हैं न घर और बंधू के भविष्य जीवनपर कुछ अच्छा प्रभाव ही पड़ता है। और न किसीका उपकार ही होता है। फिर न जाने क्यों लोगोंने इसे इतना महत्व दे रखा है।

जगन्नाथ—असल में मैं एक ही लड़का हूँ। अगर मैं उपरोक्त बातें न कहूँ तो लोग क्या कहेंगे। कहेंगे हमेशा कि लोगोंका खाकर मुफ्त कीसी हज़म कर गया। अपनी वारी आते ही बहानेबाजी शुरू करदी। मेरी अकल कुछ काम नहीं करती।

रामकुमारजी—अच्छा आप बदनामी से डरते हैं तो कोई हरज नहीं, आप जैसा चाहें कीजिये, परन्तु मैं तो केवल बारात के समय पान सुपागी से खुश करनेकी कोशिश करूँगा और फेर होनेके बाद आप लोगोंको कुछ अपनी मिठाई और अपनी शक्तिके अनुसार रुपयेके Bank Paper अपनी लड़कीके नामसे देदूंगा। व्यर्थ जिमाना और कपड़ा लत्ता कुछ न दूंगा। मुकाबले में भी लड़कीको ४, ५ धोतियों २-४ ओढ़नीको छोड़कर कुछ नहीं दूंगा। केवल बैंकपेपर Bank Paper दूंगा। इससे दा लाभ होगा—एकतो व्यर्थके कपड़े पड़े सड़ा नहीं कोगे—आवश्यकानुसार नये तर्जके तैयार होते रहेंगे। दूसरे अगर कोई खराब समय भी आजाय तो उन रुपयोंसे बहुत कुछ काम भी निकल सकेगा।

जगन्नाथ—लाला साहब, मैं तो इन बातोंको माननेके लिए तैयार नहीं। मैं घर शादी तो पुराने तरीकोंसे होगी। मैं अपने घरसे यह प्रथा शुरू कर लोगोंकी अंगुलियोंपर चढ़ना नहीं चाहता। आप कृपया रीतिके अनुसार ही सारा कार्य करें।

लाला रामकुमार लड़कीके बापसे ज्यादा क्या कह सकते थे । अपना मन मसौसकर रह गये । विवाह पुराने रूढ़ियोंके अनुसार ठीक समय पर हो गया ।

× × ×
रुक्मणी नई आई हुई ' गृहलक्ष्मी ' को पट रही थी कि किसीकी आहट सुन उसने उसे पास की टेबलपर रख दिया और खड़े होकर दर-वाजेकी तरफ ध्यान पूर्वक देखने लगी । आने-वाले हमारे परिचित रौशनलाल थे । उन्होंने आते ही रुक्मणीके गालपर हल्कीसी चपत जमाने हुए कहा कहो "गृहलक्ष्मी" का लेग्व पट लिया ? कैसा माछम हुआ ?

बड़ा अच्छा है, किसने लिखा था ?

बहन शान्तीने लिखा था ।

इसवार कलकत्ते चलनेपर मैं तुम्हे उससे अवश्य मिलाऊंगा । परन्तु हा, कहो आज कुछ ग्विलाने पिलानेका इरादा है या कोई दुश्मनी बढ़ा करनी है ? रुक्मणीने हसते हुए कुछ ताजा चीजे लाकर पतिदेवकी भेट की ।

इसवार होलीकी छुट्टीमें रौशन कलकत्ते पहुंचा । बहिन शातिसे मुलाकान हुई । वह उसके उस परिवर्तनको देखकर बड़ा दुःखित हुआ । परन्तु उस विचारसे कि शायद वह लज्जाके कारण अपना दुःख भाईसे न बतावे, रौशनने रुक्मणीसे भारी बातें पूछनेके लिये कह खुद बाजार चला गया ।

रुक्मणीके पूछनेपर शातिने कहा—क्या कहूं, बहिन, व्यापारका हाल बहुत बुरा है । घाटेपर घाटा और खर्च किसी प्रकार चलाते २ आज इस अवस्थामें आपहुंचे । जिस ध्यापारमें हाथ डाला जाता है उसीमें नुकसान । अन्तमें यह हालत हो चली है कि श्वसुरजीकी संचिन सागी सम्पत्ति खतम

होगी । मेरे गहने बेचकर जो थोड़े बहुत दाम उठे वे भी स्वाहा हो गये । क्या किया जाय और क्या न किया जाय, कुछ समझमें नहीं आता । पैसा पास न होनेके कारण नित्यप्रतिके आनेवाले लोग भी पास आते शर्माते हैं । जिस समाजकी रूढ़ियोंके फेरमें पड़ पानीकी तरह धन गँवाया वे अब कुछ काम नहीं आतीं । जो पंचराजजी पैसा होनेपर समुरजीको भागे बैठाते, उनके वगैर कोई पचायत तक नहीं करते, वे अब उनके लिये बाट जाहना तो दूर रहा बुलावा तक नहीं देते । क्या कहूँ बहन, पिताजीके दिये हुए कपड़े पड़ेर बालमारी और बक्सोंका बोझ बढ़ा रहे हैं । आज अगर पर-देश जानेका विचार करने है तो इन वस्तुओंको छोड़कर जानेकी इच्छा नहीं होती । अगर साथ जाय तो काफी रेलकिराया चाहिये । परन्तु तुम लोग कलकत्तेसे जानेके बाद किस हालतमें हो ?

रुक्मणी—बहा बड़े मजेमें काम चलता है । आपके भाईने एक स्वदेशी मिल और पेट्रोल पंपकी एजेन्सी ले रखी है । इस कामके लिए तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजीके दिए हुए (बेक पेपरो) ने बड़ी मदद की, क्योंकि दोनो कम्पनियोंके जमानतकी एवजमें ये ही कागज दे दिये गये । अब तो काम चाल निकला है । उसके साथ ही कुछ लेनदेनका काम भी होता है । परन्तु यह तो कहो अगर मोतीलालजीको कलकत्ता टांड़ने कहा जाय तो राजी होंगे या नहीं ?

शान्ती—वे तो कलकत्तेसे ऊब चुके हैं ।

रुक्मणी—तो फिर इन मोह करानेवाली वस्तु-ओंको होलीमें स्वाहा कर आप मेरे साथ चलो । वहीं कोई न कोई कामकी तजवीज बैठ जायगी । मैं समझती हूँ आपको तो कोई आपत्ति होगी ही नहीं ? शान्ती—बिलकुल नहीं ।

रुक्मिणी-मैं भी कैसी हूँ जो आपसे ऐसा सवाग करती हूँ। गृहलक्ष्मीमें आपका लेख पढ़नेसे मुझे तो आपने विचारोंका पता लग गया था।

जान्तीने उपरोक्त बातें सुनकर मुस्कग दिया।

×   ×   ×

कलकत्तेसे आनेके बाद मोतीलालजीने रोजानकी सहायतासे एक (130 टन) गेट टागका कारखाना खोल दिया। वे बड़े बड़े कारखानेवालोंसे अकलतग खरीद उस गेटटाग बनाकर अगलगा-लकी म्युनिस्त्रिपलिटियों और नगरपालिका वालाका बेचते थे। इस कार्यमें काफी लाभ होनेके कारण उपरोक्त उन्नति होती गई और साथ ही साथ अन्य अन्य छोटी छोटी चीजोंका बनाना भी शुरू कर दिया। देशमें स्वदेशीकी लहर जागृत चढ़ रही थी। ज्योंही चीजे तैयार होती थीं विक जाती थीं। मोतीलालजीके दिन फिर चमके।

+   +   +

रोशन अपनी एक पञ्चवर्षीय कन्या अहल्या और रुक्मिणीके साथ पासके बगीचेमें नायसेवन कर रहे थे। मोतीलाल और शांती भी अपने सप्तवर्षीय कुमार मदनको लिए आपहुंवे। कुछ इधर उभरकी बात होनेके पश्चात् मोतीलालने राशनसे पूछा-कहिये इसवार अहल्याका विवाह किस तरीकेसे करेंगे?

रोशन-इसका जवाब तो आप दे कि मदनका विवाह कैसे करेंगे? हम तो पहलेसे ही बटनाम है। हमारे यहा ता इसका पहिलेही मुधार होचुका है। जिन बच्चोंके मां बापका विवाह बिना रूढ़ियोंके हुआ तो फिर उन बच्चोंका तो कहना ही क्या?

मोतीलाल-मेरा विचार तो इन रूढ़ियोंका कतई तोड़नेका है। क्योंकि यह तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि दोनों प्रकारके वर वधुओंमें कौन सुखी है।

❁ दिगम्बर जैन । ❁

(रचयिता-पं० सिद्धसेनजी जैन-कलोल ।)

(१)

यह "दिगम्बर जैन" जगमें सर्वदा सन्मान्य हो।
प्रत्येक नर अरु नारीके हृदयकजोंमें मान्य हो ॥
लेखनकलासे नाम अपना, विश्वमें जिसने जिया-
भगवन्! अमर कादोंइसे, उपकार जगका बहु किया ॥

(२)

धर्मका जो मर्म सच्चा, वह सदा कहता रहे।
प्रेम-भावोंमें भरा यह, विश्वको भरता रहे ॥
'आनन्द-उत्सव मग्न हो, पावें न कोई शोकको।'
ऐसी सुशिक्षा सदा, देता रहे यह लोकको ॥

(३)

स्त्री-शिक्षा-अभ्युदयकी सर्वदा हो भावना,
ज्ञानि अरु निज देशउन्नतिकी रहे शुभ कामना।
'गोमूत्र, गोमय, श्राद्ध' आदिकवातका खण्डन करे!
'महावीर स्वामी दय धे, सर्वज्ञ थे' मंडन करे ॥

(४)

निष्पक्ष होकर भी स्वयं जो सत्यका आग्रह करे,
होकर निडर, स्वाधीन जगमें पाप-भीति चित धरे!
पूज्य पुरुषोंके चरित वर्णन सदा करता रहे!
कर्तव्यताका ज्ञान मनमें सर्वके भरता रहे ॥

(५)

हैं न इच्छा और कुछ बस, धर्मकी रक्षा करे।
शील, संयम, सत्य, तप, बल, ज्ञानकी वृद्धि करे ॥
शुभ भावना जिनदेव! सबकी पूर्ण मंगलरूप हो!
यह "दिगम्बर-जैन सबको हित-प्रदर्शक-भूप हो ॥

मित्र-सम्वाद ।

[लेखक-श्री० ब्र० प्रेमसागरजी पञ्चरत्न-रामपुर]

मित्र माणिकचन्द्रजी ! लोग कहते हैं कि मेवा, बदाम खानेमें स्वादिष्ट और बलिष्ठ तथा गुणकारी होते हैं परन्तु मेरी समझमें तो लोमोंकी बात बिल्कुल उलटी जचती है । क्योंकि बदामका स्वभाव बाह्यमें अत्यन्त कठोर है । अतएव वह बलिष्ठ और गुणकारी नहीं हो सकती, क्योंकि जो बाह्यमें कठोर होता है वह भीतर नरम नहीं होता । बाह्यके परिणाम भीतरके परिणामोंका प्रदर्शन करते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ ।

मित्र श्रीचन्द्र ! आपका कहना और समझना ठीक नहीं है क्योंकि आपकी बात प्रत्यक्षमें बाधित है । मुनि, जो मानव-संजन होता है वह अपनी सत्य नीतिमें चाहे बाह्यमें कठोर रहा हो परन्तु अन्दर उसके परिणाम बड़े ही सख्त एवं नरम होते हैं । अर्थात् वह बाह्य देखनेमें चाहे जैसा किसीको भासे परन्तु उसे हम असंजन कदापि नहीं कह सकते । बदाम बाह्यमें कठोर है परन्तु भीतर जो उसके पास गुण है वह बेरमें नहीं है । येर यद्यपि बाह्यमें नरम है परन्तु भीतर बड़ा ही कठोर है । ऐसा स्वभाव ठीक नहीं । इसीको माया-चागी कहते हैं । जो मनुष्य बाह्यमें नरमाईकी बातें करता है व नरमसा बात होता है वही हृदयका काला एवं कठोर होता है । इसे सदैव याद रखना चाहिए । देखोना, हीरालाल कपटीने उस दिन जय-चन्द्रको कैसा ठगा ?

और सुनो, नारियल बाह्यमें बड़ा ही कठोर होता है परन्तु आप जानते हैं अन्दर कितना

नरम और मोठा होता है इसी प्रकार ईश एवं गन्ना बाह्यमें कठोर पदार्थ है परन्तु अन्दर अत्यन्त मीठा है । इसपर भी उसमें बड़ी सहनशीलता है जो कि वह जितना काटा जाता है, छोला जाता है उतनी ही मिष्टता देता है । यही सज्जनोंका स्वभाव है । लोग कहते हैं कि केला और सकर-कदी ही अच्छे पदार्थ हैं क्योंकि वे बाह्य और भीतर एकसे स्वभाव वाले हैं । उन कैसे स्वभाव अन्य पदार्थोंके नहीं । मैं उनकी बातको मानता हूँ । परन्तु मित्र श्रीचन्द्र ! आप तनिक मेरे विवेचनपर ध्यान दे । मेरा कहना है कि-केला और सकरकंदी बाह्य और भीतर एकसे नरम पदार्थ हैं, परन्तु आप समझे कि वह जितने नरम हैं उतने गरिष्ठ भी हैं, साधारण जठराग्नि-वाला उन्हें पचाना नहीं सकता । इसका मतलब यह है कि जो मनुष्य बाह्यमें नरम माछूम होते हैं तथा अपने आचरणसे व मायाचारसे मोले लोगोंको यह विश्वास दिलाते हैं कि हम बाह्यके समान भीतर भी राजन हैं, वही न० १ के माया-चागी एवं ठग और केलेके समान गणित और विकारी होते हैं ।

श्रीचन्द्र-मित्रवर ! आपका सारगर्भित विवेचन सुनकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई । अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि मनुष्यके लिये सुख और शांति कैसे प्राप्त हो, क्योंकि वह एक ऐसा प्राणी है जो कि सारे दिन एवं सारी रात अनेक प्रकारकी आकुलताओंमें फँसा रहता है, उसे थोड़े समयके

लिये भी धर्मध्यान करनेको नहीं सिखाता ।

माणिक्यद्व-आपका प्रभु बड़े ही महत्वका है, मुनि मनुष्यके अंदर सुख एवं शांति का निवास है परन्तु वह उसे बहुत समयसे भूल गया है । वह अपनी आदतोंसे अपनी सुख शांतिको नहीं पाता हुआ दुखी हो रहा है । वह जितनीर अपनी आदतोंको बढ़ाता जाता है उतनीर ही सुखशांति उससे दूर होती जाती है । उसकी आदतें हैं पंच-इन्द्रियोंके भोग । यदि वह पंचेन्द्रियोंको अपने वशमें रखे तो उसकी आदतें अधिक न बढ़ें और न बढ़ इतना अपने कर्तव्यसे च्युत हो जावे कि अपनी सुखशांतिको आप न पा सकें । पंचेन्द्रियोंने मानव को बहुत ही तंग कर रखा है । पंचेन्द्रियोंके वशमें पड़े मानव उनकी पूर्ति करनेके लिए अनेकानेक इच्छाएं उत्पन्न करने हैं । इच्छाओंका उत्पन्न होना ही अशांति है और उनको रोकना शांतिको बुलाना है ।

पाचों इन्द्रियोंमें स्पर्शन इंद्रि पहिली इंद्रि है । उसकी सेवामें यह मनुष्य प्रतिक्षण लगा रहता है, उसे साबुनसे धोना, तेल लगाना, वस्त्राभूषणोंसे सजना आदि सेवा उसकी है । फिर भी वह एक दिनकी नहीं है हृदयकी है । उसकी सेवाकी सामग्री जुटानेकी चिन्ता मनुष्यको आकुलता उत्पन्न करती है । इसी प्रकार रसना इंद्रि अच्छा अच्छा रस आस्वादन करना चाहती है । घ्राण इंद्रि अच्छी सुगंध चाहती है, चक्षु इंद्रि अच्छेसे अच्छे दृश्य देखना चाहती है और कर्ण इंद्रि अच्छे अच्छे मिष्ट गाने सुनना चाहती है । इन्हीं इन्द्रियोंकी विषयपूर्णतामें मानवकी शांति भूली हुई है । अतः प्रथमतः इन्द्रियोंको वशमें करना शांति पैदा करनेका उपाय है ।

शांति पैदा करनेके लिए मनुष्यको निम्न बातें उपयोगमें लानी चाहिए । जैसे—“ सहनशीलता,

शक्तिकथन, आत्मध्यान, मायस्थपना, एका-न्त, मौनफलम्ब और आपसका प्रेम ।

१-लौब, मान, माया और लोभ इन चारों कषायोंसे बाहर वचना । दूसरा-इच्छे द्वारा चाहे जितना सतावें, परन्तु उसे अपनी आत्मीय शक्तिसे सहना । इसके सिवाय चाहे किसी भी प्रकारकी विपत्ति क्यों न आ जावे, उसे भलीभांति समझा परिणामोंसे सहन करना खी सहनशीलता है । इसके द्वारा मनुष्यके अन्दर शांतिकी शक्ति होने लगती है ।

२-आध्यात्मिक शास्त्रोंका अध्ययन भी शांति उत्पन्न करनेके लिये प्रबल कारण है । अतः उसे दिन प्रति करना चाहिये । वैराग्यकी अपूर्व छटा और संसार भोगोंसे उदासीनता, आध्यात्मिक शास्त्रोंके अध्ययनसे होती है ।

३-चाहिये तो तीनों समय परन्तु यदि तीनों समय न हो सके तो प्रातःकाल अवश्य ही आत्म-ध्यान करना चाहिये । प्रातःकालका समय बड़ा ही शांतिमय है अर्थात् उपयोगी है । ऋषि मुनि आदि भी अधिकतर इसी समयमें आत्मध्यान करते हैं । आत्मध्यान करनेवालेको सामायककी पूर्व कृत्याको करके कायोत्सर्ग या बैठकर आत्मध्यान करना चाहिये और उस समय इसप्रकार आत्माका चित-वन करना चाहिये—यह आत्मा ज्ञानका एक पिण्ड है । अमूर्ति और अविनाशी शुद्ध चैतन्य मूर्ति है तथा “ अणुगुदेहप्रमाणो ” शरीरके प्रमाण रहनेवाला है । इसका सम्बन्ध शरीरसे अनादि-कालीन, तिलोंमें तैल जैसा तथा दूध और पानी जैसा है । मेरी आत्मा निश्चयनयकी अपेक्षा सिद्धोंके समान है इत्यादि चितवन करना चाहिये और प्रतिदिन करना चाहिये । ऐसा करनेसे आत्मअध्ययनकी आदत अच्छी पड़ जावेगी जो सुखशांति पैदा करनेमें अपूर्व एवं अद्वितीय कारण होगी ।

४-सामायक पाठमें कहा है “माध्यस्थ्यमात्रं विपरीतहृती” अर्थात् जो अपने विपरीत रहते हैं उनसे माध्यस्थ्य रहना चाहिये। माध्यस्थ्यभाव क्या? सुनिए एक सायर कहता है—

सोई खड़ा बजारमें, मनाता सबकी खैर ।
ना काहूसे दोस्ती, ना काहूसे बैर ॥

माध्यस्थ्य मात्र भानेके लिए यही काफी है कि मानव स्वभाव किसीका किसीसे मिलता नहीं इस-लिए विपरीत ख्यालमें विपरीत भाव अपनेमें पैदा नहीं करने चाहिए किन्तु वस्तुस्वरूपको विचारते हुए मध्यम भाव अपनेमें लाना चाहिए। क्योंकि—

जाको जोन स्वभाव जाय न जीसों ।
नीम न मीठे होय, खाय गुड़ पीसों ॥

५-एकान्तवास भी शांति पैदा करानेमें अच्छा कारण है। किसीने कहा है—

“एकान्त वासा, श्लाघा न श्लासा ।”

किसीने यह भी कहा है कि “जहां चार वर्तन इकट्ठ होंगे वे खनखनावेंगे ही” एकान्तवासके समान दूसरा कारण शांति उत्पन्न करनेवाला नहीं हो सकता; इसीसे तो जितने भी सुखशांति चाहनेवाले साधु पहिंछे होगए हैं, वे सब एकान्तवासी ही थे। वे जंगलोंमें रहा करते थे। सो इसके मायने यह नहीं, कि हम या आप जंगलमें जाकर बस रहें। नहीं ऐसा कोई कदापि नहीं कर सकता। हमको या आपको केवल इतना ही काफी है कि २४ घण्टोंमें कमसेकम २ घण्टे एकान्तमें रहनेको ही निकालें। मेरी समझमें उसके लिये शामका वक्त हो सकता है।

६-अधिक बोलना, आवश्यकतासे अधिक वचनोका निकालना, बकवाद करना, किसीको अनुचित वाक्य कह देना, कलह या विसम्वादके

वचन बोलना और भण्ड वचन बोल उठना ये सब एक मौनव्रतके विना हुआ करते हैं। और इन्हींसे आत्माके अन्दर अशांति उत्पन्न होती है। अतः सुख शांति चाहनेवालोंको चाहिये कि वे नित्य ही कुछ समयके लिये मौनावलम्बन रहा करें।

मौनावलम्बन बड़ा ही शांतिप्रदायक है। इसको पाकर मनुष्य अशांतिकारक कारणोंसे बच सकता है और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा मौन लेता हुआ एक दिन ऐसा उसका महावरा बढ़ जावेगा कि चाहे जिस दिन व जबतक वह मौनसे रह सकता है। यदि कोई मानव सप्ताहमें एक दिन भी मौनसे रहे तो उसे अपूर्व लाभ हो। महात्मा गांधीजी सोमवारको मौनसे रहते हैं।

७-सुख शांति चाहनेवालोंको आपसमें प्रेमपूर्वक रहनेकी बड़ी आवश्यकता है। उसे तो मानव मात्रसे क्या पशुभोजकसे सच्चा प्रेम करना चाहिए। प्रेमी मानवका कोई शत्रु नहीं रहता इसलिये उसके पास किसी प्रकारकी अशांति नहीं आती।

मानव मात्रसे मानवीय प्रेम रखनेवाला मानव शत्रुके ऊपर भी मित्रवत् प्रेम प्रगट करता है। उसके प्रेममें किसी प्रकारका कपट व स्वार्थ नहीं रहता। जहां कपट होता है वहां प्रेम नहीं होता किन्तु प्रेमाभास होता है। हमको चाहिये कि हम जब किसीसे मिलें तो प्रेम पूर्वक मिलें। और कपट रहित होकर मिलें। हमको कपट रहित प्रेम उत्पन्न कर अपनेमें सुखशांति उत्पन्न करनी चाहिये।

अपने मित्रका सारगर्भित उत्तर पाकर श्रीचंद्रको बड़ा ही सतोष हुआ और अंतमें सप्रेम अभिवादन कर निजसदनको चला गया किन्तु फिर कभी इसी प्रकारके शिक्षाप्रद उपदेश सुननेकी इच्छा प्रकट करगया।

जैनी गृहस्थका कर्तव्य !

[श्री० उदासीन श्रावक पं० पञ्चालालजी गोधा—इन्दौर]

सर्व जीव सुखको चाहते, तथा दुःखसे डरते हैं तथा रात्रि दिन दोनोंके ही उपायोंमें कोछके बैठकी तरह लगे रहते हैं। परन्तु कोई जीव आज-तक सुखी देखनेमें नहीं आता। यदि कोई सुखी होता तो वह शान्तिपूर्वक सन्तोषसे बैठकर अपनेमें सुखकी डींग मारता।

परन्तु राजा महाराजा सेठ साहूकार, करोड़-पती, लक्षाधिपती हजारपती वा अमीर गरीब जिनने देखनेमें आते हैं वे सब नाना प्रकारकी चिन्ताओंसे ग्रसित होते हुए अपनेको दुखी ही प्रगट करते हैं। किसी कविने कहा भी है कि—“ चित्ताज्वाल शरीरमें, दह लागी न बुझाय ” इत्यादि। यदि वह चिन्ता एक ही प्रकारकी होती तो किसी प्रकार उसका शमन करके प्राणी सुखी होसकता था, परन्तु चित्ताणं तो हजारों तथा लाखों क्या असंख्यात विकल्प लिये हुये हैं अर्थात् चिन्ताओंके असंख्यात भेद हैं।

मनुष्य पर्यायके दुःखोंका तो पाग हा नहीं। जिनके पुण्यका उदय है उनका ही ऊपर वर्णन किया है। फिर पुण्यहीन पुरुषोंकी तो बात ही क्या है। और इसके सिवाय निर्यन्त्रोंके दुःख तो प्रत्यक्ष ही दीग्वनेमें आरहे हैं। उनके दुःखोंका वर्णन करनेसे लेख बढ़ना है इससे लेखनीको रोकनी पड़ी। तथा नरकोंके दुःख शास्त्रोंद्वारा प्रगट ही है। यद्यपि स्वर्गोंमें तीनों गतिपोंकी अपेक्षा दुःखकर्म है परन्तु इन्द्रियजन्य विषय—सुखकी विशेषता होनेसे मानसिक अत्यन्त दुःख है। जिस मानसिक

दुःखका अनुभव कोई भी प्राणी नहीं कर सके तथा जो वचनातीत है। संसारमें ज्यादा दुःख मरणका है परन्तु मानसिक दुःखसे मरण अच्छा समझकर प्राणी मरण कर जाते हैं। इस प्रकार संसारके दुःखोंको देखकर श्री गुरु उपदेश करते हैं कि ये दुःख अनन्तकालसे धर्मके विना सहन कर रहा है।

अन बड़ी दुर्लभतासे चौड़े रस्तामें कहीं रत्न पड़ा मिल जावे जो कि सैकड़ों मनुष्योंके चलते फिरते हुयेसे बचा पड़ा है तैसे मनुष्यपना सहज मिल गया। फिर इसमें भी दुर्लभ ऊँच कुल दुर्लभ है फिर इससे भी जैनधर्मका पाना अत्यन्त दुर्लभ है। यदि वह मिल गया तो अब इसको कृथा गमा देना बुद्धिमानोंका काम नहीं। इस वास्ते श्री गुरु कहते हैं कि त्रामसे तुम धर्मको धारण करके परम सुखरूप मोक्षस्थानको प्राप्त करो कि जिससे फिर तुमको संसारके दुःखोंमें न रुखना पड़े तथा उन दुःखोंसे छुटकर अविनाशी सुख जिस सुखका फिर कभी अन्त न हो ऐसे सुखको प्राप्त होजाओ। अब उस सुखके पानके उपायके क्रमको बताते हैं।

श्री पूज्यपादस्वामीने अपने समाधिगतकमें लिखा है कि अबत जो हिसाटिक पाप उनको छोड़कर और ब्रतोंमें आरुढ़ होवे, फिर ब्रतोंको भी छोड़कर परमपद जो वीतगग चैतन्य स्वरूप मोक्षपदको प्राप्त होओ ॥८४॥ तथा प्रथम अब्रतीको ब्रत ग्रहण करना चाहिये और ब्रतीको आत्मज्ञान करना चाहिये। जब आत्मज्ञान पूर्ण रीतिसे होजाय तो आप स्वयं परमात्मा होजाता है ॥८६॥

तत्त्वज्ञान तर्गिणीमें अध्याय १८ में कहा है कि गृहस्थोंको प्रथम षट्कर्म पालनेकी शिक्षा देनी चाहिये, पीछे व्रतोंको अंगिकार करना, पीछे संयम ग्रहण करना ॥ २ ॥

यतिभ्यो दीयते शिक्षा पूर्व संयमपालने ।

चिद्रूपं चिंतने पश्चात् अयमुक्तो बुधैः क्रमात् ॥ ३ ॥

अर्थ—जो यति हैं, निर्ग्रन्थरूप धारणकर बन-वासी हुये हैं उनको सबसे पहिले संयम पालनेकी शिक्षा देनी चाहिये, पीछे शुद्ध चिद्रूप ध्यानकी शिक्षा देना चाहिये। अर्थात् यहापर आचार्यने धर्मसाधन अर्थात् आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये यह अनुक्रम बताया है कि पहिले गृहस्थोंको षट्कर्म पालन करना चाहिये फिर अणुव्रतोंको भाग्य करना चाहिये जो पाक्षिक रूप है। इसके पीछे ११ प्रतिमारूप उत्तरोत्तर चढ़ते चले जाय और आत्म-ज्ञानको निर्मल करते जाये। इसके पीछे मुनिरूप संयम ग्रहण कर पावे जोकि जिनकल्प स्थविररूप है अथवा अपहृत उपेक्षा संयम रूप है। जिसमें कि आत्मा जो चिद्रूपका पूर्णरूपसे चिंतन करता है ऐसे करते २ पूर्ण आत्मज्ञान चाहिये गुणस्थानमें पड़च जाता है तो तत्काल अनमृतेमें घातिया कर्मोंका क्षय करके तेरवें गुणस्थानका प्राप्त करके केवलज्ञानी परमात्मा हो जाता है। तब चारघातियाका तो अत्यन्त क्षय होजाता है और चार अघातिया कर्म जो जली जेवरीके समान निर्बल रह जाते हैं।

इसके बाद चार अघानिया कर्मोंकी स्थिति यदि बराबर होती है तो स्थिति निषेकोंको पूर्ण कर—अ, ई, उ, ऋ, लृ, य पांच लघु अक्षरके उच्चारणके काल प्रमाण चौदहमें गुणस्थानमें व्युप-रतिक्रियानिवृत्ति चारित्रका अनुभव करता हुआ एक समय बाद सिद्ध भगवान् निज्जन परमात्मा हो जाता है।

यदि आयु कर्मकी स्थिति, बाकी तीन कर्मोंकी स्थितिसे ज्यादा होती है तो आयु कर्म स्थिति निषेकके बराबर तीन कर्मोंकी स्थिति निषेक करनेके लिये दंड कपाट प्रतर लोकपूर्ण रूप समुद्रात करके आयु कर्म स्थिति निषेकके बराबर अन्य कर्म स्थिति निषेकोंके करके चौदहवें गुणस्थानकी प्राप्तकर पांच लघु अक्षर प्रमाण ठहरकर एक समय वाली गतिसे सिद्धालयमे जा विराजते हैं और निज्जन अविनाशीपद पालते हैं। जो चिद्रूप परमानन्द परब्रह्म आदि अनन्तगुणों द्वारा जिसके नाम हैं परम सुख-समुद्रम मग्न होजाते हैं। जो सुख फिर कभी अनन्तानन्त काल तक भी नहीं छूटते।

इस लेखके लिखनेका मेरा कुछ यह भी अभि-प्राय है कि बहुतसे भाई केवल आत्मज्ञानकी कथनी समयसारादिमें देखकर तथा मुनकर जिसमें मुख्यता का निश्चयनयकी कथनी है जिसमें व्यव-हार धर्मको गौणकर व्रत तपको अकार्यकागी कहते हैं उसके अनुसार व्रत तपादिकको सर्वथा निष्फल मानकर आत्मज्ञानमे मग्न रहते हैं और मनमाने हिसादिकके कार्य जो अभक्ष्यादि सेवन करते हैं और संयमियोंकी निंदा करते हैं, उनको जानना चाहिये कि ससारमें जितने धर्म हैं वे सब अपने २ शास्त्रोंके अनुसार ही चलते हैं और चल रहे हैं, जैन पुराण, कुरान, बायबिल आदि। परन्तु जैनियोंमें कुछ ऐसे हैं कि केवलज्ञानको ही धर्म मानते हैं आचार धर्मसे धर्म ही नहीं समझते जोकि मुख्य धर्म है। और व्यवहारमें भी देखो कि जो देव पूजा आदि षट्कर्म है वा अहिंसादिक व्रत हैं उनको वा उनमेंसे कोई २ एक २ अंगोंको जितनी विरो-धतासे पालता है उसीको ज्यादा २ धर्मात्मा कहते हैं और विनयादिक भी उसीहीकी जादा की जाती है और चारित्रवान्को ही विनयवान् कहते तथा ज्ञानी कहते हैं। शास्त्र ज्ञानवान्को विद्वान् पंडित

कहते हैं। जैनधर्म और अन्य धर्ममें फरक है तो मुख्यतासे आचरणके फरकसे फरक है।

इस वास्ते “आचारः प्रथमो धर्मः” तथा कुन्दकुन्दस्वामीने भी कहा है—“चारित्रं खलु धम्मो” परन्तु यहापर ऐसा न समझना कि आत्मज्ञानका निषेध किया है। नहीं, नहीं, आत्मज्ञान तो मुख्य कार्य है ही और चारित्रादि जितने अङ्ग हैं वे सब कारण रूप है। इस वास्ते आत्मज्ञानको लक्ष्यमें रखकर ही चारित्राचारको यथायोग्य पालना। आत्मज्ञानकी सदा भावना रखना चाहिये। क्योंकि गृहस्थीको पूर्ण आत्मज्ञान हो जाना सरल नहीं है।

मिथ्यात्व गुणस्थानसे लेकर अविगति चौथे गुणस्थान पर्यंत जीव शुद्ध चिद्रूपके ध्यानी नहीं होते हैं और ब्रती भी नहीं होते किन्तु देशविरत पंचम गुणस्थानसे अयोग केवली नामक चौदवें गुणस्थान तक ही जीव शुद्ध चिद्रूप के ध्यानी और ब्रती होते हैं। इसलिये चिद्रूपका ध्यान व्रत बहुत थोड़े जीवोंमें होता है।

यद्यपि चौथा गुणस्थान सम्यग्दृष्टिके ही होता है परन्तु ज्ञान मात्र ही होता है, ध्यान नहीं होता। इसका अभ्यास ही होता है सो अभ्यास अवश्य ही कर्ना चाहिये और जो भावनार्थ है सो ही अभ्यास है। सो वह कैसे कर्ना चाहिये, इसका कुछ संक्षेप करि लिखता हूं। अपने व्रतोंको पालते हुये मुमुक्षुओंको पुद्गलीक शरीरसे भिन्न चैतन्य शरीरी अजर अमर आदि अविनाशी आदि अनन्त गुणोंका अधिकारी आनंद घन चितवन करना। जैसे म्यानसं भिन्न तलवार होती है, जैसे सर्प काचुलीसे भिन्न होता है अथवा जैसे शरीरसे वस्त्र भिन्न होता है तेैसे ही शरीरसे भिन्न आत्मा है। परन्तु जन यह नहीं जानते कि जीव आत्मा क्या वस्तु है, शरीरमेंसे कैसे निकल जाता है, देखनेमें क्यों नहीं

आता। तथा जो चेष्टा जीवित अवस्थामें होती थी वह किसकी थी। शरीरसे आत्माकी या दोनोंकी इन बातोंको अज्ञानी नहीं जानते इसको सम्यग्दृष्टि पुरुष ही जानते है।

शरीरमें जो हलन-चलनादि चेष्टा होती है, उसमें उपादान काग्न पुद्गल ही है और निमित्त कारण आत्माके रागादिक भाव हैं। इसी प्रकार रागादिक भाव होनेमें उपादान कारण आत्मा है और निमित्त कारण पुद्गलीक कर्मका उदय है। इस प्रकार आत्मा न तो पुद्गलीक क्रियाका कर्ता है और न कर्मोंका कर्ता है और न रागादिक भावोंका कर्ता है। जो रागादिक वः पुद्गलीक क्रियाएँ होती हैं वे सब निमित्त नैमित्तिकसम्बन्धसे होती हैं। इस वास्ते ज्ञानी मुमुक्षुओं सप्तागमें मन, बचन, कायकी क्रिया होय वा रागादिक होय उसमें हमेशा उठते, बैठते, चलते, सोते तथा खाते, पीते, ओलते, बतलाते, देने, लेनदेन करते आदि अनेक कार्य करने और उनमें कर्मोंके उदयसे रागादिक होने हरसमय विचार करते रहना चाहिये—भेद विज्ञान करते रहना चाहिये कि यह पुद्गलकी क्रिया है और इसमें आत्माके रागादिक भाव निमित्त हैं, और जो आत्मामें रागादिक भाव होते हैं उसमें निमित्त पुद्गल कार्य है, ऐसा विचार हरसमय करते रहना चाहिये।

परन्तु इस कथनको वाच सुनकर ही स्वच्छंद होकर ऐसा विचार नहीं पकड़ लेना कि ये क्रिया तो सब कर्मोदयकी हैं हमारा आत्मा न तो रागादिकका कर्ता है न पुद्गल कर्मोंका कर्ता है, नथा न बध है न मोक्ष है। ये भाव मिथ्याभाव है। आत्मा तो अपना उपयोगका कर्ता है, पुद्गल कर्मोंका कर्ता यथार्थमें नहीं है। परन्तु सप्तारी आत्माका उपयोग तीन प्रकारका होता है। एक तो अशुभोपयोग दूसरा शुभोपयोग और तीसरा शुद्धोपयोग।

इनमेंसे अशुभोपयोग और शुभोपयोग इन दोनोंका नाम है । अशुभोपयोग सो हेय है और त्यागने योग्य है और जो शुभोपयोग है जो पगम वीतराग रूप आत्माका परम शुद्ध स्वरूप है वही उपादेय है । उसीके उपायमें जीवोंको तत्पर होना चाहिये । वही कार्यकारी है परन्तु यह शुभोपयोग सहज हीमें नहीं होजाता ।

इसके प्राप्त करनेको द्रज्यलिगी मुनि हजारों भव तपस्या करते २ अनेकवार नौग्रीवक हो आये और ग्यारह अंग तथा नव पूर्वतक आगमज्ञान भी कर लिया परन्तु शुभोपयोगकी प्राप्ति न हुई और सुगम है तो ऐसा है कि तुषमात्र भित्त यह शब्द भी शुद्ध बोलना नहीं जानते है उनको भी प्राप्त होगया अथवा नैगम नयकर कदाचित् तिर्यचाकों भी होजाता है । यद्यपि शुभोपयोग पूर्ण रीतिस बाह्ये गुणस्थानके आदिमें ही होता है और प्रारम्भ सातवे गुणस्थानसे होता है इसवास्ते जबतक शुभोपयोग न हो तबतक अशुभोपयोगोंको छोड़कर शुभोपयोगरूप प्रवृत्ति रखना चाहिये । क्योंकि जब आत्माका उपयोग स्वभाव है तो तीनों उपयोगोंमेंसे जीव किसी न किसी उपयोगरूप रहहीगा । उपयोग विना एक क्षणमात्र भी नहीं रहेगा । सो शुभोपयोग तो सहज नहीं है, शुभापयोग बड़े प्रयत्नसे ही पड़ता है और अशुभोपयोग विना ही प्रयत्न सहज ही रूप हुआ ही करता है । क्योंकि शुभोपयोगका प्रयत्न न किया जायगा तो अशुभोपयोग ही तो सदा ही होता रहेगा ।

यह लेख बहुत बढ़ गया है । इस वास्ते संक्षेपसे इन तीनों उपयोगोंकी कुछ प्रवृत्ति बताये देता हूं । क्योंकि नहीं तो मुमुक्षु अनेक उपयोगको कैसे सुधारेंगे ।

शुभोपयोग वह है जो पगम वीतरागता है और शुद्धध्यान रूप मोह कर्मसे रहित अवस्था व अन्य

कर्मोंसे रहित होना जो संसार वा संसारिक भावोंसे व उपसर्ग परीषह अनेक प्रकार होते संते उनको कुछ भी खबर नहीं, वह तो आत्मानुभव आनन्दमें मग्न रहते है । इत्यादि विकल्प जालसे रहित अवस्था है सो शुभोपयोग है ॥ १ ॥ और देव पूजा आदि षट्कर्म तथा बारह अणुव्रत तथा ११ प्रतिमा इत्यादि श्रावकव्रत तथा पंच महाव्रत, पंच समिति रूप तेरह प्रकार चारित्र तथा २८ मूलगुण रूप मुनिव्रत आदि अनेक प्रकार शुभोपयोग होता है और पाचों इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रवृत्ति तथा क्रोधादि रूप प्रवृत्ति तथा हिसादि पापोंरूप प्रवृत्ति इत्यादि अशुभोपयोग होता है ॥ २ ॥ सो शुभोपयोगका पूर्व फल तो मोक्ष है और शुभोपयोगका फल स्वर्गादिक अभ्युदय है तथा चक्रवर्ति आदि राज्य व धनादिक संपदा पंचेन्द्रियोंके सुख और परंपरा शुभोपयोगका भी कारण होता है ॥ ३ ॥ और अशुभोपयोगका फल नरक तिर्यच्चोंके दु खों तथा मनुष्य पशुओंके दारिद्र्य गंगादि और फिर शुभोपयोग और शुभोपयोग तो अत्यन्त दुर्लभ है जैसे गन्तकी कणी बीच समुद्रमें पड़नेसे दुर्लभ होजाती है ।

आश्चर्य है कि दुर्लभसे दुर्लभ सामग्री जिन पुरुषोंको प्राप्त होगई अर्थात् श्रावककी ऊँची ऊँची प्रतिमाओंको धारणकर व मुनिव्रत धारणकर आगमके विरुद्ध प्रवृत्ति करना शिथिलचारका पोषण करना है । प्रवृत्ति चलाना बचन पक्ष पकड़ना है ।

इसलिये मुमुक्षुओंको चाहिये कि शुभोपयोगको लक्ष्यमें रखकर उसकी भावना सहित शुभोपयोगमें प्रवृत्ति करना, अशुभोपयोग रूप ही रहना योग्य नहीं । अशुभोपयोग रूप प्रवृत्ति स्वप्नमें भी नहीं लाना चाहिये । इस प्रकार कर्मरूप अवतसे बतादि शुभोपयोगरूप रहकर शुभोपयोगकी प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त करें तो उत्तम अतीन्द्रिय सुखको प्राप्त होजाय ।

जैन समाजका भयंकर चित्र !

[लेखक. — श्री० पं० परमेश्वरीदासजी जैन न्यायनीधर-सूरत ।]

एक दिन वह था कि जैन समाजमें स्वामी संतभद्र, कुन्दकुन्दाचार्य, और अकलंक जैसे उद्भट विद्वान गुरु थे । नम्राट् चन्द्रगुप्त, अशोक, खारवेल, कुमारपाल और अमोघवर्ष आदि महाराजा थे । खारवेलकी रानी, मेरुदेवी, सावियन्वे, जङ्गमन्वे आदि वीरागनाए थीं । भामाआह, तेजपाल, वस्तुपाल जैसे देशभक्त और दानी थे । तथा धन षष्ठ विद्यासेपन अनेक महापुरुष थे । किंतु आज हमारी जैन समाज सदगुरुहीन, प्रभावविहीन, राज्यधिकारोंमें रहिन, तथा वीर वीरगनाओं और विद्वानोंसे शून्य सी है ! हमारी समाज सर्वत्र अपमानकी दृष्टिसे देखी जाती है । उसका अब भारतीय समाज या राज्यदरबारमें न तो मान है और न प्रतिष्ठा । गंगोंकी धर्मश्रद्धा उठनी जा रही है, जातीय प्रेमका लेश नहीं है, उन्नति अवनतिका भाव नहीं है, और झूठा अभिमान, नातिमद तथा अहम्मन्यता उठती जाती है । तान्पर्य यह है कि जैन समाजकी परिस्थिति बहुत ही भयानक हो रही है !

जैन समाजकी अंतरंग स्थितिपर विचार करते ही आखोंके आगे अंधेरा छा जाता है ! हमारा धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, शारीरिक, आर्थिक, और नैतिक पतन बहुत बुरी तरहसे होता जा रहा है । किंतु स्वार्थ बुद्धिके कारण इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं जाता है । प्रायः दश वर्षोंमें पौनलाख, प्रतिवर्ष ८ हजार और प्रतिदिन दो दर्जनसे अधिक जैनोका घट जाना हमारे विनाशका चिह्न नहीं

तो और क्या है ? हिसाब लगाइये कि इस प्रकार १२ लाख संख्यावाली जैन समाजकी स्थिति कितने दिन और रह सकती है !

सबसे बड़ा दुःख तो इस बातका है कि ऐसा भयंकर क्षय होते हुए भी हमारी सामाजिक कुरुर-द्विया बराबर अक्षय हैं ! जब भारतीय अन्य समाजोंमें अनेक सुधार हो रहे हैं तब हमारी समाजमें बान्धविवाह, वृद्धविवाह, अनमेल विवाह, कन्या-विक्रय, नुक्ता, अपव्यय, धर्म और जाति बहिष्कार तथा मिथ्यात्व, अन्धश्रद्धा एवं अनाचारका प्रचार हो रहा है ! हालांकि इन विषयोंपर प्रकाशान्तरसे कईवार लेख लिखे गये हैं और यह विषय सर्वपरिचित है तथापि अपनी यह विषम हालत पुनः कहें बिना चैन नहीं पड़ती है, इसीलिये पाठकोंके समक्ष जैन समाजका भयंकर चित्र उपस्थित कर रहा हूँ ।

बान्धविवाहका परिणाम—

हमारी समाजमें बाल विवाहका विष खूब ही प्रसार कर चुका है । इसीसे सामाजिक और शारीरिक शक्तियोंका विनाश हो रहा है । बाल्यकालसे ही निर्दोष बालक-बालिकाएँ विवाह बन्धनमें फँसकर अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं । उन्हें तद्विषयक ज्ञान प्राप्त करनेका अवसर तो मिलता ही नहीं है, साथ ही वे शारीरिक विकाश और बाह्य विवेकसे भी शून्य रह जाते हैं । जिससे उन्हें भले बुरेका ज्ञान प्राप्त नहीं होने पाता और वे कुकर्मों-विषयवासनाओंमें

फैसलकर अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं तथा अकाल मरण कर जाते हैं। डाक्टरी रिपोर्टोंके अनुसार २५ गर्भवती स्त्रियोंमेंसे १० तो मर जाती हैं, १२ जन्म रोगिणी होजाती हैं और मात्र ३ ही कुशल रह पाती हैं।

इसके साथ ही बालविवाहके कारण बालविधवाओंकी संख्या भी भयंकरताके साथ बढ़ती जा रही है। सरकारी रिपोर्टसे आपको मालूम होगा कि सभ्य और उच्च कहलानेवाली जैन समाजमें बालविवाहका कैसा लज्जाजनक प्रचार है। इस समाजमें माताकी छातीका दूध पीती हुई एक वरससे भी कम उम्रकी ५१ बच्चियां विवाहित पाई गई हैं। तथा इसी उम्रकी १५ बच्चियां विधवा भी हैं।

आपको आश्चर्य होगा कि इतनी छोटी उम्रमें विवाह कैसे होते होंगे ? किन्तु जब आप दक्षिणमें सैतवाल आदि कुछ जैनोंकी यह भयानक प्रथा देखेंगे तब आश्चर्यकी बात नहीं रहेगी, किन्तु लज्जासे मस्तक नत हो जायगा। देखिये, हमारी जैन समाजका विवाहित और विधवाओंकी अल्प आयुका कोष्टक इस प्रकार है:—

आयु	विवाहिता	विधवा
१ वर्षतककी	५१	१५
२ "	६५	४
३ "	१५६	२३
४ "	२०९	२६
५ "	३८२	५१
१० "	४१४५	४८५
१५ "	१८६१६	११३२
१ से १५ वर्षतक	२३६२४	१७३६

यदि आप बालविवाहके इस भयंकर परिणामको देखेंगे तो १५ वर्षतककी १७३६ जैन बाल विधवाओंका और २३६२४ बालविवाहिताओंका जीवन मिट्टीमें मिला हुआ ही है। इतना ही नहीं कि उन बालविवाहिताओंसे उत्पन्न हुई संतानें क्षीण,

हीन और रोगी होकर समस्तकी निराशका ही होंगी। तथा उन विधवाओंकी दुर्गतिक्ला तो कहना ही क्या है ? इतना भीषण चित्र सामने होते हुये भी हमारी समाज यदि बालविवाहसे घृणा न करे और उसे न रोके तो हमारा दुर्भाग्य ही समझना चाहिये।

बालविवाहकी राक्षसी प्रथाके कारण हजारों कुटुम्बोंका विनाश हो गया है। युवावस्था प्राप्त होनेके पहिले ही वे बाल दम्पति वृद्ध होजाते हैं, अपने जीवनको बिगाड़ डालते हैं और जल्दी २ माता पिता बनकर भावी संतानका भी विनाश करते हैं। परिणाम यह होता है कि बालक बालिकाओंका प्रतिदिन रोमाचकारी मरण होता रहता है ! भारतमें प्रतिवर्ष ६० लाख आदमी मरते हैं। इनमेंसे १५ लाख तो ऐसे बच्चे हैं जो पैदा होनेके एक वर्षके भीतर ही मर जाते हैं। इनमें भी ७॥ लाख पैदा होनेके एक माहके भीतर ही मर जाते हैं। तथा ७॥ लाखमेंसे भी ५ लाख बच्चे उसी सप्ताहके भीतर मरते हैं ! तात्पर्य यह है कि बालविवाहके कारण भारतमें जब २५ प्रतिशत बालक मरते हैं तब बालविवाह विनाशक इंग्लैण्डमें १० फीसदी ही बालक मरते हैं ! क्या जैन समाज ऊपरके अंकोंको देखकर आखें नहीं खोलेंगी ?

बालविवाह विवाह ही नहीं है—

स्वार्थी माता पिता अबोध बालक और बालिकाओंका गठजोड़ा करके निर्वृत होजाते हैं, पच-लोग लुभ खाकर संतोष मानते हैं, और पण्डितजी महाराज विवाह विधि करके कन्दार बनाते हैं। किन्तु वास्तवमें क्या यह विवाह है ? यदि सच पूछा जावे तो विवाह एक समष्ट्यपूर्वक अपनी जवाबदारीपर की गई दोनों ओरकी अटल एवं धार्मिक प्रतिज्ञाका नाम है। लेकिन जहा इस बातका भाव ही नहीं होता क्या वहाँ विवाहबंधन हुआ माना जायगा ?

व्यवहारमें देखा जाता है कि नावालिग (कम उम्रके) बालक बालिकाओंके वचन प्रमाण नहीं माने जाते, तब फिर विवाहके समय नावालिग वर-वधूके द्वारा बुलवाई गई सप्तपदी (सात प्रतिज्ञाएँ) प्रमाण कैसे कही जासکتी हैं ! सबसे बड़े आश्चर्यकी बात तो यह है कि वह वर-वधूकी प्रतिज्ञायें विवाह विधि करानेवाले स्वार्थी पंडितजी महाराज बोल दिया करते हैं और उनकी जिम्मेवारी उस अबोध नव-दम्पतिपर लाट दी जाती है ! यह कितना भारी अन्याय है ?

असलमें विवाहका उद्देश्य समस्त वनिताओंको त्यागकर स्वदारसन्तोषी होना तथा अनादि प्रवाहुरूप गृहस्थ धर्मका पालन करना है। इस उत्कृष्ट संस्कारसे संस्कारित होकर गृहस्थ अपने धर्मका पालन करता हुआ अन्तमें विरक्त होकर मुनिपदको ग्रहण करता है। यथा—

अन्यांगनापरिहृतेर्निजदारवृत्ते-

धर्मो गृहस्थजनताविहितोऽयमास्ते ॥

नादिप्रवाद इति संततिपालनार्थ-

मेव कृतौ मुनिवृत्ते विहिताद्वयः स्यात् ॥३॥

—जैन विवाहविधि ।

यदि सच पूछा जाय तो बालविवाहमें न तो यह उद्देश्य ही रहता है और न अबोध वर-कन्याको अपने इस महान् उत्तरदायित्वका ज्ञान ही होता है। तब फिर जबरदस्ती उन दो प्राणियोंको बाध देना कितना भयंकर अन्याय है।

विवाह समयकी सप्तपदीसे यह स्पष्ट प्रगट होता है कि वर-वधूको इतना वयवृष्ण, समझदार और गृहस्थ पदके योग्य होना चाहिये कि जो अपने कर्तव्यको जान सके, जवाबदारीको पहिचान सके और परस्पर प्रतिज्ञाबद्ध होसके। जहा इतना विचार नहीं हो सकता वह बालविवाह विवाह ही नहीं है। कारण कि वे बाल वर-वधू समझपूर्वक प्रतिज्ञाबद्ध

नहीं होते हैं ! मगर दुःखका विषय है कि स्वार्थ-न्धताके सामने इन महत्वपूर्ण बातोंका विचार भी नहीं किया जाता है। तथा जैसे तेसे विवाहका तमाशा कर लिया जाता है ! यही कारण है कि भावी गृहस्थ जीवन रोग, शोक, कलह, द्वेष और दुःखपूर्ण व्यतीत होता है। अपूर्ण वयमें ही पति-पत्नीका वियोग होजाता है। उनकी सन्तान भी शक्तिहीन होकर मर जाती है। माता पिताका शरीर नाश होजाता है, और गार्हस्थ्य जीवन नारकीय जीवन बन जाता है। यदि बालविवाहको छड़ा पाप कहा जाय तो कोई अन्युक्ति नहीं होगी।

वृद्ध विवाह—

जैन समाजमें वृद्ध विवाहका भी कम दौरदौरा नहीं है। योग्यता और अयोग्यताका विचार न करके जहां रुपयोंकी धैलियोंका ही विचार होता है वहाके अन्यायका फिर क्या पूछना ? स्वार्थी नर-पिशाच माता पिता जब अपने हाथसे पालीपोमी गंड, प्यार और लाड़ की गंड तथा खिलाई पिछाई गंड प्राणस्वरूप कन्याको एक सन्वहीन वृद्धके साथ बाध देते हैं तब उन नरगक्षसोंका हृदय कितना कठोर बन जाता है तथा उस कन्याका अंतर्गत्मा क्या कहता होगा वह सर्वज्ञ ही जानें ! अथवा जिनके हृदय है वे पहिचानें !

इस गक्षसी एवं आसुरी प्रधाने जैन समाजके नाश होनेमें पूरी सहायता की है। अन्याय, अनर्थ, कलह, व्यभिचार, और न जाने क्या २ बवाल इसीके द्वारा हुए हैं। एक तो जैन समाजमें कन्याओंकी सख्या कुँवारोंकी अपेक्षा बहुत कम है, फिर भी स्वार्थी बुड्ढे एकपर एक कन्याये हड़पते जाय यह कितने अनर्थकी बात है ! ऐसा होनेसे सुयोग्य युवकोंको सदा कुँवारा रहजाना पड़ता है और बुड्ढे बावा रुपयोंके बलपर व्यर्थ ही एक खिलौना घरमें लेकर बैठ जाते हैं ! वह

बिचारी कन्या बुढ़ेके घर जाकर अपने भाग्यको रोती है, मा बापको कोसती है और पंचोंको गालिया देती हुई अविवाहिता या विधवाकी भांति अपना जीवन व्यतीत किया करती है !

अपन व्यवहारमें देखते हैं कि एक छोटा बालक या कालिका गायके छोटे बछड़ेसे जितना प्रेम करती है उतना बैलसे प्रेम नहीं होसकता । जो प्रेम बाबरीवालेमें होता है, वहीसे वह मुहब्बत नहीं होती, यह बात स्वाभाविक है । मगर स्वार्थी माता पिता अपनी अबोध कन्याको एक खूबसूरत बुढ़ेके गलेसे बांधते समय तनिक भी नहीं हिचकिचाते । और बुढ़े बाबाको उस नादान कन्याको घसीटते समय शर्म नहीं लगती है ! आप इस बातपर विचार करिये कि जैसे एक युवतीका बुढ़ेके साथ विवाह कर दिया जाता है उसी प्रकार यदि एक युवकका किसी बुढ़ीके साथ विवाह किया जावे तो उसे कैसा माछम होगा ? जैन समाजमें ४० वर्षकी ३७० कुमारिया मौजूद हैं क्या कोई १८ वर्षका युवक उनमेंसे किसीके साथ विवाह करना स्वीकार करेगा ? अगर नहीं तो फिर १२ वर्षकी कन्याका ५०-६० वर्षके बुढ़ेके साथ गटजोड़ा क्यों कर दिया जाता है ? क्या कन्याओंके प्राण नहीं है ? उनके जीवन नहीं है ? उनमें प्रेम नहीं है ? खेद है कि स्वार्थी पुरुष-समाज दोनों ओर समान दृष्टिसे नहीं देखती ।

भयंकर परिणाम—

इस वृद्धविवाहका सबसे भयंकर परिणाम विधवाओंकी वृद्धि है ! जैन समाजमें १५ वर्षतक की १७२१ और १५ से २० वर्षकी २६६७ तथा २० से २५ वर्षकी ५७८१ और २५ से ३० वर्ष तककी ९३७१ विधवाएं हैं ! अर्थात् कुल ३० वर्षतककी १९५४० विधवाएं, जैन समाजमें मौजूद हैं ! इसमें वृद्ध विवाह ही मुख्य कारण समझना

चाहिये । दयाधर्मकी पालक जैन समाजमें ५०-६० वर्षके बुढ़े रुपयोंके बलपर १२-१३ वर्षकी बालिकाओंके साथ विवाह करते हैं और बड़ी २ पगड़ीवाले पंच परमेश्वर उनमें शामिल होते हैं यह कितनी लज्जाकी बात है ?

विधवाओंकी दुर्दशा—

एक ओर तो इस प्रकार विधवाओंकी वृद्धि होती रहती है और दूसरी ओर उनके साथ पशुसुल्य व्यवहार किया जाता है ! जिसका परिणाम यह होता है कि या तो उन विचारी अबलाओंको विधर्मी होजाना पड़ता है या वे आत्मघात करनेके लिये कुआ नदी या तालाबके घाट उतर जाती हैं ! समाजमें ऐसी घटनाएं तो नित्य नई हुआ ही करती हैं । तथा जैनियोंको यह सब देखते देखते अभ्यास होगया है, इसलिए विधवाओंका विधर्मी होजाना या आत्मघात करलेना एक साधारण सी बात होगई है ! आखिरकार उन विचारी अबलाओंको दूसरा मार्ग ही तो नहीं रहता, इसलिये वे इसके अतिरिक्त और क्या कर सकती हैं ? वृद्ध-विवाहके भयंकर परिणामोंका वर्णन करनेकी सामर्थ्य इसकालमें नहीं है ! इस नारकीय कृत्यका समाजमेंसे कब काला मुंह होगा यह अनुमान नहीं किया जासकता । (अपूर्ण)

आचार्य श्रीअमितिगति कृत—

सुभाषित-रत्नसंदोह ।

(गुजराती भाषामें अर्थ सहित)

अभी ही तैयार हुआ है । श्लोक संख्या ९२२ पृ० सं० ३५० उत्तम छपाई व पक्की जिल्द होने-पर भी मूल्य सिर्फ १।।) तुर्त ही मगाइये ।

मैनेजर—दि० जैन पुस्तकालय—सूरत

(લેખક-પ્રભાવતીબહેન, આલિસાચમ સોહાન.)

દરેક મનુષ્યને આનંદ, સુખ તથા શાન્તિ આપનાર જન્મતમા ત્રણ વસ્તુ છે-એક મિત્ર, બીજું સંગિત, અને ત્રીજું વનસ્પતિ ગાયન કાનને અતિ પ્રિય લાગે છે, બધો હર્ષ થાય છે અને મન પ્રકુલ બને છે. વનસ્પતિ આખને ટાઢક આપે છે અને હૃદયમાં શાન્તિ આપે છે. પણ આ બંને કરતાં મિત્ર વધારે સુખ, આનંદ અને શાન્તિ આપનાર છે. મિત્ર વગર કોઈ પણ માણસ જોઈએ તેવો સુખી થઈ શકતો નથી, ખરી શાન્તિ, અત્યંત આનંદનો ભોગી પણ નજ મેળવી શકે.

મિત્ર કેવો જોઈએ ?

જો આપણે મોનું લાંબુ છીએ, તે કમોટી પર ધસીને લાંબુ છીએ. નવા જન્માના પતિ પતિને સખ ધરે છે તે પણ ગુણ દોષની ઝાળખાણ કરીનેજ સંબંધ જોડે છે ગમે તે વસ્તુનો સંગ્રહ કરતા કે ખરીદના પહેલાં તે કેવી છે તે તપાસવું પડે છે તપાસીનેજ પ્રકૃત કરીએ છીએ એમ કહું તો વાધો આવશે નહીં. જ્યારે દરેક વસ્તુ માટે એ નિયમ લાગુ પડે છે ત્યારે મિત્ર કરવો એ પણ તપાસીને અને તેના ગુણ દોષ જાણીનેજ કરવો જોઈએ એમ ન થાય તો કેટલાકને ઘણી વખત પસ્તાવાનો વખત આવે છે.

મિત્ર સદ્ગુણી, નિર્લોભી, અદળ-પ્રેમી, નિસ્વાર્થી અને સારું રત્તે દોરનાર હોવો જોઈએ જેનામાં આવા ગુણ છે તેજ સુમિત્ર છે નહિ તો પોતાનો સ્વાર્થ સાધનાર, આપણ કાળે દૂર

ખસનાર, કપટી કે લોભી હોય તે મિત્ર નહિ પણ શત્રુજ છે. મનુષ્યના ગુણ દોષની પરીક્ષા સહવાસથી થાય છે માટે મિત્રતા કરતા પહેલાં તેની સાથે વસી તેના ગુણ દોષની પરીક્ષા કરી લેવી ખાસ જેને પતિપત્ની રૂપે જોડાવવું હોય તેણે તો આનો ખાસ વિચાર કરવાનો હોય છે કારણ આખી જીંદગી એની સાથે જાળવાની હોય છે. પતિ પત્ની એ પણ એક બીજાના મિત્ર હોય છે. કેટલાક માણસો પરીક્ષા માટે નવ જીવાનોને વખત આપે છે પણ જુના જન્માના દોષોને એ રીત પસંદ નથી પડતી.

મિત્ર શા માટે જોઈએ ?

જ-દરેક માણસને ઘણી વખત ધણા ધણા સકટો આવે છે તે સંકટોને દૂર કરવા, હૃદયને શાન્તિ પમાડવા, મનને આનંદથી ભરપૂર ભરવા, અને સારે માર્ગે જવા સારું સલાહ પૂછવા માટે મિત્ર જોઈએ ગમે તે વાતે મન અકળાઈ મધું હોય તો તે અકળાયલા મગજને શાન્તિ આપનાર પણ તેજ છે. ખરે તો વગર તે વખતે બીજું કોઈ શાન્તિ ને મરજ આપવા સમર્થ નથી. કારણ કે જે વિચાર માતાને ન કહી શકીએ, પિતાને ન કહી શકીએ કે બીજા કોઈપણ ધર કુટુંબી-આને ન કહેવાય તે એક મિત્રનેજ કહેવાય છે. બંનેના વિચાર મળતા હોય છે, કદાચ જુદા હોય તો પણ તેમાં સાદૃશ્યતા લાવવા પ્રયત્ન કરાય છે, અને એક બીજા એક સલાહથી કામ કરે છે, આમ ન્યારે થાય ત્યારે મનનો ભાર નદન હલકો થઈ જાય છે. મિત્રને પોતાની ગુપ્ત વાત કહેવામાં બાય હોતો નથી કે લજ્જા આવતી નથી અને કોઈ વાતનો સંકેત પણ થતો નથી. એ મિત્ર પરસ્પર પોતાના હૃદયનો ખુલાસો ખુલા વિવ્રથી વાત કરીને કે પત્ર લખીને કરે છે.

મિત્ર બે પ્રકારના હોય છે—

એક સ્વાર્થ સાધનાર, કપટી હોય છે, અને બીજો નિરવાર્થ રીતે પ્રાણ અર્પણ કરનાર હોય

છે ને સ્વાર્થી હોય છે તે હંમેશા પોતાના સ્વાર્થ કેમ સધાય તેમાંજ પોતાના વિચાર જમાવી બેઠેલા હોય છે. તે પહેલાં તે એટલે બધા પ્રેમ દેખાડે છે કે જાણે આપણે બંને એકજ છીએ પણ સ્વાર્થ સધાય એટલે ધીમે ધીમે દૂર ખસવા મડિ છે. નીચે કહ્યા પ્રમાણે તે પોતાનો સ્વભાવ પ્રગટ કરે છે:-

**દુર્જનઃ પ્રિયવાદી ચ નૈતદ્ વિશ્વામકારણમ્ ।
મધુ તિષ્ઠતિ જિહ્વાગ્રે દ્વદયે તુ હન્ઝાહલમ્ ॥**

અર્થ—જે દુર્જન માણસ છે તેના વચનો પર કોઈ કાળે વિશ્વાસ રાખવો નહિ, કારણ કે તેમના જીભ પર મધુ હોય છે (એટલે સારા સારા પ્રિય વચન બોલી બીજાને ઠગે છે) અને તેના હૃદયમાં તે તરકાળ મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરનાર વિષ હોય છે. (એટલે તેના મનમાં એટલો દગો હોય છે કે સામાનુ બૂક કરવા જરીએ પાછી પાની કરતો નથી ન તરત પેલાને ખરાબ સ્થિતિમાં આણી મૂકે છે) તેથીજ સાધુ પુરુષોને પણ આવા દુર્જનનોજ ભય હોય છે તેઓને બીજા કોઈનો ભય હોતો નથી. આવા થોડા દિવસોની સ્વાર્થા અને કપટી મિત્રતાનો પણ ધિક્કાર છે. ગુણ હોયની પરીક્ષા ન કરી હોય તો વિપરીત પરીણામ આવે છે. સદ્ગુણી મિત્ર મળ્યો હોય તો શુદ્ધ પ્રેમમાં હંમેશા બંને મિત્ર યુક્તિમાં રહે છે મિત્ર માત્ર બે અક્ષરનુજ નામ છે પણ તેમાં શું રક્ષણતા ને એકતા ભરાયલી છે તે સમજાવતું નથી.

જ્ઞોકારાતિ પરિત્રાણં, પ્રીતિ વિશ્રંભમાજનમ્ ।

કેન રત્નમિદં સૃષ્ટં મિત્રમિત્યક્ષરં દ્વયમ્ ॥

અર્થ—જોશ અને દુખને દૂર કરે છે. સાચા મિત્રની પ્રીતિ વિશ્વાસને પાત્ર છે, કોણે આ બે અક્ષરનું મિત્ર રત્ન પેલા ક્યું કહ્યું કહ્યું નોંધ્યું.

જે કદાચ કોઈને કુમિત્રથી પ્રસંગ પડ્યો

હોય અને તેની સાથે અપયગાની, અધુર બહુલો નોંધ્યો હોય તો તે મૂર્ખ મિત્ર તેને પોતાના બળે કરી પોતાના જેવા અગાની, મૂર્ખ અને કુઆચરણી બનાવી દે છે કારણ કે જેના તરફ વધારે બળ હોય તેના તરફ તેનું વલણ આપે આપજ થાય છે જે સારા સદ્ગુણી મિત્ર મળ્યો હોય અને તેની સાથે સાધારણ ગુણગણો નોંધાય તો તે પણ સારા કે ઉત્તમ થઈ જાય છે. લોહ જે પારસમણીનો સ્પર્શ કરે તો તે સુવર્ણરૂપ ધારણ કરે છે. આ ઉપરથી રહેજ વિચાર આવશે કે “સોખતે અક્ષર અને તુકમે તાલિર.” બીજો એક અનુભવ છે કે જે માણસ જેવા હોય તેને તેવીજ સોખત મળે છે કુદરતેજ સારાને સારી સોખત મળે છે ને હલકટોને હલકટ સાથે મળે છે વિદ્વાનને વિદ્વાન સાથે મળે, અભણને અભણ સાથે દોસ્તી થશે. વ્યસની લોકોને વ્યસની સાથે ફાવશે. એ કુદરતી નિયમને તોડવા કોઈ સમર્થ નથી.

સારા મિત્રથી ફાયદા અને ખર્ચોજ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. જે કોઈ કુરસ્તે દોરાતો હોય તો તેને સુધારી સારે રસ્તે દોરે છે. અગાન હોય તેને સુવિચાર સુઝાડી યાન આપી સગાન કરે છે. કોઈ નાના નાના અવગુણો હોય તો તેને પણ હંમેશા ટોકતા રહી સુધારવા તરફ તેનું મન સતત પ્રયત્ન કરે જાય છે. તે સારા મિત્ર એજ વિચાર કરે છે કે મારા જેવા તે કયારે થાય. ખરે મિત્ર જે હોય તે એક વખત બધેલી મેત્રી તોડવા કોઈ કાળે ઇચ્છતો નથી. કહ્યું છે કે “પિઠાની બરેલી પ્રીત તોએ કરે પડિત, દુઃખ પામે તોએ આપ ના ધટી” ખરે મિત્ર મળે તેવી અવસ્થામાં પણ પોતાના મિત્રને તજતો નથી. ગરીબ હોય કે ધનવાન હોય, સુખી હોય કે દુખી હોય અથવા બીજા કોઈ પણ મળે તેવી બારે આપતિ આવે તોપણ તેને તે છોડતો નથી.

ઉત્સવે વ્યસને ચૈવ દુઃખિણે સજ્જવિગ્રહે ।

રાજદ્વારે સ્પર્શને ચ યાસ્તિષ્ઠતિ સ વાન્ધવઃ ॥

અર્થ—ઉત્સવમાં, વ્યસનમાં, દુઃખમાં, મૃત્યુ સાથે લડાઇમાં રાજદરબારમાં, અને સમજાનમાં પણ જે સાથેજ રહે છે તેજ ખરો બન્ધુ છે.

મિત્રના સહવાસનો વિચાર કરવાથી પણ અતિશય આનંદ થાય છે. તેના સહવાસ અત્યંત પ્રિય થઇ પડે છે. અને એનાથી જરીએ દર ખસવાનું મન થતું નથી. મિત્રના સંયોગથી આનંદ થાય છે. તે વખતના હૃદયની લાગણ્યોને બચ્ચાવવા ખરેખર મારી પાસે ચઢે પથુ નથી સતત તે અદળ પ્રેમમાં મગ્ન છે રહે અને તાદાત્મ્ય ધારણ કરવા હુકિ છે.

જેટલું તેના સહવાસમાં સુખ આનંદ હોય છે તેટલુંજ તેના વિરહમાં દુઃખ થાય છે અને તે દુઃખથી હૃદય અત્યંત બળ્યા કરે છે. તેના વિના આપું બગત ચ-પતામાં સમાઇ જાય છે.

પ્રેમ બે પ્રકારનો હોય છે:—એક સંસારિક થર કુટુંબનો પ્રેમ અને બીજો પ્રભુપ્રેમ સંસારિક પ્રેમમાં અચળતા હોતી નથી પ્રેમથી થોડીવાર સુખ થાય છે અને થોડી વારમાં દુઃખ આવી પડે છે, જરીવાર શાન્તિ મળે છે, અને લાંબા વખત આકુળતા ભોગવવી પડે છે, કેટલીક વખત હર્ષ થાય છે અને કેટલીક વખત શોક થાય છે પણ પ્રભુ પ્રેમમાં આ કશીએ કિંપાઓ થતી નથી ત્યાં તો ફક્ત સુખ, શાન્તિ, નિરાલસતા અને આનંદ થાય છે, અને એ આનંદથી કેટલીક વખત શ્રામ્ય થઇ આવે છે. પ્રભુ હૃદયનયતા આપું શરીર તનમન પ્રપૂજા બની જાય છે, સંસારિક પ્રેમમાંજ મિત્રપ્રેમનો સમાવેશ થાય છે.

મિત્રના સંયોગ તથા વિયોગનું દષ્ટાંત.

એક મિત્રની ખીબ મિત્ર પ્રત્યે જેમ દોસ્તી હોય છે તેમ દુઃખ અને પાણીની ભાઈબધી હતી. એક દિવસ એવું બન્ધુ કે કોઇએ દુઃખને ઉનું કરવા મૂક્યું. દુઃખ ઉનું થવાથી તેમના પાણી બળા મથું ને દુઃખ એકલું રહ્યું દુઃખ વિચાર કર્યો કે મારો મિત્ર તો મર્યો, હવે મારે રહી શું કરવું । એમ વિચારી દુઃખે ઉભરાવવા માડ્યું. દુઃખ ઉભરા વવાથી લોકોએ તેમાં સહજ પાણી રેડ્યું ત્યારે

મિત્રના સંયોગથી દુઃખ શાન્ત થઇ નીચે બેઠું. અહા ! કેવી મિત્રતા ! મિત્રતા જોઇએ તો આવીજ જોઇએ. એકતા વિના મિત્રતા કંઈજ કામની નથી.

કેટલાંકની મૈત્રી ધણો લાભો વખત કે બન્ધુ સુધી ટકી રહે છે, અને તેજ મિત્ર ખીબ ભવનો પણ મંજાતા થાય છે, અથવા થવું શક્ય, છે. આ ભવમાં પણ જે કાઈની સાથે પ્રેમ બંધાયો હોય છે તે પણ પૂર્વ ભવના સંસ્કારથીજ બધાય છે. માણસ કંઈ કરી શકતા નથી, માત્ર પહેલાનાજ સંસ્કાર એક ખીબના હૃદયનું વલણ કરી એક ખીબને માઠ સંબધમાં જોડે છે. ખરૂં જોતા નિશ્ચય પર દ્રષ્ટિ ફેંકતા તો કોઈ કોઈનું જોજ નહિ પણ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી કોઈપણ માણસ સલાહ પૂછવા જોઇએ છે. હૃદયના ભાવ ગમે તેને કહેવાથી ધણો વખતે નુકશાન પહોંચે છે. માટે જો એકજ સ્થાન હોય તો તેથી આપણને હાનિ પહોંચતી નથી.

ઉત્તરે એજ લખવાનું કે દરેક માણસને કોઈપણ એક સહયુક્તી માણસ સાથે સંબધ જોડવો જોઇએ, કારણ કે તે આપણને અનેક વિપત્તિ કાળે ધીરજ, શાન્તિ અને ગમે તે વાતે અથવા પૈસે ટકે પણ મદદ કરે છે. એકલાથી કંઈ કામ સારું થઈ શકતું નથી માટે દરેકને મિત્રની જરૂર છે.

૨૨૨ - ૨૨૩ -

આપણી ફરજ.

ચાહનલાલ મથુરાદાસ શાહ-કચપાલા.

સ્વદેશી જન સ્વદેશી જો હોય હૃદયે લાયકી, ઉદય થતા આ વર્ષમાં, સ્વદેશીની શ્લો આખડી. બરત તથા જે થાંભલા તે, જેલમાં આજે સડે, છે જઈ આજે આપણી પરદેશીને કો નવ આડે. બ્યારે થશી સ્વદેશી જન, સ્વદેશીના રસ ધારકો, સ્વરાજ્ય ત્યારે પામશો, સંશય નહિ કોઈક લોક તો નવ વર્ષના નવલ પ્રભાતે, આપ સૌ ઉદય કરો, સત્કર્મથી ધન મેળવી, સ્વદેશ અર્થે વાપરો.

પરણવાવાળો ?

‘એક હાસ્યકટાક્ષમય સ્કેચ.’

(લેખક:-ચંદુલાલ, દિ. જૈન બોર્ડિંગ, ઇડર.)

“વર તો પરણું પરણું કરી રહ્યો રે,

વર તો ઘોડે ચઢીને ચાલીયો રે” — વર તો.

શિવ્યાળાની રાત્રિ હતી. થંડી એવી કઠડતી પડતી હતી કે ધરને ખુણે સોડીયું વાળી થડી રહેલનું ગમે. આવા સમયે પણ ઇડરનો એક માઠ ઓથેના મધુરી ધંટડીલા ગીતથી ગાજી રહ્યો હતો. લગ્ન મહાલતા માનવીને આવી ધંડીની જરાએ પરવા નહોતી એમ આથી રહેજે લાગતું.

ઉપરનું ગીત વરપક્ષની સ્ત્રીએ અતીવ જોરથી ગાઇ રહી હતી, ને તેથી સૌ કેાઇને વરરાજને પરણવાના કેટલા કેાડ હોય છે અને પરણી પડવાની કેટલી ઉતાવળ હોય છે તે સમજાવું હતું, અથવા ખીજી રીતે કહીએ તો લગ્નને દિંદુભતિ કેટલા મહત્વનું ગણે છે તેનું જ્ઞાન થવું હતું.

જુવાનને કદાચ ઝટ પરણવાના કેાડ થતા હશે પણ ૪૫-૫૦ વર્ષની ઉંમરના આદમીને એ શું એવાજ કેાડ થતા હશે ? ત્યારે શું એ નકામે ‘પરણું-પરણું’ કરી રહ્યો હશે, કે સ્ત્રીઓએ ખાલી બંધ બેસાવજ કર્યું હશે ?

એ તો એક વણલોકેથી કેાપડો રહ્યો છે

વરરાજને સામેયુ કરી કન્યાના માંડવે સાજનીયા ભેવા આવ્યા હતા. મોડીલા સામુજીએ વરરાજને પોંખ્યા, ને તેમને વહુરાણીના માંડવે જવાનો પરવાનો મળ્યો.

ઘોડેક દૂર નજરકન્યાઓ આ સુદર વરને નીરખી રહી હતી, અને ૪૫ વર્ષની ઉંમરે ૧૪ વર્ષની આશાભરી બાલા માટેની તેની ઉમેદવારી ચોખ્ખી હતી વા નહીં તેનું માપ આંકતી હતી. તેમની નજર વારંવાર વરરાજ ઉપર પડતી અને

ઉમેદવાર તરીકે બહાર પડવાની તેમની ચોક્ખી નાલાયકી આટે તીરછી દષ્ટિ નાખતી.

“અલી, કહે છે કે વૃદ્ધનો ભાષ રમેજ અજ-દાવાદથી કેલેજ છોડીને આજે આવ્યો ને એ આ લગ્ન ન થવા દેવાની કોશીશ કરી રહ્યો છે. વૃદ્ધ તો બિચારી ચાર દિવસથી નથી ખાતી કે નથી પીતી. આજે રહેજ રમેશે આવી ખવરાવ્યું ત્યારે ખાધું. શી બાપડીની દશા !”

“બાપ, એ છોકરા છે તો પહેચિલી માયા. ચોક્કસ એ કાંઈ નવાજીની તો કરવાનોજ.”

“આજકાલના તે છોકરા ! ધારે તે કરે, આ જોને, નિશાળે બણવા જાય ત્યા કલાસમાં ઢેકના છોકરા સાથે બેસે ને ધેર આવી ન્હાવાનું કહીએ તે પહેલા તો માટલી ને રસોડામાંજ ઘૂમી વળે ! ધરમ ને કરમ મુક્યા નેવે.”

“એ તો હવે આ પચમ આશો છે એટલે એમજ (!) આશવાનું પણ રમેજ વૃદ્ધને બચાવે તો તો આપણને ગમે બિચારી મરડા ખુવડ જોડે શી છંદગી ગાજશે.”

“હાસ્તો, બા, પણ રહેને કેાડ એવા વર સાથે પરણાવેને તો રાયા ને...જ દૂરી નાંખુ.”

‘ત્યારેએ વારો આવશે, જો આ વૃદ્ધ ન બચી તો પણ તે ખીજી વાત જાણી કે ?’

“શું ?”

“આ વેવીશાળના દાપાના તથુ કનજર રૂપીયા દરાવ્યા છે. તેમાના અર્ધા તો વિવાહ કરતી વખતે મળ્યા છે ને અર્ધાં લગ્ન પુરું થએ મળશે.”

“તકને કેણે કહ્યું ?”

“લે, કર વાત, કીકાના બાપુએજ તે વળી, એ જરા બધા ગામના જોવાળ છે, એટલે જાતમી દીક મળતી રહે.”

“તોબા, પેસા ખાતર માખાપ ગરીબડી ગાય જેવી દીકરીઓને શા આટે વેચતા હશે ! જો આ લગ્ન થયાં તો ખીજી બધીઓની માંડી દશા !”

‘બાપુ, કુદરત રમેજલાઇને મદદ કરે, ને આ લગ્ન અટકે.’

“હા, અમે પણ એજ ઇચ્છીએ છીએ.”

“પણ બા, આજે કમલ તો જરૂર થવાની. માઆપ આગળ રમેશ શું કરવાનો વાઈ ?”

“એજ છે ને ! આપણે તો જે થાય તે જોવાનું રહ્યું, ને સર્જનજૂની સમાજની બીધણ ચક્ષીમા કાળે આકાળે પીસાવાનું રહ્યું.”

આ મડલીમાં જે કુમારિકાઓ હતી તેમનાં કાળજી કપી ઉઠ્યા, ઉડે ઉડે નિશાસાના આસ લીધા, એટલામાં તો સામેય ઉપડ્યું, ને લગ્ન મડપે જપ્ત પહોંચ્યું.

(૨)

આ તરફ વૃદ્ધ ધરની ખજાણની બારીએ રડતી કકળતી બેઠી હતી તેની જીદગીનું દર ઉડી ગયું હતું તેના ચેહેરા ઉપરથી પૌવનને સુલભ્ય એવી લાલિમા આવી ગઈ હતી, દૂર દૂર સમાજ અગ્નિની પ્રચંડ જ્વાલા જૂથમા

“બહેન, વૃદ્ધા, ગજરાકાશ નહીં જો, હવે હું કહું એટલું કરી દે તારા બધા કપડા અને આપ ને તું આ કમલ બહેન સાથે મનકરને ત્યાં ચાલીશ. તારો વેશ આજે હું બજાવવાનો છું.” રમેશ કહ્યું.

“મારે માટે તું શા માટે હેરાન થાય છે ? હું જાણુ છું કે ત્હારી સાચી દામ છે. પણ, બાઈ મારે જે થવાનું હશે તે થશે. તું નક્કામી વિટંબણામા શા માટે પડે છે ?”

“મોડી, આ તાદવિવાહ કરવાનો વખત નથી કમલા બહેન લાલ જાઓને એને ?”

“આ બાઈ .....બાઈ હાય ના તારા જેવોજ હજો...”

“રમેશ બાઈ, અમે જપ્તગે છીએ, અમારું કામ અમારે પાર પાડવાનું, પણ ત્હમરું અટપટું છે. બ્યાન રાખજો કોલેજમા ઉત્તરે વખતે હોશી બારીથી આંતો વસ બજવી જતા હતા પણ આજ તો એ અનુભવ પ્રત્યક્ષ જીવનમા ઉતારવાનો છે. આજેજ ત્હમરી કચોટી છે.” મનકર બોલ્યો.

“મનકર, તમે જરાયે ચિન્તા ન કરો; એ બધા અમારોને ફૂંજ સીધા કરવાનો છું. ત્હમે જલદી જાવ, હમણાં પાછી કન્યાની પધરામણીની ખૂમ પડશે, ને કોક આવશે. મ્હેં તો કપડા પ્હેરી લીધાં છે કા, બરાબર લાગુ છું ને વૃદ્ધા જેવીજ !

(બધાના ગાલ ઉપર હાસ્ય લકરી પ્રસરી ઉઠે છે. પાછલી બારી વાટે વૃદ્ધા, કમલા ને મનકર જાય છે.)

“કન્યાનો મામો કન્યાને ચોરીમાં લઇ પધારે,” સોદાગર જોરની (અલખત આવા સાટા ચોક્કા બેસાડી આપનારની) ખૂમ પડી, ને આમા હરખજેર ધરમા બાણીને લેવા આવ્યા.

‘બહેન, વૃદ્ધા’ ડાહી થઇ છે ને જોજો હો ! મોડી થતી મા, ને ત્યાં આગળ રડતી બડતી નહીં, નહીં તો આપણી આવડે જશે.”

પરવુ વૃદ્ધાબહેન એવી ખૂખી નહોતી કે જરાયે હાં કરે કે જવાબ આપે. મામા સમજ્યા કે બાણી સમજી મઇ છે. ધીમે રહી કન્યાને ચોરીમાં લાવી બેસાડી મગજ ફેરા ફરવાનો વખત થયો, એટલે વરકન્યા ઉઠ્યા. ત્રીજો ફેરા ફરતી વખતે વરરાજા જરા ચાલાકી બતાવવા ગયા એટલે આસ્તે રહીને બપ્પર ન પડે એમ વૃદ્ધાએ પગમા ચાંટી પાડી ને વરરાજા નીચે ગબડ્યા. બધે હસાહસ થઇ રહી સારે નશીએ અગ્નિમાં ન પડ્યા, નહીંતર લગનમા વખત જમતે

અને છેવટે લગનક્રિયા પૂરી થઇ, ને વર કન્યાની જોડી જાનીવાસે આવી પહોંચી.

લોકોને લાય હતો કે આજે લગ્ન વખતે રમેશ કાંઇનું કાંઇ તોફાન કરવાનોજ.

“એત્યા, આઓ ત્યારે તો મોટી ખૂમો પાડતો હતો ને ખરી વખતે એ ક્યાં છૂપાઇ ગયો ?” એકે ટકોર કરી.

“બાઈ દામ કરે કામ ને...કરે સલામ.”

“એને બી કલહારનો મોહ લાગ્યો ખરો. તજી હજાર કેને ખારા લાગે !”

“આ તો જાણુજ માફ થયું કહેવાય.”

"વૃન્દાનો ભવ બચડયો એટલું માહું, બાકી એનાં માથાપ તો એ લોહીના પૈસા ઉપર ત્રાગડ-ધીના કરવાના "

"એવા ધનમાં અગ્નિ પ્રગટો, કોઈ એવા પેસાથી તાલેવન્ત ચક્ર નથી ને થવાનું પશુ નથી "

+ + + +

"રમા, ત્યારે એ રમેશ ક્યાં છૂપાઈ ગયો. આવ્યો ત્યારે તો ખૂબ ધમપછાડા કરતો હતો."

"એ તો આજકાલના જુવાનીયા, થાપ કાઢ નહીં, કરે કાંઈ નહીં અને બોલે ઝાઝું."

"ત્યારે એને પહેરાવોને બંચડીઓ ' રૂપાળા મરદ થયા છે મરદ. થૂ પડે એમની..." એક જરા ચબ્બરાક જણાતી યુવતિ બોલી.

(૩)

"વરરાજને જોળ્યો છે કે ?"

"ના."

"ત્યારે જોળખાવા પડશે, નહીં ચાલે ?"

"બીલકુલ નહીં."

પૂરી ૪૫ વર્ષની ઉંમર, વાળ ધોળા થયા હતા પણ કલપ લગાડી જુવાન જેવા કાળા બનાવી દીધા હતા દાંત પડી ગયા હતા પણ પશુ ચોકકું ખેસાડી મોના ખાડા ને તે હાથ લપટાવવાના પ્રયત્ન કર્યા હતા આમ તો કટીભાગને નમાવી ચાલતા પણ આજે તો જુવાન બની ૧૪ વર્ષની ઉંમતી કળીને પરણવા આવ્યા હતા એટલે ટટાર એસતા ને ચાલતા. અલખત એમ કરવામાં મહેનત તો જરૂર પડતી ને હાથ પશુ ચડેજ.

આવા કુટડા વરરાજ આજે જુવાન બાલને પરણી લાવ્યા હતા, એટલે એમના આનંદની અવધી નહોતી. ક્યારે રાત્રિ પડે અને દેવીની નવધા ભક્તિ કરે એજ એ કંઈપી રહ્યા હતા

ઉજામરાને લીધે બધા ધીમે ધીમે ઉંધી ગયા. લાડકોડા વરરાજએ સંચનમંદિરે તરફ ધીમા પથરાયું કર્યું. બારણું ખુલ્લું હતું, ને શેષામાં વૃન્દા સુતેલી હતી.

"પ્રિય ! ઉંધો છે શું ?" આર્થ પુરધને જાને એવી બાથમાં તેમણે બોલવું શરૂ કર્યું.

પશુ કોણ બોલે દેવ !

"બાલી, વૃન્દા, હું...ત્યારે...તકને બોલાવુ છું, જરા...જરા મીઠું હાસ્ય તો કરાવો ?"

હેયે શાંતિ વૃન્દા બોલેજ નહીં ને.

અને આથી વરરાજ જરા મુઝાયા પશુ પહેલ વહેલી વાત કરતાં એ શરમાતી હશે જાણી નહીં તથા વૃન્દાનો હાથ પકડ્યો, ને પાસે ખેંચવા યત્ન આણ્યો

ત્યાં તો વૃન્દા છટકી ગઈ અને બીજો ખુલ્લો જઈ ઉભી. જુવાન વરરાજને તાન ચઢ્યું, તેમની તાકાતના માપ અંકાતાં હોય ને તેના મુઠ્ઠા ભટતાં હોય એમ તેમને લાગ્યું એટલે એને ફરીથી સંકળમાં લેવા દોડ્યા

પશુ વૃન્દા તો ત્યાંથી ત્વરિત પમલે પસાર થઈ ગઈ ને આરડાને બીજો ખુલ્લો ઉભી.

"બાલી ! આમ શું કરે છે ? તોફાન ક્યાં સુધી ? મસ્તીની પણ હદ હોય છે." એમ કહી વૃન્દા તરફ ધસ્યા વૃન્દા ત્યાંથી છટકવા ગઈ પણ એમ કરતા મથાવટા મોથેથી સરી પડી, અને ?

અને તેનું સ્વરૂપ નિરખી વરરાજ સડક થઈ ગયા એમને લાગ્યું કે એ વૃન્દા ન હોય

"કોણ વૃન્દા ? તું ?"

'ના, મ્હારા પ્રાણનાથ વૃન્દા નહીં, પણ વન્દો ! ! !

"નાદાન રમેશ, આટલી હદ સુધી ને મરકરી કરવાની ધૃષ્ટતા કરે છે ?"

"આવેને મારા નાથ, બળ્યું હવે કહીએ છીએ ત્યારે આવતા નથી" બેદરકારીયા રમેશ અદ્દહાસ્ય કરતા કહ્યું.

"બદમાશ, રમલા, વૃન્દા ક્યા મર્દ ? ને આનું પરિણામ શું આવશે તેની ત્કને ખબર છે કે ?"

"ઓ, મારા ઘેલા નાથ, આ રડી વૃન્દા, આવેને, દૂર કાં ઉભા છે ? હા, તમારે વૃન્દાને પરણવી છે કે ? અત્યા બોખલા એ જુવાન

કળીથી મ્હારી પ્હેન તું પરણત ? અરે તે પહેલાં તો ત્હારા હાડકાં ને ઊતરી જૂદાં થાત જૂદાં. ને આમ આવ, લે ત્હને વૃન્દા પરણાવું.” એમ કહી રમેશ કૂદ્યો, વરરાજને બેઠાંબેઠાં પકડી નીચે પટકપા ને અમ્મી તરફથી ચેંચીપાક જમાડ્યો.

રમેશને લાગ્યું કે હવે અહીં વધુ વખત રોકાવામા સાર નથી, એટલે એણે તુરત વરરાજને ઉંચક્યા અને પલંગ પર સુવાડી દોરી વડે બરાબર ઝકડીને એવા બાધ્યા કે એમને બાપનો બાપ આવે તોયે છુટે નહીં.

અને પછી અંદરથી સાંકળ બંધ કરી, બારી વાટે પસાર થઇ ગયો.

(૪)

વરરાજને બંદીવાન બનાવી રમેશ વૃન્દા, મનહર, અને કમલાની ખબર લેવા મનહરના ઘેર આવ્યો.

“એહો ! કેશુભાઇ તો ! આવી લાગ્યા ને ! કાંઈ ખૂબ બેહાલ પાસા તો ચોખારને ?” કમલાએ પુછ્યું.

“હા, કમ્મુ પ્હેન, પણ વૃન્દા મનહર કયા ?”

“એમને પણ પરણાવી દીધા. કુ બની ગાર ને હાથર બન્ધો સાક્ષી.”

“શાબાશ, હવે દુનિયા ઝખ મારે છે. કયા છે એ ભેલ જય ?”

“એ પેલા ઝોરડામા તમારી ચિન્તા કરતા ખેડાં મનહર ભાઈ ! વૃન્દા...અહીં આવો તો, રમેશભાઇ આવ્યા છે.”

(વૃન્દા ને મનહર આવે છે.)

“વૃન્દા, પ્હેન સુખી થા, ને ત્હમારું જોકું સમાજ સેવા માટે હમેશ નતપર રહો, એવી મ્હારી આશીષ છે.”

(વૃન્દા ને મનહર ગમી પડે છે.)

“ભાઇ, ત્હારો ઉપકાર કું નહીં જૂલું, ત્હારા જેવા બાંધવ સમાજના ધરધર પેદા થશે, ત્યારેજ એનું બાવી ઉજળું બનશે.”

“હવે રાત થણી થઈ છે, ને આપણે નિંદ્રા લેવી જોઈએ. મનહરભાઈ તમે જાવ, અમે પણ જઇએ છીએ,” રમેશ વાત બાટોપી બીધી, ને બધાં ત્યાંથી છૂટા પડ્યા.

(૫)

બીજા દિવસની સવાર ભૂમી, વરરાજ નવ વાગ્યા છતાં જોડેલા નહીં તેથી તેમની પ્હેન સમનગ્રહ તરફ ગઇ. બારણું બંધ હતું એટલે આરતેથી પ્હારના કાંઈ ન સાંભળે એની કાળજી રાખતાં સૂઈ દીધા.

“ભાઈ-ભાઇ, એ બાઈ ! આમ અટકા મેલા તે શુ ઉંઘા કરો છો ? કાંઈ જાણે તો કેશુ ખરાબ દેખાય.”

પણ પ્હેન તો ક્યાં જાણતી હતી કે અંદર બાઈ ભાઈના વિચાર કુખથી રીખાતા પડ્યા હતા. જવાબ ન મળ્યો એટલે એણે ફરીથી મોટે અવાજે કહ્યું—

“ભાઇ નીચે ત્હમારી બધાં રાહ જુઓ છે, બપોરમા જવું છે, ઉઠાને.”

“ચપા-પ્હેન-મરી ગયો, ખૂમ ન પાડ, મોટા ભાઇને બોલાવી બારી વાટે અંદર આવી સાંકળ ખોલાવ, કું તો ખાટલા સાથે ઝકડાએ છુ-તે ત્હારી ભાભી કે ભાભો કોઇ નથી. એ તો સા . . .”

ચંપા કળી મછ કે કાંઈ વિપરીત બન્યું. નીચે જઇ મોટા ભાઇને બોલાવી લાગી મોટા-ભાઇએ અંદર જઈ બારણું ખોલી નાખ્યું, ને બન્નેએ ચૂપચાપ વરરાજને બંધનમુક્ત કર્યા.

વરરાજ ! “મોટાભાઇ, આપણને મધેડા બનાવ્યા...ને બદલે તેનો ભાઇ રમેશ ઓનો વેશ પહેરી આવ્યો હતો, ને મારી આ દશા કરી લૂચ્યો ચાલી ગયો. એ ખેવકુદની પુરેપુરી ખબર લેવી જોઈએ.”

મોટાભાઈ જરા વિચારમા પડ્યા. પછી બોલ્યા.

“એમા તો આપણી રેવડી દાણાદાણું થઇ

જન્ય ને આખા ગામમાં હોદ્દા થઈ જન્ય માટે એ વાતને પકડી મૂકી અહીંથી અગીઆરા મલો નહીંતો ગામ છોડતાં એમ બેગા થવાના ને લગ્ન નો વરધોડો રજીત થવાનો."

"બહુ આ પરણુવું. સા...એ મારો જીવ લીધો. આ આપણીયા...આ તે પરણુવું કે હાસીને લાકડે ચઢવું ! જાણ, ત્યારે ઝટપટ દોષ ન જાણે તેમ રહેલન તરફ રવાના થવામાજ સાર છે વંજે માયો આપણીયા."

(૬)

"આપુ, બાપુ, એાશ્યો જન્ય, જીવો તો અગા" ઇડરના બળરની અટારીએ ઉભેલ એક કુખળી કળીએ તેના આપને બળર તરફ આગળી ચીંધી અટારીએ આવવા લાંબલ દીધી.

"શું છે, બેટા."

"એ, પેત્રો જન્ય; જોરો કે ?"

"જોર ?"

"અરે, પરણવાવાડો."

બાપ સમજ્યા કે એ તો પેત્રો જાંઘીને આરે પહેલેલ, યુવાન બાળાને પરણી જતાં લટકી પડેલ વરરાજા !

"શ્યો પરણો બેટમજી" પાછળથી તેમના યુવાન પુત્રે આવી ટકોર કરી.

ખલકના ખેલ.

સંસાર તણા-પટમાડિ, દ્વીયા ખેલો શું રહિ-૧.
કો, લક્ષ્મી-કુળના અમિમાને કો, કો દોષત મેળવવાને,
કો, ધર્મ-કર્મના. હોમકરે, કો દુનિયા બોળા કેતરવાને;
કપટ યત્રની અત્રત્રી બાજી ચિહાન રહિ

દુનિયા ખેડી શું રહિ-૨.

સત્ય-વક્તાને, સીરપર આશ્ત. પાપીના-પોગાર પડે,
આડંબર-દેખી આલમનો અધ જા-અનલ મરે;
સત્ય, ધર્મ, નીતિ ને રીતિ સંતાઇ ગઇ.

દુનિયા ખેડી શું રહી-૩.

નગીનકાસ પુરુષોત્તમકાસ વખારીઆ-કલોલ

કુરિવાળો છોડો

ને

સુવિચારો આચરો.

(વિ:-જેન મહિસારતન લલિતાજીન, મ.પા.૧.)

આળે કું કુરીતિ નિવારણ માટે એ રજીલ લખું છું. દુનિયામાં કુરિવાળો થણા છે પરંતુ તેમાંથી મુખ્ય મિથ્યાત્વ, બાલ વિવાહ, વૃદ્ધ વિવાહ, વિવાહ સમય પછી જગ્યાએ સ્ત્રી ધન અર્થાત્ પદ્ધતિ નક્કી ન થયું આદિ છે.

મિથ્યાત્વના કારણથી દુનિયામાં અનેક દેખી-બાવાને પૂજવામાં આવે છે. જીંદગી સંતોષપતિ માટે શીતલા પૂજે છે, પથ્થર પૂજે છે, ઝાડ પૂજે છે, તેથી, મિથ્યાત્વ મજબુત થાય છે. એ કુરિ-વાજ આપણે જ્ઞાન મહુથી નિઃશ્ચય કરીને કાઢી નાખવો જોઈએ તથા લગ્ન જેન વિધિ અનુસાર કરવા જોઈએ તેથી મિથ્યાત્વનો દોષ મહુપતિ પૂજવાથી લાગે છે તે અટકે તથા જેન લો પ્રમાણે રિધરાઓને નિસંતાન હોવા છતાં પણ પતિની સંપત્તિનો વારસો મળે.

બાળવિવાહ—બંધ કરવાને માટે કારણ જિલ પાસ થયું છે, છતાં પણ મામડામાં બાળ-વિવાહ જણાય છે. આથી નાની નાની વિધવાઓ અનેક તજરે પડે છે, અને મિચારી જન્મમર કુંજ સહન કરે છે. વૃદ્ધ વિવાહની કુપ્રમાથી સત્યાન નિર્જન તથા અતિ મેહલ જોવામાં આવે છે અહિંસા ધર્મને પાળનાર પણ વખત આવે દિનથી બચવા નથી વળી વિવાહ સમય સ્ત્રી ધનનું નક્કો ન થયું એ પણ સ્ત્રીઓને માટે મહો લાગતો રીવાજ છે. એવી ન્હાની ન્હાની બાળ અનેક વિધવાઓ અમારા અવિકાશ્રમમાં છે, કે જેની પાસે તેમનાં સાતરીયાં પેસે ટકે સુખી હોવા છતાં પણ જીંદગીને પાંચ પંચા પણ વાપરવા મળતા નથી, માટે જે જાતિમાં સ્ત્રી ધન અર્થાત્ પદ્ધતિ રીવાજ ન હોય તો તે આપ

કરીને રાખ્યો જોઈએ હવે પ્રસંગે અપવ્યય ન કરવો જોઈએ અને હવેમાં જેટલો અર્થ કરે તેનાથી બમણા પૈમા કોઠામાં જોઈએ એ માટે પદાના હોવા જોઈએ. જેટલીક જગ્યાએ પરણી વખતે જોને અહીં તહીંથી માંગીને ધરણી પહેરાવે છે પણ પરણીને ધેર આવી કે તરત તે જીવારી લેવામાં આવે છે એટલે કે જોને તેના પર હાથ દેવો નથી. આમ ન થવું જોઈએ.

વળી મરણ પાછળ રોવા કુશવાના પાતળી રીરાજ તેમજ મરણ પાછળ જમણ ન થવા જોઈએ. વળી જ્ઞેનોએ શરીર પુષ્ટ રાખવા માટે ઘરનો ધંધો દગલુ, પાણી ભરતુ, રાંધતુ, વાસણ માંજવા વિગેરે હાથે કરવું જોઈએ તેમજ નાના હોકરાં જોને આવામશાળાએ જોલાવી તેમાં કસરત કરાવવી જોઈએ વળી છોકરા છોકરીના પોપણમાં આવે પીવામાં અંતર ન રાખવો જોઈએ. છોકરી જોને નાનપણથી મારો ખોરાક ન મળવાથી તેમજ વ્યાયમ છે એ ન મળવાથી નિર્મળ રહે છે એ તે નિર્મળ છોકરી એટલી થઈને માતા થાય તે વખતે તેની નાંતાન પણ નિર્મળ ઉત્પન્ન થાય છે માટે આગામી ખોરાક હલકો અને પુષ્ટિકારક આપવો જોઈએ. 'જોડાર' નાનપણમાં અત્યુક્ત મમયના અંતર વિના ધવલ વતુ ન જોઈએ પરંતુ એ કે તણ કલાકનો અંતર હોવો જોઈએ તેમજ ખાતા શીખે પડી દલાડો પડી આ આ અને એણે અમ કરીને ની રોજરી બગાડી ન મૂકવી જોઈએ.

જોડારોએને પાંચ વર્ષના થાય પછી નવન ગમત સાથે વ્યવહારિક, ધર્મિક નૈતિક, અને હલા કોશલ્યનાં પુરવું જ્ઞાન આપવું જોઈએ. ધરમાં વસાઈ કરવી તે યતુના અનુસાર કુંડ મીએની પ્રકૃતિ મુજબ આનંદ પૂરક કરવી જોઈએ તેમજ આનંદ પૂરક ધરના માણસોને જમણવા નવરાસના વખતનાં અપ્પ મારા લોકોની ખાલી કુધલી કરીને પાદકો લગામ સાથે ન હોરવી

જોઈએ, પણ ઉલોમ કુખર શીખીને આલસ રહિત થઈને ધરમાં બેઠાં બેઠાં એ પેલાનું કામ કરવું જેથી આપણે ધરના આદમીને મારે ન પડીએ. હિરોપદેશપ કથું છે કે—

આલસ્યં हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः ।
नास्त्युद्यमऽसमो बंधुः कृत्वाऽयं नावसीदती ॥

અર્થ—આલસ્ય મનુષ્યોના શરીરમાં રહેવાવાળો મહાન શત્રુ છે. તથા ઉદ્યમ મનુષ્યોનો મધુ છે કે જેણે કરીને કદિ નાશ થતો નથી. ઉલોમી મનુષ્ય કદી બૂજે મારે નહિ માટે ઉલોમ જરૂર કરવો.

અંતમાં આ નાનકડો લેખ વાંચી આર મહેલુ કરવાને મારી તમ પ્રાર્થના છે.

યુવાન,

મહલ,

યુવાની તો દિવાના છે, યુવાની જન્મ ઘડી છે, યુવાની જીવ જ્યાં મલશે, ત્યાં ઉત્તમ રાણી છે. જ્યાં જ્યાં જન્મ વાળો છે, ત્યાં ત્યાં યુવકોમાં છે. નહિ જ્યાં યુવકો તો, નહીં અપજાશ પામે છે. હંદની કાપ વિધવાના પુરાણ પંથના પદ્ધતિ, જુહાના જુદા વિધુ રસ્તા, નિવારે પુથ યુવકના. અવકાશ જોમ નહિ મમજો નહિ જ્યાં જ્યાં લમી મલશે હંદના જોમથી નહીં, વિરોની પેઠે વિચરશે. યુવક જે જીવના જોરે, યુમે નિજ મતના કાળે, નહિ નિરાશતા પામે, અત્યુક્ત સ્વરાજ્ય મેળવશે. જમાને જ્યાં છે જીવાન, જીવાનીના દિવાનાને, જન્મતની જોરને જાણી, જીલમ સત્તાને ખોવાશે, યુવક વિલ દાગે છે જોવી, નથી કે અંતરે તેવી, મોહ ત દેશમાં દેવી, યુવાની એજ રાણી છે.

બાહુનલાલ મ. કાણીસાકર-કમ્પાસ.

“પ્રલોભન ન લોભ”ની મુક્તિ.”

(લિ-રા. યુનીલાલ વીર્યાદ ગાંધી-મુંબાઇ.)

લોભ”ની મુક્તિ—આ શબ્દોજ ભાષ્ય કરે છે જે જાણથી વીચારણું તો આપણને લાગશે કે—આપણી પ્રગતિને ક્યાંવાર એક તો ખરાબ રીતે જોઈ પી લોભ”ની મુક્તિ અને પીએ પેઝીશનમાં મુઝ બનેલો, આરામઝહોની ઠંડી હવામાં નીંદાધીન બનેલો, શીમતાઇનું કુનખા ગરીબોની સાથે જળતાં શરમાતો—એવો બેદરકાર લોભ”ની થાંભે—તે આજની શીમતાઇ અને ડીઝી પાજન પેલા બની ચોનીસે કલાક કમાવાની ફીકરમાં કર્મયુગને છુટી બનારા આધુનીક કેળવણીમાં આગળ વધેલા આપણા સામાજીક બધુઓની આપણા પ્રત્યેની બે જવાબદારી આજે આપણને મુજબી રહી છે. અને પ્રગતિને કચરતો લોભ”ની મુક્તિની ગરજ સારી રહી છે.

ગરજ મટી એટલે વૈષ્ણવેરી—એ સ્થિતિ માનવ જીવનની છે. ઉજરતા એવા બધાએ પુત્ર કોની એ લાવના હતી કે—ખરેખર મારી સમાજ અચાન-સ્વાધી, અને મિથ્યાસિમાની છે. જે કું સોલ્લીસીટર થાઉં, જે કું વકીલ થાઉં, જે કું બેરીસ્ટર થાઉં, જે કું ડોક્ટર થાઉં, તો કું જરૂર કંઈક પણ ભોમ આપીશ. બોડીંગો ગળવી, સ્કોલરશીપો મેળવી તે સમયે ગરીબોની કીમત સમજાતી હતી. પરંતુ ભવ્યા, ડીઝીઓ મેળવી, વહુ લાવ્યા, બરવાર સુધાર્યા, પ્રેક્ટીસો શરૂ કરી, ઠંડી હવાની ખુશનુમા ખુશ થવામાં બ્યાન આપ્યું—સમાજને છુટી ગયા.

શું ઊંકાલ્યું એ પ્રશ્ન સૌ કોમ આજનો સુધરેલો પા શીમત યુવક પોતાના દીલને પુછે તો એજ જુવાન મળે ૧—કંઈ કંઈ નથી. બાપલોની સખાવતોના વહીવટ ચેનકેન ચલાવ્યા, કાશ્મીરના સુરઝ પ્રજાતની નોવેશો વાચી, અગ-જોના બંધનના નાટક જોયાં, અને સદેવત સાર-ળીઆના સુગરરસ જોયા, વાતો કરી તે શીયામ કંઈ પણ કંઈ હોય તો ને જુજી.

કંઈકજ નથી એ પ્રશ્ન ખુબે એવોજ છે. મુંબાઇ જેવી વિશાળ ધનાઢ્ય નગરીના આપણા ડિગ્ગર સમાજમાં—જુની સંસ્થા સીવાય, બહારની કુનીયા સાથે નવચેનન પ્રેરતી એક પણ સંસ્થા છે ? મંડળોની રચના સામાન્ય વર્ગ કરે છે. પરંતુ અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓમાં કંટાળી તે પડતી મુક છે મુંબાઈનું સાક્ષી યુવક મંડળ પણ બધીજ મુશ્કેલીઓમાં જીવે છે મંદિરો પર નોટીસ લાગે તો તેના સંચાલકો ઉખેલી નાખે. બધાઓ એવા બીરૂ લાઇગો નકતરરૂપ બની પથરા ફેંકે છે છતાં તે જીવતા માવે છે અને સુશિક્ષિત બધુઓના સાથ છઠ્ઠ છે પરંતુ ગરીબો કે સામાન્ય જનતાના સથે બેસતાં તેને સમજાવતાં શરમાય છે. મહીનામાં એકાદ દીવલ હાજરી આપવાની કુરમદ તેઓ મેળવી શકતા નથી આશા છે કે શીમત યુવકો વૃથા મુખ્ય હોડી ગરીબોના સેવા સ્વંકારે અને સમાજ સમકન કરે, એ રુદ્ધભાગ્યની વાત છે.

ઉપાય છે. પરંતુ ગરીબોને સ્વમાનજ સમજાવું નથી. માનવ ગૌરવની મદતતા એકમેક સામાન્ય જન અને સેવા પ્રેમી યુવક પછી ટાઇ પણ શીમત પા ગરીબ હો ત સમજે તો ઉપાય સહેલોજ છે. પરંતુ ચળાટમાં આખો મીચી જતા, જાહોજલાલીથી મુગ્ધ થતા અને મીઠા વચનેથી દ્રશિતાનો નાશ સમજતા મારા નીર્ગજ દીલના કર્મને છુટી બનારા લાઇઓ ખરેખર પારડી આશાએ અધે મનિ નોતરી રજા છે.

કર્મયુગ આપણને સમજાવી રહી છે, શીખામણુ ઈઈ રહી ય કે—દરેકનો સાથ છઠ્ઠો, દરેકનો પ્રેમ છઠ્ઠો, સંપીલા થાઓ, અરસ પર-સના પુજન મડિા પરંતુ એ આશા એ બચહાર જે નિષ્વળ બને તો કયાં સુધી ખુરામત કરશે કે—જગત શીક આવે ન આપણો ઉદાર કરે જરે એવી નીર્માલ્ય લાવના હોડો. આજસ હોડો, સજ્જ થાવો અને આગળ આવો... મંડળોને સુદ્ધ કરે પ્રમાણીક અને આમ

વિશ્વાસથી બની શકે તેટલા પ્રજા હિલ્થી નન, મન, ધન :ખરચી બવરથીત સંસ્થા ચલાવે, વોલીયન્ટર ફોગે રચો, ને આજના યુગને ફાલતી ફરેક તાલીમ મેળવો-ને મદદ તો મળીજ રહેશે. દુર રહેનારા નણક આવશે, પરંતુ આમળ ધનવું એજ મુશીબત છે.

પ્રજ્ઞાલિપ્ત એવી તો દ્રઢ ધર્મ ગ્રહ છે કે જે જીવંતીજ નથી. વિનય વીરે ને પ્રમાણીકતાથી જોરેણું વર્તન ઉઘાડા ઉઘો સત્કાર કરતા થીખવે છે. પરંતુ પ્રુથામત કરવા નથી કહેતો. શ્રીમતો પેસા આપી સમાજ સેવા કરે છે, ત્યારે ગરીબો જારિરીક સેવા ને બનની સેવા ધનની પથુ આપે છે, છતાં આજે પેસાદારોની છાયામાં-ગરીબો પોતાના પુરૂષાર્થને નીર્માત્ર્ય બાવનામાં મુકી તેની જાણ ને તેમની બેપરવાહ ને દયા વધુ કીમતી લેખે છે.

લેણદેણી એ પરાપૂર્વની માનવજીવનની અરસ-પરસમાં, મીઠાસ ને કડવામ કરાત્નારી મુઠાકા છે. લેણદેણીથીજ સંબંધો દ્રઢ થાય છે, લેણદેણીથીજ શ્રીમતતુ ગરીબો ખાય છે. ને ગરીબોને તેથીજ વધુ મહેનત કરી મોજા પંખા લઈ ગત જ-મના કરજો ચુકવવા પડે છે. લેણદેણીથી દુર્જનને જાકાર ને આસન મળે છે ત્યારે સજ્જને ઠાકર ને અપયજ મળે છે. લેણદેણી ને પુ-પ-પાપના આ પ્રકાર છે. ફરેક માણસે પોતાનું ઉંચ ખેંચ ન છોડવું નેહંએ-પુરૂષાર્થ ને પ્રમાણીકતાથી જીવન નીકા ચલાવવી. પછી કુબે યા તરે તે કર્મનીજ વાત છે. તેમા નિર્માત્ર્યતા નથી, પરંતુ મર્દઈ છે.

એ જાણે તાળી પડે એ સમાજને વધુ શોભારપદ છે. શ્રીમત નૌજવાનો અને સામાન્ય જનતા અહંલાવ છોડી એકજ પ્રેમથી ચાલે સાથે બળીને સમાજમાં નવ રચના રચે એ વધુ ઉત્તમ છે. મારા જેવા ખીન ટાણના માણસને માટે તે આવકારદાયક છે. અરસ પરમની કુદ અકયતા અમુલ્ય છે.

કેંદરિયોમાં પશુ અર્ધ નજીકની એકજ

હોય છે, તે કહેવું મુશ્કેલ છે, છતાં મળતી બળગથી સમજી શકીએ છીએ કે સ્વાર્થી અને ખટપટીઆ અભિમાની કંઠાક પ્રીય માનવોનું તે આક્રમણ છે—

(૧) મદિરા ને અન્ય સંસ્થાના શીરનાજ બનીને ધર્મદા પેસે વધુ બાજ આજ બનીને ધધો કરનારા પ્રદરથોથો

(૨) સમાજના નીચમો પાયા હોય પરંતુ પોતાની નીતિથી તે મુશ્કેલી રૂપ હોય તો તેની ખટપટમાં સમાજમા કલેશ કરનારા.

(૩) નીચમો આગળ આવી રચે, ને પોતાને તે નીચમ લાગુ પડે ત્યારે કળ્યા કરી સમાજથી અલગપણ બનારી સમાજ ફડના પેસે તાગડ-ધીના કરનારા

(૪) સમાજ કાચને અજે સાચી બાબત પર વટાચાટ સતી હોય પરંતુ પોક્ષને દબાવવાને માટે મોટાછતું આડંબર ટકાવવાને મુત્સદીપણ બતલાવી કલેશની ચીજુમારી મુકે છે. ત્યારે ગૌરવ જીલેલા નૌજવાનો મુત્સદીગીરીના મોઢમાં આજી-વીકાના ફકડામાં ને જારી મદદની આશ્વામાં અન્યાયોના મદદમાર બની બજુદી ઉઠે છે. તેવા માનવ હંડપને જીલનારા સ્વાર્થીઓથી અનેક પ્રકારની બદાઓ, ને અન્યાયો સામે મંડોલે દારા પોકાર બીકવવાનો હોયજ તે આજના મોટે-રાઆને મારક નથી આવતું સાચો પ્રકાશ પાડવો નથી લાખોપતિવાળા હજારોપતિ થયા હોય છતાં તેને તો લખપતિજ અપવું છે હજારોપતિ થયા છતાં અન્યાયના ભોગે તેમને આડંબર રાખવા છે. એટલે સાચા બોલના બોલ તેઓને કડવા લગે છે આવી જાપંકર ખીમારીના પ્રલાજ તો સાચો સ્વાગ્રથી, મળે તેમા સતોષ માનનાર, સંબંધ કરના પ્રમાણીકતાને ધરમની કીમત વધુ આકનાર નાચું શોધનારા નીડર ને સાચા પુરૂષાર્થ-વાદોજોજ આજની રમધોર રાત્રિમાં પ્રકાશ ફેલાવી શકે. જગતમા પ્રેમ સેવા ને બધું બાવના નીડરના ને સાચી સેવાજ લોખંડી મુકાના મુશ કરી શકે, એવા કર્મવાર ચુવકા સમાજમાંથી દીપી નીકલે અજ બાવના !

ઉછરતા યુવકને....!

(લેખક-રતીલાલ ઠેસવલાલ શાહ-ભરૂચ.)

બહાલા યુવક !

આપણા જૈન સમાજને યોગ્યતાના પથેથી અચ્ચવવાનો ઉપાય તારા પોતાનાજ હાથમાં છે, અને તે માટે તારે શું શું કરવાની જરૂર છે તે જાણવીશ તો તે અસ્થાને નહિજ ગણાય.

વહાલા બહુ ! તારો ધૌનકાળ એ માનવ જીવનનો વર્મત કાળ છે. એ કાળમાં એનામાં મહત્વાકાંક્ષાઓમાં પુણ્ય પ્રગટે, કષ્ટપનાઓની કુપયો પુટે અને ભાવિ જીવંતાનીના આદર્શનું ખીજ રોપાય ધૌન એ વિશાસી ઇચ્છાઓ અને વાસનાઓ સળગાવી દેવાનું પુણ્ય પર્વ છે, અને જીવનનાં જાદુ જાણવાનો રહસ્ય કાળ છે.

ધૌન નિર્જળતાને ઓળખતું નથી, અશક્તિની એને સ્વર્ગે પણ પીછાન નથી, અધઃપતન યજ્ઞને એ જાણતું નથી, એ તો માત્ર એકજ ખેડને ઓળખે છે, અને તે એ કે " હમેશા પ્રગતિ કરો ! આગળ ધસો ! " માટે વહાલા યુવક ! તું પણ સમાજની અંધારી ગલી કુંચીઓને ત્યાગ કરી પ્રગતિના રાજમાર્ગે પ્રતિ ક્રય કર, અને નેમ જરૂર સમાજનાં અંધનોની લેશ માત્ર પણ પરવા કરીશ નહિ, અને તારા હૃદયને તું પહેલેયે નહિ ત્યાંસુધી આગળ ક્રય ચાલુજ રાખજે.

" ધૌન અપૂર્ણ શક્તિનો ભંડાર છે, એનામાં વીજળી જેવી ચપળતા, વાવાઝોડાં જેવી રફતા અને જવાળામુખીના શીખરો ઉપર બળતા જ્વાલોની ઉગ્ગી સેરો જેવી ચમક છે ધૌન શક્તિએ અત્યાર સુધી શું નથી કર્યું, અને શું ન કરી શકે ! ધૌનના ચિરાગ લખેલા છતીહાસ ફેરવી નાખવા સમર્થ છે. સમાજના પચાસ ધૌન નવજીવન સોંચી શકે છે. અને લાગે સમય થયે ચાલી આવેલા સમાજના મડાઓને જડમૂળથી ઉખેડી નાખી નવચેતન ઝેરે છે.

બહાલા યુવક ! ધૌનની અચામ શક્તિઓને તારે પરિચય કરવો છે ! નેપોલીયને પચીસમા વર્ષે છટલી સર કર્યું. મહાન કવી ટેનીસને પોતાનો પહેલો યશસ્વી ગ્રંથ અઠારમા વર્ષે લખ્યો, વીજેતા સીકલર જ્યારે તેની વિજય ક્રૂચને ઓખરે ધૂમતો હતો ત્યારે તો માત્ર તેની મૂંઝાના વાળ ડોકીયાં કરતા હતા ! યુરોપિયન રશિયામાં સ્વાતંત્ર્ય આપ્યું, અને 'જુદાઈ' રાજ-તંત્રના અંત આણેલા જ્યાં જુદાઈ ત્યાં સર્વે ટેકાણે ક્રાંતિમાં તેમજ દરેક મહદ્ કાર્યોમાં ધૌન-નેનોજ હાજો છે.

માટે હે યુવક ! તું આ સત્કારમાં ક્યાસુધી બ્રમણ્ય કર્યા કરોશ ?

ધૌનના બળદની મારક તું ક્યાં સુધી સસારની બાણીમાં પીગાળા કરીશ ? કુમકર્ણની ઘેર નિદ્રાને ત્યાગ કરી આસપાસની સ્થિતિનું તું ક્યારે અવલોકન કરીશ ? હાથરતાનો ગુલામ બની તું ક્યાં સુધો ચાંત બેસી રહીશ ? તું તારી જર-માગ વૃત્તિ ક્યા સુધી ધારણ કરીશ ? અધ્યાત્મિકતાની ચુંગાલમાં તું ક્યા સુધી પડી રહીશ ! સમાજનો બધો આધાર તારા ઉપર છે એ સ્થિતિનો તું ક્યારે વિચાર કરીશ ? ખાડીયા પ્રવાહની મારક તું ક્યાં સુધી બેચાળા કરીશ ?

માટે હે બહાલા યુવક ! તું ઉડ, અને સત્વર તૈયાર થઈ જ, અને તારા દેહ તથા સમાજ માટે આગળ પડી કષ્ટક સહકાર કરી બતાવ અને ઉત્તરિને માર્ગે આગળ ધપ, કે જેથી તારું નામ ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરોએ ઠોતરાઈ જાય ! હવે લખવા વાંચવાનો અને ખાલી વ્યર્થ સમય ગુમાવવાનો વખત વહી ગયો છે. તું જે બોલે અમર લખે તેને અમરમાં મૂકતાં શીખ, અને તેમ કરતાં તારા માર્ગમાં અનેક આપત્તિઓ અને સંકટો આવે તો તનતોડ મહેનત કરી અને તેની સામે મારું ઉચ્ચી તારા સ્વાર્થને તિલાંજલી આપી, આપ્તિઓમાથી તારો માર્ગ મોકળા કર.

તું 'મૈત્ર્યનુ' સતત ઝરણું છે, તારી યૌવન ધમધમતો જ્વાળામુખી છે; તારા સ્પર્શ માત્રથી ત્રિરિક્ત-રાત્રો ખળભળી ઉઠે તેમ છે, અને તમામ સંકટો એજાળી જાય છે માટે તું આશનો અને મુશ્કેલીઓનું મલકાતા મુખે સ્વાગત કર. સુધારોનો માર્ગ કંટકથી ભરપુર હોય છે, અને એવા માર્ગ ઉપર મુશ્કેલીની દીવાલો પણ મનુષ્યન ટકેલી હોય છે, એ સર્વ પ્રકારની દીવાલોને તોડી પાડવા તું અખૂટ ધીરજ અને શાન્ત સ્વભાવ ધારણ કર. ધીરજથી આપતિઓને હઠાવતા જઈ તારી ખેંચ મુક્યા વગર કાર્ય આરંભ, અને ઉત્તતિના માર્ગે પગલાં મારી આ જગત પર તારો જન્મ શા માટે થયો છે એ પ્રશ્ન તારા અંતરને પૂછી જો, કેમકે તારા જીવનને આદર્શ તારા કુદરતી જીવનમાં છે. દિલમાં ઉડી દૃષ્ટિ નાખ, અને અંતરમાં ઉપાસ, એટલે તને તારા અખૂટ સામર્થ્યનું જ્ઞાન થશે. તારું જીવન રોજબરોજ રડવા માટે નથી, કાયરતાના શ્રમણો લખવા, વાગવા કે સંભળવા માટે નથી, પણ ન્યાય અને સત્યતાને પુનઃસ્થાપન કરવા માટે છે. મુશ્કેલી કે દુઃખના વિચારો રજુ કર્યે કશું વળવાનું નથી, પણ એ દુઃખદાયક સ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવું એ જ મુવકનું કર્તવ્ય છે. દુઃખજનના અને બીજાના એ નવજીવાન માટે કલંક સમાન છે. મુવકને તે શરવીરતાનાં પરિક્ષા કરવામાજ આનંદ અને ઉત્સાહ હોય તારા જીવનનું ખેંચ પાર પાડવા માટે તું સામાજિક બળનો જમાવો, તારો પોતાનો પણ મજબુત કરી માર્ગમાં આડે આવતા જીના વિચારવાળાઓ સામે દરેક બાબતમાં સામાજિક અસહકાર કરવા પણ તૈયાર થા, અને સમાજને અધોગતિમાંથી ઉગાર ।

મુવક-મુવતિઓ જમશે, અને પોતાનાં મર્ત-ઓનું પાલન કરશે ? ? ?

‘આપણી અધુનિક પરિસ્થિતિ.’

(લેખક:-સાગરમલ નલાદી જૈન-પાઠશાળા)

વિશ્વમાં સદીમાં આખી સૃષ્ટિમાં જ્યાં ત્યાં નવીનતા અને કુતુહલતાજ નજરે પડે છે. યુરોપમાં નિહાળો, અમેરીકાનું અવલોકન કરો, આફ્રિકાનું અધ્યયન કરો કે એશિયાનું દિગ્દર્શન કરો તો આપણને દરેક દેશ, દરેક જાતિ દરેક સમુદાયમાં જાણ સ્પષ્ટતા પરિપક્વ નિહાળો, કેનદર-સમાં હાજરી આપો તો દરેક દેશમાં આપણને એવા સૂર સંભળાશે કે પ્રગતિ કરો. પાશ્ચાત્ય પ્રદેશો તો એટલા બધા પ્રગતિમાન થયેલા હોય છે કે તેઓ કુદરતી બનાવોને પણ ઉશ્કેળવાઈ જવા માગે છે. અને તેના સાથે સ્પર્ધામાં ઉતર્યા હોય એવું લાગે છે હાલમાં આપણા દિગ્દર્શનમાં પણ આની અછર થવા માડી છે. આપણો દેશ પણ ભાગો મળી થયેલો છે એ ભાગો પણી ગતિઓથી બંધાયેલા છે. આ મહાદેશમાં આપણી ગતિ પણ એક જાત છે. આપણે જૈન કહેવાઈએ છીએ. આપણો ધર્મ અને જાતિ પ્રાચીન સમયથી સંસ્કૃતિમય મહાદેશ છે, આપણે તે ટકારી રાખી શક્યા નથી. માત્ર એક ગતિ અગર સમાજ તરીકેજ ઉભા રહી શક્યા છીએ.

આપણે આખા દેશમાં નીહાળીશું તો દરેક ગતિ પોતાની સંસ્કૃતિ સુધારવા મથી રહી છે. જ્યાં ત્યાં લગ્ન પ્રથાઓ સુધારો, ગતિઓજનમાં સુધારો, આર્થિક સુધારો નજરે પડશે, ખર્ચ આપણી ગતિમાં કંઈ પ્રવાસો થતા દેખાતા નથી. જો કેનદર-સ અગર પરીપક્વ મેળવશે તો પાંચ માણસોનું પણ સંગઠન કરવું અશક્ય થઈ પડશે. જો એના થયા તો વાદ વિવાદ કરી કુલપણી છુટા પડી જશે. અને ઠરાવો માત્ર કાગળ રૂપેજ રહી જશે આપણી ગતિને એટલા અવગણ્ય ‘ધર્મ’ છે. જો કાંઈ બાઈ સત્ય વાત જાહેર કરે તો ખીજે છર્ણોમિથી ખોટી કેરવા પચત કરશે.

આપણા દરેક સ્થિતિમાં મુલક મંડળ, સુધારક મંડળ વિશેષ મંડળો આણુ થયા છે અને તે મંડળો સમયાનુકૂળ સુધારા કરવા પ્રયત્નો કરે છે. અને દરમિયાને વર્તનમાં મુલક પછી તનતોડ મહેનત કરે છે, પરંતુ આપણી યાત્રિ કુંભાચર્યની નિશ્ચિતતા છે. એ કુંભાચર્યની વાત કરશે તો પછી સમૂહ કહેવા માટે છે - "નકાચુ કુંભાચર્ય હોય છે."

આપણે સુધારા માટે અલગ કરી શકતા નથી અને સામાન્ય માણસના હોય જોવામાં એકાદ છીએ. જ્યાં સુધી આપણે હોય આપણે જોઈ શકતા નથી ત્યાં સુધી આપણે સુધારવાના નથી. કહેવાં સામાની જૂથ જોવી એ આપણો ખીજો અનુભવ છે. આપણે જોઈશું તો જણાશે કે કાળી મોચી વિશેષ પછાત જણાતી કામો પછી પોતાની કામને સુધારવા મથી રહી છે. એ આ કામો જોત જોતામાં આવજી જશે, તો આપણી ઉચ્ચ ગણતી કામ અધ્યામતિમાં આવી પડશે. એનાં કિન્હો આપણને હવે દેખાવા લાગ્યાં છે. જે આપણે સદૃશ દૃષ્ટિથી નિહાળીશું તો જણાશે કે ખીજી કામો દરેક બાબતમાં આપણાથી સરસાર્થ કોમલતા લાગી છે, જ્યાં ત્યાં જોનાની જ દરેક બાબતમાં, આર્થિક સામાજિક, કે રાજદ્વારો વિશેષમાં પ્રતીજ દેખાય છે. ખીજી દરેક યાત્રિ કરતાં આપણે દરેક વિષયમાં પછાત લાગીએ છીએ.

આપણી યાત્રિ એવા પ્રમાણમાં વહેંચાઈ છે કે સંચકન કરવું મુશીબત પડે છે. તે । સરસ પ્રિલાગ વાચન છે. વાચનનો ફેલાવો પણ મોટા પ્રમાણમાં છે. પુરુષ વર્ગ કરતાં એ વર્ગ વધારે અજાણ એટલે ઉન્નતિમાં વધારે દીલ. આ કારણો દાખ્યેજ છુટકા નહીંતો આપણે સુદી જઈશું આ અધ્યામતિના આકામાં સમસ્યા કરીશું. જમાનો કુદો અને જુમકે પ્રગતિ કરી રહ્યો છે. જે સાથે આવીશું તો ગણાઈશું નહીં તો પછાત પડશું. દરેક જાતની અસતિએ પહોંચીશું આપણી હાલની પરિસ્થિતિ પર ધ્યાન નહિ આપીશું તો આપણે જોન મટીને ક્યાં ક્યાંમાં વિચીન થઈશું તો કહી શકાત નહિ.

સામાજિક પરિસ્થિતિ.

આપણી સામાજિક બધારણ પૂર્વકની છે એમ કાણુ કહી શકે છે ? સામાજિક બધારણ જોવી કાંઈ વસ્તુ જ નથી. અને સામાજિક બધારણ પૂર્વક અભાવવાને કાંઈ મુખ્યત્વાર પણ નથી. જે બધારણ પૂર્વક સામાજિક રચવામાં આવે તો એક જગત-જગત સંસ્થા થાય અને સામાજિક એ પણ તેમાં જ છે કાંઈ પણ સંસ્થા અગર સામાજિક બધારણ વગર નથી શકતો નથી રીત રીવાજો દરેક પોતાની મજામાં આવે તેમ પાળે છે અને મરજમાં આવે તેમ તે રીવાજોનું અલગ પણ છે. આરી કોઈડી સ્થિતિમાં રહી બધાનું જોર વધુ છે આ આધળીયા રહીએ સામાજિક નુકસાન કર્તા છે. અધળીયા રહીએથી મહાન સંસ્થા પણ જગત-જગત થઈ જાય છે. સામાજિક રીવાજો પણ મરજમાં આવે તેમ પાળે તેથી સામાજિક પરી-સ્થિતિ પણ અસત-અસત દશા જોયે છે. મરજ પાછળનો ખર્ચ અને દહાણ પાછળનો ખર્ચ શ્રીમંતો અપભ્રંશ કરે છે અને તે જોઈ મરીએ તેમ કરવા મથે છે, તેથી દેવાગર અને છે, માટે શ્રીમંતોએ આવા જોડા રીતજો બંધ કરી પડો આપણે જોઈએ.

નૈતિક પરિસ્થિતિ

જે ધર પાયા વગરનું હોય તો ઉપરની હમારત સહેજ ઉચ્ચતચ્ચત દશામાં હોય તેમ જે આપણું બધારણ રીતસરનું જ હાય તો આપણી નૈતિક મનોદશા પણ હાલન ચલનવાલો હોઈ શકે. આ કામોડોળ રિયતી મગજ પર પણ અસર કરે છે, અને આપણું આરી નૈતિક જીવનથી વેગળું અને છે. જે સંસ્થા અગર મનુષ્યનું મન-તર નૈતિક ભાવોથી વેગળું હોય તો જગર તે નષ્ટ થાય. ખીજી બધારની પરિસ્થિતિને અંગે આપણું નૈતિક પરિસ્થિતી રદ્ધિ પાત નથી માણસને નિતીવાન બનાવવામાં સામાજિક પણ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે જે સામાજિક નેતાઓ નિતીવાન હોય

તે સમાજ જસદીથી સુધારાપર આવી રહી છે. આપણે આવા જીવનની ખાસ આવશ્યકતા છે.

કેળવણી વિષયક પરિસ્થિતિ,

આપણે હાલમાં કેળવણી તરફ માત્ર સ્ક્રમ દૃષ્ટિથી નિહાળી રહ્યા છીએ. એટલે કે આપણે બહુજ થોડા પ્રમાણમાં કેલવણી લેવા માંડી છે. આપણી અધિક સ્થિતિ સારી ન હોવાને લીધે ઝાઝી કેલવણી લઇ શકતા નથી. હાલની કેલવણી શીમત ભોંડા લે તેવી મોખો છે. શીમતેના પુત્રો ધનલાલસાને લઈ બહુ શક્તા નથી મરીબ વર્ષ હોશીયાર છે પણ પૈસાની તબીને લઇને થોડું બધું બહુને નોકરી લઇલે છે, એટલે આપણે સાર્વજનિક દ્રષ્ટિએ કેલવણી તરફ બેદરકાર છીએ. આપણા સમાજમાં કેલવણી લેવાની સંસ્થા જેવું ખાસ કંઈ છેજ નહીં. આખા દેશમાં મળીને જેન હાઇસ્કુલો પાંચ કે દસ હશે. કેલેજનુ તો નામ પણ નથી. થોડા બહુ મહાવિદ્યાલયોમાં સંસ્કૃતની કેલવણી અપાય છે ત્યાં કોઈપણ જાતના ઉચ્ચમની (Technical) કેલવણી અપાતી નથી તેથી તેમાંથી નીકળતા વિદ્યાર્થીને પોતાના પેટને આધાર સમાજની દયાપર રાખવો પડે છે. આપણી શાંતિમાં એકાદ બે બેરીસ્ટર કે એકાદ બે સોલિસિટીઝ એમ જુજ બાજેલા માણસો માલમ પડશે. તેઓ બહાર વસતા હોવાથી તેમની પાસે સારી આસા રાખવી નિરથક છે. મટે સ્વામ્યો બને અને ધુવકો આગળ ધપે. તેથી પોતાનું તેમજ શાંતિનું બહુ થય

આર્થિક પરિસ્થિતિ.

આપણી જેન કામ એક વેપારી કામ છે. પણ હમણાં વેપાર મટી છે. જેથી આપણે મરીબાઇમાં પડ્યાજ ગયા છીએ આપણે થોડા બહુ પિસા સંપાદન કર્યા હોય તો મોજમજમાં હાવી દઇએ છીએ. ન્યાતવરામાં, લખવરા વિગેરેમાં લખલુટ ખર્ચ કરી પેનાદર ચણાતા આપણે રેવાદર બનીએ છીએ. આવી રીતે ગણતરી વચરના

ખર્ચે આપણને કોઈની દલામાં ધુખા છે. કેટલાંકને એક ટંક ભોજનના પણ વધમાં પડે છે. આપણી સ્થિતિ સુધારવાને ઉપાય જોડા વરાજોના ખર્ચ સફતર બંધ કરવાનો છે. અને તેમ કરેજ આપણે છુટકો છે.

અંતમાં આખા શાંતિ સમૂહને મારી વિનંતિ છે કે જેમ અને તેમ સરકારો કરી પ્રથમ પંક્તિમાં યુકાવુ જોઇએ. કે જેથી આપણે સમૂહ સુધારાની ટાચ ઉપર ચડે. દરેક માણસ સુખો અને સલામતી બને તેવી અભિલાષા ફળવે, ઉલમી બને, સંસ્કારી બને અને સૃષ્ટી પોકારી પોકારી કહે છે કે જેન કામ આગળ પડતી છે, તે કર્યાને, ત્યજે અને સમજો સમાજ એક આતુઆવથી વર્તો એટલીજ અભ્યર્થના.

ધધો કરો ?

હરાગીત હંદ.

ધધો કરો ધધો કરો, ધધા થકી ધન વાધશે, ધન વાધીને ધરણી પર, ધાધુ તમારૂં આલશે; ધધા થકી ધન મેળવી, ધર્મો મહી ધન વાધશે, ધારી હંધમાં ન્યાય રરશે, ધર્મમાં ધન પાધશે. ધધા મહી જો ધ્યાન હોશે, ધારણા સવળી થશે, ધાધુ થશે તમ લાભમાં, લહાવા ધણેરા આપશે; હોશે કહી તમ કર્મ જુડાં, પૂરેના સંચય થશે, પણ ધર્મના ધાર્યા થકી, તે બાજશે આનો નથી. જહાં જહાં જુએજનતા મહી, જમમાં ધરીજનજી, ધધા થકી ધન લાદરા, ઉલમ તણી નિશાળ છે; જુદિ થકી બગવત થઇ, બહુ હેતથી ઉલમ કરે, નંતિ તણા રરતા થકી, જન ધર્મધી ધન મેળવે. ધનવત ને યુજવંત કંઈ, વિલા થકી પુનમ છે, ધની બની યચક થકી, યુજવંત માંધ મણાય છે; સંસારમાં સુખ બોગવી, સુખરવજનું પણ સાંપડે, મોહન કહે દાને થકી, નિર્વાણ પણ તે જામ છે.

મોહનલાલ મ. કાશીસાહર-કમ્પોઝીટ.

एवा सुधारा धारजो ।

(हरिगीत छंद)

(लेखक—अम्बालाल हाथीचंद, सोनासण ।)

जेनो तमे दृष्टि करो दुनिया कया पंथे बहे ।
 बायरा बाये सुधाराना शीतळ ल्हेरो ल्हे ॥
 घोर निद्राने तजी प्रगलितणा पंथे जजो ।
 तम उन्नतिनो ध्वज उडे एवा सुधारा धारजो ॥
 आ विश्व सचळुं उन्नति—राज्यासने विराजतुं ।
 पण नावडुं आ कोमलुं भर सागरे डोली जतुं ॥
 नूतन सुकानो धारीने एने किनारे भाणजो ।
 कोमोन्नतिनो ध्वज उडे एवा सुधारा धारजो ॥
 नररत्ननी जे खाण रुप ए बाळिका अज्ञान छे ।
 तेथीज विद्वानो, विरोनी खोट भाज अपार छे ॥
 आचारशील, गुणवानने कर्षे शौर्यवत बनावजो ।
 जेनो उन्नतिध्वज उडे एवा सुधारा धारजो ॥
 भाग्यनी जे गृहिणीना उच्च शिक्षण पामती ।
 संतान उत्पति एहनी कगाल बळहीन पाकती ॥
 नररत्ननी आशा धरो तो ज्ञान देई सुधारजो ।
 तम उन्नतिनो ध्वज उडे एवा सुधारा धारजो ॥
 अवनति आ कोमनी शी बाळखने आदरी ।
 दुर्बळ प्रजा भारत विषे ए दुष्ट दानवने करी ॥
 तम कोमना उद्धार अर्थे दुष्टने हंफावजो ।
 कोमोन्नतिनो ध्वज उडे एवा सुधारा धारजो ॥
 शौर्य वर्धन थाय एवी औषधिने पावता ।
 क्षण एहना विनाशकारक दुष्टने ना त्यागता ॥
 आ कोमना ने हिन्दना विनाशकारकने तजो ।
 जेनोन्नतिनो ध्वज उडे एवा सुधारा धारजो ॥
 ए बाळिकाना जीवनने शुभ सरळ पंथे दोरवा ।
 रे आश्रमो स्थापो धनिक वीर एहने उगारवा ॥
 कल्याण कायानुं करे एवुज शिक्षण आपजो ।
 क्षम उन्नतिध्वज उडे एवा सुधारा धारजो ॥

विद्याविलासी बाळकोने प्रथम तो शिक्षण धरो ।
 निपुण बाधे सर्वमां तव लज्ज प्रेमीमां पुरो ॥
 योग्य वय ने योग्य ज्ञानी बाळको परणभवजो ।
 कोमोन्नतिनो ध्वज उडे एवा सुधारा धारजो ॥
 वैधव्य अग्निकुंडमां बहु बाळविधवाणो बळे ।
 पूजक अहिंसा धर्मेना ! जैवत्त्वने शांती मळे ॥
 एनी दया उर धारीने सौ बाळकोनो त्यागजो ।
 जेनोन्नतिनो ध्वज उडे एवा सुधारा धारजो ॥
 विद्या विना विद्वान नहि विद्वान वण नव उन्नति ।
 संतानने शिक्षण दीधा वण दूर यशे ना अवनति ॥
 छात्रालयो विद्याल्यो धन बापरीने स्थापजो ।
 जेनोन्नतिनो ध्वज उडे एवा सुधारा धारजो ॥

नूतन वर्षाभिलाषा.

नूतन वर्षे अति हर्षे, स्मरी चाडुं हृदय मध्ये;
 हो ! मंगळकारी आ वर्षे, प्रभु छे एज अभिलाषा.
 हृदयनी प्रार्थना ए छे, खरी दिळ भावना ए छे;
 चहुं भिक्षा अरज ए छे, प्रभु छे एज अभिलाषा.
 सदा स्नेह सौख्य सुख शांति, अन्योन्नतमां वधोप्रीति
 भलामा हो जीवन मुक्ति, प्रभु छे एज अभिलाषा.
 टळो आधि अने व्याधि, वळी सौ स्वार्थी उपाधि;
 आरोग्य आयुमां वृद्धि, प्रभु छे एज अभिलाषा.
 निरंतर आपनी भक्ति, भला कार्ये दीयो शक्ति;
 जगतमां हो ! अमर कीर्ति, प्रभु छे एज अभिलाषा.
 सदा तन, मन अने धनथी, बनो आ देह परमाधी;
 रहो स्नेह संप जगो सौधी, प्रभु छे एज अभिलाषा.
 रोबी रोजगारमां यश हो ! रुढा मार्गे जीवन जय हो;
 स्मरण हरदम त्हारुं हो ! प्रभु छे एज अभिलाषा.
 टळो सर्वस्व आपत्ति, अखंड स्नेहमय अमिष्टि;
 शरणता पर कृपा दृष्टि, प्रभु छे एज अभिलाषा.

रामचंद्र माधवराव मोरे—सूरत.

आओ !

[रचयिता—श्री० राजमलजी जैन—भोपाल]

आओ सन्मति आओ आओ ।

शांति सुधा बरसाओ आओ ॥

प्रेम पियूष पिलाओ आओ ।

आओ एकचार फिर आओ ॥आओ०

अविनाशी अविकारी आओ,

अविचल सिद्धस्वरूपी आओ ।

निराकार अभिरासी आओ,

आओ केवलज्ञानी आओ ॥आओ०॥

अंतर्धामी स्वामी आओ,

दुःखहारी सुखकारी आओ ।

त्रिभुवननामी भगवन् आओ,

आओ शिवनित्य स्वामी आओ ॥

अक्षरण शरण निरंजन आओ,

अजर अमर चिद्रूपी आओ ।

अजय अखंड अनूपी आओ,

आओ प्रेम दयानिधि आओ ॥आओ०॥

परमात्मा परमेश्वर आओ,

भवदधि तारक पारक आओ ।

गुण अनंतके धारक आओ,

आओ सत्य प्रचारक आओ ॥

जग चिंतामणि जगगुरु आओ,

शरणागत जग बांधव आओ ।

मुखदाता जगत्राता आओ,

आओ जगदुद्धारक आओ ॥ आओ० ॥

आज दुखी हैं हम सब आओ ।

भारत देश बचाओ आओ ॥

नाथ ! हृदय बैठायें आओ ।

आओ वीर जिनेश्वर आओ ॥

फिर तैयार होगई—

भगवती आराधना ।

कई वर्षोंके बाद शिवकोटि आचार्यकृत यह शास्त्र पुनः तैयार हुआ है। इसमें कुल २१६६ गाथायें हैं और स्व० पं० सदासुखदासजी कृत सरल हिन्दी बचनिका है। यह प्रधानतः मुनि धर्मका ग्रंथ है। मुनि धर्मकी अन्तिम सफलता शान्तिपूर्वक समाधिमरण है। और इस समाधि-मरणका इस ग्रन्थमें विशद विवेचन है। दिगम्बर संप्रदायमें इस विषयको इतने विस्तारसे समझानेवाला यही सबसे प्रथम ग्रंथ उपलब्ध है।

यदि आपको धर्मका वास्तविक स्वरूप, मनुष्य भवकी सार्थकता और मुनियोंकी क्रियाओंका पूर्ण ज्ञान करना हो तो इस शास्त्रकी स्वाध्याय अवश्य करिये। इससे मान्य होगा कि आदर्श मुनिमार्ग क्या है ? शास्त्राकार पृष्ठ ७२० होने पर भी अतीव अल्प मूल्य मात्र ३॥) रखा है।

मैनेजर, दिगम्बर जैन पुस्तकालय—सुरत ।

नया ग्रन्थ—

मोक्षमार्ग प्रकाशक

द्वितीय भाग ।

पं० टोडरमलजी कृत मोक्षमार्ग प्रकाशक अपूर्ण है, उसको श्री० ब्रह्मचारी मीनलप्रसादजीने पूर्ण लिखकर यह द्वितीय भाग बनाया था जो छपकर तैयार होगया है। इसमें सात तत्त्व, देव, गुरु, शास्त्र और कर्मसिद्धान्तका अपूर्व वर्णन है। पृ० ३४०, उत्तम जिल्द व मूल्य सिर्फ २) एक प्रति तुल्य ही मंगाइये।

मैनेजर, दि० जैन पुस्तकालय—सुरत ।

“जैनत्रिजय” प्रिन्टिंग प्रेस, खपाटिया चकला—सुरतमें मूलचन्द किशनदास कापड़ियाने मुद्रित किया और “दिगम्बर जैन” ऑफिस, चन्दावाड़ी—सुरतसे उन्होंने ही प्रकट किया ।

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

पान न० (०४) २ (५४) दिगम्बर

लेखक कृपादिप, ललितनारायण, मूढचन्द

विषय: दिगम्बर जैन

पृष्ठ २९ २५०३